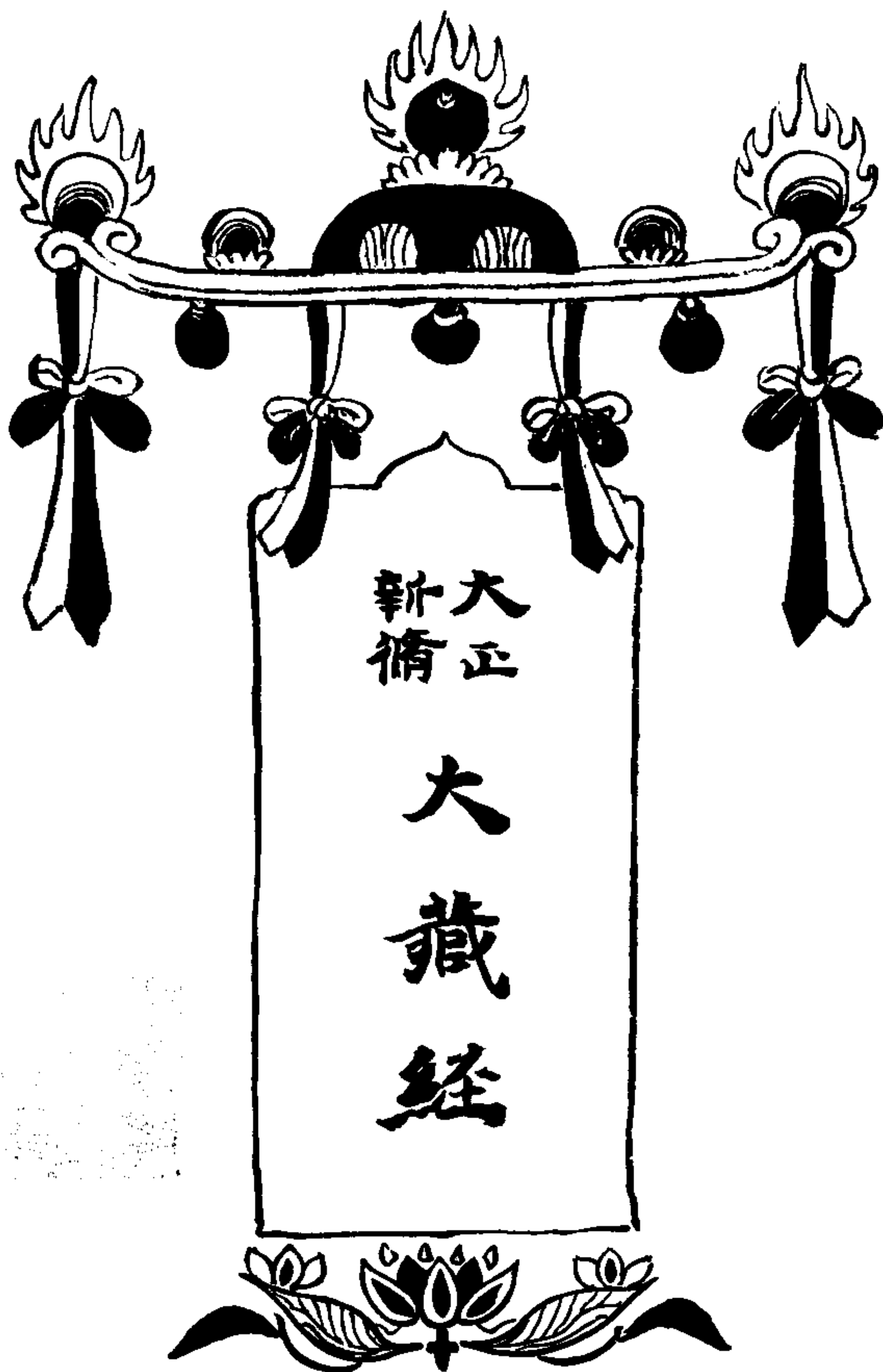

大正新脩
大藏經

No. 1030

❶觀自在大悲成就瑜伽蓮華部念誦法門一卷

❷開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國
公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒
正號大廣智大興善寺三藏沙門
不空奉　詔譯

凡於此門中欲修習者。須知法式次第。若不備解❸儀軌。徒而爲功❹推棄時日。由是參驗諸經事法法門及瑜伽門。和會紐成一部。爲彼初心求解脫者。得階地位故。我修緝成就彼行。諸習學者。先應入於灌頂大三昧耶壇。受菩薩戒行起大悲意。捨身命財饒益有情。專心❺希於佛菩薩。身不著貪恚。勤心勇猛攝心不亂。慈悲喜捨未嘗暫息。❻令無量衆生度於彼岸。內外清淨極令嚴潔。於諸長宿和上阿闍梨等處。常應尊重。心不諂曲❼語必誠言。有乞人來隨分布施。不應空遣於四威儀及營諸務。如是剎那剎那時分澄念。諦觀諸行悉皆無常。　略而言之一切諸法猶如鏡像。既知是已。當須被精進甲。持壞煩惱軍。祕明呪劍破蓋纏。出生死妄海。至菩提道場坐金剛座。決作是心不令退轉。如是之人方應修習。此大乘界中發接勝法門。是故我今次第而說。諸欲念誦者。先淨於地。淨❽地之法其地或四肘或八肘或十二肘或十六肘等。於是量中隨力取之。掘深至膝或深一肘。探去蟲蟻及諸瓦礫髮骨灰炭糠粃棘刺木根之屬諸穢惡等物。已填滿淨土堅塞平治。後當於上起其精舍。淨除其室先定方面。若求除災者。其室應當南向開門也。面向北❾坐。時當交兩脚脛坐。　若作求增益法者當開西門面向東坐。作結跏趺坐。若作瞋怒法者。當開北門面向南坐。蹲踞坐。唯以二足左押右上。若作友愛相親之法者。當開東門面向西坐。坐時並兩脚豎開二膝而坐。　此名造精舍法及求事坐。印法如是。先有淨室或於露地。或在石山等上但作其壇。　亦得隨所求事依前坐法而坐。起是室已先以牛糞如法塗飾。時先以呪呪之然後方用。　初掃地時當誦是呪呪曰

唵一訶囉訶囉二囉儒揭囉二合訶❿囉拏去夜三娑嚩引二合⓫訶

誦是呪三遍而掃於地。　掃地已欲除掃地之時。復誦是呪呪曰

唵一稅謠二摩訶去稅謠三可達尼四莎嚩⓬引二合訶引五

誦是呪三遍以除其土。　除土已用牛糞塗壇。誦是呪呪曰

唵一羯囉麗二摩訶羯⓭羅麗三莎嚩二合訶

誦是呪用爲塗飾。　若洗諸供養器及香水器時。當用是呪呪曰

娜莫悉底一二合曳隆肥二合迦南二薩婆怛他揭多南三唵肥羅耳肥羅耳四摩訶皤折哩五薩多⓮薩多六娑囉諦娑囉諦七帶⓯喋帶＊喋八尾馱𡂩⓰儞九三件闍儞十多囉摩⓱底十一悉馱⓲刈嚂二合十二底哩養三合十三莎嚩引二合＊訶

誦是呪三遍洗諸供具。所以誦是呪者。爲欲淨除犯三摩耶法一切觸穢之過咎也。　若其供養之物。未供養中間總置一淨處。誦是明呪作是印呪呪曰

唵一姑佉哩二皤折哩阿引

是呪印相者。當以右手中指已下三指。⓳捏於大指爲拳。直豎其頭指卽成。以此印印於其物上右轉揮之。　爲防護一切香花燈及飲食等。然後往於浴處。其作是法時。或自作或令一弟子作之俱得。若欲結印之時。先結三三昧印已。然後方得結印。三三昧相者。第一佛部三昧耶⓴印　先以二手並側。中㉑指相著如常掬物。以頭指各附中指上文。次以二大指捻頭指下文卽是。是印呪曰

唵怛他㉒揭視婆皤也莎嚩引二合訶引

誦是呪以是印安頂上。㉓當想是印卽是如來眞身等無有異。見此印者㉔卽爲見佛。次說蓮花部三昧耶印。以二腕本相著。豎兩手散開十指。以二大指並頭相著。復以二小指亦然。卽成結㉕印。是以舉安頭上如近右邊。當作是想此印卽是菩薩聖自在呪曰

唵一鉢頭慕二娑皤耶莎嚩引二合訶引

次說金剛部三昧耶印。當以二手背。右押左逆相重已。後以右小指叉於左大指。又以右大指叉於左小指。卽是印呪呪曰

唵皤折嚕婆皤耶莎嚩引二合訶

當以是印舉㉖於頭上如近左邊。想是印卽是金剛藏菩薩。作是三三昧耶印已。然後方通

❶〔原〕麗本，〔甲〕保延三年寫高山寺藏本　❷〔開府…智〕三十三字－〔甲〕　❸儀軌＝軌儀〔甲〕　❹推＝摧〔甲〕　❺希＝布〔甲〕　❻令＝命〔甲〕　❼語＝謀〔甲〕　❽〔地〕－〔甲〕　❾坐＋（坐）〔甲〕　❿〔囉〕－〔甲〕　⓫訶＋（引）夾註〔甲〕＊　⓬〔引〕－〔甲〕　⓭羅＝囉〔甲〕　⓮〔薩多〕－〔甲〕　⓯喋＝隸〔甲〕＊　⓰〔儞〕－〔甲〕　⓱底＝尼〔甲〕　⓲刈＝剎〔甲〕　⓳捏＝攝〔甲〕＊　⓴〔印〕－〔甲〕　㉑〔指〕－〔甲〕　㉒揭＝揚〔甲〕　㉓當＋（作是想）〔甲〕　㉔〔卽〕－〔甲〕　㉕印是＝是印〔甲〕　㉖於＝指〔甲〕

結於諸印。遵其祕藏明呪者。當依是次第印說其要。凡修行人。初晨朝之時未有所爲。將欲出入應先結印念誦明呪已後方起行。 是明呪呪曰

娜莫囉怛娜底㗚二合夜耶一娜莫室戰二合荼皤折囉波拏曳二摩訶藥叉細娜跛多曳三娜莫皤折囉骨嚕馱也四鄧瑟覩二合迦吒倍去囉皤去也五怛地他六唵七阿蜜㗚多軍荼里八佉佉珂奚珂奚九底瑟吒二合十畔陀畔陀十一訶那❶那訶十二刈㗚闍刈㗚闍十三肥悉怖吒耶肥悉怖吒耶十四薩婆尾近那徼那夜迦❷識拏跛底弑尾單多羯囉耶十五吽泮十六莎嚩二合引訶

是呪印相者應以兩手。 各用大母指捻小母指甲上。舒餘三指已。即交臂右押左。各附髆上❸印成。心中應作是相。兩脚如八字立。脹其腮咬右邊脣。作其瞋狀誦呪七遍。若欲縛諸作障礙鬼神等者。即作拳其兩手。三指即縛。縛時應言畔陀畔陀。作是法已然後出房。若欲入諸觸穢處。及上厠等亦應護身。是印相者以二手二小指二無名指。 右押左向內相叉。二中指竪頭相著。二頭指附二中指上❹文。背稍去一分許。並竪二大指。捻其中指中*文。即成護身印呪呪曰

唵皤折❺囉祇儞鉢囉捻多也莎嚩二合*訶

用此印印於五處。 五處者頭上二肩上心上及喉上。是名五處。此名護身法若往厠時應彈指三度。警覺然後上之彈指呪曰

唵枳里枳里*嚧❻嚩努捺囉吽泮

一誦一彈指乃至三遍。 若洗手時心中存想軍荼利呪及形。然後洗手。洗手已漱口漱口印❼以右手中指無名指屈於掌中。大指頭指小指直申承水。用三度漱之呪曰

唵杜杜麗矩嚧矩嚧莎嚩二合引訶引

用是印呪洗漱口已後。 作淨除身中隱形作障鬼神等法印者。以二手爲拳。即各舒二頭指。以右頭指頭。內於左拳中*握之。左頭指頭內於右拳亦然呪曰

唵訶娜訶娜阿蜜㗚諦吽泮

誦三遍。用從頭徐徐摩之。向下三度爲之。能令身中一切魔障悉皆消滅。❽想知諸魔等出已。後作縛諸魔印。當以左手向外招之。即以右手翻背於左手背上。以八指各相叉已。即左戾之。翻向心上總爲拳已。並竪二大指當心安之。復以右肘內於左肘中。向外出之。❾以印安頭上已。即開其印徐徐下之即成呪曰

唵枳里枳里𤙖勞達囉鉢❿囉訖㗚底摩訶骨嚧陀肥闍夜儞訖⓫嚩多吽⓬泮畔陀畔陀莎嚩二合引訶

以是印呪力故。能令一切魔等被縛。復想自身被金剛甲。作是法已。若澡洗時應依呪律及悉地中洗浴法事。 當知若但唯用軍荼利小心呪。用自浴及自灌頂亦得呪曰

唵阿蜜哩諦吽*泮

三部用印者。以右手大指捻小指甲上。餘三指直舒即是。以是印呪灑身衣。呪水澡浴及著衣等。並得通用。若浴之時當一心憶佛菩薩等。勿令散亂。想於本尊與自身無異而浴。初想本尊及三寶等如在目前。 用所浴水三掬而獻。是印當以二手如常爲掬。但以二大指與二頭指頭相捻。先奉於佛呪曰通三

唵諦𠼝諦𠼝勃陀耶莎嚩二合引訶引

次奉於法呪⓭之通三

唵諦𠼝⓮諦𠼝達摩耶莎嚩二合引*訶

次奉於僧呪曰通三

唵諦𠼝⓯諦麗僧伽耶莎嚩二合引訶*引

次奉本尊呪之通三呪曰

唵遏㗚⓰鍩婆伽伴鉢囉底車伊漫莎訶

其奉本尊水時。或誦本呪亦得。是法已隨力於所浴河水之中。念⓱於本呪已。⓲徐徐出。取衣著時誦⓳是呪。以水灑衣然後取著呪⓴曰

唵薩婆怛他揭多地瑟耻多阿摩至皤囉莎嚩二合引訶

灑水已。次欲著衣時誦是呪曰通三

唵肥摩羅跛㗚皤嚟多皤折㗚吽

是呪印者。但以二手各爲拳㉑即是。若著一切衣服瓔珞頭冠環釧及諸嚴身具等皆誦是呪。作是法時不應起瞋。及邪思惟穢惡及一切不吉㉒祥等皆不應視。若澡浴了趣精舍時。不應㉓跣足而往。心想有八葉蓮花以承其足。身與本尊形同。左右皆備天龍八部。前後圍遶侍從行者。復觀本尊想在面前儼然分明。所經路中生草木。及諸形像下至畜生形等。不應騎上而度。諸供養物及諸塔影尊像等影師僧等影皆不應踏。至精舍前。更須洗漱如法已而入。初欲入時。臨開其戶作一吽聲而便入之。入室佛前作如是心。三世諸佛菩薩大法王等常住㉔眞身。我之肉眼不親知見。

❶那訶＝阿那(宮)　❷〔識〕－(宮)　❸印＝印イ(宮)　❹文＝交(宮)*　❺囉＝羅(宮)*　❻〔嚧〕－(宮)　❼〔以〕－(宮)　❽想＝相(宮)*　❾〔以〕－(宮)　❿囉＝羅(宮)*　⓫嚩＝嚩(宮)　⓬泮＝沛(宮)*　⓭之＝曰イ(宮)　⓮〔諦𠼝〕－(宮)　⓯〔諦〕－(宮)　⓰鍩＝錯(宮)　⓱〔於〕－(宮)　⓲徐徐＝除(宮)　⓳是呪＝其呪曰(宮)　⑳〔曰〕－(宮)　㉑即＝印(宮)　㉒祥＝神(宮)　㉓跣＝洗(宮)　㉔眞＝其(宮)

願以道眼見我歸依。作是心已當以三業五體投地殷重而禮。亦當口言我今敬禮。禮已如常懺悔隨喜廣發大願。誓修善等。即便燒香。以是香氣遂除諸惡鬼神等燒香呪曰。從是以前法金剛等一切部用之

唵鉢頭[1]彌儞慕訶耶慕訶[2]耶闍刈慕訶儞莎嚩二合訶引

作是法已。復呪水散四方以為[3]護結。是法呪曰

唵阿略力莎嚩二合引訶引

作是法竟。復作觀法。先觀一紇哩二合字。無量壽如來從是[4]字起身相圓滿。從如來身流出妙香乳水。乃成大海。於是海中想一鉢*囉[5]字化成一龜。其形縱廣無量由旬。色如黃金。於龜[6]上想一蓮花。其花八葉。葉有三重。其花想從一紇哩字起。於是花中想一蘇字。是字兩邊各想有一吽字。是諸字等共作成一須彌盧山。山有八峯衆寶合成。於此山中復觀五室。是室外似有五而內是一相。是室中而想有於八大金剛柱。妙寶共成廁鈿間錯珍奇瑩飾。上有摩揭魚首玉銜寶瑱。懸以金鈴周垂瓔珞帳。以寶帳覺花莊嚴。緌佩[7]網帶委羅交連。淨[8]光相映頗黎等寶以為其地。而於其上散布名花[9]拘蘇摩等。淨戒塗香郁馥殊特。解脫燒香氛氳超昇。智摩尼燈光彩昱耀。寶樹行列香風微觸芳含俱發。綺幡繽紛寶盤相雜。間以寶瓶。種種無量夜叉羅刹諸天等類。前後圍遶奏諸音樂。及舞金剛舞讚金剛歌。瑞雲彌漫。而於雲中雨於無量出世香花。滿虛空中麗亂徐墜。種種芳饌香飲交羅。安置而為供養。行法之人應當如是澄渟諦觀。與心相應皎如分明。入是觀時應誦此呪此通三部用及前想法亦通然有少別

娜莫三曼多勃陀南一薩婆他二嗢刈入諦三悉頗囉二合呬漫四伽伽那紺五莎嚩二合引訶*引

誦是明呪入諸三昧。隨心所觀皆悉成就。是佛誠言不應妄也。所以先作是觀者為欲離於內外所緣令得清淨。猶如虛空不著一切。復當淨於身故。又誦是呪與心印俱呪曰此明通三部用

唵一薩婆[10]皤婆[11]輸上馱二薩婆達摩三莎皤皤輸上馱含

誦是明呪淨身由已。復作是言。無量劫來淪洑生死。溺煩惱泥不逢良友。而隨妄心不能出離。於無上道不起[12]祈求。是故令我發菩提心。當口稱[13]列阿字。所以稱此字者。謂阿字者是無生義。趣空寂門。唯獨此門能遠塵垢。順斯法者能除行者無量劫中微塵數罪。譬如淨空明日普照。一切幽暗自然開曉。日者慧日空者呪空。以斯慧日照於呪空。深煩惱暗。以澄淨心觀於空界。遍滿其中有如來形。大如胡麻相好周備。是諸如來皆悉在於行者之前。彈指警覺諸行者言。善男子汝若欲發菩提心者。應自觀心。爾時行者得斯言已。應當踊躍從座而起。一一於諸如來之前五體投地一心敬禮。[14]禮諸佛時應誦是呪呪曰通三部用

唵薩婆怛他刈多婆陀伴達那羯嚧弭

誦此呪想禮諸如來已。即自觀心。觀自心時當誦是呪呪曰

唵質多鉢囉二合底吠陀羯嚧弭[15]通

誦斯明呪。於自心中觀於一月。形色圓素未全分明。即白佛言我已見心。猶如於月而未分明。佛言善男子善哉善哉汝已見心。應當[16]誦是明呪重觀其心。極令明淨呪曰

唵菩提質多嗢怛波陀夜弭

誦是明呪[17]觀於心月。極清淨已。復為堅固菩提心故。於其月上觀一金剛蓮花。觀是花時應誦是明呪呪曰

唵底瑟吒二合跋折囉二合鉢陀摩

誦此明呪用觀於花於其花上。有一金剛。以是相故名曰金剛蓮花。當作是心。即我此心與金剛蓮花非異。漸漸開敷光熾盛滿無際。入是金剛蓮花開敷三昧之時。復誦是呪曰

唵悉頗羅鉢陀摩

誦是明呪觀於是花。花之光明照於無量恒河沙數諸佛妙剎。於是光中衍義。蓮花部中隨修行者所持是事天請潤色聲。諸屈如是一切方土如來。入是花中。是諸如來入斯花已。即復徐徐縮斯妙花。如舊無異。隨力能現是身大小而住之。作是劍花三昧之時。應誦是呪曰

唵僧羯囉皤折囉鉢陀摩

誦此明呪。斂花隨其大小住已。復入金剛蓮花之身。三昧金剛此蓮花以成[18]我身。入是觀時復誦是呪

唵皤折囉鉢陀摩句含三摩庾含摩訶三摩庾含

[1]〔彌〕－宮　[2]〔耶〕－宮　[3]護結＝結護宮　[4]字＝定宮　[5]字＋（令此鉢羅）宮　[6]（背）＋上宮　[7]網＝細宮　[8]（花）＋光宮　[9]拘＝物宮
[10]〔皤〕－宮　[11]輸＝輸宮　[12]祈＝所宮　[13]〔列〕－宮　[14]〔禮〕－宮　[15]通＋（三部）夾註宮　[16]〔誦〕－宮　[17]〔觀〕－宮　[18]〔我〕－宮

觀是金剛蓮花身已。即便觀❶身自同於彼天狀。所以先入觀音者。謂欲堅固速發金剛之身。復願生生必得聖者之身。入觀呪印者。當以二手頭指以下三指。向外相叉。以二頭指以頭相拄如蓮花葉。並伸竪二大指呪曰以前共三部用

唵紇哩二合薩婆迦哩阿地瑟他二合莎漫紇哩二合

以是印呪印於四處。心上眉間喉上頂上。呪是爲四處。次作自灌頂法。能令行者速得三昧之身。具足成就。是印相者。當以二手如常合掌已。即竪頭指已下四指。頭❷拄偃其指背。作寶蓮花形呪曰

唵地哩摩儞鉢頭摩阿鼻詵者❸漫紇哩二合

誦此呪擧其印*拄於額上。便散分手遶頭。至頂後已。尋身徐下。乃至於心住於心上。復以手爲金剛拳。各伸頭指令直。於❹右頭指面想有一唵字。於左頭指上想一惡字。即以二手遶身爲擐甲法。作是法已。一切天龍人非人等。皆見行者是金剛身。被金剛甲。諸魔邪等不敢正視。退散馳走不能爲害。作是法已。次復於其面前觀本法像。自爲❺其狀如常*相好。又如前說。妙高山觀五寶。室中於中室內。一心諦觀無量壽如來。具諸相好光明熾盛。於佛右邊有觀世音自在菩薩。左邊大勢至菩薩。若更持部中餘菩薩等。應安是菩薩。稍近前右畔。如本法所說。一切天神使者。及一切菩薩等。皆隨所樂安置。作是觀已。即用隨所持明呪字。想從頭至足一一安布。亦隨其義理方便而取。想布字竟。即立作寶車印迎聖者。前所觀者名爲法身相。今所請者名爲慧身。屈彼慧身來❻就法體。由是義故先觀❼後請。是印相者先以二手平仰向內相叉。以二頭指頭側相*拄。用以大指向內。撥其中指頭。是名寶車印。想是寶車乘五色雲。往於妙刹而迎聖者。是印呪曰

唵❽都嚕*都❾嚕吽

誦此明呪以前印想往已。復以本部心及印。請聖者降❿赴。心印者以二手十指向內相叉爲拳。即抽出右大指向內⓫招之呪曰

唵阿嚕力莎嚩二合訶引

前用寶車往迎。次以法請至。相與寶車俱來。就行者所供養處。臨至是處捨車就室。復用鉤印呪召之。次⓬屈入室。入已作歡喜印法。令諸聖者歡喜。歡喜已即設座令坐。坐印是蓮花三昧印也。呪曰

唵彌囉彌囉耶莎嚩二合訶引

設座竟。即上遏伽水而供養。用本發呪印上之。上了尋便結界。先地界印。次四方結界。復結虛空界。是與諸部同。結界已。即結諸供養法等。復以香花飲食供養。供養食呪曰

唵薩婆怛他刈多囉娑囉娑愚嚧怛囉二合布闍三摩曳吽

作是供養已。即對聖者前懺悔發願迴向等。如常可知。即取數子安心念誦。執珠呪曰

唵皤折囉鉢蜜怛囉三昧耶吽

誦七遍執珠念誦。念誦竟復懺悔。懺悔已發願。發願了即誦諸讚頌。歌詠如來及三寶本尊等無量功德。復結諸供養印等方便。上遏伽供養。供養已即解界。解界了即是呪了發遣呪曰

唵⓭訖㗚視皤薩婆捶遏㗚他悉地捺多曳他努伽刈車都含勃陀毘灑焰布娜⓮囉伽摩娜耶唵鉢頭摩穆

誦是明呪結合蓮花印。舉安頭上散之。復如前以寶車發遣。印呪發遣時向外撥之。誦斯呪時亦憶解自身所想布字。及⓯用法已。然後禮佛而退念誦門竟

願我傳斯妙法門　遍修之者至速成
用此微善周法界　三世利樂無窮盡

⓰觀自在⓱大悲成就⓲瑜伽蓮花部念誦法⓳門一卷⓴

No. 1031

㉑聖觀自在菩薩心眞言瑜伽觀行㉒儀軌 出大毘盧遮那㉓成道經

㉔開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空謚大鑒正號大廣智㉕大興善寺三藏沙㉖門不空奉　詔譯

夫修瑜伽者。先於靜處建立曼荼羅。以香水散灑。以種種時華散㉗於壇上。行者先須澡浴著新淨衣。次入道場對尊像前。五輪投地發殷重心。頂禮一切如來及諸菩薩。即結㉘跏趺坐。觀想諸佛如在目前。然後至誠懺一切

❶身自＝自身(甲)　❷拄＝柱(甲)*　❸漫＝沒(甲)　❹右頭＝心上(甲)　❺其＝眞イ(甲)　❻就＝詵(甲)　❼後＝復(甲)　❽都＝覩(甲)*　❾嚕＝囉(甲)　❿赴＝起(甲)　⓫招＝操(甲)　⓬屈＝屋(甲)　⓭訖＝紇(甲)　⓮囉＝哩(甲)　⓯用＝印(甲)　⓰（聖）＋觀(甲)　⓱大悲成就＝成就大悲(甲)　⓲瑜伽蓮華部＝蓮花部心瑜伽(甲)　⓳（門）－(甲)　⓴甲本奧書曰，寫仁和寺上乘院本也件本以校三十帖本爲書本云云[illegible]，保延三年九月六日於仲川書寫之　㉑德川本，(乙)天永三年寫東寺三密藏本　㉒儀軌＝軌儀(三)　㉓（成道）－(甲)　㉔（開府…智）三十三字－(三)，（開府…智）三十三字＝【特進試鴻臚卿】六字(甲)　㉕大興善寺＝唐(甲)　㉖門＋（大廣智）(三)(甲)　㉗（於）－(甲)　㉘跏＝加(宋)(元)*

罪。作如是言。我某甲自從無始已來。輪迴生死乃至今日。所造衆罪無量無邊。不自覺知自作教他見作隨喜。我今懺悔不復更造。(1)唯願諸佛慈悲攝受。令我罪障速得消滅(如是三說)

復應自誓受三歸依戒。作如是言。諸佛菩薩哀愍(2)護我。我某甲始從今日。乃至當坐菩提道場。歸依如來無上三身。歸依方廣大乘法藏。歸依僧伽諸菩薩衆(如是三說)

我某甲歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟。從今已往乃至成佛。更不歸餘二乘外道。*唯願諸佛慈悲攝受

次(3)應捨身供養。應作是言。諸佛菩薩願哀愍故。攝受於我。從今已往乃至成佛。我常捨身供養一切如來及諸菩薩。*唯願慈悲哀愍加*護(如是三說)

次於最下方空中。觀賀字黑色。其字變成風輪其形半月。於風輪上。應觀嚩字白色。其字變成水輪其形圓滿。於水輪上。應觀囉字金色。其字變成猛利金剛杵。流出金剛火焰其形三角。從下向上至於地輪及以自身。火焰焚燒唯有灰燼。即以此灰變成金剛輪。(4)其輪白色堅密。隨量大小其形正方。次於金剛輪上。觀想八葉大蓮華。具寶鬘纓。於蓮華臺上。想娑(5)上字黃金色。其字具無量光明。變此娑字成聖觀自在菩薩。結*跏趺坐身如金色。圓光熾盛。身(6)披輕縠繒綵衣著赤色裙。左手當臍執未敷蓮華。右手當胸作開華葉勢。具頭冠瓔珞。首戴無量壽佛住於定相。作是觀已即結三昧耶印

以二手當心。密合掌並竪二大指。誦眞言曰

那莫三滿多母馱(引)南(引)阿(*上)三(7)(去)銘底哩(二合)三銘三(*去)嚩(8)(鼻)曳(9)(引)娑嚩(*二合引)賀(*引)

誦眞言三遍。以印印五處加持。所謂額右肩左肩心喉頂上散之。由結此印。即能速滿十地行願十波羅蜜。能見一切如來地。能超過法道界。所謂超過勝解地淨心地如來地(名超過法道界)

次結法界生印

以二手各作金剛拳側相著。竪二頭指頭側相(10)拄。置於頂上。即於頂上想囕字。從(11)字流出白色光。遍照自身及以內外。即觀自身等同法界。誦眞言曰

(12)那莫三(*去)滿多母馱(引)南(*引)達(13)磨馱(*引)都娑嚩(二合)婆(14)(引去)嚩句(引)憾

誦眞言三遍。以印從頂上便分。二(15)拳兩邊徐徐下散

次結轉法輪印

以二手當心。背相附以右押左。四指互相鉤。(16)左手大拇指。(17)祕於右手掌中。以(18)右手大拇指頭相*拄。觀自身如金剛薩埵菩薩。左手執金剛鈴置於左胯上。右手持五(19)股杵當心作跳躑勢。身如白月色頂戴五佛冠坐月輪中。誦眞言曰

(20)娜莫三(*去)滿多嚩日囉(二合引)喃(引)嚩日囉(二合)(21)(引)怛麼(二合)句(引)憾

誦眞言三遍已。即於頂上(22)散印

次結大日如來劍印

以二手當心合掌。屈二頭指中節橫相(23)跓。以二大拇指。並押二頭指上節如劍形。結此印已。即觀自心中有八葉蓮華。於蓮華中想阿(24)上字。放金色光與印相應。想彼阿(*上)字了一切法本來不生。即誦眞言曰

*娜莫三(*去)滿多母馱(引)南(引)惡(引)尾(*引)囉吽*(引)欠

誦眞言八遍。以印如前加持自身五處。於頂上散印

次結普供養印

以二手合掌。右押左交上節(25)即成。誦眞言曰

*娜莫三(*去)滿多母馱(引)(26)南薩嚩他(*去引)欠嗢娜蘗(27)(二合)帝颯頗(二合)囉呬(引)鉿誐誐曩劍(28)(平)娑嚩(*二合引)賀(*引)

結印當心。誦眞言五遍。想從印流出無量無邊香華飲食。供養盡虛空遍法界一切賢聖。於頂上散印

次觀行布字法

修瑜伽者應觀想。自身眉間置吽字。赤金色。變成白(29)毫(30)相。於腦交縫內置暗字。白色光(31)滿其腦中。於頂上置嚂(*上)字。作赤色光分焰上聳。於佛頂上應想唵字白色光照法界。於自右足掌置娑嚩(二合)字。左足掌置賀字。即觀自心爲菩提心。離一切我離蘊處界能取所取。於法平等。了知自心本來不生空無自性。是故應當觀察。自心非我人衆生壽者等性。何以故。彼我人等性。無所造作無所得故。我人等本無。寧有自性。即得遠離一切我見。是心亦非蘊處界性。何以故。此(32)蘊等(33)性。於

(1)唯＝推(三)*　(2)護＝捉(宮)*　(3)〔嚧〕－(宮)　(4)〔其輪〕－(宮)　(5)上＋(擊)(明)*　(6)披＝被(宮)　(7)去＋(擊)(明)*　(8)鼻＋(擊)(明)　(9)〔引〕－(明)*　(10)拄＝跓(宮)*　(11)字＝字偈(元)　(12)那＝娜(明)　(13)磨＝摩(三)　(14)引去＝去引(宋)(元)，去擊引(明)，〔引去〕－(宮)　(15)拳＋(從頂)(宮)　(16)左＝右(宮)　(17)祕＝捉(宮)　(18)右＝左(宮)　(19)股＝鈷(宮)　(20)娜＝那(明)*　(21)〔引〕－(三)(宮)　(22)(當)＋散(宮)　(23)跓＝拄(三)　(24)〔上〕－(三)(宮)*　(25)〔即〕－(明)　(26)南＝喃引(宮)　(27)〔二合〕－(三)　(28)平＋(擊)(明)，平＝引(宮)　(29)毫＝豪(三)　(30)相＋(先)(宋)(元)，(光)(明)　(31)滿＋(明)(宮)　(32)蘊＋(處界)(宮)　(33)性＝世(三)

勝義中實不可得故。蘊處界分別自性。即非彼心。是心亦非能取所取。非彼能取妄想之心。非彼所取青黃等相故。世尊言。心不住內亦不住外不住中間。何以故。本來清淨無分別故。如是觀察則知自心無我平等。了一切法本來不生。離妄分別。皆無自性猶如虛空。緣諸有情思惟愍念。[1]彼無始來不知自心本來清淨。妄生分別顚倒鬼魅之所瞰嚼。於生死中受種種苦。我今云何起大精進。[2]令諸有情覺悟自心。了清淨法。令彼遠離虛妄分別。如是大悲爲菩提心。發是心已。於囉字上具圓點。即爲囕字爲法界種子。想二囕字置二眼中。如盛燈光普照一切。用此光明智慧之眼。觀自心中所置阿*上字。了一切法本來不生。即於阿字流出白色光明。照無邊塵沙世界。[3]除一切有情身中無明癡闇。即想自身[4]轉成[5]毘盧遮那如來。具頭冠瓔珞坐白蓮華。身如金色光明照曜。[6]住三摩地。相應如是[7]觀

次結觀自在菩薩心印

以二手內相叉。[8]翹豎[9]二大拇指。印相即成。結印當心。誦觀自在菩薩心眞言七遍。以印加持心額喉頂。[10]誦眞言曰

唵阿*去引嚧引力迦[11]迦半音[12]呼娑嚩*引二合賀[13]引

隨誦眞言。以右大拇指向身招之。即成召請即觀本尊心上有圓滿寂靜月輪。於月輪中右旋安布陀羅尼字。其字皆放白色光遍周法界。其光[14]還入行者頂。於修瑜伽者心月輪中。准前右旋布列了了分明。其字復放光明。准前作觀。如是觀已。修瑜伽者自身與本尊觀自在菩薩身。等無差別。如彼鏡像不一不異

次應思惟字義。阿*上字門者一切法本不生故。囉字門者一切法遠離塵故。攞字門者一切法相不可得故。此攞字爲加聲。變成力字。從此力字中。流出迦[15]字。迦字門者一切法無造作故。應如是觀緊心於眞言文字之上。即思字下所詮義門。謂本來不生等如上[16]四義如是作觀終而復始。名爲三摩地念誦。若作出聲[17]念者。於眞言中應[18]作此句。*誦眞言曰

唵阿*去引嚧引力迦[19]力[20]者中含迦字也枳引囉底丁二合[21]異反下同[22]囉乞[23]灑弭*去尾步底銘娜娜娑嚩*引[24]二合[25]賀

次應觀前阿[26]嚧力迦等四字黃金色。誦前眞言即得增益。法中所求皆得。前所觀心中阿*上字及腦中囕字。體是一也。眼中囕字頂上囕字。如是四字義。以成自身等覺句也。復觀菩提心。即結前三昧耶印。及結前法界生轉法輪幷劍印等。加持自身五處。各誦本眞言。即禮佛發願迴向已出道場。常轉大乘華嚴般若等敎。及印佛印塔經行。旋遶窣堵波令速成就

聖觀自在菩薩[27]心眞言瑜伽[28]觀行[29]儀軌一卷[30]

No. 1032

[31]瑜伽蓮華部念誦法[32]一卷

[33]開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空謚大鑒正號大廣智[34]大興善寺三藏沙門[35]不空奉　詔譯

初入道場。至心頂禮懺悔發願迴向等已

即結蓮華合掌印　兩手[36]指虛其掌。似未開芙蓉。誦一切法清淨眞言。印心額喉頂上各一遍。即得清淨。眞言曰

唵薩嚩二合娑嚩[37]秫馱薩嚩達[38]摩[39]娑嚩二合婆嚩戍度唅

然後右膝著地。蓮華合掌置於頂上。誦眞言想禮一切諸佛菩薩本尊足。眞言曰

唵鉢娜麼二合勿微一[40]反

作此法已。即於一切諸佛菩薩。禮事供養皆悉成就。然後結[41]加趺坐或半[42]加坐。即結蓮華三昧耶印。兩手外相叉合[43]掌。竪二大指二

久七年寫高山寺藏本　[32]〔一卷〕－(三)　*　[33]〔開府…智〕三十三字－(三)(甲)(乙)　[34]大興善寺＝唐北天竺(明)　[35]（大廣智）＋不(三)(甲)(乙)　[36]指＝相(宋)　[37]秫＝戍(三)(宮)(乙)　[38]摩＝麼(明)*　[39]娑嚩二合婆嚩＝薩嚩婆嚩二合(三)(乙)，薩嚩娑嚩二合(甲)　[40]反＝切(明)下同　[41]加＝跏(明)(甲)(乙)　[42]加＝跏趺(明)，跏(甲)(乙)　[43]掌＝拳(乙)

[1]彼＝從(甲)　[2]令＝於(明)　[3]除＝滌(三)　[4]轉成＝得成(宋)(元)，轉(甲)　[5]〔毘〕－(三)　[6]（作）＋住(三)(甲)　[7]觀＋（一切已）(三)　[8]翹＝剋(甲)　[9]二＝右(三)(甲)　[10]〔誦〕－(甲)*　[11]迦半音呼＝半音(甲)　[12]呼＋（方音中含迦字也下同）(明)　[13]引＝引去聲(宋)(元)，去聲引(明)　[14]還＋（來）(三)(甲)　[15]字＋（門）(甲)　[16]四＝句(甲)　[17]念＋（誦）(甲)　[18]作＝加(甲)　[19]〔力者中含迦字也〕－(明)　[20]者＝音(宋)(元)(明)　[21]異反下同＝以切(明)　[22]囉＝洛(明)　[23]灑＋（二合）細註(明)　[24]二＝三(三)　[25]賀＋（引）細註(三)(甲)　[26]嚧力＝嚕攞(三)，羅攞(甲)　[27]〔心眞言〕－(甲)　[28]觀行＝念誦(甲)　[29]儀軌一卷＝軌儀(三)　[30]甲本奧書曰，天永三年十一月二十五日於洛泉院書寫了，求法沙門寬親記之，同年二月三日一交了仁平二年八月十四日於嚴淨院傳受了，求法沙門覺樹，寶曆九年五月下浣加修復了，智正承照七十六歲　[31]原宋本，(甲)冊指範了第五，(乙)建

小指相並。是示一切諸佛菩薩本尊。即憶本誓願加持攝受。眞言曰

唵嚩日囉(二合)鉢娜𤚥(二合)三*摩耶薩怛鑁[1](三合)

次結極喜印。准前手[2]勢。但以二[3]中指。[4]垂下於掌中。以指面相合。眞言曰

唵三摩耶斛素囉多薩怛鑁(三合)

次結開心印。觀二乳上。右[5]怛囉[6](二合)[7](引)左[8]吒字。如戶樞。以金剛縛三掣開。以開自心猶如啓扇。眞言曰

唵嚩日囉(二合)滿馱怛囉(二合)吒

次結入智印。准前金剛縛。但以二大拇指屈入掌中。觀一肘前有白蓮花。上置[9]惡字字有白光。流入心中住白蓮花上。眞言曰

唵嚩日囉[10](引)(二合)微舍[11]惡[12](念)

次結閉心門印。准前縛。但以[13]二頭指並[14]拄二大拇指節。以其印觸心。眞言曰

唵嚩日囉(二合)*(引)母瑟知鉿(即觀門閉)

次結定印。兩手相叉仰安臍下。以二大拇指向上相捻。即誦入三摩地眞言曰

唵三摩地鉢娜[15]孋(二合)紇唎(二合)

次應端身正念入三摩地。舌*拄上腭止諸攀緣。觀內外一切法皆無所有。若妄念多者應先數息。數息法從一息至七息。又從一至七相續不絕。心無攀緣即不須數息。深入清淨無所有處。即觀諸佛遍滿虛空。其身大小猶如胡麻具諸相好。告行者言。善男子汝觀自心。又觀己身遍禮佛足。白佛言世尊云何觀心。心何相貌。諸佛告言。善男子心相難可測量。授與眞言密誦觀察。眞言曰

唵質多鉢囉(二合)底微鄧迦嚕弭

行者密誦諦觀己心猶如淨月。諸佛告言。善男子汝心本如是。[16]但客塵所翳。當知此即是菩提心。又授眞言曰

唵冒地質多 [17]畝怛波(二合)娜夜弭

誦此眞言。諦觀心月[18]轉更分明淨無瑕翳。即於月輪中觀紇[19]唎(二合)字。成[20]一八葉白蓮花光明顯照。眞言曰

唵底瑟[21]姹(二合)嚩日囉(二合)鉢娜𤚥(二合)

次又觀此白蓮華遍周法界量同虛空。眞言曰

唵薩發(二合)囉嚩日囉(二合)鉢娜*摩(二合)

次觀白蓮華漸漸收斂。虛空諸佛悉入其中量等己身。眞言曰

唵僧[22]訶囉嚩日囉(二合)鉢娜*摩(二合)

即變蓮華成觀自在菩薩。寶冠瓔珞相好莊嚴。放大光明遍周法界。冠上有無量壽佛本尊左手執白蓮花。右手作擘開蓮華勢。眞言曰

唵三摩喩[23]含*摩訶三摩喩含薩婆怛[24]他孽[25]多毘(三)冒地嚩日囉(二合)鉢娜[26]摩(二合)阿怛*摩(二合)句含

入是三昧者。一切天龍八部。見行者身與觀自在等無差別。能除行者無量億劫生死重罪。一切勝願無不悉[27]地。現得圓滿金剛法身。即觀此身便成正覺

次結加持印。外相叉金剛[28]縛結已。即變屈二頭指。捻二大拇指。印心額喉頂各誦一遍。眞言曰

唵紇唎(二合)薩婆迦哩阿地瑟*姹(二合)薩嚩(二合)鉿

次結灌頂印。合掌已。豎二大拇指。假[29]豎八指如寶形。置於頂上誦眞言三遍。想五如來冠以冠其首。眞言曰

唵紇唎(二合)摩抳鉢娜*摩(二合)阿毘詵者薩嚩(二合)鉿怛[30]囉(二合)紇唎(二合)

次結繫鬘印誦眞言。以前冠頂印。從[31]額分二手。於腦後三相繞如繫鬘。便向前耳邊下。從小指散垂如鬘帶勢。眞言曰

唵嚩日囉(二合)鉢娜*摩(二合)[32]麼隸鉿紇唎(二合)

次結甲冑印。結金剛拳如小兒握固。以二頭指各*拄二大拇指節。當心已。即伸二頭指相掩一節許。仍以右[33]指左指上。觀右頭指面有唵字。左頭指面有[34]跕字。口中仍誦此兩字眞言不斷絕。想其字並放綠色光。如抽藕絲光不斷絕。心前三繞。[35]背上三繞。又至臍又至兩膝。又至腰又當心。次右肩左肩次至額上。又於腦後各[36]三繞已。却結金剛拳印從小指散如垂天衣

即以二縛不得解。但以掌三相拍。眞言曰

唵嚩日囉(二合)鉢娜*摩(二合)覩[37]吏也(二合)[38]斛

次於壇中觀阿[39](上)字成月輪。於月輪中觀紇唎[40](二合)字成本尊身。放大光明。無量眷屬普現於圓光內

即結鉤印。金剛縛舉右頭指。如鉤三招。一誦一招。眞言曰

唵阿夜係弱

[41]次以索印。如前縛以二頭指相*拄如環。引

[1]三＝二【明】 [2]勢＝契【乙】 [3](手)＋中【明】 [4]〔垂〕－【三】 [5]怛字上甲本有梵字 [6]〔二合引〕－【宮】【乙】 [7]〔引〕－【明】 [8]吒字上甲本有梵字 [9]惡字上甲本有梵字 [10]〔引〕－【明】【宮】【乙】* [11]惡＝噁【明】 [12]〔念〕－【三】 [13]二＝三【甲】 [14]拄＝柱【乙】* [15]孋＝弭【甲】 [16]但＝怛【宮】【元】 [17]畝＝母【明】 [18]轉＝輪【乙】 [19]唎＝哩【甲】 [20]一＝亡【宋】【元】 [21]姹＝咤【明】* [22]訶＝賀【明】 [23]含＝合【宮】 [24]他孽＝彡孽【明】，他蘖【乙】 [25]多＝多引【宋】【元】，哆【明】 [26]摩＝麼【三】 [27]地＝成【宋】【元】，備【明】 [28]縛結＝結縛【三】【甲】【乙】 [29]豎＝戚【乙】 [30]囉＝嚕【三】【甲】，洛【乙】 [31]額＝頭【宮】【乙】 [32]隸＝[illegible]【明】 [33]指＋(押)【三】 [34]跕＝砧【三】 [35]〔背上三繞〕－【宮】【乙】 [36]三＋(遍)【明】 [37]吏＝使【明】 [38]斛＋(引)細註【三】【宮】【乙】 [39]上＋(聲)【明】，〔上〕－【宮】 [40]〔二合〕－【宮】【乙】 [41]次＋(結)【宮】【乙】

本尊入所觀智身。眞言曰
唵阿係吽吽
次結鎖印。准前縛以二頭指及二(1)大指。相串各相捻如鐶鎖。令本尊止住。眞言曰
唵係薩普(2)二合吒𤙖
次結鈴印。准前縛屈二大拇指入掌中。三搣手如搖鈴。令本尊歡喜。眞言曰
唵尼舍耶斛引
次結獻(3)遏伽香水印。誦百字眞言或餘讚歎。兩手外相叉磔開掌。以二中指頭相合。以二頭指微屈。去中指(4)背一麥許不相著。狀如三鈷杵頭。二大拇指博著二頭指下側。即想香水滿掬。誦眞言向前寫灌洗本尊足。眞言曰
唵嚩日(5)囉二合娜迦(6)坼
本尊既至次結羯(7)摩印。左手金剛拳當心著。想把白蓮華。右手亦金剛拳於上轉。想撥開蓮(8)葉即身同本尊事業眞言曰
唵嚩日囉二合達*摩紇唎二合
次結三昧耶印。金剛縛屈二頭指。以二大拇指押。同已上加持印。令本尊憶(9)本誓願加持攝護。眞言曰
唵薩嚩迦(10)里(11)誦三遍
然後結金剛嬉戲內供養印。金剛縛伸二大拇指。假向身相並當心。眞言曰
唵摩訶囉底丁以反
次結鬘。准前印更不改。但以二(12)臂相並直伸。向前當額。眞言曰
唵(13)嚕波輸(14)陛
次結歌印。不改前印。從前至口解散。向前垂二手下。如發歌音。眞言曰
唵秫(15)嚧上輪律反下接音二合怛囉二合燥溪
次結舞印。以二金剛拳相旋繞。各從小指散。便金剛合掌置於頂上金剛合掌者合掌令指頭右押左頭相交(16)是也眞言曰
唵薩嚩布(17)而而曳反　已上(18)內四供養
次結焚香印。以金剛縛向下(19)解散。如焚香。眞言曰
唵鉢囉二合訶囉二合儞寧(20)去引
次結華印。以金剛縛向上解散。如散華。眞言曰
唵頗攞誐弭
次結燈印。准前嬉戲。但以二大拇指。頭屈前相逼。亦不得相著指。眞言曰
唵素帝惹(21)仡哩二合
次結塗香印。以金剛縛解散。摩胸上如塗香勢眞言曰
唵素(22)巘蕩儗研以反　已上外四供養
次結部心根本印。合掌以二(23)無名指二頭指。初分相交。其二小指二大拇指擘開。誦百字眞言三遍。三字半七遍已於頂上散。然後執念珠念誦。二手把珠當心念誦。諦觀本尊放淨光明。流注已頂照於心月。月有白蓮華。身與本尊色相無二。如(24)於明鏡自觀己身。與本尊互成影像。遍數終(25)訖懺悔發願。重獻三昧耶重結八供養。然後發遣聖者復還本宮。發遣者用前三昧耶印當口解。眞言曰
唵鉢娜*摩二合薩怛(26)縛二合穆(27)輕
然後(28)復結加持灌頂甲冑拍印等。然後出道場。或讀大乘經。或印佛作塔。於一切時本尊三(29)摩地不令間斷。若觸穢處當觀頂上有法界生字。(30)放赤色光。所謂𭆨字。於所食物皆加持此字。即不成穢觸於一切供養香華。皆加(31)持此字放白色光。即無穢觸。所供養物皆遍法界
蓮華(32)部百字眞言曰
唵一鉢娜(33)摩(34)下同二合薩怛嚩*下同二合三(35)摩耶二*摩(36)努播羅耶三鉢娜麼二合薩怛嚩二合四怛尾努波底瑟姹二合五涅(37)哩二合住(38)茶誐反銘婆嚩六素覩使瑜二合(39)寐婆嚩七阿努囉訖覩二合*寐婆嚩八素補使瑜*二合*寐婆嚩九薩嚩悉地寐鉢囉二合也(40)瑳十薩嚩羯磨素者*寐十一質多室唎二合藥十二句(41)嚕吽十三呵呵呵呵(42)穀(43)十四引薄伽梵十五薩嚩怛他(44)蘗多十六鉢娜(45)麼二合十七麼寐(46)悶者十八鉢娜*寐引婆嚩十九摩訶二十(47)摩耶薩怛嚩二合二十紇唎(48)引(49)聲二十一

瑜伽蓮華部念誦法*一卷(50)

(44)蘗=誐明,蘖乙　(45)麼=摩宋元　(46)悶=門明　(47)摩=麼乙　(48)引聲=二十一明　(49)聲+(二十一)細註宋元　(50)乙本有建久七年十一月晦日〔已下不明〕

(1)〔大〕－明　(2)二合吒𤙖=吒二合鑁三,吒二合𤙖宮乙　(3)遏=閼明　(4)〔背〕－三　(5)囉=路宋元宮　(6)坼=吒明　(7)摩=磨三宮乙　(8)葉=華三　(9)本+(誓)乙　(10)里=哩明　(11)誦三遍=三遍誦宋元宮乙　(12)臂=擘宮乙　(13)嚕=路宋元　(14)陛=階宮　(15)嚧=[illegible]宮　(16)〔是也〕－宮乙　(17)而=逝明　(18)內四=四內三宮乙　(19)解散=散解宮乙　(20)去+(聲)明　(21)仡=紇乙　(22)巘=[illegible]宋元,帹明　(23)〔無〕－宮乙　(24)於=有宮乙　(25)訖=說宮　(26)縛=嚩三宮　(27)輕+(呼)明　(28)〔復〕－宮　(29)摩=麼乙　(30)放=於宋元　(31)〔持〕－宮乙　(32)〔部〕－宋元　(33)摩=麼明,磨宮乙　(34)〔下同〕－明*　(35)摩耶二摩努=麼耶三麼努宋,麼耶二麼努元宮乙　(36)努=怒明　(37)哩=里宋元宮　(38)〔茶誐反〕－明,茶=荼宮　(39)寐=銘明*　(40)瑳=磋明　(41)嚕=盧明　(42)穀=斛明　(43)十四引=引十四三宮乙

No. 1033

[1]金剛恐怖集會方廣軌儀觀自在菩薩三世最勝心明王經

[2]開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉　詔譯

序品第一

如是我聞。一時佛在寶峯大山寶間錯峯宮殿之中。其處百千寶蓋種種行樹。悅意香華布散嚴飾。諸大阿羅漢大目乾連舍利弗阿難等。千二百五十人前後圍遶。復與無量菩薩金剛手菩薩虛空藏菩薩寶幢菩薩等爲上首俱。復有毘沙門。滿賢。半肩迦。梵王帝釋那羅延天龍藥叉羅刹必[3]哩多[4]毘舍遮緊那羅摩呼[5]羅伽等百千眷屬。周匝而住恭敬供養

爾時如來坐於雜寶間錯大師子座。爲觀自在菩薩等。說菩提薩埵行門法要

時觀自在菩薩摩訶薩大悲者。遶佛三匝偏袒右肩。右膝著地合掌恭敬。而白佛言世尊我由一法生愛樂歡喜。大悲勤勇心生利益安樂。加護有情。所謂自心明王之七。名三世最勝。我今欲說是法。佛言摩訶薩埵汝今說之時觀自在菩薩承佛教旨。即說[6]自心眞言曰

曩[7]謨囉 怛曩二合 怛囉二合 夜 也一 曩[8]莫 [9]嚩[10]引哩夜二合嚩路枳 帝濕 嚩二合囉引也二 冒地薩怛嚩引二合 [11]也摩訶引薩怛嚩引二合 也[12]三 摩訶迦引嚕抳迦引也四怛儞也二合 他[13]五引跛納麼[14]二合 三稱播抳六娑囉娑囉七曀係曳二合 呬八 婆誐鑁九曩引哩夜二[15]合嚩路枳帝濕嚩二合囉

復說頭眞言曰

*嚩引嚕[16]力

曩謨囉怛曩二合怛囉二合夜 也[17]一 曩莫*嚩引哩夜二*合嚩路枳帝濕嚩二合 囉引也二 [18]唵惡[19]引

頂眞言曰

[20]唵險引[21]吽

眼眞言曰

*唵[22]惡引入嚩二合[23]攞

心眞言曰

*唵險引[24]發吒半[25]音

甲冑眞言曰

*唵險引滿[26]馱

劍眞言曰

*唵險引怛囉引二合[27]娑

[28]排眞言曰

*唵險引尾塞普二合[29]囉

箭眞言曰

*唵險引賀[30]曩

網眞言曰

*唵險引娜[31]賀

牆眞言曰

*唵險引捺囉二合乞叉二[32]合

最上心眞言曰

*唵險引紇哩二合娜庾引[33]囉

警覺心眞言曰

*唵險引紇哩二合娜庾[34]一和引娜[35]南

心發生眞言曰

*唵險引紇哩二合娜[36]庾納婆二合嚩[37]入

輪眞言曰

*唵險引鉢囉二合塞頗二合*囉

觀自在菩薩纔說三世勝等大心眞言。三千大千世界六種震動。諸天從空雨微妙華。一切寒冰地獄。皆得溫適。乃至阿[38]鼻地獄諸熱地獄皆得清涼。光明照曜上至阿迦尼吒天。在於空中百千音樂不鼓自鳴。天龍藥叉緊那羅等。咸皆讚歎如來及觀自在菩薩。諸魔障者毘那[39]夜迦等戰掉號哭。諸天同音以伽[40]他讚揚曰

善哉善哉大[41]悲身　善哉利益拔苦者

善哉善哉大薩埵　善哉成就一切義

爾時觀自在菩薩說是明王已。白佛言世尊此心眞言。能息諸疾患能成就一切義利。能調伏能增益。能利樂能安住無相三昧。能令行於空義能開伏藏。能除一切蠱毒蜘蛛蛇蠍等毒。令一切有情敬念。能令已死者更生。能護師子虎狼熊羆賊難。能破厭禱呪詛。能

[1]𪟝麗本，㊥三十帖荒字第六 [2]〔開府…門〕四十一字＝〔大興善寺三藏沙門大廣智〕十一字㊪㊯，〔唐三藏沙門大廣智〕八字㊐，〔特進試鴻臚卿大興善寺三藏沙門大廣智〕十七字㊥ [3]哩＝໑㊂㊥ [4]毘＝比㊪㊯㊥ [5]羅＝囉㊐ [6]（自）－㊂ [7]謨＋（引）細註㊂ [8]莫＝謨㊐ [9]嚩＝阿㊥* [10]引＋（寧）㊥ [11]也＋（三）夾註㊥ [12]（三）－㊥ [13]五引＝引五㊂㊥ [14]（三稱）－㊂ [15]合＋（引）㊂* [16]力＋（十）細註㊂ [17]（一）－㊪㊥ [18]唵＋（三）細註㊂ [19]引＋（四）㊂ [20]唵＋（一）細註㊂* [21]吽＋（二）細註㊂ [22]惡＝噁㊂ [23]攞＋（二）細註㊂ [24]發＝發㊂ [25]音＋（二）㊂ [26]馱＋（二）細註㊪，（半音二）細註㊯，（半音二）細註㊐ [27]娑＋（一）細註㊥，娑＝婆一㊯，婆二㊐ [28]排＝牌㊐ [29]囉＋（二）細註㊂* [30]曩＋（二）細註㊂ [31]賀＋（二）細註㊂ [32]合＋（二）㊂ [33]囉＋（二）細註㊪㊯，（二合）細註㊐ [34]一＝二㊂ [35]南＋（二）細註㊂ [36]庾＋（二）細註㊂ [37]入＋（三）㊪㊯，（婆三）㊐ [38]鼻＝毘㊪㊯㊐ [39]夜＝也㊪㊯㊐ [40]他＝陀㊪㊯㊐ [41]悲身＝慈悲㊂

成就如意珠賢瓶。雨寶輪劍。神線蓮華鬘。澡罐念珠。能竭大海江河。能成辦天諸飲食。能示現諸天宮殿悉其受用。能震動須彌山王。能招召一切樹木。但心欲作隨意皆成。我往昔寶鬘寶幢彌勒劫中已說之法。及未說者皆能成辦

成就事品第二

爾時觀自在菩薩。白佛言世尊若有善男子善女人。若持若誦此心眞言。雖未加功。於一切怖畏之中卽能衛護。一切疾病皆不著身。所出言詞令人信受。令一切衆生皆生敬念。一切天及鬼神藥叉羅刹必里多毘舍遮乾闥婆摩呼羅伽等不敢侵犯。終無非命天壽等非。不墮諸惡道中。一切時倉庫盈溢。得大總持能除一切疾病。命終之後。當生有佛國土成就色相。我先所說馬頭觀自在法門。皆以此眞言成就。世尊修行者欲得悉地。先以五淨淨其身蘊。及塗飾處所。從師❶口授眞言法則。且對佛像唯食於乳。以香花燈鬘飲食供養。乃至七日無限念誦。從此之後當畫本尊。方四一肘離諸毛髮。畫人應受八戒。新器調色勿用皮膠。中畫阿彌陀如來。坐白蓮華。右手住於施願。右畫觀自在菩薩。身相白色虎皮爲裙。白❷玻瓈寶以爲腰條以❸黑鹿皮角絡而披。住白蓮花。左手持白蓮華右手施願。無瓔珞臂釧。左畫金剛手菩薩。身赤白色著種種寶瓔珞。手持白拂作拂如來勢。佛菩薩等皆顧視行人。行人於佛下畫。右膝著地手執香❹爐。瞻仰聖者。像成已。若是在家行人具持八戒。三時澡浴三時換衣。應著清淨白衣。從月一日起首。以白花供養佛像。於像前以香泥作一千窣堵波。於此窣堵波前作先行成就法

若誦一洛叉。一切天梵王摩醯首羅那羅延俱摩羅七母天及迦❺樓羅等皆大踊躍。則當入一切曼荼羅三昧耶。一切眞言皆得成就。誦二洛叉。毘沙門王等一切藥叉皆大歡喜。誦三洛叉。一切金剛部中眞言皆得成就。誦四洛叉。一切如來部族眞言皆得成就。行者先承事法已。對於像前誦一洛叉。第二於山間誦二洛叉。第三河岸邊誦三洛叉。第四於窣堵波前誦四洛叉已。卽受八戒。三日對於像前無限念誦。然後三日三夜不食。設廣大供養。取蓮華搵三甜燒滿一千。卽從畫像佛身之中。當出光明遶於行人。其光便入觀自在頂。道場燈焰熾盛增長。於虛空中聞諸音樂。地便震動四方明顯。行人當知眞言悉地。卽於此時求三種願。所謂持明仙。無相三昧。斫羯囉靺栗底❻惹等。若得持明❼仙願。爲明仙中輪惹。身相美❽白髮紺青色。便成二八童子之形。瞬目之間能往百千由旬。還來本處壽五百千歲。命終生安樂國。若得無相願。一切無相三昧❾大中爲首。意有所往。能疾一千由旬復歸常所。若得第三願成。威德自在壽五千歲

又欲成就蓮華。以紫檀刻一蓮花縱廣六指。日月蝕時。於七重白蓮花上置之。安於像前。如法念誦至三相現。得煖相。爲斫羯囉囉惹。力如千象壽百千歲。烟相。得無相三昧。於一切無相中成鉢囉惹。於他財六分之中。得恣用一分不成盜罪。壽千歲。焰相。便證容儀爲持明仙鉢囉惹。身如二八童子髮紺青色。力如六千象。身光威德如百千日。壽千劫。命終生極樂世界。如是等澡罐神線念珠仙❿杖。花鬘輪劍棒沒遜尼。鑱鉞斧槊牛黃衣。雌黃革屣印契金剛杵。佛頂鉢盂袈裟伏突之類。皆如成就蓮花得三種悉地

成就如意寶品第三

欲成就如意寶。誦心眞言五洛叉。卽爲先行成就。然後取⓫一⓬頗黎寶。如前成就蓮花儀軌。於日月蝕時安於一蓮花上。念誦乃至焰現。已後心有所求皆得滿足

又蓮花搵三甜。護⓭十夜雨金

又欲成就賢瓶。如前法成之

又法欲得藥叉敬⓮服。蘇末那花搵三甜。護十萬卽現其身(是悉底⓯理也)

又法。一切病者。若見若觸此行人。皆得除愈

又欲除頭痛。想已身爲我。以手摩彼頭。自患自摩。乃至眼耳心腦等痛法亦如是

又有患。服藥加持七遍服之卽愈

又嬰兒爲鬼魅所中。加持俱那衛花二十一遍散。臥處卽安

又人癩。以吉里瘷羅長十指。截兩頭搵三甜護七日。取是灰和水。遍塗彼身卽愈。七日總萬遍燒萬段木(苦⓰楝亦得)

又欲髮哦悉底利嚩施迦囉拏。以沈水香搵

❶口＝口(元)白(明) ❷玻瓈＝頗梨(甲) ❸黑鹿＝黑(三) ❹爐＝鑪(甲) ❺樓＝婁(甲) ❻(囉)＋惹(三) ❼(仙)－(三)(甲) ❽白＝鬚(三) ❾大＝人(三) ❿杖＝仗(明) ⓫一＋(紅)(甲) ⓬頗黎＝紅玻瓈(三) ⓭十＝七(三) ⓮服＝伏(宋)(元)(甲) ⓯理＝哩(宋)(甲) ⓰楝＝棟(三)

三甜護十萬遍。卽來與爲兄弟。日送五百兩[1]金（聞云[2]木四指截）

又於我像前一誦一獻白蓮花。至十萬枚一切病除

又欲藥叉悉底利。如前長四指截白檀木。乃至十萬。卽[3]七箇來閻遶行人作是言。欲我何所爲。若以子事日供千人食

又欲天悉底利嚩試迦囉拏。安[4]悉香搵三甜護十萬。卽來子事之。日供天食天衣服

又蓮花搵三甜護三十萬。一切伏藏皆現。得已給施一切衆生

療一切病品第四

先像前持一洛叉。然取蓮花搵三甜護一萬遍。次白芥子和三甜護十萬遍。一切疾患乃至決定業病皆除

又鬼魅所持者。以四瓶盛[5]滿香水。各加持萬遍。從頂淋之便用澡浴卽除

又寒熱一日二日乃至四日等病。鹽和三甜護萬遍。然取此灰加持七遍。點[6]病人額上卽愈。但一切病皆如是作

又若有鬼魅乃至[7]毘舍遮荼吉尼等所持者。心誦顧視卽除

又加持右頭指百八遍。揮被鬼魅所持者。[8]便說所緣。心所欲皆能令作

又欲問三世事。取童男或童女。依法澡浴。塗一小壇。遍彼身以白檀龍腦香塗之。以末利花爲鬘。繫於頭上。誦眞言[9]百八遍。卽去地一肘說所問事[10]（廣州有此花香白而甘[11]白色香或銀錢蘇末那華代之亦得）

又欲我夢中說三世事。蓮華搵三甜護十萬遍。又有爲蛇所嚙乃至諸病魅病等。隨行人心所欲加持皆除

一切有情敬念品第五

像前誦三洛叉。成先行法。然以香[12]泥作窣堵波十萬區。於前以蘇末那花。搵三甜護萬遍。卽得悉地。已後一切時[13]誦念便得豐饒

又欲[14]嚩囉惹敬愛。安悉香[15]楫三甜護萬遍。卽兼諸眷屬如僮僕敬事

又令宰官如上。[16]迴香子搵三甜護萬遍

又令一聚落有情如上。安悉香*迴香子相和。護一洛叉隨意

由彼青蓮華搵三甜護十萬。一城所敬愛

由彼青蓮華護萬遍。一切城邑歡喜

由塗眼故見皆悅。百八加持安善那

由百八加牛黃故點額。所向皆敬愛

由誦眞言二十一。加持菖蒲青木香。論議諍訟獲勝。敎命[17]言辭人皆信受

由加衣服食果等。隨所與人皆悅喜

由加安善那洛叉一切伏藏。塗眼見猿猴師子虎狼熊羆鼠狼野猫蛇鼠等。結索七結加持故。如是恐怖皆遠離

義利成就品第六

誦四洛叉。卽先行成就。方以白色香華。*楫三甜護洛叉。卽得悉地

由沈香或龍腦[18]香護洛叉。日獲千金錢

由鬱金香護。行人便得無盡衣

[19]大麥油麻菉豆稻和。護萬遍得無盡食

由阿失嚩[20]嚕嫓十萬護。得阿失嚩群

牛乳洛叉得群遇（引）

[21]凡所欲物護彼類。求男女以油麻護。求大聰明菖蒲護。[22]松木護金百回鑠。如上三皆洛叉數。千手千眼中有法。皆以此明成就之

成就軌儀品第七

像前誦。五洛叉卽成先行

沈香然火白蓮護。洛叉多聞天王現。眷屬同至行人前。至於財寶皆豐足

蓮子搵三甜護三洛叉。吉祥天現爲作豐饒吉祥事。杉[23]木三甜護三洛叉。一切藥叉現白言。今欲我何所。隨行人求無不得

龍花蘂搵三甜護。三洛叉龍來[24]伏從。青蓮花搵三甜護。三洛叉現金剛藏。明仙無相與輪惹。此三及餘求皆得。蓮花搵彼三甜護。梵天像前三洛叉。梵王現與上三願

摩訶迦羅天像前。蘇末那搵三甜護三洛叉已。現爲使[25]方爲成辦於一切（大黑天也披象皮橫把一槍一頭穿人頭一頭穿羊）但於一切天像前。以彼所敬愛之花。護洛叉。皆來爲使者

普通成就品第八

爾時觀自在菩薩。白佛言世尊我今說此明王諸族甚深微細軌儀法則。行人應先於一切有情起大[26]悲心。孝順父母尊長。[27]愍念苦趣衆生。淨[28]信於三寶。樂供養諸佛。遠離飮酒放逸婬慾殺生妄語等事。成此眞言。應當如是。先於白月五日加持五淨百八遍。飮之。每一飮得半月淸淨（五淨牛糞及尿各少分和[29]酥乳酪與銅器隨取一盞之加持白月五[30]日者月生五日也）

加持五淨眞言曰

怛儞也（二合）他（引）唵一也秫第（二）娑嚩（引二合）[31]賀[32]命儞

[1]金＋（銭）㊂㊙　[2]木＝水㊙　[3]七＝十㊙　[4]悉＝息㊙　[5]〔滿〕－㊂　[6]〔病〕－㊙　[7]毘＝比㊕㊄㊙　[8]便＋（轉）㊂　[9]（一）＋百㊙　[10]〔白〕－㊂　[11]甘＋（華）㊂㊙　[12]泥＝埿㊕㊄*　[13]誦＝護㊂　[14]〔囉〕－㊙　[15]楫＝揖㊂㊙*　[16]迴＝茴㊂*　[17]〔言〕－㊂　[18]〔香〕－㊂㊙　[19]大＝二㊂　[20]嚕＝魯㊂㊙　[21]凡所乃至護二十一字三本作頌　[22]松＝杉㊂　[23]木＝捏㊂㊙　[24]伏從＝從伏㊙　[25]方＝者㊂　[26]悲＝慈㊂　[27]愍＝慜㊕㊄㊙　[28]信＋（敬）㊂　[29]酥＝蘇㊙　[30]〔日〕－㊂　[31]賀＋（引二）㊕㊄，（引三）㊙　[32]命＝合㊙

同多利心眞言

卽於好宿蓮子百八枚。於精室中面東坐。一一蓮子加持七遍穿之。加持眞言曰

唵一阿沒哩二合黨誐冥二室[1]利二合莽引里儞三娑嚩二[2]合賀[3]歸命如加五淨

加持已。每至念誦時。常先二手捧珠加持七遍。眞言曰

唵一素上嚩底室唎二合曳二娑嚩二*合[4]賀

念誦畢。又如此加持然安置之。念誦室遍以赤土*泥飾。行人每於便[5]痢處。憶念穢身眞言曰

唵一嚩日囉二合俱嚕二合馱二摩賀[6]嚩[7]攞賀曩娜賀[8]三[9]跛左[10]末他尾枳囉拏[11]四尾特縛三合娑[12]也惹致攞藍謨[13]娜嚕飳濫嚩俱嚕二合馱吽[14]發吒

此眞言於穢所成護。便[15]利畢。卽以甲胄眞言被甲。眞言曰

唵一度比度比迦引[16]也度比鉢囉二合入嚩二合里儞娑嚩二*合*賀

又以軍吒利眞言。淨內外諸障眞言曰

曩謨囉怛曩二合怛囉二合夜也一曩莽[17]室戰二合拏嚩日囉二合播拏曳二摩賀藥乞叉二合細曩引跛多曳三曩謨嚩日囉二合俱[18]嚕二合馱也儞底也三合鉢囉二合入嚩二合里多四俱嚕二合馱引喻引薩囉二[19]合能去瑟吒路三合得迦二合吒訶囉嚩引*也阿斯母娑攞跛囉輸播捨賀娑[20]跢二合[21]也[22]唵阿沒哩二合多軍拏[23]里佉[24]佉佉引呬佉引[25]呬底瑟吒二[26]合滿馱滿[27]馱賀曩賀[28]曩娜荷娜[29]荷跛左跛[30]左薩惹[31]惹尾塞怖二合吒也尾塞怖二合吒[32]也薩嚩尾近曩二合尾曩引也[33]建摩賀識拏跛[34]底貳引尾旦引跢迦囉引也娑嚩二*合[35]賀

誦已卽加持土。洗淨。加持眞言曰

*唵嚩日囉二合馱囉[36]吽

洗淨已。然於河津或浴室中。如法澡浴訖。以三掬水獻[37]本尊。獻水眞言曰

*唵枳里枳里吽泮[38]吒

次結頂[39]髮眞言曰

唵素悉地迦囉[40]囉乞叉二合囉乞叉二合給[41]娑嚩二合*賀

出浴所已。洗手漱口灑諸身分。眞言曰

[42]唵稱嚩二合[43]底娑沒哩二合底[44]三娑囉娑嚩二合底馱引囉抳吽鶴[45]引四

如前品所說。心及諸器仗眞言。應分明觀於我身。卽先誦蓮華部三昧耶眞言曰

*唵囊莫薩嚩怛佗引誐哆引喃[46]引跛納[47]謨納[48]婆嚩引也娑嚩二*合賀引[49]三

又說觀自在菩薩念珠眞言曰

唵一鉢囉二合麼普二合*囉訖[50]昭二合播覽嚩曩滿怛囉[51]引二合怛[52]磨二合迦吽[53]發吒

又說觀自在菩薩杖眞言曰

*唵娜難引多難上拏吽發吒[54]二

又說觀自在菩薩澡罐眞言曰

唵[55]一[56]薩怛嚩二[57]合沒哩二合多二鉢囉二合娜始鑠迦[58]羅也三娑嚩二*合[59]賀

又說馬頭觀自在菩薩眞言曰

唵一阿沒里二合都納婆二合嚩吽[60]發吒

又說白衣觀自在菩薩眞言曰

唵一迦致下[61]同如曳反尾迦[62]致迦吒孕二合迦致[63]二娑嚩引二合[64]賀

又說名稱慧觀自在菩薩眞言曰

*唵始吠扇引底迦哩*吽迦囉致準上也勢也戍嚩底娑嚩二*合*賀

又說月身觀自在菩薩眞言曰

*唵賛捺囉二[65]合賛捺囉二合嚩底素[66]嚩底三悉哩二合[67]曳其抳其[68]抳攞攞[69]攞布帝布多[70]儞悉[71]弟悉馱跛囉引訖囉二合[72]冥娑嚩二合引[73]賀阿弭多引婆素多娑嚩二*合[74]賀薩吠衫引阿引哩夜二合嚩路枳帝濕嚩二*合囉娑嚩*二合賀[75]引

又說勇健觀自在菩薩眞言曰

唵一尾囉尾囉嚩底二素嚩底三捺捨也悉[76]弟四娑去引馱也五唵六賀儞謨荷儞染婆儞塞擔二合婆儞七娑嚩二*合[77]賀

[38]吒＋(二)細註(三)　[39]髮＝鬘(三)　[40]囉＋(二)細註(三)*　[41]娑＝婆(宋)(元)　[42]唵＋(一)夾註(三)*，(甲)　[43]底＋(二)細註(三)　[44]二＝三(甲)　[45]〔引〕－(宋)(元)，〔引四〕－(明)　[46]引＋(二)(三)　[47]謨＋(合二)細註(宋)(元)，(二合)細註(明)(甲)　[48]婆＋(去)夾註(甲)　[49]〔三〕－(甲)　[50]昭＝照(明)　[51]〔引〕－(三)　[52]磨＝麼(三)　[53]發吒＝發吒三(宋)(明)，發吒二(元)　[54]〔二〕－(甲)　[55]〔一〕－(甲)　[56]薩＋(嚩)(三)，(嚩薩)(甲)　[57]合＋(引)(三)(甲)*　[58]羅＝囉(甲)　[59]賀＋(引四)細註(三)，(引)夾註(甲)　[60]發吒＝發吒二(三)　[61]同＋(一)(三)　[62]致＋(三)細註(三)　[63]二＝四(三)　[64]賀＋(引五)細註(三)，(引)夾註(甲)　[65]合＋(二)(三)　[66]嚩底＝底嚩(甲)　[67]曳＋(四)細註(三)　[68]抳＋(五)細註(三)　[69]攞＋(六)細註(三)，〔攞〕－(甲)　[70]儞＋(七)細註(三)　[71]弟＝第(甲)　[72]冥＋(八)細註(三)　[73]賀＋(引九)細註(三)　[74]賀＋(引十)細註(宋)(元)，(引)細註(明)　[75]引＋(十一)(三)　[76]弟＝地(明)，第(甲)　[77]賀＋(引八)細註(三)

[1]利＝唎(三)(甲)　[2]合＋(引)(三)*　[3](引)＋歸(宋)(元)，(引四)＋歸(明)　[4]賀＋(引三)細註(三)*，(引)夾註(甲)*　[5]痢＝利(明)　[6]〔嚩攞賀〕－(甲)　[7]攞＋(三)細註(三)　[8]三＝四(三)(甲)　[9]跛＝皷(元)(明)　[10]末＝未(明)　[11]四＝五(三)(甲)　[12]也＋(六)細註(三)*　[13]娜＋(七)細註(三)　[14]發吒＝發吒八(三)　[15]利＝痢(宋)(元)(甲)　[16]也＋(二)細註(三)　[17]室＝窒(明)　[18]嚕＝路(宋)(元)　[19]合＋(五)(三)　[20]〔跢〕－(甲)　[21]也＋(七)細註(三)　[22]唵＋(八)細註(三)　[23]里＋(九)細註(宋)(元)，里＝哩九(明)　[24]佉＋(十)細註(三)　[25]呬＋(十一)細註(三)　[26]合＋(十二)(三)　[27]馱＋(十三)細註(三)　[28]曩＋(十四)細註(三)　[29]荷＋(十五)細註(三)　[30]左＋(十六)細註(三)　[31]惹＋(十七)細註(三)　[32]也＋(十八)細註(三)　[33]建＋(十九)細註(三)　[34]底＋(二十)細註(三)　[35]賀＋(引二十一)細註(三)，(引)夾註(甲)　[36]吽＋(二)細註(三)*　[37]〔本〕－(三)

即以下眞言結本三昧耶契眞言曰(師云以示聖者)

唵一南迦嚧二麼曳三摇冥曳三合薩(1)嚩三麼夜努鉢囉二合尾瑟致三合娑嚩*引二合*賀

誦訖。即隨意誦心眞言已。然往於精室。在路中間不應瞋怒。一心念佛及觀本尊。每日三時浴。皆應如是。別換衣。勿爲爭論。至精室門更洗足。誦辯才天女眞言以加持水。漱口散灑然入於中

又結甘露軍吒利契。兼誦眞言。即以兩手掬水。又誦辟除毘那夜迦眞言。散灑十方眞言(6)曰

*唵。吽荷(3)護度(4)護麼(5)他尾(6)特縛二合娑底(7)二合娑囉也吽(8)發吒

次作地界結護眞言曰

*唵枳里枳(9)里嚩日囉二合嚩日哩二合(10)勃引滿馱滿馱吽(11)發(12)吒

又金剛橛眞言曰

*唵嚩日囉*二合枳(13)引攞吽(14)發

以此眞言淨地及攝受地

次唵薩聖者眞言曰

*唵嚩日囉*二合枳里枳里(15)吽*發

又以白衣觀自在菩薩眞言。加持神線臂釧等眞言曰

𧹞謨囉怛囊*二合怛囉二合夜(16)也𧹞(17)莫嚩引哩夜二合嚩路(18)吉帝濕嚩二合囉引(19)也冒地薩怛嚩引二合(20)也摩(21)賀薩怛嚩(21)引也摩(22)賀迦引嚕抳迦引也(23)一切觀音眞(24)言同此歸命怛儞也(25)引他(26)引(27)唵捺(28)捺囉二合嚩引室囉二合嚩拏婆麼二合囉捉曳二合*合𧹞(28)引摩啥薩嚩薩怛嚩引二合

(29)南薩嚩尾夜(30)地止枳怛娑二合(31)脚怛儞也二合(32)他迦(33)致尾迦(34)致迦吒孕二合迦致尾迦致(知曳反)(35)此婆誐嚩底尾惹曳娑(36)嚩(37)賀

迎請眞言曰(即最初者是(38)加娑嚩(39)二合賀)(40)末

次獻遏迦眞言曰

唵吽婆誐(40)鑁儞吽遏鉗左三鉢囉二合底引砌

(41)南布染引再嚩鉢囉二合斯那冥娑嚩二合*賀

(42)迎請眞言曰娑嚩二*合誐擔婆誐挽(43)反(無滿)寧吽鉢羅二合娑引那引寫多(44)引弭荷佗哩二合荷拏三(45)合布惹引麼娑麼多(46)入鉢囉二合娑引難左地(47)夜姮𠺕娑嚩二*合(48)賀

請已獻本三昧(49)耶。即與心供養塗香等

塗香眞言曰

伊冥𪘂(51)攞引輸婆儞尾琰(50)引二合輸左藥輸(51)左庾𧫴藥(52)麼庾引儞吠(53)彌(54)娠薄底夜二合鉢囉二合底引佐哩二合呬也二(55)合鉢囉二合四那冥(56)三阿(同引)賀囉(57)阿賀囉(58)四薩嚩尾儞夜二合馱囉布爾帝(59)五娑嚩二*合(60)賀

獻華眞言曰

伊冥蘇末𧫴素儞尾藥(61)引輸左庾引𧫴藥摩庾引儞吠儞姤薄底夜二合鉢(62)囉(63)底佐哩二合呬也二(64)合鉢囉二合四那冥阿引賀囉阿引賀(65)囉薩嚩尾儞(66)夜二合馱囉布爾帝娑(67)嚩(68)賀

獻燒香眞言曰

阿衍嚩𧫴婆跛二合底(69)囉素儞尾喩二(70)合獻馱(71)引杜引度引跛烏多給麼夜儞吠儞姤薄底(72)夜鉢囉*二合底佐哩*二合呬也*二合鉢囉二合四那冥阿引賀囉阿引賀*囉薩嚩尾儞夜二合馱囉布爾帝娑嚩*二*合*賀

獻飲食諸藥物(73)瓜果等眞言曰

奧沙地引𧫴引囉素呬也二合儞也二(74)合瞪沙滿怛囉引二合姤怒荷微發二合麼夜儞吠儞姤薄底夜二(75)合秫里𪙨沙鉢囉二合(76)佐哩(77)呬也二合擔阿引賀囉阿賀*囉薩嚩尾儞夜二合馱囉布爾(78)帝娑嚩二*合*賀

獻燈眞言曰

略乞閉二合伽𧫴二合室左二合多慕尾馱麼(79)諾輸薄麼藥儞吠儞*姤薄底夜二(80)合儞*引報焰鉢囉二合底佐哩二合呬也二合(81)擔引阿引路迦(82)也薩嚩尾儞夜二合馱囉布爾帝娑嚩二*合*賀

(36)嚩十(二合引)細註【宮】，(二引)夾註【甲】　(37)賀十(引十四)細註【宋】【元】，(引十五)細註【明】，(引)夾註【甲】　(38)末＝未【宋】　(39)〔二合〕－【宮】　(40)鑁十(一)細註【宮】　(41)南十(二)細註【宮】　(42)〔迎請眞言曰〕－【宮】【甲】　(43)反十(四)【宋】【元】，反＝切四【明】　(44)引十(五)【宮】　(45)合十(六)【宮】　(46)入十(七)【宋】【元】，(麼七)【明】　(47)夜十(二合)細註【宮】　(48)賀十(引八)細註【宮】　(49)耶即與＝即與耶【甲】　(50)引十(一)【宮】　(51)〔左〕－【甲】　(52)麼十摩【明】　(53)彌＝儞【宮】【甲】　(54)娠＝姤【甲】　(55)合十(二)【宮】　(56)〔三〕－【宮】　(57)阿十(引)細註【宮】　(58)四＝三【宮】　(59)〔五〕－【宮】　(60)賀十(引四)細註【宮】　(61)引＝二合引一【宮】　(62)囉十(二合)細註【宮】　(63)底十(引)細註【宮】　(64)合十(二)【宮】　(65)囉十(二)細註【宮】*　(66)夜＝也【宋】【元】　(67)嚩十(二合引)細註【宮】*，(二合)夾註【甲】　(68)賀十(引四)細註【宮】*，(引)夾註【甲】　(69)底十(二合)細註【宮】　(70)合十(一)【宮】　(71)引杜＝杜【宮】　(72)夜十(二)細註【宮】　(73)瓜＝菰【宋】【元】【甲】　(74)合十(一)【宮】　(75)合十(二)【宮】　(76)佐哩＝底佐哩二合【宮】　(77)〔呬〕－【宋】　(78)帝十(二合)細註【宮】　(79)諾十(一)細註【宮】　(80)合十(二)【宮】　(81)擔＝擔【宋】　(82)也十(三)細註【宮】

(1)嚩十(二合)細註【宮】　(2)〔曰〕－【甲】　(3)護十(三)細註【宮】　(4)護十(四)細註【宮】　(5)他十(五)細註【宮】　(6)特＝持【宮】　(7)〔二合〕－【甲】*　(8)發吒＝發吒半音六【宮】　(9)里十(二)細註【宮】　(10)勃引＝勃引三【宮】　(11)發吒＝發吒半音四【宮】　(12)〔吒〕－【甲】　(13)〔引〕－【宮】　(14)發＝發吒半音二【宮】*　(15)吽發＝吽泮吒【宋】　(16)也十(一)細註【宮】　(17)莫𡁠＝莫阿【宋】【元】，莫喝【明】　(18)吉＝枳【宮】【宋】　(19)也十(二)細註【宮】　(20)也十(三)細註【宮】　(21)引也＝二合也四【宮】　(22)賀＝訶【甲】　(23)(五)十【宮】　(24)〔言〕－【甲】　(25)引＝二合【宮】【甲】　(26)引十(六)【宮】　(27)唵十(七)細註【宮】　(28)引十(七)【宋】【元】，(八)細註【明】　(29)南十(八)細註【宋】【元】，(九)細註【明】　(30)地十(二合)細註【宮】　(31)脚十(九)細註【宋】【元】，(十)細註【明】　(32)他十(十)細註【宋】【元】，(十一)細註【明】　(33)致十(十一)細註【宋】【元】，(十二)細註【明】　(34)致十(十二)細註【宋】【元】，(十三)細註【明】　(35)此十(十三)【宋】【元】，(十四)【明】

若無如上香花食等。即結契誦下眞言。便成廣大供養眞言曰

曩❶謨三引曼多沒馱❷南❸唵薩嚩他❹引欠嗢誐帝娑頗二合囉嚩引❺給誐誐曩劍娑*嚩❻賀

次誦讚歎海眞言曰

曩*謨薩嚩沒馱冒地薩怛嚩❼引南❽引薩嚩怛囉二合僧❾恩孕反何蘇弭多引毘穰囉引始❿儞曩誐羅觀二合帝娑嚩二合*⓫賀

行人應去本尊四肘。坐以茅草。先觀己身爲軍⓬荼利金剛。然觀想本尊。即以種種讚歎。讚揚佛及我次金剛手菩薩。發露懺悔。次取念珠以前眞言加持。捧而加持。即一心觀我心心相續。或觀眞言文字輪環行列凡文字隨息皆散降⓭懷等變之色 隨意念誦限數畢已。 其眞言即誦部母眞言獻授之師云想從自口出入部母口中作金色發願云⓮唯願聖者授此眞言加護勿令功用散失一切得⓯妙即又加持念珠安置本所。次應護摩。爲令本尊熾盛威力故。精室門外應作軍荼。四方爲之。中作蓮華。安悉香和⓰酥。或⓱迴香子和三甜護摩。請火天眞言曰

唵係曳二合呬麼賀步多⓲泥嚩哩史二合儞尾二⓳合薩婆路嚩佉哩二合呬引怛嚩引二⓴合戶底嚩引賀囉嚩塞泯二合塞呬㉑妬㉒婆嚩阿訖曩二合曳娑嚩二*合*賀

火天入軍荼已。獻滿三杓*酥。即火㉓威德熾盛。獻眞言曰

㉔唵阿引訖曩二合曳賀尾也二合迦尾也二合嚩引賀曩引㉕也儞引比也二合跛娑嚩引二合㉖賀

行人應於茅團上 作吉祥坐師云堅兩膝以右腳加左腳交之面東或北。爐內向敷茅。安護摩事物。應燒獻之具。置之坐右。遏伽器及灑散㉗爐上。與火天本尊漱口等二器。置於坐左。散灑洗漱已。即以三七大杓藥*酥。獻火天眞言曰

*唵阿訖曩二合曳娑嚩引二合㉘賀

獻已又三灑水。又與火天漱口。應以文殊師利眞言灑漱口水。眞言曰

*唵嚩囉娜嚩日囉二合㉙發㉚師云旋澆灑漱口眞灑是淨火

即以本心眞言。用*迴香子和三甜。護摩一千八遍。復三灑散。又以火天眞言三投㉛酥。然誦發遣眞言曰

布爾妬四㉜麼夜薩乞叉也㉝引三合蘗縒阿儗儞二合娑嚩二合婆嚩㉞南補曩囉比夜二合誐麼曩引曳娑嚩二*合㊱賀

次以香花燈明飲食。獻本尊已而奉送之。然出道場。印塔及讀誦大乘經。供養恣捐等。旋拭曼荼羅。每日三時作斯業。稻麥粢乳以爲常食。夜寢茅薦。眞言加持。用漆金色或紅色線。一誦一結至百八結。持以繫腰眞言曰

*唵㊲洛乞憎引二合矩嚕儗抳娑嚩二*合*賀

結已又誦部母眞言。加持七遍繫之。然隨意寢息。若近悉地。本尊攝受即夢善相。所謂見廣大僧衆。或見女人著諸瓔珞。㊳或見林木花果茂盛。或見象馬牛及犎牛。或得念珠花鬘澡罐白花及代花供養粳米雌雄黃等。 或見我於餘部所說吉夢。當知此相去成就近。即應加行倍復精進。若失成就。夢旃陀羅㊴毘舍遮鬼惡形狀者。或見人身著垢弊衣。或見眞言文句闕少。或見不具足人。若有如是之夢，應誦部㊵之眞言一百八遍。一切不祥之事皆得消滅。不久當得悉地。如此經中所說成就之法。除行婬欲及損害衆生之人。餘皆決定悉地。依此儀軌法則。犯五無間者㊶何得成就。況修行菩薩行人

成就心眞言品第九

我又說儀軌先行成就法。誦此眞言。一一字滿一洛叉師云三十五萬然後畫像。應令童女於清淨處織氎絹等。以帛覆口三時洗浴身著白衣。供給織者飲食等人亦須清淨。織以白綵機杼應新。諸難調伏信根不具足人。是惡流輩皆勿令見。於織處布散時花。轉讀大集㊷經令合畫人當受八戒。綵像所市一依所索。勿與畫者有爭競心。㊸其絹氎等香水㊹浸漬。藍靑雌黃及與紫鑛。此中彩色是等皆除。白色應用白檀烏姑羅龍腦香等。黃色應用㊺苜蓿香薩計捉耶代百合龍等。赤色應用欝金香紫檀等。黑色應用多迦㊻羅花靑蓮花㊼酥合香等。 身分及乳皆不應用。 畫者護持禁戒常思六念。先中央畫菩提樹。樹下畫阿彌陀如來。坐師子座㊽以二蓮承。身金色右手施無畏。佛左聖得大勢至菩薩。佛右聖觀自在菩薩。右手住安慰即以風空頭相捻竪餘指作引手勢左手持蓮花。 身如秋箭色白也觀自在下畫多羅菩薩。上畫四淨居天子。

㊷經令合＝令經㊂，「經令」一甲 ㊸其＋(有)甲 ㊹浸＝浸宋元 ㊺苜＝目甲 ㊻羅＝囉㊂ ㊼酥＝蘇㊂甲 ㊽以＝巳㊂，(座)＋以甲

❶謨＝莫宋元* ❷南＋(一)細註㊂ ❸唵＋(二)細註㊂ ❹引＋(三)㊂ ❺給＋(四)細註㊂ ❻賀＋(引五)細註㊂ ❼(二合)＋引㊂ ❽引＋(一)㊂ ❾恩孕反＝思孕反宋元，思孕切明 ❿儞＋(二)細註㊂ ⓫賀＋(引二)細註宋元，(引三)細註明 ⓬荼＝茶㊂甲 ⓭懷等＝壞㊂ ⓮唯＝推㊂ ⓯妙＝便㊂ ⓰酥＝蘇㊂甲* ⓱迴＝向㊂* ⓲泥＝涅宋元 ⓳合＋(一)㊂ ⓴合＋(二)㊂ ㉑妬＋(三)細註㊂ ㉒婆嚩＝娑嚩二合㊂ ㉓威＝盛㊂ ㉔唵＋(一)細註元甲 ㉕也＋(二)細註㊂ ㉖賀＋(引三)細註宋明，(引)細註元 ㉗爐＝鑪宋元甲 ㉘賀＋(引二)㊂*，(引)甲 ㉙發＝發㊂ ㉚(二)＋師㊂ ㉛酥＝蘇宋甲 ㉜麼＝麼㊂甲 ㉝引＝一宋明 ㉞南＋(二)細註㊂ ㉟〔嚩〕一甲 ㊱賀＋(引三)細註㊂，(引)甲* ㊲洛＝略宋元 ㊳〔或〕一宋 ㊴毘＝比宋元 ㊵之＝母㊂甲 ㊶何＝向元明

作音樂供養。應畫梵天手持曼陀羅花。畫已
安精室中依法供養。卽於像前以蓮花搵三
甜。護一洛叉。然作一切事業。結根本印誦心
眞言。入城邑聚落。一切見者深生貴重。於像
前供養蓮花一洛叉(一誦一擲於❶前)卽見一切伏藏。欲
掘取寶物。結白衣觀自在根本印誦心眞言。
一切伏藏自然放光恣意受用
又山中採長年藥。結一切襟怖諸鬼神印。卽
禁一切藥❷諸。誦心眞言。必得延年藥法成
就
由馬頭印故應時山在空
由月身印故彼河等❸半流
由袈裟印故而河水竭涸
由六臂觀自在印。阿脩羅門開
由十二臂印。降伏拾囉嚕
由千臂印故。攝彼囉惹
由四面觀音印。而隨順宰官
由白衣母印。鉤召❹悉底❺喇
由護摩隨故。那哦皆敬伏。一切鬼魅病見觸
皆自除(已上並誦心眞❻言)。世尊此心眞言猶如意珠。一
切眞言明王中尊。隨意所念皆得成就
爾時觀自在菩薩。復白佛言世尊。我今說最
勝明王印契相
內縛火如針。風各屈火前如環。根本印。身眞
言曰
*唵跋納嚩帝囉(二合)路枳也(二合)尾訖❼囒(二*合)
❽帝婆誐嚩底❾三吽吽❿發吒
由結此印離諸罪
如前根本印力召是爲請。進屈申奉⓫迎(請用初眞言曰)
*唵紇唎⓬入
由結此印警覺。心眞言卽爲應驗
如前申二風。摶著二火背。是頭印眞言曰
*唵⓭噁引
如頭移力度。申摶忍度背。是頂印眞言曰
*唵⓮噁引⓯吽
如頭移二風。首相拄如環。是眼印眞言曰
*唵*噁入嚩*(二合)⓰攞
如眼風申開。是甲印眞言曰
*唵噁滿⓱馱
如甲隱二風。是劍印眞言曰
*唵噁怛囉(引)⓲索
禪拳空押風。是⓳排印眞言曰
*唵噁尾塞普(二合)⓴囉
智羽如㉑常拳。空火各申直。是箭印眞言曰
*唵噁荷㉒諾
十度內相叉如㉓網。上右旋。是上方網界眞言
曰
*唵噁那㉔臛
內縛出二風。申開上右旋。是牆印眞言曰
*唵噁捺囉(二合)乞㉕叉鉢囉(二合)迦㉖囉
如牆屈二風。首相㉗拄如環。是最勝心印眞言
曰
*唵噁(引)㉘訖哩(二合)那庾多*囉
不易申合風。是警覺心印眞言㉙曰
*唵噁紇㉚哩那庾租那㉛南
不易以二風屈中節相㉜拄。是心發生印眞言
曰
*唵噁紇*哩那庾(引)納婆(二合)嚩*入
十度外相叉。輪形磔開掌。是輪印眞言曰
*唵噁鉢㉝囉塞普(二合)*囉
世尊如上等印三世勝明王之㉞王。自支分生。
兼眞言加持已支分。卽行人與我無異(師云如心㉟卽安)
(心上餘例可知)世尊行人每日三㊱時。爲除衆罪故。結
十波羅蜜契。結是等契。各誦本心眞言一遍。
則百千生所有諸罪悉滅。況現生罪而不滅
耶
次卽說十波羅蜜印相
智掌仰申垂。空捻水度甲。是檀波羅㊲蜜印眞
言曰
*唵㊳波誐嚩㊴底難(上引)曩(引)地跋帝㊵吽 尾徙
唔惹布囉也駄(引)南婆嚩(二*合)㊶訶
由此印故。一切怖畏之中皆得加護。檀波羅
蜜圓滿
內縛空如針。是戒波羅蜜印眞言曰
*唵施羅馱(引)囉㊷抳婆誐嚩底吽㊸曬
由此印設令破戒者。卽成具戒淸淨之人
如戒風申合。風空相去離。是羼提波羅蜜印
眞言曰
*唵婆誐嚩底㊹迦乞羼(引二合)㊺底哩吽㊻發
由此印故。一切怖畏之中無有能損害。卽得
忍辱波羅蜜圓滿
如忍風開直。是精進波羅蜜印眞言曰

❶前＋(也)(三)　❷諸＝藏(三)　❸半＝逆(三)(乙)　❹〔悉〕－(宋)　❺喇＝利(明)　❻言＋(也)(三)　❼囒＝闌(明)　❽帝＋(二)細註(三)*　❾〔三〕－(明)　❿發吒＝發吒四(三)　⓫迎＝送(三)　⓬入＋(二)(宋)(元)*,(釋二)(明)*　⓭噁引＝惡引二(宋)(元)　⓮噁＝惡(宋)(元)(明)*　⓯吽＋(二)細註(三)*　⓰攞＋(二)細註(三)　⓱馱＋(二)細註(三)　⓲索＋(二)細註(三)　⓳排＝牌(三)　⓴囉＋(二)細註(宮)(明)　㉑常＝掌(三)　㉒諾＋(二)細註(三)　㉓網＝納(甲)　㉔臛＋(二)細註(三)　㉕叉＋(二合)細註(三)　㉖囉＋(二)細註(三)*　㉗拄＝柱(宋)(元)　㉘訖＝紇(三)　㉙〔曰〕－(甲)　㉚哩＋(二合)細註(三)*　㉛南＋(二)細註(三)　㉜拄＝柱(宋)(元),扗(明)　㉝囉＋(二合)細註(三)　㉞王＝主(三)　㉟卽＝印(三)　㊱時＝昧(甲)　㊲〔蜜〕－(甲)　㊳波＝婆(三)　㊴底＋(二)細註(三)　㊵吽＋(三)細註(三)　㊶訶＋(引四)細註(宋)(元),訶＝賀引四(明)　㊷抳＋(二)細註(三)　㊸曬＋(三)細註(三)　㊹迦＝二合(三),〔迦〕－(甲)　㊺底＋(迦)(三)(甲)　㊻發＝發吒三(三)

*唵尾哩也二合迦哩*吽尾引哩曳二合尾引哩
曳二合娑嚩二*合(1)賀
由此印故。得精進波羅蜜圓滿
結蓮華坐已結(2)跏禪仰舒(3)加上智亦爾
加禪是禪波羅蜜印眞言曰
*唵婆誐嚩*帝薩嚩播跛賀(4)哩摩賀(5)奈帝
(6)曳吽吽𠺁(7)發
由此印故能除一切罪得禪波羅蜜圓滿
二羽背相著。二火反相鉤。二風申如針。是慈
無量心印眞言曰
*唵昧底曬二(8)合昧怛囉二合只帝娑嚩二*合
*賀
由此印故慈無量心圓滿
智住施無畏。是悲無量心印眞言曰
*唵迦嚕抳曳二*合迦嚕抳曳二(9)合(10)唵荷荷
(11)參
由此印故悲無量心圓滿
地水內縛之。餘六申合簇是喜無量心印眞
言曰
*唵母儞丹儞帝*吽荷荷(12)吽(13)弱
由此印故喜無量心圓滿
空地如蓮(14)銷內縛。風如針。是捨無量心印眞
言曰
*唵驗引驗(15)引娑(16)嚩怛嚩引孃冥(17)鑁(18)唵吽
*發
由此印故捨無量心圓滿
如捨火中之微擲。屈二風首相(19)柱如環。是
智波羅蜜印眞言曰
*唵孃孃詫穰引二合孃迦哩吽娑嚩二(20)合(21)賀

由此印故智波羅蜜圓滿
內縛風如針。是一切波羅蜜心印眞言曰
*唵*吽紇唎二(22)合(23)吽(24)矖
世尊由結此十波羅蜜印。當得十地滿足。行
者每晨朝結之。一切宿業罪障皆得消滅。一
切衆生見行人者。深生恭(25)敬之心如上心印於十二臂觀音
法中廣說
復白佛言。世尊我今說普通蓮花部中印。虛
空合掌已。散開水火風是。蓮花部眞言曰
*唵曩(26)謨薩嚩怛他引誐多引南(27)引跛納(28)謨
納婆嚩引也娑嚩二*合(29)賀
智羽揚掌已。空捻於水(30)甲是(31)念珠印眞言
如上(32)準重呼鉢囉塞普(33)二合囉
禪拳直竪空是觀自在杖印　禪拳竪空火。是
觀自在澡罐印　內縛竪二空。稍屈其上節。
是馬頭(34)印上(35)三印眞如前說
內縛風申合。二空亦並竪。是第二心印
不易第二心
風相(36)跓如環。是白衣觀自在印眞言曰
*唵迦(37)致尼迦(38)致迦吒(39)嚀迦致娑嚩二*合
(40)賀(41)內縛千眼印
世尊如是等印。成辦一切義利。我於別法之
中亦已宣說。亦能成就千手千眼法門
又白佛言世尊修行者成就眞言法。爲除諸
障及加護本明故。應於精室壁上。畫一方曼
茶羅。所畫之人受八齋戒。調諸彩色勿用皮
膠。於中畫一百葉開敷蓮花。具足胎蘂。於胎
中位書北眞言眞言曰
*唵跛納謨納婆嚩引也娑嚩二*合(42)賀

於花右邊畫念珠。左(43)邊澡罐。華之上方畫
神線。下方畫杖。以香花供養。於此壇前結一
切印。由作如是法故。一切事業一切契印皆
得成就。世尊我說此大力大勇健之法。若欲
具說經。無量劫亦不可盡。是法往昔金剛藏
菩薩已曾宣說。我部族眞言金剛部族眞言。
皆依此法而得悉地。所有世天梵王那羅延
大自在俱摩羅天母衆天金翅鳥諸鬼神等眞
言。亦依此法而得悉地。由對此(44)纔誦。則成
入一切曼荼羅。一切衆生皆當敬念。一切五
無間罪皆得消滅。臨命終時。觀自在菩薩卽
當現身前而爲說法。命終之後生兜率天宮。
不隨於三惡道。或有衆生不信三寶。多諸慳
悋。暫聞此經乃至讀誦。彼等不久亦當成就。
況於三寶淨信之人。爾時如來諸觀自在菩
薩言

善哉善哉大薩埵　大悲住大薩埵位
汝今說大眞言王　利樂淨信衆生故

觀自在菩薩說此經已。諸大菩薩及阿羅漢。
(45)諸天龍藥叉緊那羅摩呼(46)囉伽等。皆大歡
喜信受奉行

金剛恐怖集會方廣軌儀觀自在菩薩三世最
勝心(47)明王經(48)一卷

(1)賀+(引三)細註㊂* (2)跏=加宋元 (3)加=跏明 (4)哩+(三)細註㊂ (5)奈+(哩二合)㊂ (6)曳+(二合)細註㊂ (7)發=發吒半音四㊂* (8)合+(二)㊂* (9)合+(三)㊂ (10)唵+(四)細註㊂ (11)參+(五)細註㊂ (12)吽+(三)細註㊂ (13)弱+(四)細註㊂ (14)銷=鎖㊂ (15)〔引〕－㊂ (16)嚩+(二合)細註㊂ (17)鑁+(二)細註㊂ (18)唵+(三)細註㊂ (19)柱=拄㊂，跓明 (20)合+(引)㊂* (21)賀+(引二)細註㊂ (22)合+(三)㊂ (23)吽+(四)細註㊂ (24)矖+(五)細註㊂ (25)敬=愛㊂ (26)謨=莫宋元 (27)南+(二)㊂ (28)謨+(二合)細註㊂ (29)賀+(引三)細註㊂ (30)甲=申㊂ (31)〔念〕－明 (32)準重呼=唯重乎宋，唯重呼元明 (33)〔二合〕－㊂ (34)〔印〕－㊂ (35)三+(部)明 (36)跓=拄㊂ (37)致+(二)細註㊂ (38)致+(三)細註㊂ (39)嚀+(二合)細註㊂ (40)賀+(引四)細註㊂ (41)內縛千眼印五字明本作細註
(42)賀+(引二)細註宋元，(引三)細註明 (43)邊=邉㊂明 (44)〔纔〕－明 (45)諸=僧宮，信明 (46)囉=羅宋元 (47)〔明王〕－明 (48)〔一卷〕－㊂明

No. 1034 [cf. Nos. 1035, 1036 901 (Fasc. 5)]

[1]呪五[2]首

[3]大唐三藏法師玄奘奉 詔譯

能滅衆罪千轉陀羅尼[4]呪

[5]納慕曷喇怛那怛喇夜[6]反余賀 耶[7]一余何反 納[8]慕阿喇耶二[9]余何反 縛[10]反夫何 盧枳低濕伐囉耶三*余何反 步地薩埵耶四*余何反 莫訶薩埵耶五*余何反 莫訶迦嚧膩迦耶六*余何反 怛姪他[11]十闍曳闍曳八 闍耶縛[12]夫反[13]訶呬儞九闍逾怛唎十 羯[14]囉羯囉十一 末羅末羅十二折羅折羅十三 廁尼廁尼十四 薩縛羯摩十五筏喇拏儞謎十六 薄伽伐底[15]十七丁履反下同 索訶薩羅伐喇帝十八 薩縛佛陀十九 縛[16]夫何反 盧枳帝二十 斫芻一二十 室嚕怛囉二二十 揭囉拏三二十 市吸縛四二十 *夫何反 迦耶五二十 末奴六二十 毘輪達尼七二十 素囉素囉八二十 鉢*囉素囉九二十 鉢囉素囉十三 薩[17]嚩*夫何反 佛陀一三十 地瑟恥帝二三十 莎訶三三十 達磨馱覩揭鞞四三十 莎訶五三十 實婆縛*夫何反 颯縛*夫何反 婆嚩六三十 七*夫何反 薩縛*夫何反 達摩八三十 縛*夫何反 蒲 達泥九三十 莎訶十四

六字[18]呪

納慕阿[19]利耶*余何反 曼殊室利曳 瓮縛*夫何反

繫淡納莫

七倶胝佛[20]呪

納莫颯多南[21]*去 三藐三勃陀倶胝南*去 怛姪他 [22]折麗 主麗准第莎訶

一切如來隨心[23]呪

納莫薩縛 怛他阿揭多頡唎達耶[24]*途何反 阿奴揭帝怛姪他瓮屈*居勿反 拮岐[25]上 尼莎[26]呵

觀自在菩薩隨心[27]呪

南慕曷喇怛那怛邏夜*余賀反 耶*余何反 納莫阿唎耶[28]*余何反 縛*夫何反 盧枳低濕伐[29]囉耶*余何反 步地薩埵耶*余何反 莫訶薩埵耶*余何反 莫訶迦*去[30]嚧膩迦*夫耶*余何反 怛姪他瓮多囇哋多[31]囇哋[32]多囇 莎[32]賀

呪五*首

No. 1035 [cf. Nos. 1034, 1036, 901 (Fasc. 5)]

[34]千轉陀羅尼觀世音菩薩[35]呪

[36]大唐總持寺沙門智通譯

娜謨曷[37]囉上 跢娜怛[38]囉耶[39]余何反 夜*弋可反一 娜麼莫[40]我阿[41]唎耶跋盧枳羝鑠*上 筏囉夜二 菩提薩跢婆夜三 莫訶薩跢婆夜四 莫訶迦嚕彌*徒個反 迦夜五 跢姪他六 闍*上 曳闍曳七 闍*上 夜婆醯*上 儞八 闍*上 棆跢唎*上九 迦*上羅十 麼羅麼羅十一 者[42]羅者羅*上十二 綺拏*上綺拏十三 薩囉*上 皤*祢可反 羯囉*上 摩跋囉*上 拏儞迷十四 薄伽跋底*都個反 婆*上 訶薩囉[43]平 薄羯羝十五 薩囉*上 皤菩*上 陀跋盧枳羝十六 者芻*上眼 十七 輸*上 嚕怛囉*上耳 十八 揭囉*上 拏*上鼻 十九 是訶*上 皤舌二十 迦夜身二十一 末拏心二十二 毘*上 輸達儞三二十 素*上 囉*上 素*上 囉*上 十四二 鉢囉*上 素[44]囉*上 鉢囉*上 素囉*上 十五二 薩囉*上 皤菩*上 陀阿上 提*徒個反 瑟絺*上 羝婆婆訶六二十 達囉*上 麼陀[45]覩揭囉*上 鞞婆[46]上 婆訶七二十 阿*上 婆皤十二八 婆*上 皤婆皤九二十 達囉*上 摩皤三十 蒲馱*上 尼*奴移反 曳一三十 娑婆訶二三十

千轉印與觀世音心印同唯是不同 頭指以去四指反叉。向內相捺。左大指屈入頭指中。右大指舒直。向內勿曲。兩腕相合。兩脚作丁字形。乃右脚直立左膝曲在外。然跨身屈向左邊。以心印當右乳前勿著乳。面作笑顏[47]頭向右作心印誦呪。手印與觀世音心印同唯身脚法用別 每月十五日洗浴於淨室。滅四重五逆此印是阿地多[48]師譯出 千轉云。誦此呪已惡業消滅。至七遍五逆罪滅。若滿[49]十遍已罪無不滅。十萬遍而見觀音種種莊嚴者。七日之中初作法時。[50]惟得食乳糜[51]蘇酪白餅粳米飯。不得食鹽醬菜。最後一

---

[1]宋麗本 [2]首＋(經)元明* [3]〔大〕－明 [4]呪＋(一)明 [5]梵字眞言別殺於卷末 [6]反＝切明* [7]一余何反＝余何切下同一明 [8]慕＝莫元明 [9]〔余何反〕－明* [10]反＝切下同明 [11]十＝七元明 [12]〔夫訶反〕－明 [13]訶＝何元 [14]囉＝羅元明* [15]十七丁履反下同＝丁履切下同十七明 [16]〔夫何反〕－明* [17]嚩＝縛元明* [18]呪＋(二)元明 [19]利＝唎元明 [20]呪＋(三)元明 [21]去＋(聲)明* [22](唵)＋折元明 [23]呪＋(四)元明 [24]途＝余元明 [25]上＋(聲)明 [26]呵＝訶元明 [27]呪＋(六)元明 [28]余何反＝准上宋*，〔余何反〕－明* [29]〔囉〕－元明 [30]嚧＝盧明 [31]〔多〕－元明 [32]賀＝訶元明 [33]此梵字眞言依靈雲寺版普通眞言藏本載之 [34]宋麗本 [35]呪＋(經)明 [36]〔大唐…譯〕十字＝〔唐大總持寺大德法師智通奉制譯〕十四字宋，〔唐大德法師智通奉詔譯〕十字明 [37]上＋(聲)明*

[38]嚧＋(上)元，(上聲)明 [39]反＝切明* [40]我＋(反)元，(切)明 [41]唎＝利明 [42]羅＋(上聲)夾註明 [43]平＋(聲)明 [44]素＋(上)元，(上聲)明 [45]覩＝都明 [46]〔上〕－明 [47](頭)＋頭明 [48](法)＋師明 [49]十＝千元明 [50]惟＝唯元明 [51]蘇＝酥元明*

日勿食。十五日夜空腹。佛前慇懃誦呪無定數。見像動搖。出聲唱言善哉。放光明曜。復以眞珠寶物安呪師頂上。卽知成驗。面見觀音已。得滿一切善願。又於睡眠中夢見觀音種種莊嚴者。一切善事成就。一切惡業消滅。直轉讀者亦得滅罪。欲東西行時。先呪手七遍以摩拭面。所至之處無諸災橫若能清淨如法常誦不廢。得第一地。若有女人能誦持者後成男子。更不重受如是女形。先作壇安置供養備訖。然始誦呪其壇四面各長十六肘。四重作規。院相皆外白色內四色。各一重如似壁勢。卽是八重也。合五方色四面開門。東西南北相當。正中一重不須開門。大瓦罐八枚瓮子四枚。滿盛水插柏及榴枝。安水罐瓮中。作白餅粳米飯乳酪。蘇蜜香果子等供養。然十六枝燈。四門外各插十六隻未經用箭。掛五綵線於箭上。取佉陀羅木(紫❶檀木是)四❷枝。二長五指二長六指。釘壇四角。散種種時非時花於壇上。又取頗伽木(❸拘無子少者是)一千八百枚。各長一尺。若一瓦鉢若銅鉢。和*蘇乳塗此木枝。呪一枝一遍卽擲火中。無佉陀羅木時(赤檀木代亦得)須畫一白色觀音聖者像。隨力大小作。又先翻法云。千劫聚集業障。一時誦念悉皆滅盡。得千佛聚集善根。得背千劫流轉生老病死邊際。捨此身已卽見千轉輪聖王。恒持十善。若欲生諸佛淨土者。晝夜各三時誦二十一遍。滿三七日如其所欲。卽於夢中或見佛金色形像及菩薩形像(此是先相卽知當生淨土)上件呪及功能。並是通❹師總持寺翻梵本出。

其印法者崛多師譯出

別譯本云。受持法。取突婆香并茴五斤。楮木一千箇長一尺。并*蘇總呪一千遍。臨欲燒之。以*蘇塗木莖及香上。各呪一遍燒之。豫五月六月取牛糞陰乾。突婆香水和作泥作場身。二肘圓作場。場上安種種花香。冬月無花刻花安之。然薰陸香。呪師面向東。坐誦滿一千遍法成。未呪之時用此呪水二十一遍。或七遍服之。呪水解汚淨室道場佛堂洗身呪柳枝打病呪水治病並得。各二十一遍。若能一生日別三時時別誦❺二十一遍。滅罪不可思議通一切用

千轉陀羅尼觀世音菩薩❻呪

No. 1036 [cf. Nos. 1034, 1035, 901 (Fasc. 5)]

❼千轉大明陀羅尼經

❽西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳❾法大師臣施護奉　詔譯

如是我聞。一時世尊在忉利天中波利質多羅樹下。爾時帝釋天主。及與一切天人軍衆。前後圍繞來詣佛所。各各至誠合掌歸依。瞻仰如來次第而住

爾時帝釋天主前白佛言。世尊我有陀羅尼名千轉大明。是陀羅尼於諸世間。爲大饒益。所有一切天龍夜叉餓鬼鳩槃茶等乃至人非人等。聞此陀羅尼者。悉皆降伏於諸衆生。所有一切不饒益事悉皆除殄。惟願世尊大慈大悲許我宣說。佛言天主善哉善哉。如汝所說彼大千轉大明陀羅尼。能於世間作大饒益。汝欲說者當隨汝意。爾時帝釋天主。卽說千轉大明陀羅尼曰

怛儞也(二合)他(引一)曩謨怛寫婆帝(引二)婆誐嚩覩(引三)三野體難野過覩(引四)

一切部多聞此所說。驚怖迷悶狂惑退散。寶賢夜叉主及輪成就等現衆色像。使諸部多諸鬼神等及彼遊方空行起屍癘病諸惡鬼等。乃至一切行毒根本邪法。惱害衆生不饒益事。悉皆解脫

阿曩(引)鉢帝(引一)烏播曩(引)鉢帝(引二)盎誐商迦哩(引三)儗哩(二合)恨拏(二合)哩(引)娑嚩(二合引)賀(引四)曩謨(引)沒馱(引)野曩謨(引)達哩摩(二合引)野曩謨(引)僧伽(引)野(五)曩謨(引)阿(引)哩野(二合引)嚩路枳帝(引)濕嚩(二合)囉(引)野(六)冐地(引)薩埵(引)野(七)摩賀(引)薩埵(引)野(八)摩賀(引)迦(引)嚕尼迦(引)野(九)曩謨(引)阿(引)哩野(二合)摩賀(引)薩瑳(二合引)摩波囉(二合引)鉢多(二合)野(十)怛儞也(二合)他(引十一)目訖帝(引二合)尾目訖帝(二合引十二)鼻(引)那儞(引)尾鼻(引)那儞(引十三)儞哩摩(二合)隸(引十四)尾摩隸(引十五)穌目契(引)尾目契(引十六)晝誐隸(引)穌晝誐隸❿(十七)

一切王怖解脫。一切星曜變怪怖解脫。一切自他軍衆⓫鬪戰怖解脫。一切兵仗怖解脫。一切水火漂焚怖解脫。一切惡病苦惱怖解脫。一切毒惡傷害怖解脫。師子怖象怖。熊怖虎怖。一切惡獸等怖。大海漂溺怖深山闃寂怖。乃至諸水灘難怖。如是諸怖悉皆解脫

❶檀＝櫰(明)　❷枝＝枚(明)　❸拘無子少＝枸杞子小(明)　❹師＋(於)(明)　❺二＝一(明)　❻呪＋(經)(明)　❼⊖麗本　❽(宋)＋西(明)，〔西天…臣〕二十字＝〔三藏法師〕四字(宋)(元)　❾法大師臣＝教大師(明)　❿〔十七〕－(元)　⓫鬪＝鬭(宋)

曩謨娑引訖哩二合引一商迦致引商迦致引二迦嚕引致引迦❶嚕致引儞曳引娑嚩引二合賀引三

入王宮時見大臣。時行軍中時逢怨對。時見毒蛇毒龍。時遇夜叉毘舍遮羅刹烏鉢娑摩引二合❷囉所魅時。乃至山海險難中時。如是怖畏悉皆解脫

曩謨引怛囉二合引一枳婆嚩室囉引二合野枳一呬隸呬隸二唧隸唧隸三迦引播隸四摩引鄧霓娑嚩引二合賀引五

又復王法所執或被枷鎖杻械牢固其身。一切枉橫憂苦逼切悉皆解脫

曩謨引多引哩引多引哩引一烏哆引哩引二覩哩引娑嚩引二合賀引三

又復星曜所持。或惡夢變怪致諸病苦夭枉至死。乃至鬪諍論理互相恐逼。如是諸怖悉皆解脫

曩謨引左囉左囉一娑囉娑囉二尾娑囉尾娑囉三沒馱野二合沒馱野四二合冒引馱引野彌底娑嚩引二合賀五洛乞叉二合洛乞叉二合翰六薩哩嚩二合薩❸怛嚩引二合喃引左娑嚩引二合賀引七阿引哩野二合室哩二合滿哩馱二合覽八布瑟致二合俱嚕娑嚩引二合賀❹引摩嬭引布哩嚩二合羅滿呬馱二合喃十扇引底孕二合俱囉娑嚩引二合賀十引一曩謨引賀帝引儞賀帝引二十薩哩嚩二合努瑟𠌫引二合鉢囉二合底孕二合惹儞十三讃引賀儞讃引乞叉二合尼娑嚩引二合賀十四曩謨引迦致引儞致迦吒致引娑嚩引二合賀十五曩謨引阿引囉尼嚩引囉尼十六薩哩嚩二合儞哩嚩引二合囉尼娑嚩引二合賀引十七

又復一切惡人行不善事。持邪禁呪作諸厭禱。當令衆生迷癡狂惑。如是等事悉皆解脫

嚕嚕計一哩嚕計二底瑟姹二合滿馱夜引弭三夜嚩識嚩二合切四尾夢賛底五呬隸唧隸六迦引播引隸七迦瑟跍引二合識薩哩嚩二合哆八薩哩嚩二合婆曳毘藥二合娑嚩引二合賀引九

世尊我此千轉大明。譬如轉輪聖王。有摩尼寶名曰如意。凡諸所欲自然現前。我此千轉大明亦復如是。若有得者凡諸苦惱悉皆解脫。世尊末世之時衆生薄福。於三寶尊不知歸依。恣身口心常造過惡。是故世間諸惡鬼神伺得其便。隱自形質假託變現。於晝夜中惱害衆生。使諸衆生得種種苦惱。世尊若有衆生。遇斯惡鬼種種惱亂苦惱之時。乃至世間一切不可意時。當於淸淨之地取土七把。每一❺把讀誦此大明加持七遍。和作七丸繫於衣角。當令一切行不饒益惡鬼神等。不敢侵近恐怖退散。當令是人晝夜安隱。一切不祥悉皆殄滅。爾時帝釋天主說此千轉大明陀羅尼已。踊躍歡喜與諸天衆禮佛而退

❻千轉大明陀羅尼經

No. 1037 [No. 1038]

❼觀自在菩薩說普賢陀羅尼經

❽開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空謚大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉　詔譯

如是我聞。一時薄伽梵住王舍城靈鷲山。與大苾芻衆及大菩薩❾摩訶薩九十九俱胝衆俱

爾時聖觀自在菩薩摩訶薩。在彼衆會從座而起。白佛言世尊我欲顯說普賢陀羅尼。世尊此陀羅尼。我於月上光如來所❿受得。若菩薩乘者。纔聞此陀羅尼。即得不退轉。速疾承事一切如來應供正遍知者。能銷滅一切業障獲得安樂富饒。身得淸淨語業淸淨意得淸淨。通達一⓫切大⓬祕密海。能滿一切大願海。即見一切如來。我由⓭聞此陀羅尼。便證無生法忍。獲得首楞嚴三摩地。證得寶印三摩地⓮焰炬三摩地海印三摩地普遍虛空三摩地。證得如是等恒河沙數三摩地門。復證得⓯開無盡饒等八萬四千陀羅尼門。由此證得具慧具行。得如是智慧。成就所聞⓰之法。於諸佛所聞法無⓱間承事供養。⓲唯願世尊許我爲四部衆說。佛言聽汝宣說

爾時觀自在菩薩摩訶薩。入金剛曼⓳荼羅三摩地。即說陀羅尼曰

❶嚕＋（引）細註㊊　❷囉＝羅㊂　❸怛＝哩㊊　❹引＋（九）細註㊂　❺把讀＝一把㊂　❻明本無尾題　❼㊉麗本，㊥三十帖帙子第十六，㊇承保二年寫仁和寺藏本　❽（開府…門）四十一字＝〔特進試鴻臚卿大興善寺三藏沙門大廣智〕十七字㊪㊊㊂㊥㊇，〔唐三藏沙門大廣智〕八字㊊　❾〔摩訶薩〕－㊥㊇　❿受＝授㊥㊇　⓫切＋（大智）㊂，（大切）㊥㊇　⓬〔祕〕－㊥㊇　⓭〔聞〕－㊥㊇　⓮〔焰炬…地〕十字－㊥㊇　⓯開＝閑㊪　⓰〔之〕－㊂㊥㊇　⓱間＝閒㊪　⓲唯＝惟㊂　⓳荼＝茶㊪㊊㊂*

[1]曩莫囉怛曩二合怛囉二合野耶一曩莫阿引哩耶二[2]合嚩盧枳帝濕嚩二合囉[3]引[4]耶冒地薩怛嚩引二合[5]野摩訶薩怛嚩二合野[6]三摩訶引迦*引嚕抳迦引[7]野怛儞也[8]引二合[9]他佉[10]上誐吠佉*上誐吠佉*上[11]我[12]吠祈捐鋼二合[13]佉[14]吠秫嚕二合怛囉二合[15]佉[16]吠伽囉引二合拏佉[17]吠爾賀嚩引二合佉[18]吠迦引野佉[19]吠[20]麼娜佉[21]吠娑囉佉[22]吠吠麼佉[23]吠戍穰*上佉[24]吠儞弭多*上佉[25]吠鉢囉二合泥馱蘗佉[26]吠三摩引他佉[27]吠播引囉弭多[28]上引佉[29]吠冒地佉[30]吠娑囉[31]娑囉娑[32]囉薩嚩沒馱引地瑟恥二合[33]帝娑囉娑囉[34]婆囉迭[35]曆地瑟恥二合[36]帝迦[37]囉迦*囉迦*囉僧*去伽引地瑟[38]恥二合[39]帝蘗[40]莫阿哩野二合嚩嚕枳帝濕[41]嚩二合囉引[42]野冒地薩怛嚩二合[43]野摩訶薩怛嚩二合[44]野摩訶迦嚕抳迦引[45]野蘗莫捺嚩二合蘗嚩底[46]丁反*引以[47]南冒引地薩怛嚩二合句*引胝引南[48]引阿地瑟恥二合帝覩鉿[49]引阿引毘喋[50]麼二合嚩者娜難*上[51]覩怛儞也二[52]合[53]他蘇嚩囉[54]鼻蘇嚩囉鼻母儞弭摩訶母[55]儞麼底麼[56]底摩訶麼[57]底蘗莫阿引哩野[58]引二合嚩盧枳帝濕嚩二合囉引[59]野冒地薩怛嚩二合引[60]野摩訶引薩怛嚩二合引[61]野摩訶引迦引嚕抳迦引[62]野悉殿[63]覩三滿多跛捺囉二合[64]馱引囉[65]抳娑嚩二合引賀[66]引

爾時觀自在菩薩。說此陀羅尼時。九十二俱胝菩薩。證得首楞嚴三摩地。恒河沙數菩薩。證得微妙陀羅尼三摩地。　我今說此陀羅尼功德。每於晨朝誦此陀羅尼一百八遍。滿二十一日。觀自在菩薩即現其身。所求一切願皆得滿足

若人囚禁枷鎖。七日誦[67]持即得解脫。若人患瘧。於左[68]耳邊誦患者即愈。若人患風邪魅病。[69]酥油相和加持二十一遍。令服即得除差。若患齒痛。加持齒木二十一遍。令嚼即愈。若患耳痛。取疊花子油。並置於熟銅器中加持七遍。滴於耳中即愈。若患頭痛肚痛。加持手摩捫即愈。若患鬼魅。結呪索加持一百八遍。令帶即愈。若被拏吉儞魅。加持油七遍。摩塗支節即愈。若患一切病。加持或手或柳枝摩拂即愈。　如上諸法即未習功業隨誦即効。若欲求見佛菩薩。證陀羅尼門三摩地門。神通隱形安膳那。藥雄黃成就者。行者於舍利塔或佛像前。塗拭曼*荼羅懸繒幡蓋。散種種花燒檀香沈香薰陸香。　燃燈一百盞廣大供養。念誦者清淨澡浴。著淨衣服身持梵行。即誦此陀羅尼結方隅界陀羅尼曰

曩謨囉怛曩二合怛囉二合野[70]耶蘗莫阿引哩野[71]引二合嚩盧枳帝濕嚩二合囉引[72]野冒地薩怛嚩二[73]合[74]野摩[75]訶[76]薩怛嚩二合[77]野摩*訶[78]迦嚕抳迦[79]引[80]野怛儞也二[81]合[82]他止里滿馱[83]引銘[84]上弭里滿馱引[85]弭止里弭里滿馱引[86]弭宋引[87]摩滿馱引[88]弭宋引摩[89]引[90]銘羯宅旨二合娜旃訖囉二合[91]麼[92]覩娑嚩引二合訶[93]引

以此陀羅尼加持水二十一遍。　於道場中散灑十方即成結界

我今說迎請陀羅尼。　真言行者先誦此陀羅尼迎請已。然後念誦。陀羅尼曰

曩謨囉怛曩二合怛囉二合野引*耶蘗莫阿引哩

[1]梵字眞言附載於卷末 cf. P. 21 a　[2]合＋(二)【三】【甲】【乙】　[3]〔引〕－【乙】*　[4]耶＋(三)夾註【三】【甲】【乙】　[5]野＋(四)夾註【三】【甲】【乙】　[6]三＝五【三】【甲】　[7]野＋(六)夾註【三】【甲】【乙】　[8]〔引〕－【三】，引＝反【甲】【乙】　[9]他＋(七)夾註【三】【甲】【乙】　[10]上＋(擘)【明】*　[11]我＝誐【甲】【乙】　[12]吠＋(八)夾註【三】【甲】【乙】　[13]佉＋(九)夾註【三】　[14]吠＋(九)夾註【甲】【乙】　[15]佉＋(十)夾註【三】　[16]吠＋(十)夾註【甲】【乙】　[17]吠＋(十一)夾註【三】【甲】【乙】　[18]吠＋(十二)夾註【三】【甲】【乙】　[19]吠＋(十三)夾註【三】【甲】【乙】　[20]麼＝摩【乙】　[21]吠＋(十四)夾註【三】【甲】【乙】　[22]吠＋(十五)夾註【三】【甲】【乙】　[23]吠＋(十六)夾註【三】【甲】【乙】　[24]吠＋(十七)夾註【三】【甲】【乙】　[25]吠＋(十八)夾註【三】【甲】【乙】　[26]吠＋(十九)夾註【三】【甲】【乙】　[27]吠＋(二十)夾註【三】【甲】【乙】　[28]上＋(擘)【明】*　[29]吠＋(二十一)夾註【三】【甲】【乙】　[30]吠＋(二十二)夾註【三】【甲】【乙】　[31]〔娑囉娑囉〕－【甲】【乙】　[32]囉＋(二十三)夾註【三】　[33]帝＋(二十四)夾註【三】【甲】【乙】　[34]〔婆囉〕－【甲】【乙】　[35]曆＝磨【甲】【乙】　[36]帝＋(二十五)夾註【三】【甲】【乙】　[37]囉＝羅【甲】【乙】*　[38]恥＝耻【甲】【乙】　[39]帝＋(二十六)夾註【三】【甲】【乙】　[40]〔莫〕－【甲】【乙】　[41]〔嚩〕－【甲】【乙】　[42]野＋(二十七)夾註【三】【甲】【乙】　[43]野＋(二十八)夾註【三】【甲】【乙】　[44]野＋(二十九)夾註【三】【甲】【乙】　[45]野＋(三十)夾註【三】【甲】【乙】　[46]反＝切【明】　[47]南＋(三十一)夾註【甲】　[48]引＋(三十)【宋】【元】，(三十一)【明】，(三十二)【甲】【乙】　[49]引＋(三十二)【三】，(三十三)【甲】【乙】　[50]麼二合＝二合麼【三】【甲】【乙】　[51]覩＋(三十三)夾註【三】，(三十四)夾註【甲】【乙】　[52]合＋(反)【甲】【乙】　[53]他＋(三十四)夾註【三】，(三十五)夾註【甲】【乙】　[54]鼻＋(三十五)夾註【三】，(三十六)夾註【甲】【乙】　[55]儞＋(三十六)夾註【三】，(三十七)夾註【甲】【乙】　[56]底＝邸【甲】【乙】　[57]底＋(三十七)夾註【三】，(三十八)夾註【甲】【乙】　[58]引＋(三十九)【甲】【乙】　[59]野＋(三十八)夾註【三】，(四十)夾註【甲】【乙】　[60]野＋(三十九)夾註【三】，(四十一)夾註【甲】【乙】　[61]野＋(四十)夾註【三】，(四十三)夾註【甲】【乙】　[62]野＋(四十一)夾註【三】，(四十四)夾註【甲】【乙】　[63]覩＋(四十五)夾註【甲】【乙】　[64]〔馱引〕－【甲】【乙】　[65]抳＋(引四十六)夾註【甲】【乙】　[66]引＋(四十二)【三】，(四十七)【甲】【乙】　[67]持＝此【元】【明】　[68]耳＝手【甲】【乙】　[69]酥＝蘇【甲】【乙】　[70]耶＋(一)夾註【三】【甲】【乙】*　[71]引＋(二)【甲】【乙】*　[72]野＋(二)夾註【三】*，(三)夾註【甲】【乙】*　[73]合＋(引)【三】【甲】【乙】　[74]野＋(三)夾註【三】，(四)夾註【甲】【乙】　[75]訶＋(引)夾註【三】【甲】【乙】*　[76]〔薩怛…訶〕八字－【甲】【乙】　[77]野＋(四)夾註【三】　[78]迦＋(引)夾註【三】【甲】【乙】　[79]引＋(六)【甲】【乙】　[80]野＋(五)夾註【三】，〔野〕－【甲】【乙】　[81]合＋(引)【三】(反)【甲】【乙】*　[82]他＋(六)夾註【三】*，(七)夾註【甲】【乙】*　[83]〔引〕－【三】【甲】【乙】　[84]上＋(七)【宋】【元】，(擘七)【明】，(八)【甲】【乙】　[85]弭＋(八)夾註【三】，(九)夾註【甲】【乙】　[86]弭＋(九)夾註【三】，(十)夾註【甲】【乙】　[87]摩＋(引)夾註【三】【甲】【乙】　[88]弭＋(十)夾註【三】，(十一)夾註【甲】【乙】　[89]〔引〕－【乙】　[90]銘＋(十一)夾註【三】，(十二)夾註【甲】【乙】　[91]麼＝摩【乙】　[92]覩＋(十三)夾註【甲】【乙】　[93]引＋(十二)【三】，(十四)【甲】【乙】

野*引二合嚩(1)嚧枳帝濕嚩二合囉引*野冒地薩怛嚩(2)引二合(3)野摩訶(4)引薩怛嚩二合(5)野摩訶迦引嚕抳迦引(6)野怛儞也二*合*他止里止(7)里弭里弭(8)里止里隷(9)引翳呬婆誐(10)挽曩引哩野二引(11)合嚩嚧(12)枳帝濕嚩二合(13)囉娑嚩二(14)合訶(15)引

此陀羅尼是我心眞言。誦眞言即成請召。行者從白月八日起首。乃至十五(16)日。日三時別誦一百八遍。三時澡浴三時換衣。其十五日作廣大供養無限念誦。其日中夜觀自在菩薩。來至道場現金色身。相好端嚴放百千光明。持誦者不應恐怖生勇健心。纔見觀自在菩薩。即得地位證得陀羅尼三摩地。即見東(17)方阿閦如來南方寶幢如來西方無量壽如來北方天鼓音王如來。見四如來十方無量如來身廣大威德。承於諸佛大悲願力。久住世間。從此命終當生淨妙佛刹。於一切處。供養承事諸佛如來

爾時世尊說是經已。菩薩摩訶薩幷天龍藥叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那(18)羅摩睺羅伽人非人等。皆大歡喜信受奉行

觀自在菩薩說普賢陀羅尼經(19)

(20)

No. 1038 [No. 1037]

(21)清淨觀世(22)音普賢陀羅尼(23)經

(24)大唐總持(25)寺沙門(26)釋智通譯

如是我聞。一時婆伽婆。在王舍城耆闍崛(27)山。與大比丘衆五百人俱。菩薩無央數。爾時觀世音菩薩。與九十二俱(28)胝菩薩同座。時觀世音菩薩。於晨朝(29)從坐而起。整衣服合掌恭敬。頭面禮佛而白佛言。世尊我欲說普賢陀羅尼。爲憐愍利益一切衆生故。我從過去月光佛所受得此呪。今欲對佛說此陀羅尼。唯願世尊聽我說之。即說呪曰

那謨(30)遏羅(31)上怛那二合哆囉二合夜耶一(32)那謨阿(33)利耶婆路枳羝攝皤(34)二合羅(35)去耶二(36)菩提薩埵去耶三摩訶薩(37)埵耶(38)去四摩訶迦去嚧儞迦去耶五哆姪他六(39)佉伽去裨七*佉伽去裨八*佉伽去裨九者偈*佉裨十輸嚕二合哆囉二合佉裨十一(40)伽羅上二合拏佉裨十二是訶皤*二合佉裨十三迦去耶佉裨十四(41)摩那上佉裨十五薩囉佉裨十六裨(42)毱佉裨十七輸上(43)若佉裨十八儞上哆佉裨十九波囉上二合(44)普尼(45)陀那(46)去上佉裨二十(47)婆(48)摩去地上佉裨二十一(49)波(50)羅弭(51)上多佉裨二十二(52)菩提去佉裨二十三婆上囉(53)去婆囉婆(54)羅二十四薩婆(55)勃陀地上瑟恥二合提二十五(56)婆囉婆(57)囉婆囉六二十遮囉摩二合地上瑟恥二合提二十七(58)迦羅上迦羅迦羅八二十(59)僧伽地瑟恥二合提二十九(60)那謨阿(61)利耶婆路枳帝攝皤二合羅去耶三十菩提薩(62)埵耶三十一摩訶薩埵去耶三十二摩訶迦去(63)尼迦去耶三十三那謨薩埵去(64)那皤地(65)上喃三十四(66)菩提薩埵(67)俱胝去喃十五三(68)阿(69)地(70)瑟恥二合漢都(71)摩二合(72)受持者自稱名字三十六阿(73)誘囉皤二合(74)濫

(1)嚧枳＝盧枳宮，盧枳乙　(2)〔引〕－宋元　(3)野＋（三）夾註宮乙，（四）夾註甲乙　(4)（上）＋引宋元，（去聲）＋引明　(5)野＋（四）夾註宮，（五）夾註甲乙　(6)野＋（五）夾註宮，（六）夾註甲乙　(7)里＋（七）夾註宮，（八）夾註甲乙　(8)里＋（八）夾註宮，（九）夾註甲乙　(9)引＋（九）夾註宮，（十）夾註甲乙　(10)挽＋（十）夾註宮　(11)合＋（十一）甲　(12)枳＝枳甲　(13)囉＋（十二）夾註甲乙　(14)合＋（引）宮　(15)引＋（十一）夾註宮，（十三）甲乙　(16)〔日〕－宮甲乙　(17)〔方〕－甲乙　(18)〔羅〕－乙　(19)乙本奧云承保三年三月廿八日書之　(20)此梵字眞言依靈雲寺版眷通眞言藏本載之 cf. P. 20 a　(21)底本，甲平安時代寫東寺三密藏本　(22)音＋（菩薩）宮甲　(23)經＋（一卷）甲　(24)〔大〕－甲　(25)〔寺〕－宋　(26)〔釋〕－宮甲　(27)山＋（中）宮　(28)胝＝知甲　(29)（時）＋從宮　(30)〔過〕－宮甲*　(31)上＋（聲）明下同　(32)那＋（上）夾註宋元宮，（上聲）明　(33)利＝唎宮甲　(34)（上）＋二宋元宮*，（上聲）＋二明*　(35)去＋（聲）明下同　(36)菩＋（去）宋元，（去聲）明　(37)埵＋（去）宋元宮，（去聲）明　(38)〔去〕－宮甲*　(39)佉＋（上）宋元宮*，（上聲）明*　(40)伽羅＝詑囉宮甲　(41)摩＝麼甲　(42)毱＝麼宋元　(43)若＝若甲　(44)〔普〕－宋元甲　(45)陀＋（去）宋元宮，（去聲）明　(46)〔去〕－宮　(47)婆＋（上）宋元，（上聲）明　(48)摩＝麼宮甲　(49)波＋（去）宋元宮，（去聲）明　(50)羅＝囉宮　(51)上多＝多上宮甲　(52)菩提去＝菩去提上宋元宮，菩去聲提上聲明　(53)去＝上宋元宮，上聲明　(54)羅＝囉宋元宮　(55)勃＝桐宮　(56)婆＋（重）宋元宮，（重呼）明　(57)囉＋（上）宋元，（二合）明　(58)迦＋（上）宋元宮，（上聲）明　(59)僧＋（去）宋元宮，（去聲）明　(60)那＋（上）宋元宮*，（上聲）明*　(61)利＝唎宮甲　(62)埵＋（去）宋元宮*，（去聲）明*　(63)尼＝泥宮甲　(64)那＋（去）宋元宮，（去聲）明　(65)〔上〕－宮甲　(66)喃＝南宮甲　(67)菩提＝菩去提上宋元宮，菩去聲提上聲明　(68)俱胝＝具智宮甲　(69)阿＋（上）宋元宮，（上聲）明　(70)地＋（上）宋元宮，（上聲）明　(71)摩＝麼儞宮，麼闍甲　(72)〔受持者〕－宮甲　(73)誘＝蕤宮甲　(74)濫＝藍宮甲

者三十七 陀但①都三十八 跢姪他三十九 素②羅③毘上素*羅④毘上四十 摩訶素囉上比四十一 母儞母儞四十二 摩訶母儞四十三 ⑤摩⑥底摩*底⑦上四十四 摩訶摩*底上四十五 *那謨阿梨耶婆路枳羝攝皤二合囉⑧去耶四十六 菩提薩*埵耶四十七 摩訶薩埵去耶四十八 摩訶迦去嚕尼上迦去耶四十九 悉⑨佃二合⑩都 娑⑪二合皤上跢⑫跋重音陀羅二合陀羅尼五十⑬莎 訶五十一

已上根本呪也

結界陀羅尼呪曰

*那謨*喝囉上怛那二合跢羅二合夜耶⑭一 那上謨訶梨耶婆路枳羝攝皤二合囉*去耶二 菩*去提薩埵去耶三 摩訶薩埵去耶四 摩訶迦去嚧尼迦去耶去五 跢姪他六 至里盤陀去弭上七 弭里⑮槃陀去弭上八 至里弭上里*槃陀弭上九 似⑯摩去*槃陀弭上十 似⑰摩去*摩迷迦上⑱失質二合陀*底上末羯囉二合 摩都十一 ⑲薩訶十二 呪水二十一遍散灑十方卽成結界。此陀羅尼呪。先須受持預前結界。如我結界卽得成就

奉請陀羅尼曰

⑳納謨囉上怛那二合跢囉二合夜耶一 那上謨訶梨耶 婆路枳羝攝皤囉耶㉑二 菩提薩埵耶三 摩訶薩埵去耶四 摩訶迦嚕尼迦㉒去耶五 跢姪他六 至里至里七 弭㉓上里弭上里八 至里㉔梨九理醯上 婆伽畔十 阿㉕梨耶婆路 枳羝攝皤囉㉖耶十一㉗莎訶十二

若欲請我。如我所說心請已後。從白月八日至十五日。日日三時香湯洗浴著新淨衣。日日三時時別各誦㉘一百八遍呪。至十五日倍勝供養誦無遍數。卽共夜半觀世音菩薩。自來爲現金色之身相好莊嚴。種種光明放千種光。爾時呪師心莫怖畏。行者見已卽得勝地㉙陀羅尼三摩地已。卽見東方阿閦鞞佛南方寶相佛。西方阿彌陀佛北方微妙聲佛。見如是等十方無量諸佛如來光明色相。捨此身已生淨佛土。一切處佛之所讚歎。已說普賢陀羅尼竟

爾時觀世音菩薩說是呪已。九十二俱㉚胝菩薩。皆得住阿㉛毘跋㉜致地。及得見一切諸佛得聞正法。得滅一切三障重罪得大功德。如閻浮㉝提履地微塵等數。行者自身得種種功德莊嚴。一切病苦及諸惡業並皆消滅。又得捷疾㉞辯又得自在心隨願悉滿。得具足一切諸波羅蜜。隨意往生十方淨土。見一切諸佛聞說正法。得首楞嚴等一切三昧。又得七寶三摩提放光三摩提。大海水三昧騰空三昧出沒三昧。得如是㉟等恒河沙等三昧。又得無量大力陀羅尼門。此呪功德與八十萬陀羅尼功德無異。由此呪力令我得成如是法身。又能利益一切衆生。速得種種聰明*辯才淸淨法身。由此呪力一聞總持永不忘失。由此呪力我所放索所著之處。一切衆生重罪消滅。一切惡人及惡魔惡鬼惡神。自然降伏消滅。一切衆生聞此呪名及受持者。永不墮地獄餓鬼畜生。佛言善哉善哉汝此呪力。若有四衆能受持者。所得功德及其威力如我無異

爾時觀世音菩薩說是呪時。三千大千世界六種震動。上至阿迦㊱膩吒天。其中所有一切天龍夜叉。一切鬼神人非人等。悉恐怖不安身毛皆竪。讚言善哉此呪神力不可思議。一切衆生皆蒙利益。時觀世音菩薩復白佛言。願佛證知㊲善哉。一切四衆㊳於我所說呪。悉皆用心受持恭敬供養。爾時觀世音菩薩白佛言。我今受持此呪。一切大地六種震動。一切衆生及諸天龍悉皆忙怕。此呪神力不可思議。以何因緣令我及一切衆生。有受持者得金剛三昧。令汝及一切衆生。有受持者心得安隱。所得功德及其神力如我無異。此呪功能我更爲說。且起誦呪二十一遍。㊴中時二十一遍。向暮二十一遍。恒持不忘能除五逆重罪。又得成就首楞嚴等一切三昧。㊵亦得成就一切陀羅尼。又得成就一切佛法。若能恒常用心誦念不忘。常見釋迦牟尼佛普賢菩薩。觀世音菩薩。及見天女請受佛法。若欲造像。當畫釋迦牟尼佛坐華座上。身黃金色著五彩衣。左廂畫普賢菩薩坐須彌山。其山左邊有七頭龍繞山。於左邊出七箇頭。向菩薩看。右邊有五頭龍繞山。於右邊出五箇頭。向菩薩看。其菩薩結㊶跏趺坐。兩手執經㊷夾讀著五色衣。其佛右手作印文。左手捉袈裟按膝說法。右廂畫觀世音坐華座。著㊸白色衣胡跪合掌。面向佛看聽佛說法。左廂三手。一手執華。

①都＝親【三】【甲】　②羅＝囉上【宋】【元】*，羅上聲【明】　③毘上＝比【三】【甲】　④毘上四十＝比四十【三】　⑤摩＝麼【三】【甲】　⑥底＝地【三】【甲】*　⑦〔上四十〕－【三】　⑧去＝上【宋】【元】*，上聲【明】　⑨佃二合＝卑【三】【甲】　⑩都＝案二合親【三】【甲】　⑪二合＝上【宋】【元】，上聲【明】　⑫跋重音＝婆重【宋】【元】【甲】，婆重呼【明】　⑬莎＋（去）【宋】【元】【甲】，（去聲）【明】　⑭〔一〕－【宋】【元】　⑮槃＝盤【三】*【甲】　⑯摩去＝磨上【宋】【元】【甲】，磨上聲【明】　⑰摩＝磨【三】【甲】*　⑱失質二合陀底上末羯＝施只知方三合陀地上迦【三】【甲】　⑲薩＝莎【宋】【元】【甲】，莎去聲【明】　⑳〔納謨…耶〕二十九字－【甲】　㉑（歸命同上）＋二【甲】　㉒去＋（聲）【明】下同　㉓上＋（聲）【明】下同　㉔梨＝唳【三】　㉕梨＝唳【三】【甲】　㉖耶十一＝上十一【宋】【元】，上聲十一【明】　㉗莎＋（去）【宋】【元】，（去聲）【明】，（上）【甲】　㉘一百八＝八百【三】【甲】　㉙（蹉）＋陀【三】　㉚胝＝知【甲】　㉛毘＝鞞【三】【甲】　㉜〔致〕－【三】【甲】　㉝〔提〕－【三】　㉞辯＝辨【甲】*　㉟〔等〕－【三】　㊱膩＝尼【三】【甲】　㊲（佛言）＋善【三】　㊳〔於〕－【三】　㊴中＝午【三】【甲】　㊵亦＝又【三】　㊶跏＝加【三】【甲】　㊷夾＝來【元】【明】　㊸白＝五【三】

一手提[1]澡罐。一手提經[2]甲。右廂二手。一手施無畏出聲。一手提索一手提珠。菩薩頂上有佛又向。下作行者[3]胡跪燒香捉珠。向菩薩看。普賢下作毘陀天女。*胡跪坐手捧華冠。著白衣坐具上。向菩薩看。其像淨畫不得有膠。畫依淨法。次說入[4]壇受持法。右從白月八日入道場。用牛糞塗地方作壇。初四肘乃至八肘五色作。須十六罐子安水及花果子。須十六具香爐十六燈盞。若作四肘壇。安四罐子。四具香爐四[5]枚燈盞。飲食種種果子[6]酥密石密。燒種種香六時莫絕。行者澡浴著淨衣如法。唯得食粳米飯粥乳酪*酥密果子石[7]密乾薑胡椒[8]畢鉢。餘者不得其飲食。從八日獻佛乃至十五日不收。十六日收送擲水中及火燒。却從初入道場八日。依對佛壇前。更作一肘壇牛糞作。取乾穀木及桑木。取一片呪一遍放壇中。乃至二十一遍訖。然後取七種穀子。用手取呪一遍著火中。乃至二十[9]一遍。[10]白日亦得夜[11]闇亦得。日別一度至十五日燒勿忘竟十五日夜不得睡眠一心誦呪。其夜或時地動或時聞大聲。行者莫生驚怪。安心誦呪念二菩薩。爾時普賢觀世音。即為現身語行者言。汝須何願隨索皆能滿足。若不得相[12]見稱心。從十六日除壇。更作新壇。唯前法行道誦呪。乃至以得見滿願為限。其行者入道場。唯得見一人使令共語。餘人更不得語不得見。行者在道場內亦不得語。須[13]語待出道場。觀世音普賢陀羅尼法具足

清淨觀世[14]音普賢陀羅尼經[15]

No. 1039

[16]阿唎多羅陀羅尼阿嚕力[17]經

[18]開府儀同三司特進試鴻臚卿[19]肅國公食邑三千戶賜紫贈司空謚大鑒正號大廣智大興善寺三藏[20]沙門不空奉　詔譯

如是我聞。一時婆伽梵在悉羅[21]跋城給孤獨園。與無量菩薩眾[22]俱。爾時觀自在菩薩。於大眾中從座而起。正衣服已偏袒[23]右肩。右膝著地合掌恭敬。頂禮佛足而白佛言。世尊我今欲說能成一切三世勝法。[24]唯願世尊慈悲聽許。爾時世尊讚言善哉善哉摩訶薩埵。為大利益一切有情故。欲說如是祕密法藏。我今聽許任為廣說

爾時觀自在菩薩即說真言曰

唵阿嚕力迦(半音呼之)娑嚩(二合引)訶(引)

爾時觀自在菩薩說此真言已。而白佛言世尊此真言是一切蓮花部心。我今說是悉地法則。若每日晨朝於我像前。作曼荼羅散種種花。誦八千遍。復不與人語更誦多少。漸為强記。若依此法能滿六月。即大聰明。凡所聞言皆領不忘。若清淨洗浴。而於佛前造三圓壇。一佛二法第三為僧。各作如法供養花香。若手執香鑪燒香獻已。誦滿八千遍。應墮地獄四重五逆一切重罪無不消滅。必不疑也。若滿六月每誦一千五百遍。所求悉地皆得成就

又法淨洗浴已。坐三稜草座。誦三十五萬遍。一切悉地無有不獲。仍離自身一切病必無橫疾。若於觀自在菩薩前連誦一萬。所求善願皆得成就

又法白月八日或十五日。清淨洗浴誦八千遍。能離一切世界橫難。及諸魔障皆悉消滅

又從白月一日至十五日受八戒。日誦一萬[25]遍能離一切毘那野迦所障礙難

又正月一日起首至十五日。於佛前淨治曼荼羅。以香花供養。誦滿三萬五千遍。能得悉地一切所求

又於晨朝香湯洗浴。誦三千五百遍。能令一切人所敬愛。凡所求事皆得隨意

又先於佛前誦一萬遍。然從一日起首乃至十四日誦十萬遍。遠離一切惡障[26]難事

又若有善男女等。於佛前及觀自在等諸菩薩前。作曼荼羅。以塗香燒香花燈供養。誦三千五百遍。捨身必生觀自在菩薩足下

又先造十萬塔。於一一塔前誦一萬遍如法供養者。所求悉地皆得。捨身已任意往生極樂世界

又以蠟封[27]泥作十萬小塔。一一塔前誦三千五百遍。所求悉地最上最勝。心所念處皆得。共人先造四重五逆大罪。依此無不滅。命終任意往生極樂國土

又以前*泥於佛前作曼荼羅。燒沈水香。別取好花每一誦一擲佛足。日三時乃至七日。能滅一切決定墮地獄罪。仍獲一切所求悉地

又不問日月好惡。但取中夜香湯洗浴著新

[1]（一）＋澡㊂　[2]甲＝夾㊂㊙　[3]胡跪＝踑跽㊌*，互跽㊁*，互跪㊖*　[4]壇＝壇㊂　[5]枚＝枝㊁㊊，［枚］－㊙　[6]酥密＝蘇蜜㊙*　[7]密乾＝蜜干㊂　[8]畢鉢＝蓽撥㊌，蓽茇㊁㊔　[9]［一］－㊙　[10]白＝日㊙　[11]闇＝闇㊂　[12]見＝現㊁㊔　[13]［語］－㊂　[14]音＋（者陀）㊁㊔　[15]甲本奧書云一校畢金剛諸院譽示座主以前唐院經軌多寫取之以件本令定光院僧正覺珠門流也書寫之訖然者覺大師請來第三傳本也可祕重而已前大僧正聖快六十八　[16]㊣麗本，㊛三十帖策子第二十八　[17]經＝品㊌㊁　[18]［開府儀同三司］－㊂　[19]［肅國…智］二十一字－㊂　[20]沙門＝大廣智㊂　[21]跋＝拔㊊　[22]［俱］－㊚　[23]［右肩］－㊚　[24]唯＝惟㊂㊙　[25]［遍］－㊂㊚　[26]［難事］－㊂　[27]泥＝埿㊙*

淨衣。誦三千五百遍。一切惡夢悉得消滅。心所求事夢中皆說一一分明必不錯謬

又於我前作曼荼羅。如牛皮。[1]法師云大小如牛皮 或方或圓二肘三肘作之然牛[2]酥燈八盞。每一萬遍乃至一月。每日如前不與人語。一月已卽讀佛大乘經得成不忘。極大聰明。仍見觀自在恒聞說法

又欲得見觀自在菩薩者。於舍利塔中誦二十五萬遍。然作大供養然牛*酥燈坐三稜草。一夜誦眞言乃至中夜。聖者卽現其身。行人見已卽從座起供養恭敬。爾時菩薩卽爲說法。得聞法已。此人常不離聖者。得不退菩薩地乃至成佛

又於直向海泉水岸。聚沙造一俱胝塔。每塔前誦[3]一洛叉有難滅重罪應墮地獄悉滅無餘。仍見聖者命終生極樂國土[4]速得成佛

又每日造一百塔。乃至六月日日持誦者。於其國土一切災難消滅

又若造俱胝塔。誦一俱胝遍。卽見觀自在聽聞說法。此人隨所行處有人見者。卽得解脫一切苦海

又不語。造衆多塔誦三十五萬遍。卽得悉地。隨所言說恒爲法音無不稱意

又每日造三千五百塔。一一塔前各誦七遍。以此功德迴施一切受苦有情。如是願言應墮惡道受苦業者皆悉消滅。如是此人凡所見者。如僕隷恭敬。命終生安樂國

又於塔中限十五日無數密誦。以此功德迴施一切衆生者。此人所求大願皆得成就

又先受八戒。不語誦一俱胝。得禪地悉地[5]又法於聖者足前誦。一切悉地皆得

又恒起悲心。以栴香磨塗一圓壇。如荷葉。乃至一[6]落叉。一一壇前誦三千五百遍。如是已讀大乘經。卽得聰明智慧。心所欲誦多少皆得自在

又不語於本尊前誦三十五萬遍。卽得聰明最上最勝

又不語起大慈悲。食大麥飯或唯食菜或乞飲食。[7]字別誦十五萬遍。心所求願皆得成就。唯除婬欲。若如法供養聖者已。含香誦一萬遍。隨所行處見聞皆喜

又早起淨洛著新淨衣誦千遍者。忽有飢儉無飯食時。此人在處恒爲豐足。又半夜晨朝掬水散身。隨分誦多少。得離一切怖畏

又加持齒木千遍然嚼用。卽得辯才令一切人敬[8]愛

又加持好花先自嗅。隨與前人。悉珍敬隨意

又能端坐誦隨分多少。常得安樂

又於寢處端坐誦八千遍。隨求何事所願皆得。唯除色欲

又凡誦八千遍能護自他

又取末墮地瞿摩夷。和水作*泥。於佛法僧及本尊前磨作壇。以有香氣之花散上。然牛*酥燈。[9]面東坐誦一萬遍已。便於其處三稜草上眠。心所求事皆具說之一一不謬忘

又白月一日如前取瞿摩夷作壇。以有香之花散上。然三盞燈誦三千五百遍。明早得四箇迦利沙半那

又於舍利塔中或佛前。以栴香末磨作四小壇。各置[10]酥燈誦三千五百遍。[11]隨爲何人除厄[12]難及惡事皆得消滅

又承取瞿摩夷。先和水塗地。卽爲佛法僧及本尊。以白栴香水作四小圓壇。於上散花日誦一萬。乃至七日已卽得種種衣服

又以香花供養本尊。然四盞*酥燈誦萬遍。第二十一日如上

又於直入海河泉水岸上。面西安本尊像。以瞿摩夷塗地供養香花。行人面東誦三十五萬遍。從此已後此國土風雨順時五穀[13]成熟更誦一萬遍燒涅槃落花。於此境界惡猛風雨停息獻殘花也

又隨在何國忽起厄難。將本尊於城門前如法安置。禮拜供養種種香花飲食。災厄卽息

又以獻聖者殘花。加持八千遍蓋於彼極[14]患壯熱病人頭。[15]上及以和*酥[16]燒薰其病者。卽猛熱卽得除愈

又於像前然*酥燈加持八千遍。取其燈煙點於眼中。能除一切眼病

又於國內忽然起死災。於諸城門[17]中門門[18]畫我像奉獻水中所生諸花。卽於半夜取[19]杉迷夜樹葉以[20]拘杞代搵*酥護摩乃至十五日。一切死災停息

又若種種毒蟲災起。先於本尊前如法供養。往好泉水無[21]烏汚處。水入及[22]臍。取左置蘇末那花一千葉。每花加持一遍一投泉中。乃至花盡一切毒蟲災滅

又若起半夜誦萬遍。必無惡夢

[1]〔法師云大小如牛皮〕－（三）（宮） [2]酥＝蘇（宮）* [3]一洛叉＝多少（三）（宮） [4]速得＝乃至（三）（宮） [5]又＋（如）（三）（宮） [6]落＝洛（三） [7]字＝了（三） [8]愛＝念（三）（宮） [9]〔面〕－（三） [10]酥＝蘇（宋）（元）（宮）* [11][12]隨意何人除厄の難及惡事皆（宮） [13]成熟＝熟成（宮） [14]〔患〕－（三）（宮） [15]上及＝亦（三）（宮） [16]〔燒〕－（三）（宮） [17]中門門＝門中（三） [18]畫＝盡（宮） [19]杉＝杅（宮） [20]拘＝狗（宋）（元），枸（明） [21]烏汚＝阿（三）（宮） [22]臍＝齊（宮）

又於午時。入向海泉水中誦萬遍一切。惡夢
消滅
又加持手掌八百遍。以摩熱病者身。臥於淨
處卽愈
我今說畫像之法。取淨氎未曾割截。童女織
者最上。中畫阿彌陀如來。長六[1]坼手。[2]住說
法印於蓮花臺結[3]加趺坐。身純金色作白焰
光。佛右畫觀自在菩薩。左畫大勢至菩薩。皆
純金色作白焰光。[4]二菩薩右手各執白拂。左
手各執蓮花。大勢至身[5]稍小於觀自在。皆種
種寶莊嚴其身。著寶瓔珞手釧。皆衣白衣。髮
並上結不得披下。於[6]日在之右。畫聖者半
拏羅婆悉儞菩薩(白衣觀自在也)。髮亦上結。寶冠種
種寶衣以爲莊嚴。著白色衣天衣爲黑。左手
持棒或持羂索。右手執於般若梵夾。於大勢
至近下。應畫行人手執花冠或紅蓮靑蓮瞻
佛尊顏。佛座正下爲蓮花池。中畫寶蓮。蓮之
右廂畫難陀龍王。[7]左畫跋難陀龍王。皆立而
半身出水。各出一手捧佛座。託蓮花。面貌忻
悅以寶嚴身。身作赤色。池之左右各爲天女。
身服寶衣。二手執花仰奉如來。佛後應畫如
意寶樹。樹上[8]挂種種寶衣及諸珍寶。乃至音
樂作舞歌[9]鳥。當於樹上畫諸天等。以手散花
雨於佛上。畫像竟。於淨處面西安置。每受八
戒。於一切有情起大慈悲。猛發菩[10]提心至
誠供養。每於佛前自作小塔亦讀般若經。或
白月八日或十四日。布施衆僧隨力多少。如
不能辦乃至極少一升[11]麨許。於此像前塗香
末香燒香種種飮食如法供養。 及獻花燈幡
蓋音樂。自常心念阿彌陀佛。誦其眞言三十
五萬遍。卽得悉地。已後任運心念皆成
我今復說刻像法。取一白檀木。中央刻阿彌
陀佛。右觀自在左大勢至。各執白拂。衣裳瓔
珞等並如法。唯除池等。於此像前造護摩鑪。
鑪中先下五穀及五寶。以阿說他木然火。以
[12]酥蜜乳酪及種種花相和。安金銀及銅器中。
誦二千五百遍。便作護摩。從白月一日起首
乃至七日。每日如是作[13]三千五百遍護摩者。
隨求何事必稱本願而得悉地。 已後任所作
法皆得自在
又以苾婆木然火。 粳米三甜護摩二千五百
遍。囉闍以下悅順
又如上以波羅[14]婆木然火。粳米酪護摩二千
五百遍。國內敬重隨曰卽順財寶任求
又以阿拔[15]唎末迦木(牛膝也)然 火油麻三甜護
[16]摩。一切輸馱羅深敬順
又以阿輸迦木(無憂木也)如上用三甜護 摩乃至七
日。囉惹隨意
又以囉闍伐唎(二合)枳沙(二合)(此云王樹卽婆羅[17]門皂莢[18]也)如上
用阿輸伐馱[19](以夜合代木)三甜護摩七日亦如前」
又以乳汁木如上。 亦以是木護摩至二十一
日。一切重病皆遠離。於一生中更不復發」
又以波羅奢木如上。 用五穀及蘇護摩乃至
三月。五穀豐熟足(已上[20]皆三千五百遍也)。 又以烏曇跋羅
木如上。用大麥*酥。日三時護摩三千五百乃
至一月。得上乳牛
又波羅奢木如上。用赤大豆煮爲羹。白粳米
[21]酥蜜。日三時護摩三千五百得財寶庫盈所
用無盡
又伽陀羅木如上用。 尾蠟嚩果護摩三千五
百[22]遍乃至七日。得蘇伐唎(二合)那千[23]兩
又波羅賒木如上。亦以是木三甜護*摩三千
五百*遍。隨所念人應時而至珍重供養
又烏曇跋羅如上。以粳米飯*酥護摩三千五
百。卽財寶五穀隨意無窮
又波羅賒木如上。以黃[24]米黍穀油麻大麥及
*酥。護摩三千五百。囉惹隨意所求[25]皆得
又以乳木如上。粳米*酥護摩三千五百。卽得
辯才無礙人中獨勝
又阿摩羅如上。以阿輸鉢多(三合)三甜。護摩乃
至七日日八千遍。隨念卽至如僕隸見主
又波羅賒木如上。以大麥三甜。護摩日三千
五百乃至[26]三七日。隨念多少人如前
又以上木如上。以粳米飯三甜。日護摩三千
五百乃至一月。 卽婆羅門隨念而至不違所
使
又阿波末唎迦木如上。以油麻大麥和*酥。護
摩三千五百乃至三七日。 得一切刹底利貴
人來珍敬如意(已上牛膝)
又伽陀羅木如上。 以黃黍米油麻和*酥。 護
摩三千五百。毘舍種姓人如前
又烏曇波羅木如上。大麥三甜准上數得。輸
多羅姓人如前
又阿輸迦木如上。以波羅賒木三甜。 准上數
乃至七日。囉惹珍敬隨意
又婆羅門皂莢木如上。以波羅賒木[27]搵三甜。
准上[28]數乃至七日。王子等隨念至而珍敬

[1] 坼＝磔【三】，柝【甲】 [2] 住＝作【三】【甲】 [3] 加＝跏【三】 [4] 〔二〕－【甲】 [5] 稍＝梢【三】【甲】 [6] 日＝自【三】【甲】 [7] 左＝右【甲】 [8] 挂＝掛【三】 [9] 鳥＝鳴【三】 [10] 提＝醍【甲】 [11] 麨＝抄【宋】，炒【元】【明】，麨【甲】 [12] 酥＝蘇【甲】 [13] 三＝二【三】【甲】 [14] 婆＝娑【甲】* [15] 唎＋（一合）【宋】【元】，（二合）【明】【甲】 [16] 〔摩〕－【甲】* [17] 〔門〕－【甲】 [18] 〔也〕－【三】 [19] 以夜合代木＝木以夜合代【三】 [20] 皆＋（日）【三】【甲】 [21] 酥＝蘇【三】【甲】* [22] 〔遍〕－【三】【甲】* [23] 兩＝兩【元】【明】【甲】 [24] 米黍＝黍米【三】 [25] 〔皆得〕－【三】【甲】* [26] 〔三〕－【甲】 [27] 搵＝和【三】【甲】 [28] 〔數〕－【甲】

又阿輸伐馱木如上。油麻粳米和*酥酪稚上。
五穀任意無窮
又閃彌木(苟[1]杞和代)如上稚用阿輸伐馱木(夜[2]合代之)稚
上乃至二十一日。遠離一切橫災重病
又波羅賒木如上。油麻和*酥稚上乃至三月。
得五穀無盡
又波羅賒木如上。以粳米赤小豆黃黍米
穀大麥三甜相和。日時稚上。得珍寶無數無
盡
又波勒乞沙木如上。以波羅賒木和三甜。稚
上乃至三七日。得衣裳隨意無盡
又[3]苾唎(三合)波木如上。以[4]迴香菜和粳米三
甜。日三時稚上乃至一月。得莊田五所
又迦唎(三合)尼迴囉木(紐*丹代之)如上臥多(二合)那安
(三合)藥和*酥日三時稚上乃至一月無量蘇拔
[5]囉那
又以波羅賒木如上。以伽陀羅木和蜜酪。稚
上乃至三七日得名馬[6]任乘
又阿輸伐馱木如上。以波羅賒木和[7]二甜。日
三時時別稚上乃至一月。得富貴果
又波羅賒木如上。以三甜和安悉[8]香。稚上乃
至三七日得莊田
又苾[9]利婆木如上。以白芥子和*酥。日三時
稚上凡三七日。即得身與門徒遠離重病
又微那地迦多迦木如上。以*迴香草和*酥
蜜。稚上時數凡七日。離一切惡障難消滅
又波勒乞沙木如上。以烏曇波羅木菓子和三
甜。日三時稚上凡一月。得名莊[10]一百八所
又波羅賒木如上。以蓮花子和三甜。日三時
稚上。隨所求皆如意
又杉摩(二合)也木如上。以波羅*娑果子和三
甜。日三時稚上凡一月。隨所求願皆悉圓滿
又秣多木如上。以石榴菓子日三時和三甜。
稚上凡一月。得二十所田園
又悉利娑[11](三合夜合也)木如上。以犢子糞。日三時
稚上凡一月得*一百上[12]好牛
又遏迦木如上。以種種[13]穀三甜。日三時稚
上凡一月。隨所求事皆得如意(但言稚上即[14]每日三千五百遍有用)
(二時即時別三千五百遍)
我今更說別畫像法。令童子受八戒織氎。廣
狹大小或二三肘。去毛髮護淨香薰。更作種
種香水淨洗之。取最上畫人先受八戒。畫時
以帛掩口鼻勿令[15]氣觸。正中畫阿彌陀如來。
或坐蓮臺或師子座。結[16]跏而坐作說[17]法印。
右自在左勢至。執拂嚴身等如上像法。但佛
及菩薩等上各畫白傘蓋。以種種寶網莊嚴。
於蓋正上畫作明仙。持諸寶花散而供養。花
如雨[18]腳。亦作種種音樂奉獻。畫訖安於舍利
塔內或於舍利瓶前。半夜晨朝如法持誦。足
[19]滿俱胝遍即得悉地。於真言王最上所說
*囉[20]底[21]囉惹
又波羅賒木然火。以輸悉波羅*(二合)拏藥和
三甜。護摩二千五百乃至七日。囉惹已下珍
敬
又阿師伐多[22](二合)木如上。沈香三甜日時稚
上凡一月。貴人自來珍敬
又遏迦木如上。以白檀木折切三指。時數稚
上凡一月。囉惹珍敬
又伽陀羅木如上。以真*酥合香稚上時數月。
大官如上
又伐利(二合)馱木如上。安悉香和薰陸。以三甜
稚上時數月。諸近臣敬順所求*皆得
又波羅賒木如上。以蓮花三甜。護摩一萬得
大官[23]職
又伽陀羅木如上。以安悉香爲丸如山棗[24]許
大和三甜。護摩三洛叉半。得最大[25]官職
又迦利(二合)毘羅木如上。以三甜二洛叉半。亦
然如上
又於本尊前不與人語。誦一俱胝即如上
又於此像前然千盞燈。用千蓮花千拘勿馱
花。更取水中生花隨得一類五百莖已上。是
三色花各加持八百遍。供養其像畢即得如
上
又於像前每日誦二千五[26]百。如是滿六月如
上最尊
又阿利(二合)迦木然火。以荷葉搵三甜。日三時
各二千五百凡六月如上
又波羅賒木如上。青蓮花和三甜。日二千五
百凡三月。得輔相之位
又阿輸迦木如上。以萬蓮萬遍[27]護摩獲最大
官位
又秣馱木如上。以羯摩夷和三甜。日二千五
百如上
又紫檀木如上。以迦[28](二合)毘囉花和三甜。日
如上數凡一月即阿地底羯囉訶不發。
又波羅賒木如上。以闍智[29]婆末(二合)那花。日
三時如上數一月已。即應迦利迦(二合)羯囉二

[1] 苟杞＝狗杞(宋)(元)，枸杞(明)，狗紀(甲)　[2]〔之〕－(三)(甲)*　[3] 苾＝蕊(甲)　[4] 迴＝茴(三)*　[5] 囉＝羅(三)*　[6]〔任乘〕－(三)(甲)　[7] 二＝三(三)(甲)*　[8]〔香〕－(甲)　[9] 利＝唎(明)　[10]〔一〕－(三)(甲)*　[11] 三＝二(三)(甲)　[12]〔好〕－(三)(甲)　[13] 穀＋(和)(三)　[14]〔每〕－(三)(甲)　[15]〔氣〕－(三)(甲)　[16] 跏＝加(甲)　[17] 法＋(和)(甲)　[18] 腳＝足(三)(甲)　[19]〔滿〕－(三)(甲)　[20]〔底〕－(三)(甲)　[21] 囉＋(有本缺囉底字)夾註(甲)　[22] 二＝三(甲)　[23]〔職〕－(三)(甲)　[24]〔許大〕－(三)(甲)　[25] 官職＝如上(三)(甲)　[26] 百＋(遍)(三)(甲)　[27]〔護摩〕－(三)(甲)　[28]〔二合〕－(三)　[29] 婆＝娑(三)(甲)

二合訶不發
又伽陀羅木如上。用摩哩二合迦花。日三時如上數月。布羅羯曬訶不得發
又秣馱木如上。用波跢羅二合花和三甜。如上時數月。即伐❶利訶❷悉伐底羯*曬訶不得發」
又阿伐哩二合摩哩二合迦木如上。用由底迦二合花三甜。如上時數月。即輸迦囉二合羯曬訶不得發
又波勒乞沙木如上。用多迦羅二合花三甜。日如上數凡三七日。一切羯曬訶一切拏吃❸娑二合多曬皆不得發
爾時觀自在菩薩。重白佛言我今更說別畫像法。取無毛氎不割截❹白氎。治護如前。畫人受八戒。中央觀自在菩薩。左手執紅蓮花。右手直下與餓鬼水。髮上結身著白衣。如前珍寶瓔珞莊嚴。天衣為裙。於蓮花上結❺跏趺坐。左廂畫大勢至菩薩。右廂畫普賢菩薩。各執白拂。畫已於舍利塔內安置。面應向西。隨得香花任為大小供養。中間不斷誦一俱胝。行人所有橫死及惡障難皆除。或為現說辟除之法
又此像前用閼智娑末二合那花。各加持一遍供養已。便於像前臥三稜草上。即於夢中見聖者。一切所求一切行事一一具說
又用一俱胝迦利二合毘囉如法供養。得大官位❻隨所處分有大威力(梵本不誦真言准上法各一遍應不失❼也)
又以閼智娑末那花一俱胝供養。得見聖者聽聞說法。仍離諸毒所害之難。凡一切毒皆不著身。命終生極樂國土

又於三七日用勿利二合迦花二十五莖供養。及用拘勿陀花二千五百供養。即獲上將位」
又以餘地迦花萬枚葉乃至七日得大官位親附國王
又用屈利二合跋迦花二千五百葉。如是三七日。得最上職命
又日用二千五百葉遏迦花供養。如是一月。亦如上又得主情
又於夜中以閼智娑末那花二千五百葉。供養其像。於❽捔勝所必勝
又至初夜分於像前取瓦❾坏椀。滿盛種種穀。用閼❿智娑末那花覆蓋之。加持二千五百遍。如是三時⓫謂。初中後夜。至平明時淨漱口已。先加持楊枝八千遍然嚼。嚼已取*坏椀中穀口含。即得辯才一切論議之處皆勝
又於像前以瓦*坏椀滿盛胡椒。於初夜中加持八千*遍至平明時以香水洗其椒。更加持一千即含之。隨所言語一切人皆敬不敢違」
又法於此像前。瓦*坏椀盛牛黃。取有香氣花蓋之。至夜分加持*一千遍。至明時先洗漱。取淨水加持八百⓬遍。以洗牛黃點自額上。一切人見敬發善心
又於像前以瓦*坏椀。盛娑多二合布娑婆及伐唎二合孕迦。以有香之花蓋之。於夜三時各加持二千五百遍。平明取塗身上。所⓭至之處皆得發善忽有瞋人見即歡喜
又像前用那伽二合計薩二合龍花藥中有及菖蒲根伐⓮唎二合孕迦悉利二合嚩娑多迦二合多揭。已上五味相和。盛椀中以有香之花蓋之。至夜分中加持二千五百遍。至平明時別遣童女純著白衣。於淨滑石上研其藥。即取塗身自上及下。見行人者如前
又於像前取鬱金沈香白檀香龍腦四物。和置瓦*坏椀中。以閼智娑末那花蓋之。至夜分中加持二千五百遍。至平明取塗身上。即准前
又像前以嚕利二合馱囉二合鬱金根及摩拏多二合室羅(雌黃也)牛黃三物。安椀中。至夜分中加持二千五百。平明取點額⓯上見皆敬愛
我今更說別畫像法。取不割截無毛氎。如前治淨或木板平淨治。於中央畫觀自在菩薩。坐蓮花臺以七寶嚴身。或衣纈衣或白衣。左邊畫作羂索。及畫怛跢迦悉二合地右邊畫作須彌盧山。山根畫大海水遶之。菩薩上畫作彩雲。雲中畫諸仙天。雨種種花而以供養畫已。於直入海名泉岸上。面向西安之。如前誦一俱胝。即得一切明仙中曬惹。若更誦三俱胝。即成一切明仙中斫羯囉曬惹
又於前但誦三洛叉半。得成尊位。誦一洛叉得大將位
又於前日日誦二千五百。每日得四枚迦利⓰娑半那
又於前白月十二或十三日。受八戒齋誦萬遍。得近習大官
又十字街中然四盞燈。以乳酪飲食供養。誦二千五百遍已。即於比近樹下寢。夜夢中有藥叉女來白言。尊者有何要事。遣我何所作。行人應報言。作母或姊妹等。是女即隨處分」

❶利＋(二合)【三】【宮】 ❷悉＋(二合)【三】【宮】 ❸娑＝沙【三】【甲】 ❹[白]－【三】【甲】 ❺跏＝加【三】【宮】 ❻[隨]－【三】【宮】 ❼[也]－【甲】 ❽捔＝插【三】 ❾坏＝杯【三】【宮】* ❿[智]－【甲】 ⓫謂＝誦【三】 ⓬[遍]－【甲】 ⓭至＝生【宮】 ⓮唎＝利【三】【宮】 ⓯[上]－【三】* ⓰娑＝沙【三】【宮】*

又先受八戒。於阿師伐(二合)馱樹下張像。誦三洛叉半然獻香花乳酪粳米飯菓子等。布[1]列訖作無限念誦。不得停歇

爾時有藥叉[2]鬼如一婆羅門。來白行人言。今遣我欲作何事。行人報言爲我使者。即奉受使。從此已後每於日西來取進止。即應令作事業。若行人不如法者反爲所嗔。乃至致損。如不伏處分者即爲降伏。法凡役使者以降伏法使之

又張像安於毘梨勒樹下。於前用[3]慈滓猫兒糞糠油麻黑豆黃炒末已。*上五物和燒誦萬遍。即一鬼來。行人不得驚怖。問云汝爲我使者。縱令作一切難事苦事。必不敢違

又張像於阿脩羅窟門前。如法誦一俱胝。即阿脩羅女出請行人入。入已於阿脩羅王中得自在位。壽一劫見慈氏下生

我今更說刻雕像法。或用金銀或用香木。[4]已六指量刻觀自在像。左手執蓮花右手施無畏。刻畢安舍利塔中。於前先持二洛叉半然取阿輸迦樹枝。作小筐子。取[5]駁那多(二合)悉囉(二合)及取素伐利(二合)蓋儞(二合)隨得一色安筐子中。於像前如法供養結界護身作無限念誦乃至筐子中出聲。出聲已即共藥點於眼中。即身淨壽一劫。於諸明仙中得離[6]若自在

又先覓黃牛有[7]犢子者。取此牛酥亦取其乳。於銅器中盛。用嚕利(二合)多囉安闍[8]都摩那多(二合)戶羅。及用金末鍮石末銅末。六物相[9]和擣篩便丸之。於銅器中盛。加[10]特是藥乃至火出。即出一丸安口中。便身淨吐出乃見壽萬年。一切事皆得自在。[11]唯除婬慾。命終生極樂國土

又以金銀或好鐵。如法作刀或輪或瓔珞等寶具。或復作鉢。以是物等置阿師伐馱樹葉上。作無限念誦。乃至其物動搖。見動已手執之。即成明仙壽命一劫。即見聖者於彼聞法已便得解脫

又以牛黃安闍那(二合)共多利(二合)嚕訶相和爲丸口含。於像前無限念誦。乃至像眼睛動搖。即得人中自在眼亦[12]明淨

又先於像前誦三洛叉。供養十萬翠蓮花。然更誦一俱胝。即於念誦處眠。夢中得見阿彌陀佛及菩薩衆。聽說法音得不退地菩薩位」

我今更說捏塑像法。以淨黃[13]泥作觀自在像。[14]若一肘二肘像法如前。於像前作圓鑪。鑪前以種種香作小圓壇子[15]取末壥地瞿摩夷作彼人形。持利刀割此養人。一片一投火中護摩乃至形盡。如是日三時至一月隨念何人即得珍敬如僕隸見主

又以一切諸香作人形。然阿輸迦木火。男從右脚女從左脚。以利刀片片割護摩。如上時月。一切人見聞者皆得如意

又以黃黍米糠作人形。用波羅多迦木然火。割護摩。日時月如上。即一切鬼神隨得應念珍重供養。仍與一切財寶五穀等所索不違」

又以油麻滓作人形。然婆羅門皂莢木火。餘如上三七日已。一切囉乞沙(二合)娑隨念珍重」

又粳米作人形。然[16]秣馱木。餘如上三七日准前

又生[17]酥[18]作形。然阿師伐木。餘如上一月已一切准前

又以粳米飯和*酥作形。然波羅賒木。如上一月已一切天准前

又酪和飯作[19]人形。然阿輸迦木如上一月一切。迦嚕拏如上

又黃黍穀和作人形。然伽陀羅木。如上一月一切乾闥[20]婆如上

又豌豆酪蜜和作人形。然杉摩夜木。如上一月。摩醯首羅幷眷屬如上

又油麻滓或油麻。和蕎麥麵。作人形。一如上一切猛惡損害[21]鬼神等皆降伏不違敎命。我今更說餘法。於舍利塔誦二千五[22]百。得成伐嚕(二合)戶婆。如上所說法者。皆得具作成也」

又但心誦不出音。能滅一切前身中所作一切惡業罪障。出聲誦滅現在一切罪障。即見好相

又直入海泉水中至腰下。誦二洛叉半即聖者現說一切功德諸善法門

又如上以閼智素勿利(二合)那花二十五萬莖。一誦一投泉中。即聖者爲說滅諸罪障法門」

又以日日供養聖者。心念二十一遍。一切罪障悉滅無餘

又心念誦。觀想心作塔形乃至八*百。此人命終生極樂國土

又造一肘塔。塔前誦八*百。一切罪障消滅命終如上

又食前食後。若坐若臥若行若住。但心念

[1]列＝烈【明】 [2]鬼＝兒【明】 [3]慈＝蕬【明】 [4]已＝以【明】 [5]駁＝厥【三】【宮】 [6]若＝惹【三】【宮】 [7]犢＝犢【三】【宮】 [8]都＝那【三】【宮】 [9]〔和〕－【明】 [10]特＝持【明】 [11]〔唯〕－【三】 [12]明＝眼【明】 [13]泥＝埿【明】 [14]若＝或【明】 [15]〔取〕－【三】【宮】 [16]秣＝抹【宋】【元】【宮】 [17]酥＝蘇【明】* [18]作＋（人）【三】* [19]〔人〕－【明】 [20]〔婆〕－【明】 [21]〔鬼〕－【三】 [22]百＋（遍）【三】*

誦即得菩薩不退地位。臨終親見聖者
又若不能造塔。但心念塔。於前各誦萬遍已。亦以心念種種供養者。一切應墮地獄重罪悉滅無餘
又若爲利益一切衆生故念誦。一切善法隨身而集
我今更說餘法。若於塔前或於山頭。大設供養於觀自在菩薩❶前自受八戒食大麥飯及乳食。誦三洛叉半。即成浮利婆二合尸婆法
又正月一日。或二月十五日。受八戒供養聖者誦八❷千。即悉地。後所作事皆得自在
又若正月一日供養聖者。燒沈香以有香之花八千葉。每葉一誦一投打菩薩心上。乃至花盡一夜念誦。得見聖者。若不得見即得五百兩素伐囉那
又以牛*酥八千遍護摩七日已。❸囉惹珍敬
又摩那羅樹枝作小橛子。以種種寶❹莊嚴其橛。以婆羅門皂莢木然火。取摩羅那木八百遍護摩。隨喚何人無❺問遠近即到　又以阿輸迦木。長六指作骨❻撾子。上山頂喫大麥乳食。加持三洛叉。然白月十五日三日不食。以阿輸伐多樹葉蓋骨*撾子。更誦多少。乃至其處有一仙女來已。行人即起問訊便乞所願。或作姊妹母妻等。是仙女必不敢違。常爲供❼承十二人分及與金釘。仍延命千歲」
又月蝕之時用上牛*酥盛於淨器。取阿輸波多樹葉蓋之。加持不絕。比至月生如故已。現三種相。所謂沸煙火焰。若沸服之。壽五百歲日行五百里。於不現形仙中爲尊。若煙出服之。即隱形去地二十四指。日行千由旬壽千歲。火出而服得大神力明仙壽三劫
又以紅蓮花和三甜。護摩一萬從此火中吉祥天現。姝妙殊特手執蓮花。隨所求願即與。或與爲母姊妹等事亦與金釘
又受八戒用大麥食。及和乳喫。坐三稜草席誦八千遍。一切飢渴❽之苦皆消滅
又入水至❾臍誦一俱胝。能見地中一切伏藏。亦開一切阿修羅門。能破一切日月宮殿。❿任爲降伏。或任追召一切那識。亦能令死⓫活。一切諸毒無不消滅。亦能作扇底迦。亦能取伏藏。亦能攝取一切衆生。亦能令本無男女者而有男女
又誦八百遍。能護己身摘勝之處而不墮負」
又於王宮之內如上護身。一切⓬怨家惡人所皆獲勝
又塔前誦六洛叉。然以不割截白氈。蓋獲像作無限不間誦。比至氈上火出已。行人得將三千人乘空。能作種種不思議事
我今更說別法。准前像上加持摩訶稅⓭門二合馱像。作白穊色。珍寶瓔珞種種如法莊嚴。其髮上結不得披下。天衣白色。晝已設大供養。如法誦三洛叉得悉地
我今更說別事法。先受八戒。或於淨處或泉水邊造一舍利塔。中安十二因緣偈。晨造一塔持誦八千。日中亦⓮然。得一切明仙中輪王。恒與聖者同住。亦向西方見阿彌陀佛。延壽一劫。無量明仙前後圍遶。大梵天王自來供養隨意自在
又阿伐利二合末羅二合迦木然火。亦以此木和三甜護摩八千。即與眷屬隨意珍敬
又阿娑安⓯二合戰那藥。摩那多二合悉羅藥。及取白身血女人身血波利二合摩羅花。已上藥皆等分擣篩爲末。三日不食。⓰直入海泉水中至⓱臍立。手執上藥作無間斷念誦。比至火焰出。此藥一切天龍藥叉囉乞*娑娑等八部鬼神皆來使喚。亦能令誑。亦能得一切眞言悉地。及諸刀仗器具皆令誑惑。乃至過去未來被誑。何況現在
又獻聖者。萎蓮花和己血及上⓲酥。先像前作小壇子。設大供養。取遏迦木然火。用其藥護摩。如是三度。隨念何人任意所使如僕人見主。仍得一百⓳鋌金必不敢違
又任然雜木柴。以墓中土護摩。隨念何人稱其名爲之八千遍。即得隨意敬重
又以赤芥子油。并取芥根莖及花和自身血。用遏迦木然火。護摩其藥。隨念何人稱其名如上。若加持其七遍其人火急即至
又先受八戒誦八千遍已。令好手畫人亦受八戒先教持誦阿唎多囉眞言。畫作槃羅婆像。像前安四枚阿悉伐。二合樹葉。取象牙及豌豆
又以摩那⓴那。悉羅藥。或取三兩或取八兩。已上三味安前葉上
又用三葉蓋其藥。或用八日十五日或月蝕時。加持其藥中無間念誦。比現三相隨得上中下悉地
我今更別說法。先受八戒以爲乞食。日昨香

❶〔前〕－㊂㊊　❷千＋（遍）㊂　❸〔囉惹，－㊂㊊　❹莊嚴＝嚴莊㊊　❺〔問〕－㊂㊊　❻撾＝擿㊂㊊*　❼承十二人分＝承上一人分㊊　❽之＝之㊂㊊　❾臍＝齊㊅㊄　❿任＝住㊅㊊　⓫活＋（一切諸毒無不消滅亦能令死活）㊊　⓬怨＝宛㊂㊊　⓭門＝閉㊂㊊　⓮然＋（日輩亦然）㊊　⓯〔二合〕－㊂　⓰（入）＋血㊊　⓱臍＝齊㊊　⓲酥＝蘇㊂㊊*　⓳鋌＝鋌㊂㊊　⓴那＝多二合㊂，〔那〕－㊊

湯洗浴著新淨衣。發大菩提心斷除貪愛。於一切有情起慈悲心。或於塔中或於佛前誦三洛叉。然淨氈上畫觀自在菩薩。手執蓮花。於蓮花上立應爲黑色。以寶莊嚴。髮[1]髻向上。以細白氈博著二肩。畫已安舍利塔中。三日不食像前設大供養。用體悉二合多木和*酥蜜。護摩二萬四千。即像放光。或地動或聞鼓聲。或燈焰漸長或花動。若見如是相即知以悉地。能滅一切諸惡已蒙本尊恒爲護[2]持。所求大願皆得自在。此人所在見者愛敬

又以阿師伐二合駄樹葉。著蘇嚕二合駄安闍那。於像前加持不[3]間息。比現三相得三悉地

又日三時香湯洗浴。及換淨衣乞食而食。如法供養誦三洛叉。然或二十三日或二十九日。以烏油麻和三甜。護摩八千。得一千迦利沙半那

又口含菖蒲根無限念誦。比現三相得三悉地。熒聰明。煙隱身。火乘空次第應知

又以紫檀木。長六指或十二指作齒木。先持三洛叉。即白月十五日像前無間念誦比三相現得三悉地

又正月一日受八戒。日三洗浴誦一洛叉。然畫阿唎駄囉像。色如檀木坐蓮花。以種種寶莊嚴髮上*髻。左手執蓮右手把果。著白天衣戴華冠。以慈悲顏看行者。畫已安舍利塔中。以白蓮花護摩一洛叉。即得一切明仙中王。常與聖者同住。亦能遊行極樂世界。亦能降伏大梵天王從座而下。亦得爲四天下主。隨所念至皆得自在。亦得親見一切諸佛延壽一劫

又欲得速悉地。乞食日時洗浴香湯如法洗已。誦五十洛叉必得悉地。心所求事皆得圓滿

又以白牙作筒子。以金裝其表。於內盛摩那多二合悉囉雌黃藥。安像前無限念誦。加持此藥筒子。[4]比現三相得三悉地

又先像前誦十六洛叉。即安像舍利塔中。以白氈覆作無間誦。比像火然。得將千餘人[5]乘空

又不語於像前坐三稜草誦十六洛叉。白月取烏曇婆羅木護摩八千。能療一切病無不愈

又入水至[6]臍誦一洛叉。能見一切地中伏藏能破一切阿脩羅宮。能縛一切火神。能結界能召諸龍。能令已死者更生。亦能作舍安二合駄。亦能作烏闍阿二合多那二合[7]陀也亦能攝喚亦能令諸毒消除。凡毒惡有情皆得降伏。亦能與彼生男女。加持八千一切戰陣皆勝。亦能令外賊降伏

又以多唎二合路訶三金即金銀銅長六指許作蓮華。日三時香湯洗浴。不與一切人語。於塔中誦五洛叉。然供養三日不食。持其蓮花無間斷誦。比花火然。得將三千人乘空。得往生極樂國土。與一切聖者等一切菩薩同住

又食大麥食日三浴三換衣歸一倶胝。得心中悉地

又畫觀自在像如前法。右厢加畫阿唎多嚟菩薩。立於蓮[8]花臺上身色如檀木。以寶莊嚴髮向上結。戴蓮花冠著白天衣合掌恭敬作禮自在狀。畫已設大供養誦三洛叉。得心中一切悉地

爾時觀自在菩薩摩訶薩。說此微妙祕密甚深法已。於是會中大菩薩衆。天龍八部一切金剛。聞是法已皆大歡喜禮佛而退

[9]阿唎多[10]羅阿嚕力經[11]

No. 1040

[12]金剛頂降三世大儀軌法王教中觀自在菩薩心眞言一切如來蓮花大曼[13]拏攞品[14]一卷

[15]開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙[16]門不空奉　詔譯

爾時觀自在菩薩摩訶薩。白佛言。世尊我欲於此降三世儀軌法王會中說自心眞言。世尊若纔稱[17]說一切如來。三昧現前一切怖畏厄難災障。及諸病惱皆得[18]消滅

爾時薄伽梵。告觀自在菩薩言。善哉善哉汝應善說。時觀自在菩薩摩訶薩。承佛聖旨即說自心眞言曰

阿嚕[19]禮迦半音嚩引二合賀引

[1] 髻＝結〔三〕〔甲〕*　[2] 持＝身〔甲〕　[3] 間＝聞〔宋〕〔元〕〔甲〕　[4] 比＝皆〔甲〕　[5] 乘＝我〔甲〕　[6] 臍＝齊〔甲〕　[7] 〔陀也〕－〔三〕　[8] 〔花〕－〔三〕　[9] 〔阿唎…經〕八字－〔甲〕　[10] 羅＋（陀羅尼）〔甲〕　[11] 甲本奧書云此帖第二十八帙缺永正十七六五沙門覺道記之二十一才，永承三年七月十一日勘交之處不入錄內題外題共不見若是取本書置他文歟　[12] 〔原〕麗本，〔甲〕三十帖策子第五　[13] 拏攞＝荼羅〔甲〕*　[14] 〔一卷〕－〔甲〕　[15] 〔開府…智〕三十三字－〔甲〕　[16] 門＋（大廣智）〔甲〕　[17] 說＝稱〔甲〕*　[18] 消＝銷〔三〕　[19] 〔禮迦…引〕十字＝（力）一字〔甲〕

適說此心眞言時。一切如來從本剎土。雲集蘇[1]迷盧頂毘盧遮那大會之中。圍遶觀自在菩薩摩訶薩復說自心眞言大曼*拏攞

院位壁方設　內四角[2]四門
善度最中央　井形[3]拼四道
顯成於八位　分爲八葉花
是色應用朱　中臺觀自在
於彼一一葉　圖畫大疊形
中院不爲門　內外八線道
微妙建立已　阿闍梨當入
應對曼*拏攞　結大蓮花契
端身定支節　住於三摩地
次結盐供施　奉請於聖者
若一切有情　入此曼*拏攞
雖處於凡位　貪嗔罪垢滅
猶如於蓮花　不爲水所著
勝生亦如是　不爲欲所染

阿闍梨即以大蓮花印。屈進力度如鉤。請[4]觀自在菩薩。蓮花鉤眞言曰

唵[5]引摩訶[6]引跛[7]娜摩二[8]合[9]吽[10]惹

即時觀自在菩薩便至道場現微妙色身。或放光明。阿闍梨次當如法引弟子入。是諸弟子應著白衣。復以白繒[11]掩覆其[12]服。又以淨帛纏繫其頭。既引入已而*說偈[13]言

猶如於蓮花　不爲水所著
勝生亦如是　不爲諸欲染

即應在手授與弟子蓮花。右手授與念珠。又*說偈*言

諸佛大蓮花　於諸曼*拏攞
最爲其上首　常須分別思
身奉觀自在

然後教印及三摩地門

心眞言蓮花曼*拏攞品

復[14]次如前建立曼*拏攞。行者應坐中臺之上。入一切如來開敷蓮花三摩地。誦一洛叉即得觀自在身

心眞言[15]三昧耶曼*拏攞品

復以如前建立曼*拏攞。應取一千蓮花。一花一誦安中臺以爲奉獻。然後引弟子入告三昧耶言(謂[16]諸欲淸淨誓也)

羯磨曼*拏攞品

復次如前建立曼*拏攞。以四種供養。復次成就像法。於淸淨絹氎上。畫觀自在菩薩。坐蘇彌盧頂八佛圍遶。起白月一日於此像前。一切時無間斷入三摩地念誦。乃至畫像放光。於光明中流出觀自在菩薩及諸如來。入行者眉間灌頂之處。堅固而住。即時行者體同觀自在。剎那頃便見極樂世界。一切衆生皆見去時壽命無量

我今又說成就之法。誦一洛叉。一切蓋障皆得淸淨。誦二洛叉。所有五無間等一切諸罪盡滅無餘。誦三洛叉。一切福德來集。一切如來等備具。一切成智現前

復次若結大印(*謂五相成[17]就)誦洛叉數。經夜無限念誦。比至晨朝一切如來入行者心。即體同如來。若入於口即[18]體同觀自在

復次成就事業。誦一遍護身。兩遍護他及城邑聚落。三遍[19]即能成辦一切事業。若阿尾捨應燒檀香(加持八百遍爐中燒蘇支分) 若息諸鬼魅者。加[20]咽喇[21]二合字誦之。令一切有情[22]順。加持金剛花與之(赤花代之) 令惡心不動。以[23]白土止息之(眞言首加普宋書之名後即卷設一瓶之中以白土實[24]之安於一[25]坑之中[26]後上塡之想室彼[27]兌即安須彌山於其上下亦得耳) 令悉底利敬愛。加持蘇末那花。與之伏從。又欲令一切禽獸隨處不動轉白芥子令一切禽獸不能動。加持白芥子遙向擲之。欲有所求現。加持孔雀尾遙轉。欲夢中知一切事。[28]三念誦其夜見[29]之。又欲除惡夢者。以油麻護摩。又欲止息口舌取雞翅翎護摩。若處子婆誐藥淫女月帛護摩。悉[30]嚩始迦羅拏。若求一切事應廣供養觀自在。八日一日夜不食念誦滿一切願。又於觀自在菩薩前。三時時別誦三遍。滿三月菩薩滿其所願。又於佛像前三時時別誦三遍。滿三月佛滿其願

印品

合掌[31]以二水二風交地空各開竪。二火相合是根本印。芙蓉合掌是爲大蓮花印。不易大蓮花開竪地空。是禳除諸罪印。又外[32]叉金剛縛。合二風如蓮花葉。二空竪相逼是三昧[33]印。又分二[34]手作蓮花拳。便以慧拳旋繞定拳。作開八葉勢是羯磨印(請如來)[35]咽唎二合字觀於心月蓮。是法印。觀諸法如蓮花不著於水。諸法亦然不染欲等。是智印。蓮花阿闍梨。欲授弟子阿闍梨位。以蓮花授與弟子二掌中。又加持蓮花置一千八遍。繫弟子頭上。加持眞言曰

唵*引跛*娜麽二合麼引[36]攞引 鼻詵[37]左路引計濕嚩二合[38]囉𡀔[39]索

[1]迷=彌宋　[2]四=向宋　[3]拼=并宋　[4]觀+(吽)宋　[5]引=一宋*　[6]引+(二)宋　[7]娜=納宋*　[8]合+(三)宋　[9]吽+(四)細註宋　[10]惹+(入在)細註宋　[11]掩=帕宋　[12]服=眼宋　[13]言=日宋*　[14]次=以宋　[15]〔三昧耶〕一宋　[16]謂=爲宋*　[17]就=身宋　[18]〔體〕一宋　[19]即=則宋　[20]咽=紇宋　[21]〔二合〕一宋　[22](隨)+順宋　[23]〔白〕一宋　[24]之+(賓)宋　[25]坑=瓶宋　[26]後=又宋　[27]兌=堂宋　[28]三+(時)宋　[29]〔之〕一宋　[30]嚩=縛宋　[31]以=已宋　[32]〔叉〕一宋　[33]印=耶宋　[34]手=拳宋　[35]咽唎=紇利宋　[36]攞=羅宋　[37]左路引計濕=者三昝計失宋　[38]囉+(四)細註宋　[39]索+(五)細註宋

由是得爲蓮花部中阿闍梨。我今說蓮花部修行禁戒儀。則先供養觀自在菩薩。應服一掬遏牟怛囉若少分摩夷。卽一切清淨。然觀自身作觀自在菩薩。日誦一千遍乃至七日。禁戒得成就。從此已後一切食一切處作。皆不爲汚染。我今說普通一切供養儀。則二(1)手爲金剛拳。各安於腰側。向左小低頭。是爲恭敬禮。又二*手從額分向後緊鬘勢。歷度下垂帶。是爲獻花鬘。又二*手從於臍漸上至口寫。是爲獻歌詠。又二*手從(2)口檀慧歷展相旋遶上頂虛合掌。是獻金剛舞。由是供養如來位尚不難得。況餘悉地。何以故。一切樂不如此金剛薩埵故

金剛頂(3)經降三世(4)大儀軌法(5)王教中觀自在菩薩心眞言一切如來蓮花大曼拏攞品一卷

No. 1041

(6)觀自在菩薩心眞言一印念誦(7)法

出千手眼軌中

大興善寺三藏(8)沙門大廣智

不空奉　詔譯

大修行者欲念誦時。先(9)應誦清淨眞言七遍。眞言曰

(10)

唵　秫(律反)　(11)弟　秫　戍(引)　馱　曩(引)　野　娑嚩(二合)(12)(引)　賀*(引)

由誦此眞言。(13)則獲得三業清淨。則成以(14)功德法水灑浴身(15)心。則結觀自在菩薩(16)印

二羽(17)相叉(18)作拳。(19)以禪度出外(20)直豎(21)卽成。

誦心眞言(22)七遍。眞言曰

唵　阿(23)(去引)　(24)嚧*(引)　力　迦(25)(半音)　娑嚩*(二合引)　賀*(引)

由結(26)此印(27)及誦眞(28)言。卽成三昧耶。又結前印誦眞言三遍。以印左(29)繞三匝。則成辟除一切諸魔障者。又結前印誦眞言三遍。以印右轉三匝(30)則成結界

*則想身前(31)八葉蓮華。又結前印誦眞言七遍。以禪度向身招之

則觀自在菩薩。(32)幷蓮華部一切聖衆。皆來集(33)會。則以二手捧閼伽香水器。當額奉獻誦眞言七遍。想浴聖衆

又結前印誦眞言七遍。(34)則成獻蓮華之座

又結前印誦眞言三遍。*則成塗香供養

又結前印誦眞言三遍。*則成(35)華鬘供(36)養

又結前印誦眞言三遍。*則成種種天(37)妙飲食供養

又結前印誦眞言三遍。*則成燈燭供養

又結前印(38)當心誦眞言七遍。則想自身坐於八葉蓮華臺中。相好威光具足圓滿等同觀自在菩薩。於蓮華八葉。每一一葉上。各有一如來入定。面向觀自在菩薩。行者(39)以如是觀念極令分明。擧印於頂上(40)散

*則取念珠(41)蟠於掌中(42)合掌當心。(43)誦加持念珠(44)眞言七遍。眞言曰

唵　尾　嚕(引)　左　曩(引)　麼(45)(鼻聲)　(46)攞　娑(47)嚩(二合)*(引)　賀(引)

則二手當心。各聚五指如未敷蓮華形。當心(48)誦眞言。不緩不急(49)歷分明不應出聲。寂靜念誦每(50)與眞言後字聲(51)齊移一珠。於(52)心眞言句中去初後字。念誦之時勿令散亂。身心凝寂更不異緣。唯觀本尊專注念誦。(53)則觀想身前八葉蓮華上。有觀自在菩薩相好圓滿處月輪中。復觀自身同彼觀自在菩薩等無(54)差別。念誦數畢。捧珠頂戴起慈悲心發大誓(55)願。一切有情所希(56)望。世間殊勝上願。速得成就則安珠(57)本處

(58)又結前印當心誦眞言七遍。卽成三昧(59)耶

復以(60)印加持自身五處。所謂額(61)上右肩左肩心上及喉是名五處。(62)各誦眞言一遍。加(63)持頂上散印

又結前印如(64)前獻五種供養。各誦眞言一遍

(1)〔手〕－(甲)*　(2)〔口〕－(甲)　(3)〔經〕－(甲)　(4)〔大〕－(甲)　(5)〔王教…卷〕二十四字－(甲)　(6)(原)享保年間刊豐山大學藏本，(甲)寬弘三年寫東寺三密藏本　(7)〔法…出〕七字－(甲)　(8)〔沙門〕－(甲)　(9)〔應〕－(甲)　(10)甲本梵字無下同　(11)弟＝傑(甲)　(12)〔引〕－(甲)*　(13)則獲＝七遍卽(甲)　(14)功德法＝八功德(甲)　(15)心＝口意次(甲)　(16)印＝心密印以(甲)　(17)相＝內(甲)　(18)〔作〕－(甲)　(19)〔以〕－(甲)　(20)〔直〕－(甲)　(21)卽成誦心＝誦(甲)　(22)七＝三(甲)　(23)〔去〕－(甲)　(24)嚧＝嚕(甲)　(25)〔半音〕－(甲)　(26)此＝前(甲)　(27)〔及〕－(甲)　(28)言＋(故)(甲)　(29)繞三匝則成＝旋三遍卽(甲)　(30)則＝卽(甲)*　(31)(有)＋八(甲)　(32)〔幷〕－(甲)　(33)會＋(誦加羯磨唱發遣改爲[illegible])細註(甲)　(34)〔則〕－(甲)　(35)(種種)＋華(甲)　(36)甲本養之次有又結前印誦眞言三遍卽成燒香供養十五字　(37)〔妙〕－(甲)　(38)〔當心〕－(甲)　(39)以如是＝如(甲)　(40)散＋(之)(甲)　(41)蟠＝盌(甲)　(42)〔合掌〕－(甲)　(43)誦＋(眞言)(甲)　(44)〔眞言〕－(甲)　(45)〔鼻聲〕－(甲)　(46)攞＋(二合引)細註(甲)　(47)嚩＝婆(甲)　(48)誦＋(心)(甲)　(49)歷＋(然)(甲)　(50)與＝待(甲)　(51)(絕)＋齊(甲)　(52)〔心〕－(甲)　(53)則觀＝卽(甲)　(54)差別＝有異(甲)　(55)願＋(願)(甲)　(56)望＋(願世出)(甲)　(57)(於)＋本(甲)　(58)又＝則(甲)　(59)耶＋(護身印)(甲)　(60)(其)＋印(甲)　(61)上右肩左＝左肩右(甲)　(62)各＋(隨印處)(甲)　(63)持＋(已)(甲)　(64)前＋(印奉)(甲)

*則成廣[1]大供養。則以二手捧閼伽[2]水。當額奉獻誦眞言一遍

又結前印左轉一匝。*則成解界

又結前印以禪度向外擲之誦眞言三遍。舉印安[3]頂。則成奉送一切聖衆

又結前[4]印加持。自身五處。[5]各誦眞言一遍。則成被甲。頂上散[6]印

修行者如是[7]依此祕密法要。精誠[8]念誦作意修持。一切所爲速得成就。世出世間諸願圓滿。業障消[9]除三昧現前。不轉此身勝容自在隨意。即往十方淨土歷事諸佛。速成無上菩提

[10]觀自在菩薩[11]心眞言一印念誦法

[12]八家祕錄云

觀自在菩薩心眞言一印念誦法在不空

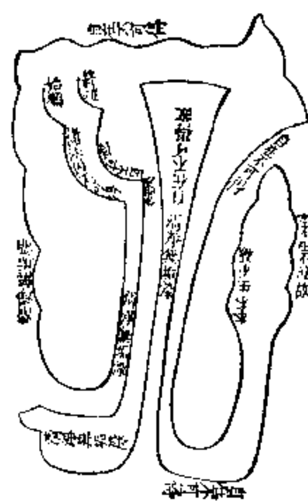
此中仁者圓仁。即慈覺大師之諱也。此本則慈覺請來也

No. 1042

[13]觀自在菩薩大悲智印周遍法界利益衆生薰眞如法一卷

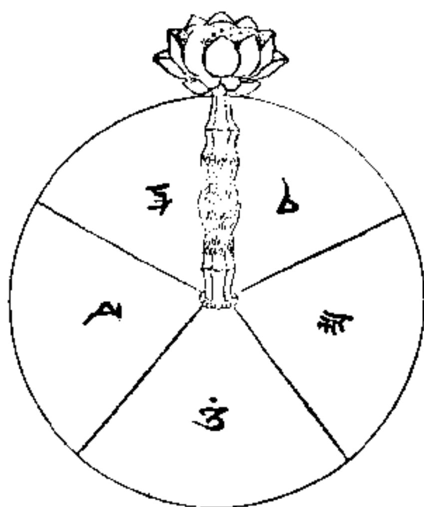
大唐特進試鴻臚卿加開府儀同三司封肅國公贈司空謚大辨正大廣智不空三藏和尚　譯

我蒙毘盧遮那聖旨。而說觀自在摩訶[14]大根[15]孃孃[16]智持恒羅[17]印法。若有修瑜伽人。欲生西方極樂世界利益衆生者。即從阿闍梨耶有智熟者。而受蓮華金剛法儀。廣陳供養作念誦法。於其壇中安置香爐。其香爐令攝[18]觀自在周遍法界之相。以何爲相。即其香印應作紇哩二[19]合文。智[20]業不可得理。攝四種義〔梵〕[21]合成一字。其梵文〔梵〕是也。賀字諸法因不可得。羅字清淨無垢染。伊字自在不可得。惡字本不生不滅。是爲順義。本不生不滅。自在不可得。清淨無垢染。諸法因不可得。是爲逆義。逆順相應顯香印[22]文。我作其圖

是妙香印名大悲拔苦。所以者何。依燒之次第。而顯眞實理。若燒盡時。表若順若逆遂歸空法也。[23]處當觀察。從紇哩二合一字。出生唵[24]縛日[25]羅二合達[26]磨等五字。一一字中出生無量字門。一一字門化作一切佛菩薩身。一一化身周遍法界利益衆生。是故行者得無量福。悉地圓滿蒙諸佛[26]加被。是故行者獲現世安穩無諸障礙。如妙蓮華。見者愛惜。[27]轉已得生極樂上品蓮中。其有利根智悲方便。現身見佛。得陀羅尼名。不染世也。所生之處身出妙香。遍十方國。衆生得蒙。皆證不退。如是功德不可具說。其香爐蓋上。可[28]雕縛日羅二合達磨字。首加唵字以爲五字可旋順。其蓋中央應立三昧耶形。一鈷杵上安開八葉蓮華是也。如上五字圍繞此三昧耶。三昧耶者是本誓之形也。若見此形作體專念。即證蓮華性。所以生極樂者更不染世。設交世間。度衆生如蓮華不爲諸垢所染也。皆由過去本誓願力故。證此果[30]界也。是故行者立此三昧耶形。應專念之而作是想。是〔梵〕文之香煙成此三昧耶形。此形更爲本尊形體。表因時本誓。遂爲果時形色。是三昧耶義也。燒香之時結本尊契。誦是本眞言印之。即得成就。其蓋圖如斯

圖

[1]大＋(殊勝)甲　[2](香)＋水甲　[3]頂＝於頂上甲　[4]印＋(如前)甲　[5]〔各誦眞言一遍〕－甲　[6]印＝之甲　[7]〔依此〕－甲　[8]〔念誦〕－甲　[9]除＝滅甲　[10](聖)＋觀甲　[11]〔心眞言〕－甲　[12]〔八家…也〕四十三字－甲　[13]原享保二十年刊豐山大學藏本，乙平安時代寫高山寺藏本　[14]〔大〕－乙　[15]孃＝曩乙　[16]〔智〕－乙　[17]〔印〕－乙　[18]觀＝規甲＊　[19]合＋(入)乙　[20]業＝染乙　[21]合＝含乙　[22]〔文〕－乙　[23]處＝應乙　[24]縛＝嚩乙　[25]磨＝摩乙　[26]〔加被是故行者〕－乙　[27]轉＋(此身)乙　[28]雕＝彫乙　[29]磨＝麼乙　[30]〔界〕－乙

如上香印略說

得入此輪至無上菩提。若欲不❶間常誦眞言。然而未離攀緣擬懈怠者。但依是妙印。應燒梅檀❷蓮等香。如是每日作燒香法者。即成❸常業誦持金剛法明。何以故。如上眞言字義。皆於此印香能顯示故

根本印。二手金剛縛。二頭指頭合如蓮華葉。二大指並立即成。眞言曰

若人持此一字眞言。能除一切災禍疾病。命終之後當得極樂上品之生。餘諸所求世間出世大願隨持得成。何況依此教法而修行者。一切悉地不久圓滿也

*觀自在菩薩薰眞如香印法說已竟

觀自在妙香印法一卷

❹享保龍集乙卯仲夏之穀。以淨嚴和尙之點本。將讐校之壽梓。而以香煙輝眞如雲覆剎塵

大和長谷妙音院輪下沙門無等誌

No. 1043 [cf. Nos. 1044, 1045]

❺請觀世音菩薩消伏毒害陀羅尼呪經

東晉天竺居士竺難提❻晉言法喜譯

如是我聞。一時佛在毘舍離菴羅樹園大林精舍重閣講堂。與千二百五十比丘。❼皆阿羅漢諸漏已盡。不受後有如鍊眞金。身心澄靜六通無礙。其名曰大智舍利弗摩訶目揵連。摩訶迦葉摩訶迦旃延。須菩提阿㝹樓馱。劫賓那❽橋梵波提。畢陵伽婆蹉薄拘羅。難陀阿難陀羅睺羅。如是等衆所知識。常爲天龍八部所敬。復有菩薩摩訶薩二萬人俱。大智本行皆悉成就。調伏諸根滿足六度。其佛威儀心大如海。其名曰文殊師利童子寶月童子。月光童子寶積童子。日藏童子。跋陀婆羅菩薩。與其同類十六人俱。彌勒菩薩如是等菩薩摩訶薩二萬人。爾時世尊與四衆天龍八部人非人等恭敬圍遶。時毘舍離國一切人民遇大惡病。一者眼赤如血。二者兩耳出膿。三者鼻中流血。四者舌噤無聲。五者所食之物化爲麁澁。六識閉塞猶如醉人。有五夜叉名訖拏迦❾羅。面黑如墨而有五眼。狗牙上出吸人精氣。時毘舍離大城之中。有一長者名曰月蓋。與其同類五百長者。俱詣佛所到佛所已頭面作禮却住一面。❿白言世尊。此國人民遇大惡病。良醫耆婆盡其道術所不能救。唯願⓫天尊慈愍一切。救濟病苦令得無患。爾時世尊告長者言。去此不遠正⓬主西方。有佛世尊名無量壽。彼有菩薩名觀世音及大勢至。恒以大悲憐愍一切救濟苦厄。汝今應當五體投地向彼作禮。燒香散華繫念數息。令心不散經十念頃。爲衆生故當請彼佛及二菩薩。說是語時於佛光中。得見西方無量壽佛幷二菩薩。如來神力佛及菩薩俱到此國。往毘舍離住城門閫。佛二菩薩與諸大衆放大光明。照毘舍離皆作金色。爾時毘舍離人。即具楊枝淨水。授與觀世音菩薩。大悲觀世音。憐愍救護一切衆生故而說呪曰。普教一切衆生而作是言。汝等今者應當一心稱。南無佛南無法南無僧。南無觀世音菩薩摩訶薩。大悲大名稱救護苦厄者。如此三稱三寶。三稱觀世音菩薩名。燒衆名香五體投地。向於西方一心一意令氣息定。爲⓭免苦厄請觀世音。合十指掌而說偈言

願救我苦厄　大悲覆一切
普放淨光明　滅除癡闇冥
爲免⓮殺害苦　煩惱及衆病
必來至我所　施我大安樂
我今稽首禮　聞名救厄者
我今自歸依　世間慈悲父
唯願必定來　*免我三毒苦
施我今世樂　及與大涅槃

❶間＝閒〔甲〕　❷（明）＋蓮〔甲〕　❸常業＝恒常〔甲〕　❹〔享保…誌〕五十字－〔甲〕　❺〔甲〕底本　❻〔晉言法喜〕－〔宋〕　❼皆＋（是）〔宋〕　❽橋＝憍〔宋〕　❾羅＝邏〔宋〕　❿白＋（佛）〔宋〕　⓫天＝世〔元〕　⓬主＝立〔宋〕　⓭免＝勉〔宋〕＊　⓮殺＝毒〔元〕〔明〕

白佛言世尊。如是神呪[1]必定吉祥。乃是過去現在未來十方諸佛大慈大悲陀羅尼印。聞此呪者衆苦永盡。常得安樂遠離八難。得念佛定現前見佛。　我今當說十方諸佛救護衆生神呪

多[2]耶哋[3](强鵖反)　嗚呼[4]膩[5](名好喉鬼)　摸呼*膩(名癡鬼)　[6]閻婆*膩[7](名怕人鬼)　躭婆*膩[8](名叛人鬼)　安[9]荼呰[10](名不白鬼)　般*荼呰[11](名癡白鬼)　首埤帝[12](名癡青鬼)　般般*荼[13]荼囉囉[14](名鬼母前鬼母)　婆私*膩多姪哋[15](如是)　伊梨寐梨[16](名癡去鬼)　[17]提[18]梨首梨[19](名叛人鬼)　[20]加[21]波梨[22](名厭禱鬼及縛著兩頰)　佉羅端者[23](名食兒鬼)　旃陀梨[24](名就人鬼)　摩蹬者[25](名師子頭鬼魔王鬼師子頭)　勒叉勒叉[26](守護一切衆生)　薩婆薩埵薩婆婆*耶[27]埤[28](云一切可鬼)　[29]䋘[30]訶[31](云懸去)　多*荼哋伽帝伽帝*膩伽帝[32](云巳去也)　修留理修留毘[33](去莫來莫來也)　勒叉勒叉[34](云守護)　[35]薩婆婆*耶*埤䋘訶[36](云懸去)

白佛言世尊如此神呪。　乃是十方三世無量諸佛之所宜說。誦持此呪者。常爲諸佛諸大菩薩之所護持。*免離怖畏刀杖毒害。及與疾病令得無患。　說是語時毘舍離人平復如本。爾時世尊憐愍衆生救護一切。　重請觀世音菩薩。說消伏毒害[37]陀羅尼呪。爾時觀世音菩薩。大悲熏心承佛神力。而說破惡業障消伏毒害陀羅尼呪

南無佛陀　南無達[38]摩　南無僧伽　南無觀世音菩提薩埵摩訶薩埵大慈大悲唯願愍我救護苦惱亦救一切怖畏衆生令得大護

多姪哋　陀呼*膩[39](名火鬼)　摸呼*膩[40](名水鬼)　[41]闍婆*膩躭婆*膩阿婆熙[42](虛抵反)[43](名人嚬鬼)　摸呼[44]膩[45](此鬼口出火名曰光鬼)　[46]安*荼梨[47](名曰花鬼)　般*荼梨[48](此鬼身白名曰白鬼)　輸稗帝[49](名榛白鬼)　般*荼囉婆私*膩休[50]休樓樓[51](三頭鬼)　安*荼梨兜[52]兜樓樓(名三頭兒鬼)　般*荼梨[53](名似黑兒白鬼)　周[54]周樓樓[55](入山中去不殺周周樓樓名好偸人小兒山中住鬼)　*膩[56]槃*荼梨[57](名出白鬼)　豆[58]豆富富[59](豆豆名欲便去鬼富富名不更來鬼)　般*荼囉婆私*膩　㝹堀[60](瘤音反)[61](名億鬼)　[62]趻堀[63](乃趻反)[64](名不億鬼)　*膩趻堀[65](名殺億鬼)　薩婆阿婆耶羯多薩波[66]涅波[67]婆陀伽[68](莫著疑人)　阿婆耶[69](莫作鬼)　卑離陀[70](云餓鬼)　閉殿[71]娑*訶[72](莫來懸去)　一切怖畏一切毒害一切惡鬼虎狼師子聞此呪時口即閉塞不能爲害。破梵行人作十惡業。聞此呪時蕩除糞穢還得清淨。　設有業障濁惡不善。稱觀世音菩薩誦持此呪。即破業障現前見佛。佛告阿難若有四部弟子。受持觀世音菩薩名。誦念消伏毒害陀羅尼。行此呪者身[73]常無患心亦無病。設使大火從四面來焚燒己身。誦持此呪故龍王降雨即得解脫。設火焚身節節疼痛。一心稱觀世音菩薩名號。三誦此呪即得除愈。設復穀貴飢饉王難。惡獸盜賊迷於道路。　牢獄繫閉杻械枷鎖被五繫縛。入於大海黑風迴波。水色之山夜叉羅刹之難。毒藥刀劍臨當刑戮。過去業緣現造衆惡。以是因緣受一切苦極大怖畏。應當一心稱觀世音菩薩名號。　幷誦此呪一遍至七遍消伏毒害。惡業惡行不善惡聚。如火[74]焚薪永盡無餘。以是因緣[75]此觀世音菩薩所說神呪。名施一切衆生甘露妙藥。　得無病畏不橫死畏不被繫縛畏。貪欲瞋恚愚癡三毒等畏。是故[76]此娑婆世界。皆號觀世音菩薩爲施無畏者。此陀羅尼灌頂章句無上梵行。畢定吉祥大功德海。衆生聞者獲大[77]安樂應當闇誦。若欲誦之應當持齋。不飲酒不噉肉。以灰塗身澡浴清淨。不食興渠五辛。能[78]熏之物悉不食之。婦[79]女穢汚皆悉不往。　常念十方佛及七佛世尊。一心稱觀世音菩薩誦持此呪。現身得見[80]觀音菩薩。一切善願皆得成就。後生佛前長與苦別。　佛告阿難王舍大城有一女人。惡鬼所持名旃陀利。　彼鬼晝夜作丈夫形來嬈此女。鬼精著身生五百鬼子。汝憶是事不。我於爾時敎此女人。稱觀世音菩薩。善心相續入善境界。　阿難當知如此菩薩威神之力惡鬼消伏。得見我身無比色像。我於爾時一一毛孔[81]現寶蓮華。無數化佛異口同音。稱讚大悲施無畏者。令女受持讀誦通利。此呪功德三際永盡。*免三界獄火不受衆苦。四百四

[1]必＝畢(三)　[2]耶＝啊(三)　[3]〔强鵖反〕－(三)　[4]膩＝膩(宋)(元)*　[5]〔名好喉鬼〕－(三)　[6]閻＝闍(三)　[7]〔名怕人鬼〕－(三)　[8]〔名叛人鬼〕－(三)　[9]荼＝茶(三)*　[10]〔名不白鬼〕－(三)　[11]〔名癡白鬼〕－(三)　[12]〔名癡青鬼〕－(三)　[13]荼＝茶(宋),〔荼〕－(元)(明)　[14]〔名鬼母前鬼母〕－(三)　[15]〔如是〕－(三)　[16]〔名癡去鬼〕－(三)　[17]提＝禔(三)　[18]〔梨〕－(三)　[19]〔名叛人鬼〕－(三)　[20]加＝迦(三)　[21]波＝婆(元)(明)　[22]〔名厭…頰〕十字－(三)　[23]〔名食兒鬼〕－(三)　[24]〔名就人鬼〕－(三)　[25]〔名論…頭〕十一字－(三)　[26]〔守護一切衆生〕－(三)　[27]埤＝陴(三)*　[28]〔云一切可鬼〕－(三)　[29]䋘＝娑(明)*　[30]訶＝呵(宋)(元)*　[31]〔云懸去〕－(三)　[32]〔云巳去也〕－(三)　[33]〔去莫來莫來也〕－(三)　[34]〔云守護〕－(三)　[35](薩婆薩埵)＋薩(元)(明)　[36]〔云懸去〕－(三)　[37]〔陀羅尼〕－(三)　[38]摩＝磨(三)　[39]〔名火鬼〕－(三)　[40]〔名水鬼〕－(三)　[41]闍＝闍(三)　[42]虛抵反＝虛祇反(宋)(元),〔虛抵反〕－(明)　[43]〔名人嚬鬼〕－(三)　[44]膩＝賊(三)　[45]〔此鬼…鬼〕九字－(三)　[46]安＝分(三)　[47]〔名曰花鬼〕－(三)　[48]〔此鬼身白名曰白鬼〕－(三)　[49]〔名榛白鬼〕－(三)　[50]休樓＝樓休(元)(明)　[51]〔三頭鬼〕－(三)　[52]兜樓＝樓兜(元)(明)　[53]〔名似黑兒白鬼〕－(三)　[54]周樓＝樓周(元)(明)　[55]〔入山…鬼〕二十字－(三)　[56]槃＝般(三)　[57]〔名出白鬼〕－(三)　[58]豆富＝富豆(元)(明)　[59]〔豆豆…鬼〕十四字－(三)　[60]瘤＝瘤(宋), 瘤(元),〔瘤音反〕－(明)　[61]〔名億鬼〕－(三)　[62]趻＋(徐趻反)夾註(元),(徐趻切)夾註(明)　[63]〔乃趻反〕－(元)(明)　[64]〔名不億鬼〕－(三)　[65]〔名殺億鬼〕－(三)　[66]涅＝抳(宋), 柅(元)(明)　[67]婆＝娑(三)　[68]〔莫著疑人〕－(三)　[69]〔莫作鬼〕－(三)　[70]〔云餓鬼〕－(三)　[71]娑＝䋘(宋)(元)　[72]〔莫來懸去〕－(三)　[73]常＝當(元)(明)　[74]焚＝燒(三)　[75](誦)＋此(三)　[76]〔此〕－(三)　[77]安樂＝吉利(元)(明)　[78]熏之物＝薰(宋), 葷(元)(明)　[79]女＝人(元)(明)　[80]觀＋(世)(三)　[81]現＝出(三)

病一時不起。設有衆生入陣鬪戰臨當被害。誦念此呪稱於大悲觀世音菩薩名。如鷹隼飛即得解脫。若有衆生受大苦惱。閉在囹圄杻械枷鎖。及諸刑罰一日乃至十日。一月乃至五月。應當淨心①係念一處。稱觀世音菩薩歸依三寶。三稱我名誦大吉祥六字章句救苦神呪②而說呪曰

多姪他　安陀詈　般*荼詈　枳由詈(③名著瓔珞鬼)　檀陀詈(④名捉鐵捧鬼)　羶陀詈(⑤名捉新鬼)　底耶婆陀(⑥名與人光鬼)　耶賒婆陀(⑦名闍鬼)　頞羅*膩祇(⑧名長出齒鬼)　⑨難多詈(⑩名大身鬼)　婆伽詈(⑪名大面鬼)　阿盧斶(⑫名閉目鬼)　薄鳩詈(⑬名著鎖此鬼兩耳著大鎖)　⑭摸鳩隸(⑮名披頭鬼)　兜毘隸(⑯名住石窟鬼)　⑰婆呵

爾時世尊說是神呪已。告阿難言。若善男子善女人四部弟子。得聞觀世音菩薩名號。并受持讀誦六字章句。若行曠野迷失道徑。誦此呪故觀世音菩薩。大悲熏心化為人像。示其道路令得安隱。若當飢渴化作泉井。果蓏飲食令得飽滿。設復有人遇大禍對。亡失國土妻子財產與怨憎會。稱觀世音菩薩名號。誦念此呪數息係念。無分散意經七七日。時大悲者化為天像。及作大力鬼神王像。接還本土令得安⑱隱。若復有人入海採寶空山曠野逢值虎狼師子毒虫蝮蝎。夜叉羅剎拘槃*荼。及諸惡鬼噉精氣者。三稱觀世音菩薩名號。及誦此呪即得解脫。若有婦人生產難者臨當命終。三稱觀世音菩薩名號。并誦⑲持此呪即得解脫。遇大惡賊盜其財物。三稱觀世音菩薩名號誦持此呪。賊即慈心復道而去。阿難當知。如此菩薩及是神呪畢定吉祥。常能消伏一切毒害眞實不虛。普施三界一切衆生令無怖畏。作大⑳擁護今世受樂。後世生處見佛聞法速得解脫。此呪威神巍巍無量。能令衆生。免地獄苦。餓鬼畜生苦。阿修羅苦及八難苦。如水滅火永盡無餘。阿難當知。若有受持觀世音菩薩名并持此呪。獲大善利消伏毒害。今世後世不吉祥事永盡無餘。持戒精進念定總持皆悉具足。阿難當知若有聞此六字章句救苦醫王無上神呪。稱觀世音菩薩大悲名字罪垢消除。即於現身得見八十億諸佛皆來授手。為說大悲施無畏者功德神力并六字章句。以見佛故即得無忘旋陀羅尼。爾時世尊而說偈言

大悲大名稱　吉祥安樂人
恒說吉祥句　救濟極苦者
衆生若聞名　離苦得解脫
亦遊戲地獄　大悲代受苦
或處畜生中　化作畜生形
教以大智慧　令發無上心
或處阿修羅　軟言調伏心
令除憍慢習　疾至無為岸
現身作餓鬼　手出香色乳
飢渴逼切者　施令得飽滿
大慈大悲心　遊戲於五道
恒以善集慧　㉑普教一切衆
㉒無上勝方便　令離生死苦
常得安樂處　到大涅槃岸

爾時世尊說是語已。告阿難言。是六字章句畢定吉祥眞實不虛。若有聞者獲大善利得無量功德。說是語已。王舍大城有一比丘名優波斯那。精進勇猛勤行難行苦行。如救頭然。在寒林中與無央數大衆圍繞。自說往昔作諸惡行殺生無量。聞觀世音菩薩六字章句正念思惟觀心心脈㉓使想一處見觀世音菩薩即得解脫成阿羅漢。云何當得見觀世音菩薩及十方佛。若欲得見。端身正心使心不動心氣相續。以左手置右手上。舉舌向腭令息調勻。使氣不麁不㉔細安㉕祥。徐數從一至十成就息念。無分散意使氣不麁。亦不外向不澁不滑。如嬰兒飲乳吸氣㉖嗽之。不青不白調和得中。從於心端四十脈下取一中脈。令氣從中安隱得至十四脈中。從大脈㉗生至於舌下。復從舌脈出至於舌端。不青不白不黃不黑。如琉璃器正長八寸。至於鼻端還入心根令心明淨。佛告諸比丘。此大精進勇猛寶㉘幢六字章句。消伏毒害大悲功德。觀世音菩薩以此數息。心定力故如駛水流。疾疾得見觀世音菩薩及十方佛。佛告諸比丘汝等善聽。欲服甘露無上法味。若諸比丘已得出家。當自攝身不壞威儀。端坐正受無外向意。觀於苦空無常敗壞不久磨滅。修五門禪當自觀身。從頭至足一一節間。皆令係念停住不散。諦觀衆節如芭蕉樹內外俱空。當知色受想行識亦復如是。佛說是語時。尊者舍利弗。在寒林中還坐樹下。已解佛意端坐正受。入于三昧身眞金色。令無數人見者歡喜發菩提心。時優波斯那即從座起。至尊者舍利弗所。頭面著地接足作禮。白言尊者。向者如來

① 係＝繫【元】【明】　② 〔而說呪曰〕－【三】　③ 〔名著瓔珞鬼〕－【三】　④ 〔名捉鐵捧鬼〕－【三】　⑤ 〔名捉新鬼〕－【三】　⑥ 〔名與人光鬼〕－【三】　⑦ 〔名闍鬼〕－【三】　⑧ 〔名長出齒鬼〕－【三】　⑨ （提質唯）＋難【三】　⑩ 〔名大身鬼〕－【三】　⑪ 〔名大面鬼〕－【三】　⑫ 〔名閉目鬼〕－【三】　⑬ 〔名…鎖〕十一字－【三】　⑭ 摸＝莫【宋】　⑮ 〔名披頭鬼〕－【三】　⑯ 〔名住石窟鬼〕－【三】　⑰ 婆呵＝娑訶【明】　⑱ 隱＝樂【三】　⑲ 〔持〕－【三】　⑳ 擁＝救【三】　㉑㉒ 普教一切衆の無上勝方便【三】　㉓ 使想＝繫念【明】　㉔ 細＝散【三】　㉕ 祥＝詳【三】　㉖ 嗽＝㰦【三】　㉗ 生＝出【三】　㉘ 幢＝橦【三】

讃歎數息。以是因緣獲大善利。云何數息唯願尊者爲我解說。眼眼識與色相應云何攝住。耳耳識與聲相應云何攝住。鼻鼻識與香相應云何攝住。舌舌識與味相應云何攝住。意意識與攀緣相應云何攝住。諸顚倒想與顚倒相應云何攝住。色聲香味觸與細滑相應云何攝住。而此識賊如❶猨猴走。遊戲六根遍緣諸法云何攝住。時舍利弗告優波斯那。汝今當觀地大地無堅性。水大水性不住。風大風性無礙。從顚倒有火大火性不實。假因緣生色受想行識。一一性相同於水火風等。皆悉入於如實之際。時優波斯那聞是語已。身如水火得四大定。通達五陰空無所有。殺諸結賊豁然意解。得阿羅漢身中出火。卽自碎身入般涅槃。時舍利弗收其舍利。於上起塔已。爲佛作禮白佛言世尊。佛說禪定第一甘露無上法味。若有服者身如琉璃毛孔見佛。觀無明行乃至老死。一一性相皆悉不實。如空谷響如芭蕉❷樹無堅實。如熱時焰如野馬行。如❸乾闥婆城如水上泡。如幻如化如露如電。一一諦觀十二因緣成緣覺道。或入寂定琉璃三昧。見佛無數發無上心。修童眞行住不退轉佛告舍利弗。如優波斯那聞我說是大悲章句數息定法。破無數❹億洞然之惡。成阿羅漢具戒定❺智解脫知見。身出水火碎身滅度。令無數人發大善心。舍利弗當知若善男子善女人。❻得聞觀世音菩薩大悲名號。及消伏毒害六字章句。數息係念淨行之法。除無數劫所造惡業破惡業障。現❼身得見無量無邊諸佛。聞說妙法隨意無礙。發三種清淨三菩提心。若有宿世罪業因緣。及現所造極重惡行。夢中得見觀世音菩薩。如大猛風吹於重雲皆悉四散。得離重罪惡業生諸佛前。佛說是語已告舍利弗。我今爲此受持觀世音菩薩名號。消伏毒害無上章句。說偈讃歎

我勅提頭賴吒等　慈心擁護受持經
令聞大悲名號人　譬如天子法臣護
我勅海龍伊❽羅鉢　慈心擁護受持經
如護眼目愛己子　晝夜六時不遠離
我勅閻婆羅刹子　無數毒龍及龍女
慈心擁護持經者　如愛頂腦不敢觸
我勅毘留勒迦王　慈心擁護❾持經者
如母愛子心無厭　晝夜擁護行住俱
我勅難陀跋難陀　娑伽羅王優波陀
慈心擁護持經者　恭敬供養接足禮
譬如諸天奉帝釋　亦如孝子敬父母
猶如貧人護財寶　如盲須眼及正導
我勅一切諸鬼神　小龍毒蛇毒害獸
一切惡人惡口者　違逆此呪起不善
現身白癩膿血流　後墮地獄長夜苦
是故應當慈心護　受持讀誦灌頂句
地獄清淨如蓮華　餓鬼破碎無八難
後生佛前入三昧　畢定當得不退轉
普施一切大安樂　教諸衆生修十地
我從過去無數佛　聞是消伏毒害呪
消除三障無諸惡　五眼具足成菩提
永與三界作父母　施其安樂得止息
若有聞我名號者　亦聞大悲觀世音
誦持此呪離諸惡　不墮地獄及畜生
蓮華化生爲父母　心淨柔軟無塵垢
必聞無上大慧明　心定如地不可動
一切佛出世　明照如日月
身出大智光　如燒紫金山
三十二相中　流出八十好
譬如須彌山　映顯于大海
衆生聞名者　永離三惡道
得住無爲處　❿常樂大涅槃
一切佛興世　安樂衆生故
巽口各各身　端坐金剛座
口出五色光　蓮華葉形舌
讃歎大悲者　調御師子法
護世觀世音　畢定消毒害
淨於三毒根　成佛道無疑

爾時世尊說此偈已。爲受持觀世音菩薩名者擁護此經故。說灌頂吉祥陀羅尼⓫而說呪曰

多姪哋　烏耽毘詈⓬(名住山外鬼)　兜毘詈⓭(名住山窟鬼)　耽埤⓮(名瞎目鬼)　波⓯羅耽埤⓰(名食殘果鬼住一切果樹下食殘)　捺吒修捺吒⓱(名好偸鬼)　枳跋吒⓲(名殺魚鬼)　牟那耶⓳(名出家鬼)　三摩耶⓴(名三昧鬼)　檀提㉑(名捉杖鬼)　膩羅枳尸㉒(名好髮女鬼)　婆羅鳩卑㉓(名住破肌鬼)　烏詈㉔(名瓔鬼)　穰瞿詈㉕(名尾鬼)　莎*訶

佛告舍利弗如此灌頂陀羅尼章句畢定吉祥若有㉖得聞受持讀誦。破惡業障終不橫死。舍利弗白佛言世尊。如此神呪大吉祥句。普施一切無所怖畏。世尊往昔從何佛所得聞此句。唯願世尊分別解說。使未來世普得聞知。

❶猨＝猿㊂　❷〔樹〕－㊇　❸乾＝揵㊂　❹億十（劫）㊂　❺智＝慧㊄㊅　❻〔得〕－㊂　❼〔身得〕－㊂　❽羅鉢＝鉢羅㊂　❾持經者＝受持經㊄㊅　❿常＝當㊅　⓫而說呪曰＝呪㊇，〔而說呪曰〕－㊄㊅　⓬〔名住山外鬼〕－㊂　⓭〔名住山窟鬼〕－㊂　⓮〔名瞎目鬼〕－㊂　⓯羅＝邏㊂　⓰〔名食…殘〕十三字－㊂　⓱〔名好偸鬼〕－㊂　⓲〔名殺魚鬼〕－㊂　⓳〔名出家鬼〕－㊂　⓴〔名三昧鬼〕－㊂　㉑〔名捉杖鬼〕－㊂　㉒〔名好髮女鬼〕－㊂　㉓〔名住破肌鬼〕－㊂　㉔〔名瓔鬼〕－㊂　㉕〔名尾鬼〕－㊂　㉖得＝見㊂

發大安樂。*免離橫死。刀杖毒藥水火盜賊
❶所不能害。佛告舍利弗我從過去無量佛所。
得聞此句受持讀誦。即得超越八❷千萬劫生
死之罪。又念過去八十萬劫。有佛世尊名一
切世間勝。十號具足。彼佛世尊爲我演說如
上章句。我即數息使心不散。❸爠然音解消伏
結使。得無生法忍住首楞嚴三昧。若善男子
善女人得聞此經。受持讀誦書寫解說。即得
超越無量無數阿僧祇劫生死之罪。消伏毒
害不與禍對。佛說是語時。五百長者子得無
生法忍。無數人天發阿耨多羅三藐三菩提
心。舍利弗阿難等白佛言。世尊此觀佛三昧
海。請觀世音菩薩消伏毒害陀羅尼❹呪。所
至到處一切吉祥。如梵天王衆所愛敬。佛告
阿難如是如是如汝所說若善男子善女人。
得聞此經首題名字。常得見佛及諸菩薩。具
足善根生淨佛國。說此品時。八十億天子天
女及龍鬼神。皆悉歡喜發菩提心。舍利弗阿
難等。聞佛所說禮佛而退

請觀世音菩薩消伏毒害陀羅尼呪經

No. 1044 [No. 1045, cf. No. 1043]

❺佛說六字呪王經

失譯❻人名今附東晉❼錄

如是我聞。一時佛在舍衛國祇陀林中。爾時
有一外道栴陀羅女。厭惑尊者阿難即時如
來見阿難恍惚。爲說六字呪王經。先佛所說
我今亦說。即說呪曰

安陀隸　般陀隸　迦羅知　翅由隸　帝闍
婆帝　頻頭婆帝　陀頭隸　陀帝隸　陀究
摩帝　修摩帝　安陀邏般陀邏　檩陀羅
提兜羅　阿那延陀慢陀婆帝　阿那阿那夜
摩頭摩婆帝迦羅吒　翅由❽邏　浮登伽
彌帝　閦婆帝　頻頭摩帝　阿羅婆　伽婆
帝毘吒毘提膩　至吒毘提膩　悉波呵

若有爲某甲作惡呪詛。若作已若當作。若天
若龍。若夜叉若羅剎。若餓鬼若鳩槃茶。若富
❾多那若毘舍闍。若阿婆摩羅若吉遮。若佉歐
❿陀若毘陀羅。若半毘陀羅若半毘陀羅女。若
沙門若婆羅門。若剎利。若毘舍若首陀。⓫若
摩登伽若摩登伽女。若栴陀羅若栴陀羅女。
若奴若婢。若男若女。若外道出家男女。如是
等種種悉能呪詛厭蠱。我今以此六字呪王
經。若上向作上向滅之。若下向作下向滅之。
若地上作地上滅之。若壁著作壁著滅之。若
柱邊作柱邊滅之。若城內作城內滅之。若城
門中作城門中滅之。若宮內作宮⓬內滅之。若
宮門中作宮門中滅之。若道中作道中滅之。
若四徼道中作四徼道中滅之。若婆羅門作
悉皆滅之。若水中作水中滅之。若水邊作水
邊滅之。若河邊作河邊滅之。若家中作家中
滅之。若樹邊作樹邊滅之。若樹根下作樹根
下滅之。若火中作火中滅之。若火爐中作火
爐中滅之。若井竈邊作井竈邊滅之。若碓磨
邊作碓磨邊滅之。若塚邊作塚邊滅之。若床
敷間作床敷間滅之。若衣被服飾中作悉皆
滅之。若夜作夜滅之。若晝作晝滅之。若晝
夜常作悉皆滅之。此呪能斷絕帝釋呪道。能
斷絕梵天呪道。能斷絕四⓭天呪道。及與一切
所有邪鬼呪道方術悉皆能斷。若有爲某甲
作厭蠱呪詛。及與毒藥悉皆滅之。若佉歐陀
若毘陀羅。若吉遮若富多那所爲悉皆滅之。
衆惡都盡衆善補處。願此呪常吉。以此眞實
章句。使某甲晝安夜安晝夜常安得壽百歲
得見百秋。何以故世間最上無過於佛。人天
所敬衆鬼敬奉。若有行惡呪道。若作已若當
作若中間作。若成就若未成就悉皆滅之。及
一切衆毒能害人者。此六字呪王經皆消滅
之。即說呪曰

佉智　佉注　佉毘智　緘壽緘壽　多智
婆智

若⓮爲某甲作惡呪詛。若作已若當作。若天若
龍。若夜叉若羅剎。及與一切能作惡呪詛⓯者
悉皆滅之。若佉歐陀羅⓰若毘陀羅。若富多
那所爲悉皆滅之。衆惡都盡衆善補處。願此
呪常吉。以此眞實章句使某甲晝安夜安晝
夜常安得壽百歲得見百秋。何以故世間上
法無過佛法。人天⓱所敬衆鬼奉受離欲無著。
即說呪曰

佉智　佉注　佉毘智　緘壽緘壽　多智
婆智

何以故僧是世間最上福田。人天所敬衆鬼
守護。即說呪曰

佉智　佉注　佉毘智　緘壽緘壽　多智
婆智　興帝　阿爾帝　阿周帝

---

❶〔所不能害〕－㊂　❷千＝十【元】【明】　❸爠＝雈㊂　❹〔呪〕－㊂　❺宮本，〔佛說〕－㊂　❻〔人名〕－㊂　❼（第一）＋錄【宮】　❽邏＝羅㊂　❾多＝單㊂　❿〔陀〕－㊂　⓫〔若摩登伽〕－㊂　⓬內＋（中）㊂　⓭天＋（王）㊂　⓮〔爲〕－㊂　⓯〔者〕－㊂　⓰〔若毘陀羅〕－㊂　⓱所＝恭㊂

若有爲某甲作惡呪詛。若和合毒藥皆悉滅
之。卽說呪曰
摩休婆　烏摩帝　烏摩陀　莎陀彌　佉歐
陀　(1)波提莎陀彌　頻頭摩提　至帝至多
*波提莎陀彌　阿溥梅陀溥　呵呵遮利
呵呵那彌　呵呵浮摩提　呵呵浮陀尼劬沙
呵呵尼呵陀　佉歐陀　尼毘沙　佉歐陀
伊彌彌彌　陀陀弊(2)莎訶
若有人讀持此六字大呪王經。假使呪枯樹
可得還生枝葉。何況人身。使某甲得壽百歲
得見百秋。諸佛所說阿難所傳。若人讀誦近
利。悉皆自護衆惡不著身。若呪他者能除彼
患。誦者斷五辛至心鮮潔。然後乃能行之南
無觀世音菩薩摩訶薩。禮彼大士然後說此
神呪。願此(3)神呪常吉。觀世音(4)照我身(5)觀我
身憐愍我故。卽說呪曰
烏呵尼　須呵尼　阿陀尼呵陀闍毘尼　耽
毘尼　安陀隸　般陀隸　斯畀提　般陀邏
波斯尼　薩陸頭牽　吒婆彌豆牽　吒賀
耽　闍婆夜　耽呵夜　須呵夜　尼婆羅夜
耶婆某羅提　那某遮提　盧婁至吒　般
陀死　盧婁盧　漏至吒　般陀死　悉波呵
和醯利知　利收利　摩登著　梅陀利
羅叉羅叉羅耶　悉波呵
此呪護一切厄。鮮淨無垢解脫。光明觀照縛
一切賊。迷荒一切惡護身縛賊。虎狼師子狂
象及豺悉皆被縛。我某甲及共行伴。一切
呪力所向之處願當平吉。南無觀世音菩薩。
願此呪大吉。用此呪法當(6)持之日。不食五辛
淨(7)潔洗浴。不得行婬不得飲酒噉肉。以白疊
縷手捉誦呪七遍一遍一結。若有官事被言。
若鬪諍若呪詛。及一切惡(8)皆能滅之。呪訖此
縷繫著其人衣帶(9)頭過事去自解之
南無過去未來現在三世諸佛。南無文殊師
利普賢彌勒一切諸(10)大菩薩。歸依如是等菩
薩摩訶薩衆。然後說此大神陀羅尼(11)呪。卽說
呪曰
醯豆摩帝　耶舍婆帝　婆羅沙天婆帝　烏
受婆帝　鬱多羅尼　阿叉夜婆帝　阿毳羶
帝目　闍婆羅婆目帝　波羅婆只豆悉波帝
迦羅尼伽帝　波毘耶舍首羅婆隸陀提毳提
散陀波提鬱多羅尼　舍陀目佉　舍陀波
羅毘舍　羶陀迦梨舍　婆薩那婆伽帝　究
舍羅婆娑(12)尼　阿毳散帝　毘散帝　知帝
阿知帝　湯(13)那伽帝　阿湯那伽帝　阿婆
(14)娑帝　呵舍波羅彌　婆羅彌目隸　牟羅
牟羅婆陀彌　舍尼波羅陸　須利婆帝　殊
帝波羅陸　須毘摩隸　淮摩隸
此呪除一切(15)闇。如來所持諸天敬愛。衆神擁
護梵天所解。帝釋敬(16)奉護世守護。決了衆
聖諸仙受持。和合衆性解脫諸縛。一切諸天
及人。斷諸煩惱降諸魔怨。伏諸外道摧伏衆
論。及諸憍慢過諸法師。不捨大衆悅諸學法。
守護法藏利益三寶。慈哀一切衆生之類。莊
嚴衆義有如是利。　是名無盡藏陀羅尼非護
能護。若有讀誦者。得三十(17)三無隸提難。用
此呪法晨起澡手漱口。燒香禮拜三遍。讀(18)誦
所行之處言語談說。　一切向處(19)無(20)常不勝
衆人。貴敬見者歡喜怨家降伏。有如是利(21)益

(22)佛說六字呪王經

No. 1045 [No. 1044, cf. No. 1043]

(23)佛說六字神呪王經

失譯人名今附梁錄

如是我聞。一時佛在舍衞國祇陀林中。爾時
有一外道旃陀羅女。專行衆惡符書厭禱。或
事山神樹神樹下鬼神。日月五星南斗北辰。
一切魍魎雜魔邪魅。惑著阿難及諸善人。
如是等恒河沙數
卽時如來因見阿難恍惚。憐愍一切故。爲說
此六字神呪王經。先佛所說我今亦說。卽說
呪曰
安陀隸　般陀隸　迦羅知　翅由知　帝闍
波帝　頻頭波帝　陀頭隸　陀究帝隸　陀
究摩帝　修摩帝　安陀羅　般陀羅　梲陀
羅　提兜羅　阿那延陀　曼陀波帝　阿那
阿那夜　摩頭　摩波帝　迦羅吒　翅由
羅　浮登伽彌　帝闍波帝　頻頭摩帝　阿
羅婆　伽婆帝　毘吒　毘提膩　至吒　毘
提膩　悉波呵
若有爲某甲作惡呪詛。若作已若當作。若天
若龍。若夜叉若羅刹。若餓鬼若鳩槃茶。若富
多那若毘舍闍。若阿波摩羅若凝波摩羅。若
吉遮若佉偏陀。若毘陀羅若乍毘陀羅。若沙
門若婆羅門。若刹利若毘舍若首陀。若摩登

(1)波＝婆㊂＊　(2)〔莎訶〕－㊂　(3)〔神〕－㊂　(4)（觀）＋照㊂　(5)觀＋（照）㊂　(6)持＝用㊂　(7)〔潔〕－㊂　(8)（悉）＋皆㊂　(9)頭過事＝事過㊂
(10)〔大〕－㊂　(11)〔呪〕－㊂　(12)〔尼〕－㊂　(13)那伽＝阿㊂　(14)娑＝婆㊂　(15)闇＋（冥）㊂　(16)牽＝奉㊂　(17)三＝二㊂　(18)〔誦〕－㊂　(19)
無＝未㊂　(20)常＝當㊃　(21)益＋（一心受持）㊂　(22)〔佛說〕－㊂　(23)＊麗本

伽女若栴陀羅若栴陀羅女。若奴若婢。若男若女。若外道若尼乾。若外道出家男女。如是等種種悉能呪詛厭蠱。我今以此六字神呪王經。若天上作天上滅之。若天下作天下滅之。若雲漢中作雲漢中滅之。若虛空中作虛空中滅之。若地上作地上滅之。若地下作地下滅之。若八表外作八表外滅之。若六合內作六合內滅之。若隨風颺中作隨風颺中滅之。若四海大水邊作四海大水邊滅之。若江河邊作江河邊滅之。若淮濟邊作淮濟邊滅之。若陂漭邊作陂涯邊滅之。若雜水邊作雜水邊滅之。若大山邊作大山邊滅之。若五岳邊作五岳邊滅之。若五岳中作五岳中滅之。若坑谷邊作坑谷邊滅之。若坑谷中作坑谷中滅之。若茂林邊作茂林邊滅之。若茂林中作茂林中滅之。若樹木邊作樹木邊滅之。若樹下根中作樹下根中滅之。若大道徑邊作大道徑邊滅之。若大道徑中作大道徑中滅之。若小四交道邊作小四交道邊滅之。若城外門作城外門滅之。若城內作城內滅之。若宮外門作宮外門滅之。若宮內作宮內滅之。若婆羅門作悉皆滅之。若塚墓邊作塚墓邊滅之。若塚墓中作塚墓中滅之。若垣牆邊作垣牆邊滅之。若家舍宅中作家舍宅中滅之。若屋宅作屋宅滅之。若柱邊作柱邊滅之。若柱趺下作柱趺下滅之。若坋土邊作坋土邊滅之。若坋土中作坋土中滅之。若井邊作井邊滅之。若井中作井中滅之。若碓磨邊作碓磨邊滅之。若爐竈邊作爐竈邊滅之。若爐竈中作爐竈中滅之。若火邊作火邊滅之。若火中作火中滅之。若厠溷邊作厠溷邊滅之。若厠溷便中作厠溷便中滅之。若車乘具邊作車乘具邊滅之。若車乘具中作車乘具中滅之。若鞍馬服飾邊作鞍馬服飾邊滅之。若床敷邊作床敷邊滅之。若床敷中作床敷寂滅之。若衣被氈褥邊作衣被氈褥邊滅之。若靴帽中作靴帽中滅之。若雜器中作雜器中滅之。若飲食中作飲食中滅之。若側近人作者悉皆滅之。若夜作夜滅之。若晝作晝滅之。晝夜常作悉皆滅之。此呪能斷帝釋呪道。能斷梵天呪道。能斷四天大王呪道。及與一切所有邪鬼呪方道術悉皆能斷。若有爲某甲作惡呪詛。及與毒藥悉皆滅之。若佉偏陀若毘陀羅。若吉遮若富多那所爲悉皆滅之

衆惡都盡衆善補處。願此呪常吉。以此眞實章句。使某甲晝安夜安晝夜常安。得受百歲得見百秋。何以故世間最上無過於佛。天尊所上衆神仰奉。若有行惡呪道。若作已作若當作。若中作若成就若未成就悉皆滅之。及與一切衆毒能害人者。此六字神呪王經皆消滅之。即說呪曰

佉智　佉住　佉毘智　緘壽　緘壽　多智

婆智

若有爲某甲作惡呪詛。若作已若當作。若天若龍。若夜叉若羅刹。及與一切能作惡呪詛悉皆滅之。若佉偏陀若毘陀羅若富多那所爲悉皆滅之。衆惡都盡衆善補處。願此呪常吉。以此眞實章句。使某甲晝安夜安晝夜常安。得受百歲得見百秋。何以故世間最妙無過於法。天人所欽衆魔奉受離欲無著。即說呪曰

佉智　佉住　佉毘智　緘壽　緘壽　多智

婆智

何以故。世間最貴無過於僧。良善福田賢聖所敬衆善守護。即說呪曰

佉智　佉住　佉毘智　緘壽　緘壽　多智

婆智　兜帝　阿彌帝　阿周帝

若有爲某甲作惡呪詛。若和合毒藥。若眞若僞所作非法。若前身若今身。行業衆惡一切重罪。皆悉滅之。即說呪曰

摩休波　烏摩陀　蓰陀翩　佉偏他　波提

蓰陀翩　頻頭摩提　至帝　至多提婆

蓰陀翩　阿渧　旃陀渧　悉波訶

若有人誦持六字神呪王經。假令呪枯樹可得還生枝葉。何況呪人身。使某甲得受百歲得見百秋。諸佛所說阿難所傳。若人讀誦通利悉皆自護。衆惡遠身恒與善居。若呪他者能除彼人衆苦惡患。誦者斷五辛至心鮮潔然後乃能行之。諸難凶禍無有遺餘吉無不利。即說呪曰

呵呵遮利　呵呵那彌　呵呵浮丘陀摩提

呵呵浮丘陀　尼劬沙　呵呵尼呵　陀佉偏

陀　尼毘沙　佉偏陀　伊繃　彌翩　陀弊

陀陀弊　悉波呵

南無佛觀世音菩薩摩訶薩。南無法。南無比丘僧。禮彼大士。然後說是神呪。願此呪常吉。觀世音觀照我身觀世音觀照我身憐愍

我故。即說呪曰

烏呵尼　無呵尼　阿陀　尼阿陀　毘阿陀

闍毘尼　毗毘尼　安陀隸　那陀隸　斯

鼻提　安陀　羅婆斯　薩陛豆　卒吒婆羅

豆卒吒　賀毗闍波　夜毗波　夜無呵夜

尼波羅　夜耶波某　羅提　槃某遮提

盧婁乇吒　般陀斯　乇吒般陀斯　悉波呵

此呪能護一切厄難。鮮淨光明解脫無垢觀照一切濟度衆難迷荒惡魔。現世護身。師子狂象虎狼獼猴。及諸毒獸欲害人者皆悉被縛。我今爲某甲及其行伴。一切呪力所向之處願無不吉。即說呪曰

知𩨨利　知利　收利　摩登耆　旃陀利

羅叉羅叉　羅耶　悉波呵

南無佛陀。南無達摩。南無僧伽。必願此呪令大吉。善用此呪法。當用之日洗浴鮮潔淨除垢穢。不得行婬不食五辛飲酒。噉肉以白疊綖手提其綖。誦呪七遍一遍一結。若有官事被言。若有鬪諍。若有呪詛。及一切衆惡悉皆滅之。呪訖此綖繫著其人淨衣帶中。事過之後。請佛及僧燒衆名香。即就靜坐讀大乘經設供齋會任力有無報佛慈恩主自解願永絕八難善願從心即說呪曰

險豆摩帝　耶舍波帝　波沙　無婆帝　烏

受波帝　樽多羅尼　阿叉　夜波帝　阿㝹

瞪　帝目視　婆羅婆某帝婆羅婆只豆　悉

波呵

南無當來過去現在常住三世無量諸佛。文殊師利普賢彌勒首楞嚴三昧。請佛觀世音

消伏毒害。虛空藏寶幢孔雀陀羅尼六字章句。堅意菩薩不汚菩薩。各稱一切得道賢聖。歸依如是菩薩摩訶薩衆。如前三稱三寶。然後說此大神陀羅尼呪。即說呪曰

迦羅尼　摩帝毘　怒多尼　伽帝婆羅　毘

耶舍　首羅　婆隸　陀㝹提　散陀婆提

樽多羅尼　舍陀某佉　舍陀娑羅毘舍　瞪

陀　迦梨舍　婆薩那　婆伽帝　究舍羅

婆娑尼　阿㝹散帝　毘散帝　知帝　阿知

帝　湯那伽帝　阿湯那伽帝　阿婆娑利

舍婆羅爾日隸　牟羅牟羅　婆陀爾　舍尼

婆羅陸　須梨婆帝　殊帝　婆羅陸　須

毘摩隸　菴摩隸

此呪能除一切冥闇如來所持諸天敬愛。善神擁護梵天解悟。帝釋奉事護世營護。決了大聖仙賢受持和合。衆生解脫繫縛。四天以下及人民衆斷絕煩惱降伏魔怨。化令外道摧惡就善。諍嫉論說憍慢之心。善無不慈增崇善根。超越法師不捨大衆。悅人學習守護經典。甚深法藏利益三寶。愍念一切衆生之類。莊嚴衆義有如是利。名無盡藏此陀羅尼句非護能護。若復有人能讀誦者。得三十三無疑畏難。用此呪法淸晨早起洗手漱口燒香禮拜三遍讀誦。所行之處言語談論。一切向處無常不勝。衆人貴敬見者歡喜。怨家降伏有如是利益。一心奉持此陀羅尼章句者也

佛說六字神呪王經

[1]六字神呪王經

[2]開元拾遺失譯人名附梁錄

如是我聞。一時佛在舍衛國祇陀林中。爾時有一外道旃陀羅女。專行衆惡符書厭禱。或事山神樹神樹下鬼神。日月五星南斗北辰。一切魍魎雜魔邪魅。厭惑尊者阿難陀及諸善人。如是等恒河沙數。即時如來因見阿難陀惋惱。及憐愍一切三世有情故。爲說此六字神呪王經。先佛所說我今亦說。即說呪曰

安陀隸　鉢陀隸　迦羅胝翅由隸　帝闍婆

帝　頻頭婆帝　陀頭隸　陀究帝隸　陀究

摩帝　脩摩帝　安陀羅槃陀羅　檀陀羅提

兜羅　陀那延陀　曇陀婆帝　阿那阿那夜

摩豆摩婆帝　迦羅吒翅由羅浮蹬伽彌

帝闍婆帝　頻頭摩帝　阿羅婆伽帝　毘咤

毘提膩　質吒毘提膩　質吒毘提膩　莎婆

呵

若有爲某甲作惡呪[3]詛。若作已若當作。若天若魔若龍。若[4]夜叉若羅剎。若餓鬼若鳩槃[5]荼。若富單那若毘舍闍。若阿波摩羅若優波摩羅。若吉遮若佉偏陀。若毘陀羅若半毘陀羅。若沙門若婆羅門。若剎利若毘舍若首陀。若摩蹬伽若摩蹬伽女若旃陀羅若旃陀羅女。若奴若婢。若男若女。若外道尼乾陀若外道出家男女。如是等種種若能呪*詛厭[6]蠱。我今以此六字神呪王經。若天上作天上滅之。若天下作天下滅之。若上向作上向滅之。

[1]【明】明本，此經與麗本異同甚繁故別載　[2]{開元…名}八字＝{失譯拾遺編入第二譯今}十字【明】　[3]詛＝咀【宋】【元】*　[4]夜＝藥【宋】【元】　[5]荼＝茶【宋】【元】　[6]蠱＝詛【元】

若下向作下向滅之。若壁上作壁上滅之。若著壁作著壁滅之。若雲漢中作雲漢中滅之。若虛空中作虛空中滅之。若地上作地上滅之。若地下作地下滅之。若八表外作八表外滅之。若六合內作六合內滅之。若隨風飄中作隨風飄中滅之。若四海大水中邊作四海大水中邊滅之。若江河淮濟中邊作江河淮濟中邊滅之。若陂塘中邊作❶坡塘中邊滅之。若雜水中邊作雜水中邊滅之。若山川溪谷堆阜坑中邊作山川溪谷堆阜坑中邊滅之。若五嶽中邊作五嶽中邊滅之。若大澤林藪中邊作大澤林藪中邊滅之。若大樹小草中邊作大樹小草中邊滅之。若草木根莖中邊作草木根莖中邊滅之。若大小道徑中邊作大小道徑中邊滅之。若大小四交道中邊作大小四交道中邊滅之若城堡坊村外門中邊作城堡坊村外門中邊滅之。若城堡坊村內作城堡坊村內滅之。若宮外內門邊作宮外內門邊滅之。若宮門中作宮門中滅之。若於塚墓中邊作塚墓中邊滅之。若家舍宅垣牆中邊作悉皆滅之。若屋宕作屋宕滅之。若柱邊作柱邊滅之。若柱❷礎邊下作柱*礎邊下滅之。若糞土中邊作糞土中邊滅之。若井竈碓磨中邊作井竈碓磨中邊滅之。若火爐中邊作火爐中邊滅之。若廁溷中邊作廁溷中邊滅之。若車乘具中邊作車乘具中邊滅之。若鞍馬服飾中邊作鞍馬服飾中邊滅之。若床鋪衣被氈褥靴帽雜器中邊作床鋪衣被氈褥靴帽雜器中邊滅之。若於一切飲食中邊作一切飲食中邊滅之。若側近人作者及於一切藏行住坐臥如是皆悉滅之。若晝作晝滅之。若夜作夜滅之。若晝夜常作晝夜滅之。此呪能斷絕帝釋呪道。能斷絕梵天呪道。能斷絕四天王呪道。及與一切所有邪鬼呪道方術悉皆能斷。若有爲某甲作惡厭蠱呪❸詛。及與毒藥悉皆滅之。若佉偏陀若毘陀羅。若吉遮若富單那所爲悉皆滅之。衆惡都盡衆善補處。願此呪常吉。以此眞實章句。使某甲晝安夜安晝夜常安。得壽百歲得見百秋。何以故世間最上無過於佛。天尊所尙衆神奉仰。若有行惡呪道。若作已若當作。若中間作若成就若未成就悉皆滅之。及與一切衆毒能害人者。此六字神呪王經所在之處。若讀若誦受持憶念者。所有惡業重障皆消滅之。即說❹呪曰

佉❺胝佉住佉毘*胝　絨壽　絨壽　多胝　婆胝　莎婆訶

若有爲某甲作惡呪*詛。若作已若當作。若天若龍若藥叉若羅剎。及與一切能作惡呪*詛者悉皆滅之。若佉偏陀若毘陀羅若富單那所爲悉皆滅之。衆惡都盡衆善補處。願此呪常吉。以此眞實章句。使某甲晝安夜安晝夜常安。得壽百歲得見百秋。何以故世間最上無過於法。天人所敬衆魔奉受離欲無著。即說呪曰

佉胝佉住佉毘胝　絨壽　絨壽　多胝　婆胝　莎婆❻訶

何以故世間最上無過於僧。良善福田賢聖所敬衆善擁護。即說呪曰

佉胝佉住佉毘胝　絨壽　多胝婆胝　兜帝　阿彌帝　阿周帝　莎婆*訶

若有爲某甲作惡呪*詛。若和合毒藥若眞若僞所作非法。若前身若今身行業衆惡。一切重罪悉皆滅之。即說呪曰

摩休婆烏摩帝　烏摩陀❼徙陀彌　佉偏陀婆提*徙陀彌　頻頭摩提　質帝質多提婆*徙陀彌　阿韓旃❽阿韓　莎婆*訶

若有人能誦持是六字神呪王經。假令呪枯樹可得還生枝葉。何況人身。使某甲得壽百歲得見百秋。諸佛所說阿難所傳。若人讀誦通利悉皆自護。衆惡遠身恒與善俱。若呪他者能除彼人衆苦惡患。讀者斷五辛至心解潔然後乃得行之。諸難凶禍無有遺餘無不吉利。即說呪曰

呵呵遮唎　呵呵那彌　呵呵浮陀摩提　呵呵尼呵吒　尼劬沙　呵呵尼呵陀　佉偏陀尼毘沙佉偏陀　伊彌彌彌　陀弊　陀陀弊　莎婆*訶

敬禮三寶。敬禮聖智海遍照莊嚴王如來。敬禮一切如來應正等覺。敬禮聖阿縛盧枳低濕伐羅摩訶薩埵。如是歸命已。然後說是神呪。願此呪常吉。敬禮聖阿縛盧枳低濕伐羅。觀照我身(此一句如是三稱)憐愍我故。即說呪曰

烏呵尼暮阿尼阿陀尼阿陀毘阿陀闍毘尼耽毘尼　安陀隸　鉢陀隸　死畢提　安陀羅婆死尼　薩陸豆率吒　波羅豆率吒　質擔闍婆夜　耽婆夜　摩訶夜耶　婆質羅　提那

❶坡＝陂(宋)(元)　❷礎＝䃌(宋)*　❸詛＝咀(宋)*　❹呪＝光(宋)　❺胝＝祇(宋)(元)*　❻訶＝呵(宋)(元)*　❼徙＝蓰(宋)*　❽阿＝陀(宋)(元)

貿蹋提　盧樓質吒那陀死　盧樓盧漏賓吒
鉢陀死　莎婆*訶

此呪能護一切厄難。鮮[1]潔無垢解脫光明觀照縛一切賊行惡者無復迷荒念善者濟度衆難一切惡魔。現世護我身師子狂象虎狼豺犬猨[2]猿。及諸惡獸欲害人者悉令被縛。我今爲某甲及其行同伴。一切呪力所向之處行住坐臥願悉平吉。即說呪曰

知醯唎　知唎　牧唎　摩蹬者　旃陀唎叉羅叉羅羅耶　莎婆*訶

敬禮三寶必願此呪令大吉善用此呪法。當用之日洗浴鮮潔淨除垢穢。身心恬怕不得行婬不食五辛飲酒噉肉。舌不惡語當以白縷手捉其綖。誦呪七遍一遍一結。作索成已若有官事被言。或逢鬪諍更相呪*詛。讒謗謀枉及一切衆惡以此呪結著其人衣帶中如上諸難悉皆滅之。事過之後。請佛法僧燒衆名香。設齋請福深修悲敬報佛慈恩主自解結發大願云我與一切四生永絕八難所願從心。即說呪曰

醯豆摩帝耶舍婆帝　婆羅沙天婆帝　烏受婆帝　欝多羅尼　阿叉夜婆帝　阿毱羶帝口企婆羅婆目帝　婆羅婆枳豆莎訶

敬禮過去未來現在一切常住三寶。敬禮聖智海遍照莊嚴王如來。敬禮一切如來應正等覺。敬禮聖阿縛盧枳低濕伐羅消伏毒害救苦大悲者。敬禮曼殊室利菩薩三曼多跋達羅菩薩。慈氏菩薩棄陰蓋菩薩寂根菩薩。慧尚菩薩。常不離世菩薩。[3]首楞嚴三昧虛空藏。寶幢。孔雀王陀羅尼。六字章句。藥王。藥上。堅意。不汚行等菩薩摩訶薩。各稱其號。歸依如是一切得道聖衆。然後說此大陀羅尼神呪。即說呪曰

迦囉尼摩帝　毘輸多尼　伽帝婆囉毘　耶舍首羅婆隸　陀提毱提散陀婆提　舍陀目佉　欝多羅尼　舍陀婆囉毘舍毘羶陀　迦唎耆　婆薩那婆伽帝　鳩舍羅婆婆尼　阿毱珊帝毘珊帝　知帝　阿知帝　湯那伽帝
阿湯那伽帝　阿婆婆唎　阿企婆囉禰
婆羅禰目隸　牟囉牟囉婆陀隸　舍尼婆囉[4]陸　須梨婆帝殊帝婆羅陸　須毘摩隸耆摩隸　莎*訶

此呪能除一切闇冥。如來所持諸天敬受。善神護念梵天所解。帝釋敬事護世所護。決了衆聖諸仙受持和合衆姓解脫繫縛。一切諸天及人斷諸煩惱降伏魔怨。制諸外道摧諸憍慢過諸法師談論諍訟。無不獲勝善根增長身心清淨不捨大衆。悅諸學法守護經典。甚深法藏利益三寶。慈念一切衆生之類。莊嚴衆美有如是等大利。益事名無盡藏陀羅尼章句非護能護若復有人能讀誦書持。若使人書乃至以香華供養經卷者。得三十二無疑畏難。用此呪法者晨朝澡身漱口燒香深心頂禮。讀誦三遍如是作訖所行之處言語談說。四衆瞻仰所向至方未[5]嘗不吉。衆人貴敬見者歡喜。怨家降諸阿難陀汝等。應當一心奉持此陀羅尼章句。說是法時一切天龍八部鬼神聞佛所說皆大歡喜作禮而去

六字神呪王經

No. 1046

[6]六字大陀羅尼呪經

[7]失譯[8]人名今附梁錄

如是我聞。一時婆伽婆。住王舍城耆闍崛山中。與大比丘衆五百人俱。爾時長老阿難。爲旃陀梨女呪術所收。爾時長老阿難。白佛言世尊。我今强爲他收去。婆伽婆我今强爲他收去修伽陀

爾時婆伽婆告長老阿難言。汝來阿難汝莫驚怖。阿難汝當受持六字大陀羅尼呪。爲令四衆利益安隱安樂吉祥行故。而說呪曰

斯[9]須何反　地除隷*反　梯吐稽*反　垒徒紺*反　安於旰*反　[10]茶徒緣*反　隷般*茶徒緣*反　隷葛羅馳除寄*反　稽由隷　薩帝　婆帝　耶蹂婆帝　底闍婆帝　頻頭摩帝

阿難是呪。能令宿食不消尋得消化。能除吐下等病。能除風病。熱病冷病雜病。能滅一切諸邪呪術。能滅起屍。能滅一切形像厭蠱。阿難若有人知此神呪姓名者。彼則不怖畏王難。不怖畏怨敵難不怖畏賊難。不怖畏火難不怖畏水難。若於城邑聚落及在曠野悉無所畏。亦不爲他人伺求其過無適可說。若食毒藥毒不能害轉爲利益

阿難此六字大陀羅尼呪乃是七三藐三佛陀所說。亦是梵王娑婆主[11]說。釋提桓因四大

[1]潔＝淨宋元　[2]猿＝猴宋元　[3]〔首〕－宋　[4]陸＋（驃陸）宋　[5]嘗＝常宋元　[6]≡麗本　[7]〔失譯…錄〕八字＝〔舊失譯師名開元附梁錄〕十字宋明　[8]〔人名今〕－宋　[9]反＝切明*　[10]茶＝荼三*　[11]〔說〕－三

❶天王所說。亦皆隨喜破諸呪術消伏起屍。一切形像厭蠱皆悉破壞斷滅。長老阿難聞佛所說歡喜奉行

六字大陀羅尼呪經

No. 1047

❷佛說聖六字大明王陀羅尼經

❸西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳❹法大師臣施護奉　詔譯

如是我聞。一時世尊。在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告尊者阿難言。阿難。汝當諦聽。我有六字大明王陀羅尼。乃是過去無量諸佛。爲諸大士之所宣說。阿難。我今復爲汝等及末世有情。宣說是陀羅尼。當使有情。於未來世。得此陀羅尼者。而得大利

爾時阿難及娑婆世界主。大梵天王帝釋四天大王等。白世尊言。世尊大慈大悲願爲宣說。當令我等及末世。有情於長夜中。得利益安樂

爾時世尊卽說六字大明王陀羅尼曰

怛儞也二合他引一 難底隸引二 摩度摩底三 嫛拏哩引計引四 布哩引曩彌計引 娑嚩二合引賀引五

爾時佛告阿難言。若有衆生。得聞此大明王陀羅尼章句名字。信心受持憶念讀誦。及以香花。種種供養者。是人所有王怖水火等怖。乃至盜賊怨家之怖。如是諸怖。悉皆解脫。又復毒藥。乃至刀兵。亦不能傷害。又復天人非人。夜叉羅刹俱畔拏。乃至羯吒布單曩等。所持所魅。亦不能侵害。又復瘧病。一日二日三日四日。或復多日。或復須臾。又復頭痛耳痛脊痛腹痛。乃至水腫諸惡病苦。皆不能侵害。於其晝夜。常獲安隱。一切所求。皆得如願。爾時世尊。又說陀羅尼曰

怛儞也二合他引一 阿拏哩引二 波拏哩引三 那彌引那摩儞四 嚩迦細引五 俱酥計引六 句引迦切計引七 部多誐囉二合切引八 帝濟引嚩底九 野舍嚩底娑嚩二合引賀引十

佛告阿難。若有衆生。得聞是陀羅尼者。我不見有一切天龍夜叉羅刹。畢哩多毘舍遮部多俱畔拏。布單曩羯吒布單曩。乃至人非人等。一切行不饒益者。敢有違逆。阿難如是等行不饒益者。若有違逆我如是陀羅尼者。當頭破七分。如阿梨樹枝

爾時世尊。復告阿難言。如是陀羅尼功德力勢。無量無邊利益衆生。無有窮盡。汝當受持。廣令流布。於後後世。勿令斷絕。佛說是經已。阿難及大梵天王天帝釋四天大王等。聞佛所說。歡喜信受。禮佛而退

❺佛說聖六字大明王陀羅尼經

No. 1048

❻佛說大護明大陀羅尼經

❼西天❽中印度摩伽陀國那爛陀寺三藏傳教大師賜紫沙門❾臣法天奉　詔譯

爾時世尊住沒哩際疏聚落。是時世尊告尊者阿難陀言。阿難陀我今欲去往詣吠舍離城。尊者阿難陀言。如是世尊我今聽命。於是世尊與阿難陀。往吠舍離城到菴沒羅園已。佛告阿難陀言。阿難陀汝可入城擇吉祥地。安因陀羅枳黎駐足正念。說此大護明大陀羅尼及以伽陀曰

尾薩囉哆一 尾薩囉哆二 尾薩囉哆三 尾薩囉哆四 尾薩囉哆五

過現未來　正遍知者　已彼同意　度於世間
一切諸佛　一切獨覺　諸阿羅漢　及以聲聞
一切戒威德　一切眞實言　乃至於大梵
迦頡自在者　帝釋及諸天　一切阿素囉
阿素囉使者　乃至部多等　一切皆同意

尾薩囉哆一 尾薩囉哆二 尾薩囉哆三 尾薩囉哆四 尾薩囉哆五

過現未來一切佛爲度世間故應知

捫佐上哆一 捫佐上哆二 ❿捫佐上哆三 *捫佐上哆四 嚩上引底瑟姹二合覩五 伊上底尼喻二合跛舍引頡也二合哆六 涅泥逸切噻瑳哆上七 涅准上噻瑳哆上八

❶〔天〕－㊂　❷㊇麗本　❸(宋)＋西㊁　❹法＝教㊂　❺〔佛說聖六字大明王陀羅尼經〕－㊁　❻㊇麗本　❼(宋)＋西㊁　❽〔中印…門〕二十一字＝〔譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳教大師〕十七字㊂　❾〔臣〕－㊁　❿捫＝門㊁＊

天中之天天所尊重。入吠舍離世主梵王。及天帝釋護世四王。亦復來入無數千天衆。無❶殃數阿素囉王。及阿素囉衆亦復來入。乃至無量千部多衆等亦復隨入。歸命世尊。覩一切衆生諸災難起。疾疫流行作成就法。速令退散使得安樂。眞言曰

儞哩誐二合 嵯哆儞哩誐二合 嵯哆儞哩誐二合 嵯哆儞哩誐二合 嵯哆訖史二合 鉢覽二合 波羅引野哆野儞喻焰訥瑟吒二合 唧哆引 韈設野二合哆曳引味怛囉二合 唧哆引 韈波覽引 度迦引壓引 囉訖產引二合 左引 努挽哩底二合 迦引 壓引諦引 悉底二合 瑟姹二合 勑降❷反 哆麼巳鉢囉二合 沒吐引 路迦引 努劍波句引 惹拏二合 波野底蘇母蘇母蘇母蘇母嚕蘇母嚕蘇母嚕蘇❸母 蘇嚕蘇嚕蘇嚕蘇嚕母母母鉢囉二合 尼捨底嚕蘇母母嚕母嚕母嚕母嚕母嚕母嚕母嚕護彌哩彌哩彌哩彌哩彌哩彌哩母嚕彌哩母嚕彌哩母嚕彌哩母嚕彌哩母嚕彌哩母嚕彌哩母嚕彌哩母嚕彌哩母嚕彌哩母嚕彌哩母嚕彌哩母嚕彌哩母嚕哩底母嚕哩❹底哩哩 哩哩 哩❺哩彌 哩彌哩彌 哩彌哩彌哩❻彌哩底賀悉彌彌哩底彌哩 哩 彌彌迦吒迦囉迦吒建迦囉迦囉迦佐引 劍迦囉引 劍迦囉引劍迦囉引劍迦囉引劍迦囉引 劍迦囉引劍迦嚕引 迦哩底俱哩勢引 劍迦哩劍迦哩勢底哩底哩哩哩哩哩引 頗娑引 哩普哩普哩普哩普哩普哩普哩普囉嶷引 嶷他引 哩哩囇普哩婆哩布薩哆二合 阿嶷引 他引 室左二合 哩鉢囉二合 儞哩誐二合 嵯他波羅引 野哆哩鉢覽二合 波羅引野哆

如來正遍知者爲於世間一切衆生。而來入此除災難處。以大慈大悲大喜大捨。說是眞言成就伽陀。一切聖衆乃至部多等衆。而知此法於諸世間爲最爲上。若復不惜身命爲於一切。息除疾疫破壞災難。增彼善心令得安樂。爲彼世間說解脫道。說尊重法。爲彼一切而作安樂。爲度世師爲諸世間而起慈心。安諸有情❼由如赤子。恒常隨逐一切衆生。*由如燈明而增照燭。處輪迴者令得正道。諸法之智而不闕乏。言辭清淨與一切樂。彼彼生時生富貴家。得大無畏福業成就。彼所生地一切震動一切有情咸皆歡喜。彼菩提場六種震動。魔及魔民悉皆愁惱。謂彼牟尼當轉法輪說四聖諦以調伏法降彼外道。一切衆生必當作佛。安樂人天及天帝釋。乃至安樂一切部多衆等。於一切時使得見佛。得賢聖意獲福無量。彼所求事咸得成就。得菩提故安樂四道。復令衆生晝夜日中。及一切處悉皆安樂。乃至蠕動一切有情各令快樂。復令衆生不造惡業見諸賢聖。部多來集所住之地及彼虛空。於諸衆生常加慈護。於晝於夜於一切時依法而住。於是尊者阿難陀。白世尊言如是世尊我今聽命。於是安因陀羅积黎已。爲諸衆生消除災難駐足正念。說此大護明大陀羅尼成就伽陀曰

尾薩囉哆一 尾薩囉哆二 尾薩囉哆三 尾薩囉哆四 尾薩囉哆五

過現未來　一切諸佛　以正遍知　願垂加護　一切緣覺威德加護　一切阿羅漢威德加護　一切聲聞威德加護　一切戒威德加護　一切眞實語威德加護　獨住梵天威德加護　迦弭濕嚩囉威德加護　憍釋迦威德加護　諸天衆威德加護　阿素囉王威德加護　一切阿素囉威力加護　阿素使者威力加護　一切部多威力加護　願佛及聖賢　爲一切衆生　咸垂威德力　使災難悉除

儞哩誐二合 嵯哆儞哩誐二合 嵯哆儞哩誐二合 嵯哆儞哩誐二合 嵯哆訖史二合 鉢囉二合 波羅引野哆野儞喻焰訥瑟吒二合 唧哆引 韈設野二合哆曳引味引怛囉二合 唧哆引 韈波覽引 度迦引壓引 囉訖產引二合 左引 努挽哩底二合 覩迦引 壓引 悉諦二合 底瑟姹二合 勑降❽反 覩麼❾巳左

正遍知者爲世間　除災難故而來入

素母素母素母素母嚕素母嚕素母嚕素母嚕素母母嚕母嚕母嚕母嚕母嚕母嚕母嚕母嚕母嚕母嚕母嚕母嚕母嚕母嚕彌哩尾娑囉哆尾娑囉哆尾娑囉哆尾娑囉哆沒吐路引迦引 努劍波句引 惹拏二合 波野底 夢左哆夢左哆尾儞野二合 鉢囉二合 尾捨底伊底喻二合波舍引 弭野引 覩儞哩誐二合 嵯哆儞哩誐二合 嵯哆

彼世界主大梵天王而於天中最尊最上。及天帝❿釋護世四王亦復來入。無數賢聖無數阿素囉王無數阿素囉衆。乃至無數部多之衆。咸覩世尊而陳歸命。當爲一切衆生消除災難儞哩誐二合 嵯哆儞哩誐二合 嵯哆儞哩誐二合 嵯哆儞哩誐二合 嵯哆

❶殃＝央㊊　❷反＝切㊊　❸母＋(嚕)㊊　❹底＋(彌)㊊　❺哩＋(哩)㊊　❻(彌哩)－㊊　❼由＝猶㊉㊊*　❽反＝切㊊　❾巳＝里㊊　❿釋＝擇㊊

若人非人起於惡心。行不饒益作諸災難。當速退散勿復興惡。若不退者當自毀滅。恒起慈心願常守護。如來救世者應當如是知

素母嚕素母嚕素母嚕素母嚕素母嚕母嚕母嚕母嚕母嚕素嚕素嚕素嚕素嚕素嚕素嚕素嚕素嚕彌哩彌哩彌哩彌哩母嚕彌哩母嚕彌哩母嚕彌哩母嚕彌哩母嚕彌哩母嚕彌哩母嚕彌哩母嚕彌哩母嚕彌哩母嚕彌哩母嚕彌哩母嚕彌哩嚕素彌彌哩底彌哩悉悉彌劍迦囉引迦囉迦吒迦囉迦左引劍迦囉劍迦囉劍迦囉劍迦囉劍迦囉劍迦囉劍迦囉劍迦囉劍迦嚕引迦哩底俱哩勢引劍迦哩迦哩勢引底哩哩哩哩哩哩底哩引頗娑引哩嚕哩嚕哩嚕哩嚕哩嚕哩嚕哩嚕哩野儞[1]喻焰阿蘖引他引蘖引他引儞嚧母哩母哩儞哩誐二合蹉哆儞哩誐二合蹉哆

一切冤家當速退散。使一切衆生願皆隨意。如來以大慈大悲大喜大捨。說是眞言成就伽陀。爲一切天衆及部多衆。得最上智慧及法義理。於諸世間除諸災沴。破滅自他貪毒之過。以彼善心說一切法。令彼世間諸衆生等。見解脫道獲得安樂。如來三界之師。慈護衆生同彼赤子。復如燈燭照明衆生。住輪迴者得見正道。善說法要言[2]詞清淨。一切鬼神而爲證明。又彼彼生得大無畏。處於富貴資財廣多饒益一切。得義成就得福成就。又彼生時一切震動。衆生歡喜獲得安樂。彼菩提場六種震動。魔及魔民一切憂惑。謂彼牟尼轉正法輪。說四聖諦以調伏法。降彼外道一切衆生。安樂諸天及天帝釋。乃至一切部多之衆。令諸有情於一切時方。承佛福故得天意故。若彼求事咸得[3]成就得安樂故得菩提故。願諸衆生皆悉賢善。遠離衆罪無造罪者。乃至蠕動一切有情。災沴悉除無諸病惱。所行之處所住之處。於晝於夜及日中時一切安樂。乃至部多來集。住於地上及住虛空。常發慈心依法而住。此界他方一切諸佛。乃至諸天常來衞護得大安樂。說是陀羅尼已。諸天衆等歡喜奉行

佛說大護明大陀羅尼經

No. 1049

[4]聖六字增壽大明陀羅尼經

西天[5]譯經三藏[6]朝散大夫試鴻臚卿
傳法大師[7]臣施護奉　詔譯

如是我聞。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。爾時尊者阿難有大疾病。佛自知已即詣彼所。敷座而坐告阿難曰。汝今諦聽我有六字大明陀羅尼。能消災患增益壽命。汝若受持非但自身。復令四衆苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷。長夜安隱遠離衆苦

復次阿難此六字大明陀羅尼。七十七俱胝佛。幷六大威德師同所宣說。六大師者。一如來應正等覺。二帝釋天主。三多聞天王。四持國天王。五增長天王。六廣目天王。如是聖賢異口同音。說陀羅尼曰

難底黎難底黎難覩哩去都摩哩半拏哩俱彌致引[8]摩度摩帝引娑嚩引二合賀[9]引

佛告阿難。此六字大明章句有大威力。若復有人王法難中驚怖。大水難中驚怖大火難中驚怖。賊劫難中驚怖冤家難中驚怖。衆惡難中驚怖鬪戰難中驚怖惡曜難中驚怖。如是諸難害身之時。一心稱念大明章句。擁護某甲令得解脫。作是語已是諸衆難速得消除。

復次阿難若諸有情。患諸疼痛頭痛項痛眼耳鼻痛。牙齒舌痛脣口頰痛。胸脇背痛心痛肚痛。腰痛胯痛遍身疼痛。及瀉痢痔瘻風黃痰癊諸惡重病。如前稱念大明章句。佛大威德令一切日月星曜。羅漢聖賢發眞實言。與某甲弟子應作擁護。息除災患令得安樂。所有刀劍毒藥。虎狼師子蚖蛇蝮蝎。諸惡禽獸皆不爲害。瘧病不著亦不中夭。乃至阿波娑摩囉部多毘舍左。鳩盤荼等一切鬼將。悉皆遠離不敢爲患

復次阿難若諸有情鬼魅所著。連年積月而不捨離。以此眞言加持於線繫患人手。時金剛手大藥叉主。以忿怒力破鬼魅頭令作七分。又令大智舍利弗大神通目乾連。持戒羅睺羅及汝阿難陀。皆來擁護令得安隱。若不爾者須彌山王。離於本處大海枯竭。日月墮落大地崩裂。如來應正等覺無有妄語。阿難此六字大明陀羅尼。神通威德得未曾有。若隨喜聽聞。是人恒得長壽無病衆惡不侵。何況受持讀誦書寫供養。是名成就最上增益之法。阿難聞已信受奉行

[1]喻＝諭㊂　[2]詞＝辭㊂　[3]成＝咸㊂　[4]原麗本　[5]〔譯經〕－㊂　[6]〔朝散…法〕十字－㊂　[7]〔臣〕－㊂　[8]摩＝夜㊂　[9]〔引〕－㊂

聖六字增壽大明陀羅尼經

No. 1050

[1]佛說大乘莊嚴寶王經卷第一

[2]中印度惹爛馱囉國[3]密林寺三藏[4]賜紫沙門[5]臣天息災奉　詔譯

如是我聞。一時世尊。在舍衛國祇樹給孤獨園。與大苾芻衆千二百五十人俱。并諸菩薩摩訶薩衆。其名曰金剛手菩薩摩訶薩智見菩薩摩訶薩。金剛軍菩薩摩訶薩祕密藏菩薩摩訶薩。虛空藏菩薩摩訶薩日藏菩薩摩訶薩。無動菩薩摩訶薩寶手菩薩摩訶薩。普賢菩薩摩訶薩證眞常菩薩摩訶薩。除蓋障菩薩摩訶薩大勤勇菩薩摩訶薩。藥王菩薩摩訶薩觀自在菩薩摩訶薩。執金剛菩薩摩訶薩海慧菩薩摩訶薩。持法菩薩摩訶薩等。八十俱胝菩薩皆來集會

是時復有三十二諸天子衆。皆來集會。大自在天及那羅延天而爲上首。帝釋天王索訶世界主大梵天王。日天月天風天水天。如是諸天衆等皆來集會。復有百千龍王。所謂阿鉢邏羅龍王嚧攞鉢怛哩三合龍王。底銘嚩𡁠龍王主地龍王。白頭龍王虎虜絺拏龍王。得叉計龍王牛頭龍王。鹿頭龍王難陀龍王。跋難陀龍王魚子龍王。無熱惱龍王娑蘖哩拏龍王。如是諸龍王等皆來集會

復有百千彥達嚩王。所謂鼓音彥達嚩王妙聲彥達嚩王。千臂彥達嚩王天主彥達嚩王。身歡喜彥達嚩王種種樂音彥達嚩王。莊嚴彥達嚩王現童子身彥達[6]嚩王。妙臂彥達嚩王法樂彥達嚩王。如是等諸彥達嚩王皆來集會

復有百千緊那羅王。所謂妙口緊那羅王寶冠緊那羅王。熙怡緊那羅王歡喜緊那羅王。寶輪莊嚴緊那羅王珠寶緊那羅王。大腹緊那羅王堅固精進緊那羅王。妙勇緊那羅王百口緊那羅王。大樹緊那羅王。如是等諸緊那羅王皆來集會

復有百千天女。所謂最上天女妙嚴天女。金帶天女莊嚴天女。聞持天女甘露月天女。淸淨身天女寶光天女。花身天女天面天女。口演五樂音天女快樂天女。金鬘天女靑蓮華天女。宣法音天女妙樂天女。樂生天女妙嚴相天女。嚴持天女布施天女。潔己天女。如是諸天女等亦來集會

復有百千諸龍王女。所謂妙嚴持龍女母皆隣那龍女。三髻龍女和容龍女。勝吉祥龍女電眼龍女。電光龍女妙山龍女。百眷屬龍女大藥龍女。月光龍女一首龍女。百臂龍女受持龍女。無煩惱龍女善莊嚴龍女。白雲龍女乘車龍女。未來龍女多眷屬龍女。海腹龍女蓋面龍女。法座龍女妙手龍女。海深龍女妙高吉祥龍女。如是諸龍女等亦來集會

復有百千彥達嚩女。所謂愛面彥達嚩女愛施彥達嚩女。無見彥達嚩女妙吉祥彥達嚩女。金剛鬘彥達嚩女妙鬘彥達嚩女。樹林彥達嚩女百花彥達嚩女。花敷彥達嚩女寶鬘彥達嚩女。妙腹彥達嚩女吉祥王彥達嚩女。鼓音彥達嚩女妙莊嚴彥達嚩女。豐禮彥達嚩女法愛彥達嚩女。法施彥達嚩女青蓮華彥達嚩女。百手彥達嚩女蓮華吉祥彥達嚩女。大蓮華彥達嚩女體淸淨彥達嚩女。自在行彥達嚩女施地彥達嚩女。施果彥達嚩女師子步彥達嚩女。[7]炬母那花彥達嚩女妙意彥達嚩女。惠施彥達嚩女天語言彥達嚩女。愛忍辱彥達嚩女樂眞寂彥達嚩女。寶牙彥達嚩女帝釋樂彥達嚩女。世主眷屬彥達嚩女鹿王彥達嚩女。變化吉祥彥達嚩女焰峯彥達嚩女。貪解脫彥達嚩女瞋解脫彥達嚩女。癡解脫彥達嚩女善知識眷屬彥達嚩女。寶座彥達嚩女往來彥達嚩女。火光彥達嚩女月光彥達嚩女。遍照眼彥達嚩女金耀彥達嚩女。樂善知識彥達嚩女。如是等諸彥達嚩女亦來集會

復有百千緊那羅女。所謂一意緊那羅女深意緊那羅女。風行緊那羅女水行緊那羅女。乘空緊那羅女迅疾緊那羅女。財施緊那羅女妙牙緊那羅女。無動吉祥緊那羅女染界緊那羅女。熾盛光遍緊那羅女妙吉祥緊那羅女。寶飾緊那羅女觀財緊那羅女。端嚴緊那羅女金剛面緊那羅女。金色緊那羅女殊妙莊嚴緊那羅女。廣額緊那羅女隨遂善知識緊那羅女。主世緊那羅女虛空護緊那羅女。莊嚴王緊那羅女珠髻緊那羅女。總持珠

[1]宮本　[2](西天)＋中宋元，(宋西天)＋中明　[3]〔密林寺〕－明　[4]〔賜紫〕－明　[5]〔臣〕－明　[6]嚩＝縛元　[7]炬＝矩宮

緊那囉女明人閙遶緊那囉女。百名緊那囉女施壽緊那囉女。護持佛法緊那囉女法界護緊那囉女。上莊嚴緊那囉女剎那上緊那囉女。求法常持緊那囉女時常見緊那囉女。無畏緊那囉女趣解脫緊那囉女。常祕密緊那囉女駛總持緊那囉女。鋑光焰緊那囉女地行緊那囉女。護天主緊那囉女妙天主緊那囉女。寶王緊那囉女忍辱部緊那囉女。行施緊那囉女多住處緊那囉女。持戰器緊那囉女妙嚴緊那囉女。妙意緊那囉女。如是等諸緊那囉女亦來集會

復有百千鄔波索迦鄔波斯迦亦來集會。及餘無數在家出家之衆百千。異見外道尼乾他等亦皆來於大集會中

是時大阿鼻地獄出大光明。其光遍照祇陀林園。其園悉皆變成清淨。現天摩尼寶莊嚴柱。微妙❶圓滿。現大樓閣金寶校飾。復現諸房現黃金房白銀爲門。現白銀房黃金爲門。現金銀間錯房。金銀間錯以爲其門。現金銀間錯寶莊嚴殿。金銀間錯妙寶莊嚴以爲其柱。現黃金殿白銀爲柱。現白銀殿黃金爲柱。或白銀殿天諸妙寶以嚴其柱。祇陀林樹上。現種種天妙衆寶而爲莊嚴。復現黃金劫樹白銀爲葉。其樹上有種種莊嚴 懸挂百種上妙衣服嬌奢耶等。復有百千眞珠瓔珞寶網羅上。復有百千上妙寶冠珥璫綺帶。玲瓏雜寶而嚴飾之。復有上妙雜華上妙臥具。微妙寶幢以爲嚴飾。如是種種莊嚴劫樹。出現其數而有百千。其祇陀林衆園門樓。金剛妙寶以爲階陛。其樓上有無數殊妙綺綵眞珠瓔珞。如是莊嚴。復有百千上妙寶池。八功德水充滿其中。而有上妙圓滿雜華。所謂優鉢羅華矩母那華。奔拏哩引迦華曼那囉華。摩訶曼那囉華優曇鉢羅華等盈滿池中。復有種種上妙華樹。所謂瞻波迦華樹迦囉尾囉華樹。波吒攞華樹妙解脫華樹。香雨華樹妙意華樹。有如是等悅意華樹。其祇樹園現如是等希有淨妙莊嚴之相。是時會中有除蓋障菩薩摩訶薩。從座而起偏袒右肩。右膝著地合掌恭敬。瞻仰尊顏而白佛言。希有世尊我今心中。而有疑事欲問如來。唯願世尊聽我所問。世尊今於此處有大光明。爲從何來以何因緣。而現如是希奇之相

爾時世尊告除蓋障菩薩言。善男子汝等諦聽。吾當爲汝分別解說。此大光明是聖觀自在菩薩摩訶薩。入大阿鼻地獄之中。爲欲救度一切受大苦惱諸有情故。救彼苦已復入大城。救度一切餓鬼之苦。是時除蓋障菩薩摩訶薩。復白佛言。世尊其大阿鼻地獄。周圍鐵城地復是鐵。其城四周無有間斷。猛火煙焰恒時熾燃。如是惡趣地獄之中。有大鑊湯其水湧沸。而有百千俱胝那庾多有情。悉皆擲入鑊湯之中。譬如水鍋煎煮諸豆。盛沸之時或上或下。而無間斷煮之❸麋爛。阿鼻地獄其中有情受如是苦。世尊聖觀自在菩薩摩訶薩。以何方便入於其中。世尊復告除蓋障菩薩摩訶薩言。善男子由如轉輪聖王入天摩尼寶園。如是善男子。聖觀自在菩薩摩訶薩。入大阿鼻地獄之時。其身不能有所障礙。時阿鼻地獄一切苦具。無能逼切菩薩之身。其大地獄猛火悉滅成清涼地。是時獄中閻魔獄卒。心生驚疑怪未曾有。何故此中忽然變成如是非常之相。是時觀自在菩薩摩訶薩。入其獄中破彼鑊湯猛火悉滅。其大火坑變成寶池。池中蓮華大如車輪。是時閻魔獄卒見是事已。將諸治罰器杖弓劍鎚棒。弓箭鐵輪三股叉等。往詣閻魔天子。到已白言大王決定能知我此業報之地。以何事故悉皆滅盡。時閻魔天子言。云何汝所業報之地悉皆滅盡。復白閻魔天子言。彼大阿鼻地獄變成清涼。如是事時有一色相端嚴之人。髮髻頂戴天妙。寶冠莊嚴其身入地獄中。鑊湯破壞火坑成池池中蓮華大如車輪。是時閻魔天子諦心思惟。是何天人威力如是。爲大自在天爲那羅延等。到彼地獄變現如是不可思議。爲是大力十頭羅剎威神變化耶。爾時閻魔天子。以天眼通觀此天上。觀諸天已。是時復觀阿鼻地獄見觀自在菩薩摩訶薩。如是見已。速疾往詣觀自在菩薩摩訶薩所。到已頭面禮足。發誠實言以偈讚曰

歸命蓮華王　大悲觀自在
大自在吉祥　能施有情願
具大威神力　降伏極暴惡
暗趣爲明燈　覩者皆無畏
示現百千臂　其眼亦復然
具足十一面　智如四大海
愛樂微妙法　爲救諸有情

❶圓＝園㊥　❷曬＋（二合）夾註㊊　❸麋＝糜㊂

黿魚水族等　最上智如山
施寶濟群生　最上大吉祥
具福智莊嚴　入於阿鼻獄
變成清涼地　諸天皆供養
頂禮施無畏　說六波羅蜜
恒燃法燈炬　法眼逾日明
端嚴妙色相　身相如金山
妙腹深法海　眞如意相應
妙德口中現　積集三摩地
無數百千萬　有無量快樂
端嚴最上仙　恐怖惡道中
枷鎖得解脫　施一切無畏
眷屬衆圍遶　所願皆如意
如獲摩尼寶　破壞餓鬼城
開爲寂靜道　救度世間病
如蓋覆於幢　難陀跋難陀
二龍爲絡腋　手執不空索
現無數威德　能破三界怖
金剛手藥叉　羅刹及步多
尼多拏枳儞　及與枳畔拏
阿鉢娑麼囉　悉皆懷恐怖
優鉢羅華眼　明主施無畏
一切煩惱等　種種皆解脫
入於微塵數　百千三摩地
開示諸境界　一切惡道中
皆令得解脫　成就菩❶提道

是時閻魔天子。種種讚歎供養觀自在菩薩摩訶薩已。旋遶三匝却還本處

爾時除蓋障菩薩復白佛言。世尊彼觀自在菩薩摩訶薩。救是苦已還來於此會中耶

佛告除蓋障菩薩言。善男子彼觀自在菩薩。從大阿鼻地獄出已。復入餓鬼大城。其中有無數百千餓鬼口出火焰。燒燃面目形體枯瘦。頭髮蓬亂身毛皆竪。腹大如山其咽如針。是時觀自在菩薩摩訶薩。往詣餓鬼大城。其城熾燃業火悉滅變成清涼。時有守門鬼將執熱鐵棒。醜形巨質兩眼深赤。發起慈心。我今不能守護如是惡業之地。是時觀自在菩薩摩訶薩。起大悲心於十指端各各出河。又於足指亦各出河。一一毛孔皆出大河。是諸餓鬼飮其中水。飮是水時咽喉寬大身相圓滿。復得種種上味飮食悉皆飽滿。此諸餓鬼既獲如是利益安樂。各各心中審諦思惟。南贍部洲人何故。常受清涼安隱快樂。其中或有善能常行恭敬孝養父母者。或有善能惠施遵奉善知識者。或有聰慧明達常好大乘者。或有善能行八聖道者。或有善能擊法犍❷稚者。或有善能修破壞僧伽藍者。或有善能修故佛塔者。或有善能修破損塔相輪者。或有善能供養尊重法師者。或有善能見如來經行處者。或有善能見菩薩經行處者。或有善能見阿羅漢經行處者。或有善能見辟支佛經行處者。作是思惟。南贍部洲有如是等修行之事。是時此大乘莊嚴寶王經中。自然出微妙聲。是諸餓鬼得聞其聲。所執身見雖如山峯及諸煩惱。金剛智杵破壞無餘。便得往生極樂世界。皆爲菩薩名隨意口。是時觀自在菩薩摩訶薩。救斯苦已。又往他方諸世界中救度有情。是時除蓋障復白佛言。世尊觀自在菩薩摩訶薩。來於此處救度有情耶。世尊告言。善男子是觀自在菩薩。救度無數百千俱胝那庾多有情恒無間息。具大威力過於如來。除蓋障白言。世尊觀自在菩薩摩訶薩。云何有如是大威神力

佛告善男子。於過去劫有佛出世。名尾鉢尸如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。我於是時於一長者家。爲子名妙香口。於彼佛所聞是觀自在菩薩威神功德。時除蓋障白言。世尊所聞觀自在菩薩摩訶薩。威神功德其事云何。世尊告言。觀自在菩薩。於其眼中而出日月。額中出大自在天。肩出梵王天。心出那羅延天。牙出大辯才天。口出風天。臍出地天。腹出水天。觀自在身出生如是諸天。時觀自在菩薩。告大自在天子言。汝於未來末法世時。有情界中。而有衆生執著邪見。皆謂汝於無始已來爲大主宰。而能出生一切有情。是時衆生失菩提道愚癡迷惑作如是言

此虛空大身　大地以爲座
境界及有情　皆從是身出

如是善男子。我於尾鉢尸如來所。聞是已後復有佛出。號式棄如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。除蓋障我於是時。爲勇施菩薩摩訶薩。於彼佛所聞觀自在菩薩摩訶薩威神功德。除蓋障言。世尊所聞觀自在菩薩摩訶薩。威神功德其事云何。佛言是時式棄如來會中。有

❶提＝醍〔明〕　❷稚＝椎〔明〕

一切天龍藥叉阿蘇囉蘗嚕拏摩護囉誐人及非人悉來集會。時彼世尊於是衆中欲說法時。口放種種雜色光明。所謂靑色靑光黃色黃光。赤色赤光白色白光。紅色紅光玻胝迦色玻胝迦光。金色金光。其光遍照十方一切世界。其光還來遶佛三匝却入於口。時彼會中有寶手菩薩摩訶薩。從座而起偏袒右肩。右膝著地合掌恭敬。白世尊言何因何緣出現斯瑞。佛告善男子。極樂世界有觀自在菩薩摩訶薩。欲來於此故現斯瑞。彼觀自在來此之時。出現種種劫樹華樹。矩母那華樹贍波迦華樹。復現雜華寶池樹雨種種妙華。又雨諸寶摩尼眞珠琉璃。螺貝璧玉珊瑚等寶。又雨天衣如雲而下。彼時祇樹給孤獨園七寶出現。所謂金輪寶象寶馬寶珠寶。女寶主藏寶主兵寶。如是七寶出現之時。其地悉皆變成金色。是時觀自在菩薩摩訶薩。出彼極樂世界之時地六震動。爾時寶手菩薩摩訶薩白世尊言。以何因緣出現斯瑞

佛言善男子。是觀自在菩薩摩訶薩。欲來到此故現斯瑞。是時又雨適意妙華及妙蓮華。時觀自在菩薩。手執金色光明千葉蓮華。來詣佛所頂禮佛足。持是蓮華奉上世尊。此華是無量壽佛令我持來。世尊受是蓮華致在左邊

佛告觀自在菩薩摩訶薩。汝今現是神力功德莊嚴於意云何。觀自在言。我爲救度一切惡趣諸有情故。所謂一切餓鬼阿鼻地獄。黑繩地獄等活地獄。燒燃地獄煻煨地獄。鑊湯地獄寒氷地獄。如是等大地獄中所有衆生。我皆救拔離諸惡趣。當得阿耨多羅三藐三菩提。是時觀自在菩薩。如是說已頂禮佛足。禮畢而去忽然不現。由如火焰入於虛空

爾時寶手菩薩。白言世尊我今有疑。欲問如來願爲宣說。觀自在菩薩。有何福德而能現是神力。佛言如殑伽河沙數如來應正等覺。以天妙衣及以袈裟。飲食湯藥坐臥具等。供養如是諸佛所獲福德。與觀自在菩薩一毛端福其量無異。善男子又如四大洲。於其一年十二月中。於晝夜分恒降大雨。我能數其一一滴數。善男子觀自在菩薩所有福德。而我不能說盡數量。善男子又如大海。深廣八萬四千踰繕那。如是四大海水。我能數其一一滴數。善男子觀自在菩薩所有福德。而我不能說盡數量。善男子又如四大洲所有四足有情。師子象馬虎狼熊鹿牛羊。如是一切四足之類。我悉能數一一身中所有毛數。善男子觀自在菩薩所有福德。而我不能說盡數量。善男子又如有人。以天金寶造作如微塵數如來形像。而於一日皆得成就種種供養。所獲福德而我悉能數其數量。善男子觀自在菩薩所有福德。而我不能說盡數量。善男子又如一切樹林。我能數其一一葉數。觀自在菩薩所有福德。而我不能說盡數量。善男子又如四大洲所有男子女人童男童女。如是之人皆成預流果一來不還阿羅漢果緣覺菩提。如是所有福德。與觀自在菩薩一毛端福其量無異。是時寶手菩薩白世尊言。我從昔已來。所未曾見亦未曾聞。諸佛如來有於如是福德之者。世尊觀自在位居菩薩。云何而有如是福德耶。佛告善男子。非獨此界唯我一身。乃至他方無數如來應正等覺俱集一處。亦不能說盡觀自在菩薩福德數量。善男子於此世界若有人。能憶念觀自在菩薩摩訶薩名者。是人當來遠離生老病死輪迴之苦。猶如鵝王隨風而去。速得往生極樂世界。面見無量壽如來聽聞妙法。如是之人而永不受輪迴之苦。無貪瞋癡無老病死無飢饉苦。不受胎胞生身之苦。承法威力蓮華化生。常居彼土俟是觀自在菩薩摩訶薩。救度一切有情。皆得解脫堅固願滿。是時寶手菩薩白世尊言。此觀自在而於何時。救度一切有情。皆得解脫堅固願滿。世尊告言有情無數。常受生死輪迴無有休息。是觀自在爲欲救度如是有情。證菩提道隨有情類現身說法。應以佛身得度者。卽現佛身而爲說法。應以菩薩身得度者。卽現菩薩身而爲說法。應以緣覺身得度者。卽現緣覺身而爲說法。應以聲聞身得度者。卽現聲聞身而爲說法。應以大自在天身得度者。卽現大自在天身而爲說法。應以那羅延身得度者。卽現那羅延身而爲說法。應以梵王身得度者。卽現梵王身而爲說法。應以帝釋身得度者。卽現帝釋身而爲說法。應以日天子身得度者。卽現日天子身而爲說法。應以月天子身得度者。卽現月天子身而爲說法。應以火天身得度者。卽現火天身而爲說法。應以水天身得度者。卽

現水天身而爲說法。應以風天身得度者。卽現風天身而爲說法。應以龍身得度者。卽現龍身而爲說法。應以頻那夜迦身得度者。卽現頻那夜迦身而爲說法。應以藥叉身得度者。卽現藥叉身而爲說法。應以多聞天王身得度者。卽現多聞天王身而爲說法。應以人王身得度者。卽現人王身而爲說法。應以宰官身得度者。卽現宰官身而爲說法。應以父母身得度者。卽現父母身而爲說法。善男子觀自在菩薩摩訶薩。隨彼有情應可度者。如是現身而爲說法。救諸有情皆令當證如來涅[1]盤之地。是時寶手菩薩白世尊言。我未曾見聞如是不可思議希有。世尊觀自在菩薩摩訶薩。有如是不可思議實未曾有。佛告善男子。此南贍部洲爲金剛窟。彼有無數百千萬俱胝那庾多阿蘇囉止住其中。善男子觀自在菩薩摩訶薩現阿蘇囉身。爲是阿蘇囉。說此大乘莊嚴寶王經。阿蘇囉衆得聞是經。皆發慈善之心。而以手掌捧觀自在菩薩摩訶薩足。聽斯正法皆得安樂。若人得聞如是經王而能讀誦。是人若有五無間業皆得消除。臨命終時有十二如來。而來迎之告是人言。善男子勿應恐怖汝旣聞是大乘莊嚴寶王經。示種種道往生極樂世界。有微妙蓋天冠珥璫上妙衣服現如是相。命終決定往生極樂世界。寶手觀自在菩薩摩訶薩。最勝無比現阿蘇囉身。令彼阿蘇囉當得涅*盤之地。是時寶手菩薩頭面著地。禮世尊足禮已而退

佛說大乘莊嚴寶王經卷第一

佛說大乘莊嚴寶王經卷第二

[2]西天中印度惹爛馱囉國密林寺三藏

賜紫沙門[3]臣天息災奉　詔譯

於是式棄佛後有佛出世。號尾舍浮如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。除蓋障我於是時。爲忍辱仙人住處深山。其間磽确嶔崟無人能到久住其中。是時我於彼如來處。聞是觀自在菩薩摩訶薩威神功德。是觀自在入於金地現身。爲彼覆面有情。而說妙法示八聖道。皆令當得涅盤之地。出此金地又入銀地。是處有情而皆四足止住其中。觀自在菩薩摩訶薩。救彼有情而爲說法。汝應諦聽如是正法。當須發心審諦思惟。我今示汝涅[4]盤資糧。是諸有情於觀自在前立。白菩薩言。無眼有情救爲開明令見其道。無恃怙者爲作父母令得恃怙。黑闇道中爲燃明炬開示解脫正道。有情若念菩薩名號而得安樂。我等當受如是苦難。是時此等一切有情。聞大乘莊嚴寶王經。得聞是已皆得安樂獲不退地。是時觀自在菩薩摩訶薩。出於是中又入鐵地。而於是處禁大力阿蘇囉王。菩薩往是處時現身如佛。是時大力阿蘇囉王。遠來迎是觀自在菩薩摩訶薩。阿蘇囉王宮中有無數眷屬。其中多[5]是背傴矬陋。如是眷屬皆來。親覲禮觀自在菩薩摩訶薩足。而說偈[6]曰

我今生得果　所願悉圓滿
如意之所希　斯是我正見

旣得見於菩薩。我及諸眷屬皆得安樂。於是以寶座獻觀自在菩薩。恭敬合掌白言。我等眷屬從昔已來。好樂邪婬常懷瞋怒愛殺生命。造是罪業我心憂愁。恐怖老死輪迴。受諸苦惱無主無依。垂愍救度爲說開解禁縛之道。觀自在言。善男子如來應正等覺常行乞食。若能施食所獲福德說無有盡。善男子非唯我身。在阿蘇囉窟說不能盡。乃至如十二殑伽河沙數如來應正等覺。俱在一處。而亦不能說盡如是福德數量。善男子所有微塵我能數其如是數量。善男子施如來食所獲福德。而我不能說盡數量。善男子又如大海。我能數其一一滴數。善男子施如來食所獲福德。而我不能說盡數量。善男子又如四大洲。所有男子女人童子童女。悉皆田種滿四大洲。不植餘物唯種芥子。龍順時序降澍雨澤芥子成熟。於一洲內以爲其場。治踐俱畢都成大聚。善男子如是我能數盡一一粒數。善男子施如來食所獲福德。而我不能說盡數量。善男子又如妙高山王。入水八萬四千踰繕那。出水八萬四千踰繕那。善男子如是山王以爲紙。積以大海水充滿其中皆爲墨汁。以四大洲所有一切男子女人童子童女。悉皆書寫妙高山量。所積紙聚書盡無餘。如是我能數其一一字數。善男子施如來食所獲福德。而我不能說盡數量。善男子如是

❶盤＝槃(元)(明)*　❷(宋)＋西(明)*　❸〔臣〕－(宮)*　❹盤＝槃(宮)*　❺是＝有(明)　❻曰＝言(宮)

一切書寫之人。皆得十地菩薩之位。如是菩薩所有福德。與施如來一食福德其量無異。善男子又如殑伽河沙數大海之中所有沙數。我能數其一一沙數。善男子施如來食所獲福德。而我不能說盡數量。是時大力阿蘇囉王聞說是事。涕淚悲泣盈流面目。心懷懊惱哽噎吁嗟。白觀自在菩薩摩訶薩言。我於往昔而行布施。所施之境垢黑非法。由斯施故我今并諸眷屬。反受禁縛在於惡趣受斯業報。於今何故持少分食。奉施如來變成甘露。我從昔來愚癡無智。習行外道婆羅門法。時有一人身形矬陋。來於我所求匃所須。我當具辦種種寶冠。金銀耳鐶上妙衣服。寶莊嚴具閼伽器等。復有百千象馬寶車。眞珠瓔珞寶網莊嚴。懸衆妙纓而❶校飾之。種種寶蓋寶網統羅張施其上。繫諸寶鈴震響丁丁。復有一千黃牛。毛色姝好白銀嚴蹄黃金飾角。又以眞珠雜寶而爲莊校。復有一千童女。形體姝妙容貌端嚴。狀如天女首飾天冠。金寶珥璫種種妙衣。間廁寶帶指鐶寶釧。瓔珞玲瓏微妙華鬘。如是種種嚴飾其身。復有無數百千雜寶之座。復有金銀雜寶積聚無數。又有群牛數百千萬。及牧放人又有無數。如天上味香美飲食。又有無數寶鈴。無數金銀師子之座。無數金柄妙拂。無數七寶莊嚴繖蓋。辦具如是種種作大施時。而有百千小王皆來集會。百千婆羅門亦皆來集。無數百千萬刹帝利衆亦來集會。時我見已心懷疑怪。當於是時唯我最尊。具大勢力統領大地。我依婆羅門法。專爲懺悔宿世惡業。而欲殺諸刹帝利等及諸妻子眷屬。取其心肝割剖祀天。覬其罪滅。是時百千萬刹帝利小王。我以枷鎖禁在銅窟。及無數百千邊地之人。悉皆禁是窟中。而以鐵橛上安鐵索。繫縛諸刹帝利手足。時我於窟造立其門。以之常木爲第一重門。以佉儞囉木爲第二重門。復用其鐵爲第三重門。又以熟銅爲第四重門。又以生銅爲第五重門。又以白銀爲第六重門。又以黃金爲第七重門。如是七重門上。各以五百關鎖而牢固之。又於一一門上各置一山。是時有那羅延天。忽於一日現身爲蠅而來探視。又於一日而現蜂形。又於一日而現猪身。又於一日現非人相。如是日日身相變異而相探覷。我時心中思惟作是婆羅門法。那羅延天見作斯法。來於銅窟而相破壞。去除門上七山一一棄擲異處。高聲喚彼所禁人言。無勝天子等汝身受大苦惱。汝等身命爲存活耶爲當已死。此諸人等聞其喚問。隨聲應言我命今在。那羅延天尊大力精進救我苦難。其天使乃破壞銅窟七重之門。時諸小王在於窟內。得脫繫縛之難而見那羅延天。是時各各心中思惟。其大力阿蘇囉王爲已死耶。爲復而今死時方至。刹帝利等又作是言。我寧與彼鬪敵相殺死而有地。不應受此禁縛而令我死。我今當依刹帝利法。與彼戰鬪相殺。設死其地而得生天。時諸小王各於自舍。排駕車乘鞁勒鞍馬。執持器仗欲大戰鬪。時那羅延天現婆羅門其身矬陋。著以鹿皮而爲絡腋。手中執持三岐拄杖所坐之物。隨身持行來至我門。時守門者告於彼言。不應入此門。內汝矬陋人止勿入中。婆羅門言我今自遠而來到此。守門者問婆羅門言。汝從何來。婆羅門曰我是月氏國王處大仙人也。從彼而來。時守門者往大力阿蘇囉王所白言。今有婆羅門其身矬陋而來到此。大力阿蘇囉王言。是人今來何所須耶。守門人言我今不知所須云何。大力阿蘇囉王告言。汝去喚是婆羅門來。守門之人既奉教勅。遂喚婆羅門入於其中。大力阿蘇囉王見已與寶座令坐。大力阿蘇囉王師奉所事金星先已在中。告大力阿蘇囉王言。今此婆羅門是其惡人。而來到此決定破壞於汝。師今何故而能知耶。告言我今知此。所現之身知是云何。此是那羅延天。既聞此已心卽思惟。我行惠施而無反覆。今來障難破壞於我。大力阿蘇囉言。我口辯才當須問是婆羅門言。今來我所於意云何。婆羅門曰我從於王乞地兩步。阿蘇囉告婆羅門言。卿所須地而言兩步。我當與卿其地三步。先以金瓶授與淨水。告言須地卿當受取。婆羅門受已而呪願曰安樂長壽。時婆羅門矬陋之身隱而不現。爾時金星告阿蘇囉王言。汝今當受惡業果報。時那羅延天忽然現身。於兩肩上荷負日月。手執利劍輪棒弓箭如是器仗。時大力阿蘇囉王。忽然見已懍惶戰慄。其身顚仆迷悶躄地。良久而起今當云何。我寧服其毒藥而死耶。是時那羅延天步量其地。只及兩步更無有餘。不逆三步達

❶按＝較㊂下同

先所許我今云何。那羅延言王。今應當隨我所教。時大力阿蘇囉王白言。我如所教。那羅延曰汝實爾耶。大力阿蘇囉王言我實如是。此言誠諦心無悔恪。是時我依婆羅門教。作法之處悉皆破壞。所有金銀珍寶莊嚴童女。衣服寶鈴繖蓋妙拂。師子寶座寶嚴黃牛。及諸寶莊嚴具。時諸小王衆等悉皆受之。便乃出是大力阿蘇囉王作法之地。大力阿蘇囉王白觀自在菩薩摩訶薩言。我今身心思惟。爲於往昔依婆羅門法。而設廣大布施之會。所施之境垢黑不淨。我今幷諸眷屬。是以禁縛在斯鐵窟受大苦惱。觀自在我今歸依願垂哀愍。救脫我等如是苦難。而讚歎曰

歸命大悲蓮華手　大蓮華王大吉祥
種種莊嚴妙色身　首髻天冠嚴衆寶
頂戴彌陀一切智　救度有情而無數
病苦之人求安樂　菩薩現身作醫王
大地爲眼明踰日　最上清淨微妙眼
照矚有情得解脫　得解脫已妙相應
猶如如意摩尼寶　能護眞實妙法藏
而恒說六波羅蜜　稱揚斯法具大智
我今虔懇至歸依　讚歎大悲觀自在
有情憶念菩薩名　離苦解脫獲安隱
作惡業故墮黑繩　及大阿鼻地獄道
諸有餓鬼苦趣者　稱名恐怖皆解脫
如是惡道諸有情　悉皆離苦得安樂
若人恒念大士名　當得往生極樂界
面見如來無量壽　聽聞妙法證無生

是時觀自在菩薩摩訶薩。與大力阿蘇囉王。授其記別。汝於當來得成爲佛。號曰吉祥如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。汝於是時當證六字大明總持之門。今此一切阿蘇囉王。汝於當來悉皆救度。如是佛刹一切有情。而不聞有貪瞋癡聲。時大力阿蘇囉王聞斯授記。卽以價直百千眞珠瓔珞。復以種種妙寶莊嚴百千萬數天冠珥璫。持以奉上願垂納受。爾時觀自在菩薩摩訶薩。告大力阿蘇囉王言。我今爲汝說法。應當諦聽汝應思惟。乃至於人無常幻化命難久保。汝等而常心中。思惟貪愛具大福德。心常愛樂奴婢人民。乃至穀麥倉庫及大伏藏。心常愛樂父母妻子及諸眷屬。如是等物雖恒愛樂。如夢所見臨命終時無能相救。得不命終此南贍部洲。由是顚倒命終之後。見大奈河膿血盈流。又見大樹猛火熾燃。見斯事已心生驚怖。是時閻魔獄卒以繩繫縛。急急牽挽走履鋒刃大路。舉足下足劃割傷截。而有無數烏鷲矩嚕嚕鳥。及獨狗等而噉食之。於大地獄受其極苦。所履鋒刃大路之中。復有大棘長十六指。隨一一步有五百棘。刺入脚中悲啼號哭而言。我等有情皆爲愛造罪業。今受大苦我今云何。時閻魔獄卒告言。汝從昔來未曾以食施諸沙門。亦未曾聞法犍❶稚聲。未曾旋繞塔像。時諸罪人告閻魔獄卒言。我爲罪障於佛法僧。不解信敬而恒遠離。獄卒告言。汝以自造種種惡業。今受苦報。獄卒於是將諸罪人往閻魔王所。到已立在面前。時閻魔王言。汝去往於業報之處。是時閻魔獄卒驅領罪人。往黑繩大地獄所。到已是諸罪人。一一拋擲入地獄中。既擲入已。一一罪人各有百槍。攢刺其身命皆不死。次有二百大槍。俱攢刺身其命亦活。後有三百大槍。一時攢刺其身命亦不死。命既生活。是時而又擲之入大火坑命亦不死。而於是時以熱鐵丸。入❷在口中令吞咽之。脣齒齗齶及其咽喉悉燒爛壞。心藏腸肚煎煮沸然遍身燋壞。告大力阿蘇囉王言。受斯苦時而無一人能相救者。汝當知之。我今爲汝說如是法。汝等應當躬自作福。時觀自在菩薩摩訶薩。告大力阿蘇囉王言。我今欲往祇樹林園。彼於今日大衆集會。是時觀自在菩薩。放無數雜色光明。所謂青色光明黃色光明。紅色光明白色光明。玻胝迦色光明金色光明等。如是光明往尾舍浮如來前。時有天龍藥叉囉刹娑緊那囉摩護囉誐幷諸人等悉皆集會。復有無數菩薩摩訶薩亦皆集會。於是衆中有一菩薩名虛空藏。從坐而起整衣服偏袒右肩右膝著地。恭敬合掌向佛。而白佛言世尊。今此光明爲從何來。佛告善男子今此光明。是觀自在菩薩在大力阿蘇囉王宮中。放斯光明而來至此。時虛空藏菩薩白世尊言。我今以何方便而能見彼觀自在菩薩。佛告善男子。彼菩薩亦當來此。觀自在菩薩出大力阿蘇囉王宮時。祇陀林園忽然而有天妙華樹天劫波樹。而有無數諸天鮮妙雜色莊嚴。上懸百種眞珠瓔珞。又懸憍尸迦衣及餘種種衣服。樹身枝條其色深紅金銀

❶稚＝椎(明)　❷在＝於(明)

為葉。復有無數微妙香樹殊妙華樹。無數寶池有百千萬雜色妙華充滿其中。出現如是時。虛空藏菩薩白世尊言。彼觀自在菩薩。於今何故而未來耶

佛告善男子彼觀自在菩薩。從大力阿蘇囉王宮出已。而有一處名曰黑暗無人能到。善男子彼黑暗處日月光明之所不照。有如意寶名曰隨願。而於恒時發光明照。彼有無數百千萬藥叉止住其中。於時見觀自在菩薩入於其中。心懷歡喜踴躍奔馳。而來迎逆觀自在菩薩。頭面禮足而問訊言。菩薩于今無疲勞耶。久不來此黑暗之地。觀自在菩薩言。我為救度諸有情故。時彼藥叉羅剎。以天金寶師子之座而請就坐。於是菩薩為彼藥叉羅剎說法。汝當諦聽有大乘經。名莊嚴寶王。若有得聞一四句偈。而能受持讀誦。解說其義心常思惟。所獲福德無有限量。善男子所有微塵。我能數其如是數量。善男子若有於此大乘莊嚴寶王經。而能受持一四句偈。所獲福德而我不能數其數量。若以大海所有之水。我能數其一一滴數。若於此經有能受持一四句偈。所獲福德而我不能數其數量。假使十二殑伽河沙數如來應正等覺。經十二劫俱在一處。恒以衣服飲食臥具湯藥。及餘資具奉施供養如是諸佛。而亦不能說盡。如是福德數量。非唯於我在黑暗處說不能盡。善男子又如四大洲人。各各以自所居舍宅造立精舍。而於其中以天金寶造千窣堵波。而於一日悉皆成就。種種供養所獲福德。不如於此經中。而能受持一四句偈所獲福德。善男子如五大河入於大海。如是流行無有窮盡。若有能持此大乘經四句偈者。所獲福德流行亦復無盡。時彼藥叉羅剎。白觀自在菩薩言。若有有情而能書寫此大乘經。所獲福德其量云何。善男子所獲福德無有邊際。若人有能書寫此經。則同書寫八萬四千法藏而無有異。是人當得轉輪聖王。統四大洲威德自在。面貌端嚴千子圍遶。一切他敵自然臣伏。若有人能常時但念此經名號。是人速得解脫輪迴之苦。遠離老死憂悲苦惱。是人於後所生之處能憶宿命。其身常有牛頭栴檀之香。口中常出青蓮華香。身相圓滿具大勢力。說是法時彼諸藥叉羅剎。有得預流果者。其中或有得一來果者。作如是言。唯願菩薩且住於此勿往餘處。我今於此黑暗之地。以天金寶造窣堵波。又以金寶造經行處。是時觀自在菩薩摩訶薩告言。我為救度無數有情。皆令當得菩提道故欲往餘處。時諸藥叉羅剎各各低頭。以手搘頤徘徊意緒。而思惟之作如是言。今觀自在菩薩摩訶薩捨此而去。於後誰能為於我等說微妙法。觀自在菩薩摩訶薩於是而去。彼諸藥叉羅剎悉皆隨侍而送。觀自在菩薩摩訶薩告言。汝等而來已遠應還所住。時諸藥叉羅剎頭面著地。禮觀自在菩薩摩訶薩足已還歸本處。時觀自在菩薩摩訶薩。猶如火焰上昇虛空。而往天宮到彼天上現婆羅門身。彼天衆中有一天子名妙嚴耳。而常貧窮受斯苦報。時觀自在菩薩所現婆羅門身。詣彼天子所到已告言。我患飢餒而復困渴。時彼天子垂泣而告婆羅門言。我今貧匱無物所奉。婆羅門言我❶功所須。必應相饋乃至少分。時彼天子俛仰入宮搜求所有。忽然見其諸大寶器。復盛異寶盈滿其中。復有寶器滿中而盛上味飲食。又有嚴身上妙衣服盈滿宮中。時彼天子心懷思惟。今此門外婆羅門。決定是其不可思議之人。令我得是殊常之福。於是請彼大婆羅門入其宮中。持天妙寶及天上味飲食以奉供養。受斯供已而呪願言安樂長壽。時彼天子白婆羅門言。賢者為從何方而來到此。婆羅門言我從祇陀樹林大精舍中。於彼而來。天子問言彼地云何。婆羅門告言彼祇陀林精舍之中。其地清淨出現天摩尼寶莊嚴劫樹。又現種種適意摩尼之寶。又現種種寶池。又有戒德威嚴具大智慧無數大衆出現其中。彼有佛號尾舍浮如來。於是聖天所住之地。有如是變化出現之事。時彼天子自言賢者。云何大婆羅門宜誠諦說。為是天耶為是人耶。賢者于今云何出現斯瑞。時婆羅門言我非是天亦非是人。我是菩薩為欲救度一切有情。皆令得見大菩提道。於是天子既聞斯已。即以天妙寶冠莊嚴珥璫。持奉供養而說偈言

我遇功德地　遠離諸罪垢
如今種勝田　現獲於果報

於是天子說斯偈時。彼婆羅門化度事訖。而出天宮即時而往師子國內。到已於諸羅剎

❶功＝切㊂

女前當面而立。 其所現身相貌端嚴殊色希奇。諸羅刹女見斯容質。而起慾心旣懷欣慕。於是移步親近而告彼言。可❶爲我夫我是童女。未經適娉願爲我夫。今旣來此勿復餘去。如人無主而能爲主。又如闇室爲燃明炬。我今此有飲食衣服庫藏豐盈。 及有適意果園悅意水池。告羅刹女言。汝今應當聽我所說。羅刹女言唯然願聞旨諭云何。 我今爲汝說八正道法。又爲說四聖諦法。時羅刹女得聞是法各獲果證。有得預流果者。或得一來果者。無貪瞋癡苦。不起惡心無殺命意。其心樂法樂住於戒。 作如是言我從今已去而不殺生。 如南贍部洲奉戒之人。淸淨飲食如是活命。我自于今活命亦爾。於是羅刹女不造惡業受持學處。 觀自在菩薩摩訶薩出師子國。而往波羅奈大城穢惡之處。 彼有無數百千萬類蟲蛆之屬依止而住。 觀自在菩薩爲欲救度。彼有情故。遂現蜂形而往。於彼口中出聲作如是云。 曩謨沒馱野彼諸蟲類隨其所聞。而皆稱念亦復如是。由斯力故彼類有情。所執身見雖如山峯及諸隨惑。 金剛智杵一切破壞。便得往生極樂世界。皆爲菩薩同名妙香口。於是救度彼有情已。出波羅奈大城而往摩伽陀國。 時彼國中値天亢旱滿二十歲。見彼衆人及諸有情。飢饉苦惱之所逼切。悉皆互相食噉身肉。 是時觀自在菩薩心懷思惟。以何方便救此有情。時觀自在菩薩種種降雨。先降雨澤蘇息枯涸。然後復雨種種之器。各各滿中而盛味中上味飲食。時彼衆人皆得如是飲食飽滿。 是時又雨資糧粟豆等物。於是彼諸人等。所須之物隨意滿足。時摩伽陀國一切人民。心懷驚愕怪未曾有。時衆於是集在一處。旣俱集已各作是言。于今云何天之威力致如是耶。 於彼衆中而有一人耆年老大。 其身傴僂而策其杖。 此人壽命無數百千。告衆人言此非是天之威力。今此所現。 定是觀自在菩薩。威德神力之所變現。衆人問言。彼觀自在菩薩何故而能出現斯瑞。耆舊於是。卽說彼聖觀自在功德神力。爲盲冥者而爲明燈。陽焰熾盛爲作蔭覆。渴乏之者爲現河流。於恐畏處施令無畏。病苦所惱而爲醫藥。受苦有情爲作父母。阿鼻地獄其中有情令見涅*槃之道。能令世間一切有情。得是功德利益安樂。若復有人念是觀自在菩薩名者。 是人當來遠離一切輪迴之苦。衆人聞已咸稱善哉。若有人能於觀自在像前。建立四方曼拏羅。常以香華供養觀自在菩薩者。 是人當來而得轉輪聖王七寶具足。 所謂金輪寶象寶馬寶珠寶女寶主藏寶主兵寶。得如是七寶。若復有人能以一華。供養觀自在菩薩者。是人當得身出妙香。隨所生處而得身相圓滿。 於是耆舊說觀自在菩薩功德神力已。時諸人衆各各還歸所❷住。耆舊之人旣說法已迴還亦爾。 是時觀自在菩薩。上昇虛空於是思惟。我久不見尾舍浮如來。 而今應當往到祇陀樹林精舍之中見彼世尊。是時觀自在菩薩。卽往到彼精舍。見有無數百千萬天龍藥叉彥達嚩阿蘇囉孽嚕拏緊那囉摩護囉誐人及非人。 復有無數百千萬菩薩悉皆集會。是時虛空藏菩薩。白佛言世尊。今此來者是何菩薩。佛告善男子。是觀自在菩薩摩訶薩。 時虛空藏菩薩默然而住。於是觀自在菩薩。遶佛三匝却坐左邊。世尊於是。而慰問言汝無疲勞耶。善男子汝於餘處。所爲化事而云何耶。觀自在於是。卽說昔所化事。我已救度如是如是有情。時虛空藏菩薩聞已。心中怪未曾有。今我見此觀自在而爲菩薩。乃能救度如是國土有情。得見如來如是國土有情而爲菩薩。 是時虛空藏菩薩。於觀自在前立。而問訊於觀自在菩薩言。如是化度得無疲勞耶。 觀自在言我無疲勞。而問訊已默然而住

爾時世尊告善男子言。 汝等諦聽我今爲汝說六波羅蜜多法。 善男子若爲菩薩應先修行布施波羅蜜多。 然後修行如是持戒忍辱精進靜慮般若波羅蜜多。 如是而得圓滿具足。說斯法已默然而住。時彼衆會各各而退還歸本處。彼菩薩衆而亦退還本佛刹土

❸大乘莊嚴寶王經卷第二

佛說大乘莊嚴寶王經卷第三

*西天中印度惹爛馱囉國密林寺三藏

賜紫沙門*臣天息災奉 詔譯

爾時除蓋障菩薩白世尊言。 觀自在菩薩摩

❶爲＝與(宋) ❷住＝在(明) ❸(佛說)＋大(三)

訶薩往昔之事已聞佛說。彼菩薩有何三摩地門。唯願世尊爲我宣說

佛告善男子具三摩地門。所謂有相三摩地無相三摩地。金剛生三摩地日光明三摩地。廣博三摩地莊嚴三摩地。旌旗三摩地作莊嚴三摩地。莊嚴王三摩地照十方三摩地。妙眼如意三摩地持法三摩地。妙最勝三摩地施愛三摩地。金剛幡三摩地觀察一切世界三摩地。樂善逝三摩地神通業三摩地。佛頂輪三摩地妙眼月三摩地。了多眷屬三摩地天眼三摩地。明照劫三摩地變現見三摩地。蓮華上三摩地上王三摩地。清淨阿鼻三摩地信相三摩地。天輪三摩地灑甘露三摩地。輪光明三摩地海深三摩地。多宮三摩地迦陵頻伽聲三摩地。青蓮華香三摩地運載三摩地。金剛鎧三摩地除煩惱三摩地。師子步三摩地無上三摩地。降伏三摩地妙月三摩地。光曜三摩地百光明三摩地。光熾盛三摩地光明業三摩地。妙相三摩地勸阿蘇囉三摩地。宮殿三摩地現圓寂三摩地。大燈明三摩地燈明王三摩地。救輪迴三摩地文字用三摩地。天現前三摩地相應業三摩地。見眞如三摩地帝光三摩地。龍嚴三摩地師子頻伸三摩地。渉底面三摩地往復三摩地。覺悟變三摩地念根增長三摩地。無相解脫三摩地最勝三摩地。開導三摩地。善男子觀自在菩薩摩訶薩。非唯有是三摩地。而於一一毛孔。具百千萬三摩地。善男子觀自在菩薩摩訶薩。位居菩薩功德如是。乃至諸佛如來歎未曾有如是功德。善男子我於往昔爲菩薩時。與五百商人欲往師子國中。將諸車乘駝駝牛等求其財寶。即發往彼道路。經歷村營城邑聚落之處。相次至於海濱欲承大舶。於是俱昇舶內。我當問於舶主言。汝應看其風信。從何而起往何國土。爲往寶洲爲閣婆國羅刹國耶。於是舶主瞻其風信作如是言。而今此風宜往師子國去。是時承風駕放往師子國。於彼國中有五百羅刹女。忽然變發劇暴大風。鼓浪漂激其舶破壞。時諸商人颰墮水中漂濺其身。浮及海濱至於岸上。彼五百羅刹女見諸商人。各各搖動其❶身出於惡聲。現童女相來商人所。各以衣服與諸商人。於是著彼衣服。捩自濕衣曝之令乾。而離彼處。即往瞻波迦樹下憩歇。歇已互相謂言。我今云何作何方便。無復方計說已默然。是時彼羅刹女。又來於商人前作如是言。我無夫主可與於我而爲夫耶。於此我有飮食衣服庫藏園林浴池。時彼羅刹女各各將一商人歸自所居。於是羅刹女中而有一女。爲大主宰名囉底迦嚂。彼女與我相將歸彼所居。彼女而以上味飮食。供給於我豐足飽滿。我當快樂無異人間。於彼止宿經停二三七日。忽然見彼囉底迦嚂欣然而笑。我時心生疑怪未曾見聞。彼羅刹女作如是笑時。我問言汝今何故作是笑耶。羅刹女言此師子國羅刹女所住之地恐傷汝命。於是我問汝何故知耶。羅刹女言勿履南路而去。何以故彼有鐵城上下周圍而無門戶。其中而有無數商人。其中多已被彼食噉唯餘骸骨。彼今見有活者死者恐不相信。但依此路而去到彼。自當信我。是時我伺彼女惛沈睡眠。於是菩薩向夜分時。持月光劍往於南路。而行到彼鐵城周匝而看。一無門戶亦無窓牖。彼鐵城邊有一瞻波迦樹。攀昇樹上我時高聲喚問。時鐵城內商人告於我言。賢大商主而還知不。我等被羅刹女致在鐵城。而於日日食噉百人。彼等具說昔時事已。於是我下瞻波迦樹。却依南路急速還彼羅刹女處。是時彼女而問我言。賢大商主所說鐵城。還當見不今應實說。我言已見。於是又問彼女。以何方便令我得出於此。彼羅刹女而告我言。而今有大方便。可令於汝安隱。善出此師子國。却還於彼南瞻部洲。我見是說復問彼女。令我於何道路出此國耶。時囉底迦嚂告於我言。有聖馬王而能救度一切有情。我當尋時往彼聖馬王所食白藥草。食已於金砂地驟已。而起振擺身毛。作如是已而作是言。何人而欲達於彼岸。三復告言若欲去者當自言說。於是我告聖馬王言。我於今者欲往彼去。如是說已。而復到彼羅刹女處同共止宿。彼羅刹女睡眠覺已。心生追悔而問我言。商主汝身何故冷耶。於是我知彼意不令我去。遂以方便告於彼女。我於向者暫出城外。便利而迴故我身冷。彼女告於我言應却睡眠。至於日出我時方起。遂乃喚諸商人告言。而今宜應出於此城。時諸商人皆出城已。俱在一處而歇共相謂言。今此衆中何人之妻最相戀慕。有何所

❶身＝軀⑲

見其事云何。時衆人中有言。彼以上味飲食供給於我。或有說言彼以種種衣服與我。或有說言彼以天冠珥璫衣服與我。或有說言我無所得唯不稱心。或有說言彼以種種龍腦栴檀之香與我。時諸商人作是說已。我當告言汝難解脫。何故貪愛此羅剎女耶。衆商人聞心懷怖畏。而問言大商主實如是耶。我乃告言此師子國。羅剎女所住非是人耳。此實是羅剎女作是誓言。佛法僧等可知此羅剎女也。時諸商主聞已告於我言。以何方便得免此難。於是我告彼言。此師子國有聖馬王。能救一切有情。彼食大白藥草。於金砂驪而起振擺身已。三復言云誰人欲往彼岸。我已告彼馬王言。我今欲往彼岸。時諸商人復告我言何日去耶。我告衆言却後三日決定而去。衆人宜應備辦資糧。作是語已衆還入城。各各往本羅剎女舍。其女見來相問訊言。❶今疲勞耶。我當問彼羅剎女。我未曾見汝悅意。園林浴池爲實有耶。時彼羅剎女告我言。大商主此師子國。有種種適意園林浴池。告彼女言與我如法辦具資糧。我候三日欲往遊觀種種園林池沼。看彼名花。我當將種種華而來歸家。時羅剎女告我言。大商主我爲辦具資糧。是時恐彼羅剎女。知我方計必當殺我。如是思惟默然而住。彼羅剎女以好飲食。與我令喫食已吁歎。彼女問言大商主。何故如是而吁歎耶。是時我告彼女。我本南贍部洲人思自本地。彼女告我言大商主勿思本地。此師子國有種種飲食衣服庫藏。種種適意園林浴池。受種種快樂。云何思彼南贍部洲。我時默然而住。過是日已至第二日。彼❷女與我辦具飲食資糧。彼諸商人悉皆辦具資糧。候第三日日初出時皆出彼城。出已共相議言。我等今者當宜速去。不應迴顧師子國矣。作是語已我與彼衆。即時速疾而往於聖馬王所。到已見彼馬王。喫草驪已振擺身毛。是時師子國地皆震動。馬王三復言云今者何人欲往彼岸。時諸商人作如是言。我等今者欲往彼岸。時聖馬王奮迅其身而作是言。汝等宜應前進。勿應返顧師子國也。彼聖馬王如是說已。是時我乃先乘馬王。然後五百商人俱昇馬上。時彼師子國中諸羅剎女。忽聞諸商人去。口出苦切之聲。即馳奔驟趁逐。悲啼號哭叫呼隨後。時諸商人聞是聲已。迴首顧眄不覺閃墜。其身入於水中。於是諸羅剎女取彼身肉而噉食之。是時唯我一人往於南贍部洲。彼聖馬王屆海岸所。我當下已。而乃旋遶彼聖馬王三匝畢已。即離彼處尋路而行往於本地。歸自所居到其家已。是時父母見我來歸。抱捉其子欣喜復悲涕泣流淚。父母先爲我故。涕泣恒時其眼昏瞖。因茲除愈明淨如故。是時父母與子共在一處。我乃具述前所經歷艱苦之事。父母聞已告於我言。汝於今日得全其命安隱而歸。甚適我懷無復憂慮。我不須汝所盈財寶。今緣自知年耄衰朽。須汝佐輔出入扶侍。我當死至。汝爲主者送葬我身。昔時父母而作如是善言慰諭於我。除蓋障我於是時身爲商主。受如是危難苦惱之事

佛告除蓋障菩薩時。聖馬王者即觀自在菩薩摩訶薩是。於是危難死怖畏中救濟於我。除蓋障我今不能廣說是觀自在菩薩摩訶薩功德數量。我今爲汝略說是觀自在。身毛孔中所有功德。除蓋障觀自在菩薩身。有金毛孔而於其中。有無數百千萬俱胝那庾多彥達嚩。彼等無輪迴苦。而常受於最勝快樂。天物受用無有窮盡。無有惡心無憎嫉心無貪瞋癡。常行八聖道恒受法樂。除蓋障於是金毛孔中。復有放光如意寶珠。隨彼彥達嚩衆。思念所須隨意滿足。於是金毛孔中有斯出現。復有黑毛孔而於其中。有無數百千萬俱胝那庾多。具通神仙之人。其中有具一神通者。或有具二三四五神通之者。亦有具足六神通者。於是毛孔之中。復現銀地黃金爲山白銀爲峯。三十七愛染蓮華寶莊嚴其山。於其山中而有八萬四千神仙之衆。如是仙衆出現劫樹。深紅爲身黃金白銀以爲枝葉。放寶光明。又於一一毛孔現四寶池。八功德水充滿其中。而有妙華盈滿池中。於池岸側有天妙香樹栴檀香樹。又有莊嚴劫樹。上懸莊嚴天冠珥璫。復有殊妙瓔珞而嚴飾之。又於其上懸衆寶鈴。又挂妙衣憍尸迦服。於斯一一劫樹之下。各有一百彥達嚩王。而於恒時奏諸音樂。復有群鹿羽族靈禽。聞斯樂音悉皆思惟。諸有情類多受輪迴之苦。何故南贍部洲人。見受生老病死愛別離等如是諸苦。此諸禽鳥鹿等。於是思惟此大乘莊嚴寶王

❶(汝)＋今㊂　❷女＝如㊂

經如是之名。於是而有天妙上味飲食。天諸妙香天妙衣服等物。隨彼所思如意滿足。是時除蓋障菩薩白世尊言。我今聞是甚爲希有世尊。佛告善男子於意云何。除蓋障菩薩白世尊言。如是有情心唯思念此經名號。尚獲如是利益安樂。若復有人得聞此經。而能書寫受持讀誦供養恭敬。如是之人常得安樂。或復有人於此經中書寫一字。斯人當來不受輪迴之苦。而永不於屠兒魁膾下賤之類如是家生。所生之身而永不受背傴攣躄醜脣缺漏。疥癩等病不可喜相。獲得身相圓滿。諸根具足有大力勢。何況具足受持讀誦書寫供養恭敬之人所獲功德

爾時世尊讚言。善哉善哉除蓋障。汝今善說如是之法。今此會中無數百千萬。天龍藥叉彥達嚩阿蘇囉蘗嚕拏緊那囉摩護囉誐人及非人。鄔波索迦鄔波斯計如是等衆。皆悉聞汝說如是法。得聞斯之廣博法門由汝所問。時除蓋障菩薩白世尊言。世尊於今說斯妙法。天人衆等生信堅固。是時世尊讚言。善哉善哉善男子。汝能如是重復問是觀自在。身毛孔中所現功德。除蓋障彼復有寶莊嚴毛孔。是中有無數百千萬俱胝那庾多彥達嚩女。面貌端嚴形體姝妙種種莊嚴如是色相狀如天女。彼衆貪瞋癡苦。皆不能侵於彼身分。而亦不受人間少分苦惱之事。彼彥達嚩女而於三時。念是觀自在菩薩摩訶薩名號。而於是時彼等。獲得一切所須之物。是時除蓋障菩薩。白佛言世尊。我欲入彼毛孔之中看其所有

佛告善男子。彼之毛孔無有邊際。如虛空界亦無障礙。善男子如是毛孔。無障無礙亦無觸惱。彼毛孔中普賢菩薩摩訶薩。入於其中行十二年不得邊際。見諸毛孔一一之中。各有佛部於彼而住。是故普賢不能見其邊際近遠。餘諸菩薩云何而得見彼邊際耶。時除蓋障菩薩。白佛言世尊。普賢菩薩摩訶薩。於彼毛孔行十二年。不能見其邊際。而諸毛孔各有百佛在於其中。普賢菩薩摩訶薩尚不能得見於邊際。我今云何而得入於是中耶。

佛告善男子。我亦不見如是微妙寂靜。彼無相故而現大身具十一面。而百千眼圓滿廣大。得和應地湛然寂靜。大智無得無有輪迴。不見救度亦無種族。無有智慧亦無有說。如是諸法如影響故。善男子觀自在菩薩。無見無聞彼無自性。乃至如來亦所不見於意云何。善男子普賢等諸菩薩。皆具不可思議不能了知彼觀自在之所變化。善男子觀自在菩薩摩訶薩。變現種種救度無數百千萬俱胝那庾多有情。令得往生極樂世界。見無量壽如來。得聞法要皆令當得成菩提道。時除蓋障菩薩白世尊言。不知以何方便。令我得見是觀自在菩薩摩訶薩

佛告善男子。彼菩薩必當來此索訶世界。而來見我禮拜供養。時除蓋障菩薩白佛言世尊。可知是觀自在菩薩摩訶薩。而來於此爲於何時

佛告善男子。候此有情根熟之時。彼觀自在菩薩摩訶薩先來到此。時除蓋障菩薩摩訶薩。以手搘頤作是思惟。我今云何有是罪障。壽命雖長而無所益。不得見彼觀自在菩薩恭敬禮拜。猶如盲人在道而行。時除蓋障菩薩。復白佛言世尊。彼觀自在菩薩摩訶薩。爲寶何時而來於此耶

爾時世尊微笑告言。善男子觀自在菩薩摩訶薩。彼於無時而是來時。善男子彼菩薩身。而有毛孔名灑甘露。於是毛孔之中。有無數百千萬俱胝那庾多天人。止住其中。有證初地二地。乃至有證十地菩薩摩訶薩位者。除蓋障彼灑甘露毛孔之中。而有六十金銀寶山。其一一山高六萬踰繕那。有九萬九千峯。以天妙金寶周遍莊嚴。一生補處菩薩於彼而住。復有無數百千萬俱胝那庾多彥達嚩衆。於彼毛孔而於恒時奏諸音樂。除蓋障彼灑甘露毛孔之中。又有無數百千❶萬俱胝那庾多宮殿。以天摩尼妙寶周遍莊嚴。見者其意適然。復有種種眞珠瓔珞而校飾之。於彼宮殿各有菩薩說微妙法。出是宮殿各各經行。於經行處而有七十七池。八功德水盈滿其中。有種種華。所謂嗢鉢羅華鉢訥摩華。矩母那華奔拏利迦華。嚩彥馱迦華曼那囉華。摩賀曼那囉華。充滿其中。彼經行地復有適意劫樹。以天金銀而爲其葉莊嚴。於上懸諸天冠珥璫珍寶瓔珞種種莊嚴。彼諸菩薩而經行已。於夜分時憶念種種大乘之法。思惟寂滅之地。思惟地獄鬼趣傍生。作如是思惟已。而入慈心三摩地。除蓋障於彼毛孔。如是菩薩

❶萬十(億)㊂

出現其中。復有毛孔名金剛面。而於其中有無數百千萬緊那羅衆。種種莊嚴瓔珞遍身莊嚴。以妙塗香用塗其體。見者歡喜。而彼恒時念佛法僧。得不壞信住法忍慈。思惟寂滅遠離輪迴。如是如是善男子。彼緊那羅衆心生愛樂。彼之毛孔有無數山。而於其中有金剛寶窟金寶窟。銀寶窟玻胝迦寶窟。蓮華色寶窟青色寶窟。復有具足七寶窟。如是善男子於彼毛孔有斯變現。而於是中又有無數劫樹。無數栴檀大樹微妙香樹。無數浴池。百千萬天宮寶殿。玻胝迦莊嚴巧妙清淨適意寶殿。於彼出現。如是宮殿緊那羅衆止息其中。既止息已說微妙法。所謂布施波羅蜜多法。及持戒忍辱精進靜慮智慧波羅蜜多法。說是六波羅蜜多已。各各經行。而於是處有黃金經行道白銀經行道。於是周匝而有劫樹金銀爲葉。上有種種天衣寶冠珥璫寶鈴瓔珞。如是莊嚴彼經行處。又有樓閣緊那羅於是經行。思惟沈淪生苦老苦。病苦死苦。貧窮困苦愛別離苦。冤憎會苦求不得苦。或墮針刺地獄黑繩地獄。號叫大地獄極熱大地獄火坑地獄。或墮餓鬼趣。如是有情受大苦惱。彼緊那羅作是思惟。如是善男子彼緊那羅。樂甚深法思惟圓寂眞界。復於恒時念觀自在菩薩摩訶薩名號。由是稱念。而於是時得諸資具悉皆豐足。善男子觀自在菩薩摩訶薩。乃至名號亦難得值。何以故彼與一切有情如大父母。一切恐怖有情施之無畏。開導一切有情爲大善友。如是善男子彼觀自在菩薩摩訶薩。有六字大明陀羅尼難得值遇。若有人能稱念其名。當得生彼毛孔之中不受沈淪。出一毛孔而復往詣入一毛孔。於彼而住乃至當證圓寂之地。時除蓋障菩薩白世尊言。世尊今此六字大明陀羅尼。爲從何處而得耶

佛告善男子。此六字大明陀羅尼難得值遇。至於如來而亦不知所得之處。因位菩薩云何而能知得處耶。除蓋障菩薩白世尊言。如是陀羅尼。今佛如來應正等覺。云何而不知耶

佛告善男子。此六字大明陀羅尼。是觀自在菩薩摩訶薩微妙本心。若有知是微妙本心即知解脫。時除蓋障菩薩白世尊言。世尊諸有情中。有能知是六字大明陀羅尼者不。佛言無有知者。善男子此六字大明陀羅尼。無量相應如來而尙難知。菩薩云何而得知此觀自在菩薩微妙本心處耶。我往他方國土。無有知是六字大明陀羅尼處者。若有人能而常受持此六字大明陀羅尼者。於是持誦之時。有九十九殑伽河沙數如來集會。復有如微塵數菩薩集會。復有三十二天天子衆亦皆集會。復有四大天王。而於四方爲其衛護。復有娑誐囉龍王無熱惱龍王。得叉迦龍王嚩蘇枳龍王。如是無數百千萬俱胝那庾多龍王而來衛護是人。復有地中藥叉虛空神等而亦衛護是人。善男子觀自在菩薩。身毛孔中俱胝數如來。止息已讚歎是人言。善哉善哉善男子。汝能得是如意摩尼之寶。汝七代種族皆當得其解脫。善男子彼持明人。於其腹中所有諸蟲。當得不退轉菩薩之位。若復有人以此六字大明陀羅尼。身中項上戴持者。善男子若有得見是戴持之人。則同見於金剛之身。又如見於舍利窣堵波。又如見於如來。又如見於具一俱胝智慧者。若有善男子善女人。而能依法念此六字大明陀羅尼。是人而得無盡辯才。得淸淨智聚。得大慈悲。如是之人日日。得具六波羅蜜多圓滿功德。是人得天轉輪灌頂。是人於其口中所出之氣觸他人身。所觸之人發起慈心離諸瞋毒。當得不退轉菩薩。速疾證得阿耨多羅三藐三菩提。若此戴持之人。以手觸於餘人之身。蒙所觸者是人速得菩薩之位。若是戴持之人。見其男子女人童男童女。乃至異類諸有情身。如是得所見者。悉皆速得菩薩之位。如是之人。而永不受生老病死苦愛別離苦。而得不可思議相應念誦。今此六字大明陀羅尼。作如是說

佛說大乘莊嚴寶王經卷第三

佛說大乘莊嚴寶王經卷第四

*西天中印度惹爛馱囉國密林寺三藏
賜紫沙門*臣天息災奉　詔譯

爾時除蓋障菩薩。而白佛言。世尊我今云何得是六字大明陀羅尼。若得彼者不可思議無量禪定相應。即同得阿耨多羅三藐三菩

提。入解脫門見涅❶盤地。貪瞋永滅法藏圓滿。破壞五趣輪迴淨諸地獄。斷除煩惱救度傍生。圓滿法味一切智智演說無盡。世尊我須是六字大明陀羅尼。我爲此故。以四大洲滿中七寶布施以爲書寫。世尊若乏紙筆。我刺身血以爲墨剝皮爲紙析骨爲筆。如是世尊我無悔恪。尊重如我父母

爾時佛告除蓋障菩薩言。善男子我念過去世時。爲此六字大明陀羅尼。遍歷如微塵數世界。我供養無數百千萬俱胝那庾多如來。我當於彼諸如來處。不得而亦不聞。時世有佛。名寶上如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。我當於彼佛前涕淚悲泣。時彼如來應正等覺言。善男子汝去勿應悲泣。善男子汝往到彼。見蓮華上如來應正等覺在於彼處。彼佛知是六字大明陀羅尼。善男子我當辭離寶上如來所。往詣蓮華上如來佛刹。到已頂禮佛足合掌在前。唯願世尊與我六字大明陀羅尼。彼眞言王一切本母憶念其名罪垢消除疾證菩提。爲於此故我今疲困。我往無數世界而不能得。今迴來於此處

是時蓮華上如來。即說此六字大明陀羅尼功德言。善男子所有微塵我能數其數量。善男子若有念此六字大明陀羅尼一遍。所獲功德而我不能數其數量。善男子又如大海所有沙數。我能數其一一數量。善男子若念六字大明一遍所獲功德。而我不能數其數量。善男子又如天人造立倉廩。周一千踰繕那高一百踰繕那。貯積脂麻盈滿其中而無容針。彼守護者不老不死。過於百劫擲其一粒脂麻在外。如是倉內擲盡無餘。我能數其數量。善男子若念六字大明一遍所獲功德。而我不能數其數量。善男子又如四大洲種植種種穀麥等物。龍王降澍雨澤。以時所植之物悉皆成熟。收刈俱畢。以南贍部洲而爲其場。以車乘等般運場所。治踐俱畢都成大聚。善男子如是我能數其一一粒數。善男子若念此六字大明一遍所獲功德。我則不能數其數量。善男子此南贍部洲所有大河晝夜流注。所謂枲多河弶誐河。焰母那河嚩芻河。設多嚕捺囉(二合)河賛捺囉(二合)婆誐河。愛囉嚩底河蘇摩誐馱河。呬摩河迦攞戍那哩河。此一一河各有五千眷屬小河。於其晝夜流入大海。如是善男子彼等大河。我能數其一一滴數。善男子若念此六字大明一遍所獲功德。而我不能數其數量。善男子又如四大洲所有四足有情。師子象馬野牛水牛。虎狼猴鹿羖羊犲兎。如是等四足之類。我能數其一一毛數。善男子若念六字大明一遍所獲功德。而我不能數其數量。善男子又如金剛鉤山王。高九萬九千踰繕那。下八萬四千踰繕那。彼金剛鉤山王。方面各八萬四千踰繕那。彼山有人不老不死。經於一劫旋遶彼山而得一匝。如是山王我以憍尸迦衣。我能拂盡無餘。若有念此六字大明一遍所獲功德。而我不能說盡數量。善男子又如大海深八萬四千踰繕那。穴口廣闊無量。我能以一毛端滴盡無餘。善男子若有念此六字大明一遍所獲功德。而我不能說盡數量。善男子又如大尸利沙樹林。我能數盡一一葉數。善男子若有念此六字大明一遍所獲功德。而我不能說盡數量。善男子又如滿四大洲所住男子女人童子童女。如是一切皆得七地菩薩之位彼諸菩薩衆所有功德。與念六字大明一遍功德而無有異。善男子又如除十二月年。遇閏一十三月。以餘閏月算數爲年。是滿天上一劫。於其晝夜常降大雨。善男子如是我能數其一一滴數。若有念此六字大明陀羅尼一遍。功德數量甚多於彼於意云何。善男子又如一俱胝數如來。在於一處經天一劫。以衣服飮食座臥敷具。及以湯藥受用資具。種種供養彼諸如來。而亦不能數盡。六字大明功德數量。非唯我今在此世界。我起定中不可思議。善男子此法微妙加行觀智一切相應。汝於未來當得是微妙心法。彼觀自在菩薩摩訶薩。善住如是六字大明陀羅尼。善男子我以加行。❷遍歷無數百千萬俱胝那庾多世界。到彼無量壽如來所。在前合掌爲於法故涕泣流淚。時無量壽如來。知我見在及以未來而告我言。善男子汝須此六字大明王觀行瑜伽耶。我時白言我須是法世尊。我須是法善逝。如渴乏者而須其水。世尊我爲是六字大明陀羅尼故。行無數世界。承事供養無數百千萬俱胝那庾多如來。未曾得是六字大明王陀羅尼。唯願世尊救我愚鈍。如不具足者令得具足。迷失路者引示道路。陽

❶盤＝槃(元)(明) ❷遍＝徧(宮)

炎熱爲作蔭覆。於四衢道植娑羅樹。我心渴仰是法唯願示導。令得善住究竟之道。擐金剛甲冑。是時無量壽如來應正等覺。以迦陵頻伽音聲。告觀自在菩薩摩訶薩言。善男子汝見是蓮華上如來應正等覺。爲此六字大明陀羅尼故。遍歷無數百千萬俱胝那庾多世界。善男子汝應與是六字大明。此如來爲是故來於此。觀自在菩薩白世尊言。不見曼拏攞者不能得此法。云何知是蓮華印。云何知是持摩尼印。云何知是一切王印。云何知是曼拏攞清淨體。今此曼拏攞相。周圍四方方各五肘量中心曼拏攞安立無量壽粉布應用因捺囉(二合)儞攞寶粖。鉢訥摩(二合)囉(引)誐寶粖。摩囉揭多寶粖。玻胝迦寶粖。蘇嚩囉拏(二合)嚕(引)播寶粖。於無量壽如來右邊。安持大摩尼寶菩薩。於佛左邊。安六字大明。四臂肉色白如月色種種寶莊嚴。左手持蓮華。於蓮華上安摩尼寶。右手持數珠。下二手結一切王印。於六字大明足下安天人。種種莊嚴。右手執香爐。左手掌鉢滿盛諸寶。於曼拏攞四角列四大天王。執持種種器仗。於曼拏攞外四角。安四賢瓶。滿盛種種摩尼之寶。若有善男子善女人。欲入是曼拏攞者。所有眷屬不及入是曼拏攞中。但書其名。彼先入者擲彼眷屬名字。入於曼拏攞中。彼諸眷屬皆得菩薩之位。於其人中離諸苦惱。速疾證得阿耨多羅三藐三菩提。彼阿闍梨不得妄傳。若有方便善巧深信大乘加行志求解脫。如是之人應與不應與外道異見。是時無量壽如來應正等覺。告觀自在菩薩摩訶薩言。善男子若有如是五種色寶粖。當得建置是曼拏攞。若善男子善女人。貧匱不能辦是寶粖者云何。觀自在白言。世尊當以方便用種種顏色而作。以種種香花等供養。若善男子而亦不辦或寄旅停或在道行時。阿闍梨運意想成曼拏攞。結阿闍梨印相。是時蓮華上如來應正等覺。告觀自在菩薩言。善男子與我說是六字大明王陀羅尼。我爲無數百千萬俱胝那庾多有情。令離輪迴苦惱。速疾證得阿耨多羅三藐三菩提故。是時觀自在菩薩摩訶薩。與蓮華上如來應正等覺。說是六字大明陀羅尼曰

唵(引)麼抳鉢　訥銘(二合)吽(引)

當說此六字大明陀羅尼時。此四大洲幷諸天宮。悉皆震搖如芭蕉葉。四大海水波浪騰湧。一切尾那野迦藥叉囉刹娑。拱伴拏摩賀迦攞等。幷諸眷屬諸魔作障者。悉皆怖散馳走

爾時蓮華上如來應正等覺。舒如象王鼻臂。授與觀自在菩薩摩訶薩價直百千眞珠瓔珞。以用供養。觀自在菩薩既受得已。持奉上彼無量壽如來應正等覺。彼佛受已。還持奉上蓮華上如來。而於是時蓮華上佛。既受得是六字大明陀羅尼已。而還復彼蓮華上世界中。如是善男子我於往昔之時。於彼蓮華上如來應正等覺所。得聞是陀羅尼

爾時除蓋障菩薩。而白佛言世尊。令我云何得是六字大明陀羅尼。世尊如是相應甘露德味充滿。世尊我若得聞是陀羅尼而無懈惓。心念思惟而能受持。令諸有情而得聞是六字大明陀羅尼。獲大功德願爲宣說

佛告善男子。若有人書寫此六字大明陀羅尼者。則同書寫八萬四千法藏而無有異。若有人以天金寶。造作如微塵數如來應正等覺形像。如是作已。而於一日慶讚供養。所獲果報不如書寫此六字大明陀羅尼中一字所獲果報功德。不可思議善住解脫。若善男子善女人。依法念此六字大明陀羅尼者。是人當得三摩地。所謂持摩尼寶三摩地廣博三摩地。清淨地獄傍生三摩地金剛甲冑三摩地。妙足平滿三摩地入諸方便三摩地。入諸法三摩地觀莊嚴三摩地。法車聲三摩地遠離貪瞋癡三摩地。無邊際三摩地六波羅蜜多門三摩地。持大妙高三摩地救諸怖畏三摩地。現諸佛刹三摩地觀察諸佛三摩地。得如是等一百八三摩地。是時除蓋障菩薩。白佛言世尊。我今爲於何處令我得是六字大明陀羅尼。願爲宣示

佛告善男子。於波羅奈大城有一法師。而常作意受持。課誦六字大明陀羅尼。白世尊言。我今欲往波羅奈大城。見彼法師禮拜供養。佛言善哉善哉善男子。彼法師者難得値遇。能受持是六字大明陀羅尼。見彼法師同見如來無異。如見功德聚地。又如見福德之聚。如見珍寶之積。如見施願如意摩尼珠。如見法藏如見救世者。善男子汝若見彼法師。不得生其輕慢疑慮之心。善男子恐退失汝菩

薩之地。反受沈淪。彼之法師戒行缺犯而有妻子。大小便利觸汚袈裟無有威儀

爾時除蓋障白世尊言。如佛教勅。於是除蓋障菩薩。與無數菩薩出家之衆。長者童子童女擁從。欲與供養持其天蓋。及諸供具寶冠珥璫。莊嚴瓔珞指鐶寶釧。憍尸迦等衣服繒綵臥具。復有種種妙華。所謂優鉢羅華矩母那華奔拏哩(引)迦華。曼那羅華摩訶曼那羅華。曼殊沙華摩訶曼殊沙華優曇鉢羅華。復有種種樹華。瞻波迦華迦羅尾羅華。波吒攞華阿底目訖多(二合)迦華。嚩栗史(二合)迦(引)設華君❶(去)哆華。蘇摩娜華麼哩迦(引)華而有鴛鴦白鶴舍利飛騰而隨。復有百種葉。靑黃赤白紅玫胝迦等色。復有種種珍果。持如是等供養之物。❷往波羅奈大城詣法師所到已頭面禮足。雖見彼法師戒行缺犯無有威儀。以所持繖蓋供具香華衣服莊嚴物等。大興供養畢已。合掌住彼法師前言。大法藏是甘露味藏是甚深法海。由如虛空。一切之人聽汝說法。天龍藥叉彥達嚩阿蘇囉誐嚕拏摩護囉誐人非人等。於汝說法之時一切皆來。聽汝說法如大金剛。令諸有情解脫纏縛輪迴之報。彼等有情獲斯福德。此波羅奈大城所住之人。常見汝故諸罪悉滅。猶如於火焚燒林木。如來應正等覺了知於汝。今有無數百千萬俱胝那庾多菩薩。來詣於汝興供養事。大梵天王那羅延天。大自在天日天月天。風天水天火天閻魔法王。幷四大天王皆來供養。是時法師白言。善男子汝爲戲耶爲實有所求。聖者爲於世間斷除輪迴煩惱耶。善男子若有得此六字大明王陀羅尼者。是人貪瞋癡三毒不能染汚。猶如紫磨金寶塵垢不可染著。如是善男子。此六字大明陀羅尼。若有戴持在身中者。是人亦不染著貪瞋癡病。爾時除蓋障菩薩。執於彼足白言。未具明眼迷失妙道誰爲引導。我今渴法願濟法味。今我未得無上正等菩提。令善安住菩提法種。色身淸淨衆善不壞。令諸有情皆得是法。衆人說言勿懷恪惜。唯願法師與我六字大明王法。令於我等速得阿耨多羅三藐三菩提。當轉十二法輪。救度一切有情輪迴苦惱。此大明王法昔所未聞。今令我得六字大明王陀羅尼。無救無依爲作恃怙。闇夜之中爲燃明炬。時彼法師告言。此六字大明王陀羅尼難得値遇。如彼金剛不可破壞。如見無上智如無盡智。如如來淸淨智。如入無上解脫。遠離貪瞋癡輪迴苦惱。如禪解脫三摩地三摩鉢底。如入一切法。而於恒時聖衆愛樂。若有善男子於種種處。爲求解脫遵奉種種外道法。所謂敬事帝釋或事白衣。或事靑衣或事日天。或事大自在天那羅延天。蘖嚕拏中裸形外道中。愛樂如是之處。彼等不得解脫無明虛妄空得修行之名徒自疲勞。一切天衆大梵天王帝釋天主。那羅延天大自在天。日天月天風天水天火天。閻魔法王四大天王。而於恒時云何求我六字大明王。彼等得我六字大明王。皆得解脫故。除蓋障一切如來般若波羅蜜多母。宣說如是六字大明王。一切如來應正等覺及菩薩衆。而皆恭敬合掌作禮。善男子此法於大乘中。最上精純微妙。何以故於諸大乘契經。應❸頌授記諷頌譬喩本生方廣希法論議中得。善男子獲斯本母。寂靜解脫何假多耶。猶如收精稻穀於已舍宅。器盛盈滿日曝令乾。擣治扇颺棄彼糠皮。何以故爲收精米。如是餘異瑜伽如彼糠皮。於一切瑜伽中。此六字大明王如❹糠米見。善男子菩薩爲斯法故。行施波羅蜜多及持戒忍辱精進靜慮般若波羅蜜多。善男子此六字大明王難得値遇。但念一遍是人當得一切如來。以衣服飮食湯藥。及座臥等資具一切供養。爾時除蓋障菩薩白法師言。與我六字大明陀羅尼。時彼法師正念思惟。而於虛空忽有聲云。聖者與是六字大明王。時彼法師思惟。是聲從何而出。於虛空中復出聲云。聖者今此菩薩加行志求冥應。與是六字大明王矣。時彼法師觀見虛空中。蓮華手蓮華吉祥。如秋月色髮髻寶冠頂戴。一切智殊妙莊嚴。見如是身相。法師告除蓋障言。善男子觀自在菩薩摩訶薩。可令與汝六字大明王陀羅尼。汝應諦聽。時彼合掌虔恭。聽是六字大明王陀羅尼曰

唵(引)麼抳鉢訥銘(二合引)吽(引)

於是與彼陀羅尼時。其地悉皆六種震動。除蓋障菩薩得此三摩地時。復得微妙慧三摩地。發起慈悲三摩地。相應行三摩地。得是三摩地已。時除蓋障菩薩摩訶薩。以四大洲滿中七寶。奉獻供養法師。於是法師告言。今所

❶去+(聲)【明】*　❷往=在【元】　❸頌=誦【明】　❹糠=精【明】

供養未直一字。云何供養六字大明。不受汝供。善男子汝是菩薩聖者非非聖者。彼除蓋障復以價直百千眞珠瓔珞供養法師。 時彼法師言。善男子當聽我言。汝應持此供養釋迦牟尼如來應正等覺。爾時除蓋障菩薩。頭面禮法師足已。既獲滿足其意辭彼而去。而復往詣祇陀林園。到已頂禮佛足

爾時世尊釋迦牟尼如來應正等覺告言。 善男子知汝已有所得。如是世尊。而於是時有七十七俱胝如來應正等覺皆來集會。 彼諸如來同說陀羅尼曰

曩莫❶入颯鉢哆引二合喃引三三藐訖三二合沒馱三句引致喃引四怛儞也❷反二合他*去五唵引左❸肆引祖隸引嚕上攞引六娑嚩二合賀引七

於是七十七俱胝如來應正等覺。 說此陀羅尼時。 彼觀自在菩薩身有．毛孔名日光明。是中有無數百千萬俱胝那庾多菩薩。 於彼日光明毛孔中。復有一萬二千金山。其一一山各千二百峯。 其山周匝蓮華色寶以爲莊嚴。而於周匝有天摩尼寶適意園林。 又有種種天池。 又有無數百千萬金寶莊嚴樓閣。上懸百千衣服眞珠瓔珞。 彼樓閣中有微妙如意❹寶珠。供給彼諸菩薩摩訶薩。一切所須資具。時諸菩薩入樓閣中。而念六字大明。是時見涅❺盤地。到彼涅*盤之地。見於如來。觀見觀自在菩薩摩訶薩。心生歡喜。於是菩薩出彼樓閣往經行處。而於其中有諸寶園。而復往詣浴池。復往蓮華色寶山。在於一面結跏趺坐而入三昧。 如是善男子菩薩住彼毛孔。

善男子復有毛孔名帝釋王。其中有無數百千萬俱胝那庾多不退轉菩薩。於是帝釋王毛孔中。復有八萬天金寶山。於其山中有如意摩尼寶。名蓮華光。隨彼菩薩心所思惟皆得成就。時彼菩薩於彼山中。若念飮食無不滿足。而無輪迴煩惱之苦。 恒時思惟其身無異思惟。善男子復有毛孔名曰大藥。於中有無數百千萬俱胝那庾多初發心菩薩。善男子於彼毛孔。有九萬九千山。於此山中有金剛寶窟。金寶窟銀寶窟帝青寶窟蓮華色寶窟。 綠色寶窟玻胝迦色寶窟。 如是山王有八萬峯種種適意。摩尼及諸妙寶莊嚴其上。於彼峯中有彥達嚩衆。恒奏樂音。彼初發心菩薩。思惟空無相無我。生苦老苦病苦死苦。愛別離苦怨憎會苦。墮阿鼻地獄苦。墮黑繩地獄諸有情苦。墮餓鬼趣諸有情苦。作是思惟時。結跏趺坐而入三昧。於彼山中而住。善男子有一毛孔。名繢畫王。是中有無數百千萬俱胝那庾多緣覺衆。現火焰光。於彼毛孔有百千萬山王。彼諸山王七寶莊嚴。復有種種劫樹金銀爲葉。無數百寶種種莊嚴。上懸寶冠耳璫衣服種種瓔珞。懸諸寶鈴憍尸迦衣。復有金銀寶鈴震響丁丁。如是劫樹充滿山中。無數緣覺於彼而住。 常說契經應頌授記諷頌譬喻本生方廣希法論議如是之法。 除蓋障時諸緣覺出彼毛孔。 最後有一毛孔。 名曰幡王。廣八萬踰繕那。於中有八萬山種種妙寶及適意摩尼以爲嚴飾。 彼山王中有無數劫樹。無數百千萬栴檀香樹。無數百千萬大樹。復有金剛寶地。復有九十九樓閣。上懸百千萬金寶眞珠。瓔珞衣服。於彼毛孔如是出現。爲除蓋障說已

爾時佛告阿難陀。若有不知業報。於精舍內涕唾及大小便利等。今爲汝說。若於常住地涕唾者。是人生於娑羅樹中。爲針口蟲經十二年。若於常住地大小便利者。是人於波羅柰大城大小便利中。生爲穢汚蟲。若私用常住齒木者。墮在龜魚及摩竭魚中生。若盜用常住油麻米豆等者。墮在餓鬼趣中。頭髮蓬亂身毛皆竪。腹大如山其咽如針。燒燃枯燋唯殘骸骨。是人受斯苦報。若輕慢衆僧者。是人當墮貧賤家生。隨所生處根相不具。背傴矬陋。捨是身已而復生處。多病瘠瘦手足攣躄。而有膿血盈流其身零落身肉。經百千萬歲受斯苦報。若盜用常住地者。墮大號叫地獄中。口吞鐵丸脣齒斷嚼。及其咽喉悉燒爛壞。 心肝腸胃遍體燋然時有苾芻言業風吹彼。死而復活。於是閻魔獄卒驅領罪人。彼自業感生於大舌。有百千萬鐵犁耕彼舌上。受是苦報經多千萬年。於此地獄出已。復入大火❻鑊地獄。彼有閻魔獄卒驅領罪人。以百千萬針刺其舌上。業力故活。驅至火坑而擲入中。又驅至奈河而擲入中。而亦不死。如是展轉入餘地獄。經歷三劫。是人復於南贍部洲。貧賤家生其身盲瞑。受斯苦報。愼勿盜用常住財物。若苾芻持戒應受持三衣。若入王宮應當披持第一大衣。 若常衆中應當披持第二衣。若作務時或入村落。或入城隍或道行

❶入＋(一)〔宋〕〔元〕，(聲一)〔明〕　❷〔反〕－〔明〕　❸肆＝隸〔三〕　❹寶珠＝珠寶〔三〕　❺盤＝槃〔三〕*　❻鑊＝鐵〔三〕

時。應當披持第三衣。苾芻應如是受持三衣。若得戒得功德得智慧。我說苾芻應持是戒。不得盜用常住財物。猶如火坑常住如毒藥常住。如重擔毒藥可能救療。若盜用常住物者。無能救濟。爾時具壽阿難陀白世尊言。如佛教勅當具行學。若苾芻受持別解脫。應善安住守護世尊學處。時具壽阿難陀。頂禮佛足遶已而退。時諸大聲聞各各退還本處。一切世間天龍藥叉彥達嚩阿蘇囉蘗嚕拏緊那囉摩護囉誐人非人等。聞佛說已歡喜信受禮佛而退

佛說大乘莊嚴寶王經卷第四

No. 1051

[1]佛說一切佛攝相應大教王經聖觀自在菩薩念誦儀軌[2]一卷

[3]西天[4]譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師[5]臣法賢奉　詔譯

我今歸命佛菩薩　演彼相應大教王
略述觀音菩薩儀　能成所作利群品

爾時世尊。爲欲利益諸衆生故。演說諸佛相應大教。佛言若阿闍梨及與行人。爲欲修行菩提分法及種種成就者。當於觀自在菩薩法而修習之。若修此法先求靜處。依於儀軌專心不懈。修其先行令得精熟。然後依法作其觀想及誦吽字。擇地結界作法遣魔已。乃於彼處敷草而坐。時持誦人。將欲運心觀想賢聖。先須淨其三業。即誦淨三業眞言曰

唵引哥引野嚩引酤半音唧多一句嚩日囉二合涉婆引嚩引怛囉二合酤引散[6]呼郎切二

誦此眞言已。復說譬喻伽陀曰

譬如淸淨妙色蓮　雖生泥中不可染
如是衆生處煩惱　悉得淸淨於三界

誦伽[7]陀已。自想頂戴寶冠。內有無量壽佛。次於本心想出開敷白蓮華。於彼華上想有月輪。於月輪中想現 𑖮 唵字。體如虛空唯眞實大智。然後誦開慧眞言曰

唵引唧多鉢囉二合底微鄧迦嚕弭一句

誦此眞言已。復想衆寶化成八葉蓮華。於彼華上想有月輪。於月輪中現出 𑖮𑖿𑖨𑖱𑖾 紇陵字。即是觀自在菩薩本身。結跏趺坐其身赤色而有二臂。於菩薩左邊想白衣菩薩。手持蓮華。次想八方賢聖。第一於蓮華東葉位。想現尼路吉儞菩薩。手持紅色蓮華。菩薩眞言曰

唵引尼路吉儞阿嚕路哥野娑嚩引二合賀引一

於蓮華南葉位。想現多羅菩薩。手持綠色蓮華。菩薩眞言曰

唵引多引哩引一咄多引哩引二咄　哩引娑嚩引二合賀引三

次於蓮華西葉位。想部哩尼菩薩。手持俱鉢羅華。花內有八輻輪。菩薩眞言曰

唵引部引哩尼一摩賀引作訖囉二合嚩哩底二合儞引吽引二

次於蓮華北葉位。想現顰眉菩薩。手持黃色蓮華。菩薩眞言曰

唵引敎哩二合酤致一怛致二末吒半音吽引三

次於蓮華東北葉位。想現鉢訥摩二合嚩枲儞菩薩。手持緋色蓮華。菩薩眞言曰

唵引摩賀引室哩二合曳引一摩尼鉢訥彌引二合吽引二

次於蓮華東南葉位。想現嚩日囉二合鉢訥摩二合說哩菩薩。手持白蓮華。菩薩眞言曰

唵引嚩日囉二合鉢訥彌引二合　濕嚩二合哩馱囉鉢訥彌引二合吽引[8]一

次於蓮華西南葉位。想現尼說鉢訥摩二合菩薩。手持黑色蓮華。菩薩眞言曰

唵引尼濕嚩二合鉢訥彌引二合紇哩二合引*一

次於蓮華西北葉位。想現尼說嚩日囉二合菩薩。手持羯磨杵。菩薩眞言曰

唵引尼濕嚩二合嚩日哩二合引吽引*一

次於蓮華中心。復想觀自在菩薩。現大妙色身。眞言曰

唵引紇陵引二合鉢訥摩二合　那哩帝引二合　濕嚩二合囉吽引*一

如是諸大菩薩及微妙眞言。若持誦人依法作其觀想。及誦眞言專注不退。是人當來速證佛果。設受五[9]慾樂。亦能圓滿十波羅蜜及總持門。乃至辟支佛十地菩薩佛寂靜句。速得成就勿生疑惑

復次持誦之人。亦須常服五種大乘之藥。所謂

冒地唧多羯哩布二合囉囉訖多二合替捺那嚩日囉二合烏那哥等

若能常服如是之藥。及持誦不輟。速離老病

[1]【宋】麗本　[2]一卷＝經【三】　[3](宋)＋西【明】　[4]〔譯經〕－【明】　[5]〔臣〕－【明】　[6]呼＝乎【明】　[7]陀＋(羅)【明】　[8]一＋(句)【明】*　[9]慾＝欲【明】

苦增長壽命。變於色相見者愛敬。現世獲得成最上智

復次所有息災增益敬愛降伏。乃至勾召除滅諸魔發遣。[1]寃惡禁法打惡之法。乃至飛空自在及諸三摩地等。若修觀自在法悉皆成就

觀自在菩薩根本眞言曰

唵引紇陵引二合鉢訥摩二合那哩帝二合濕嚩二合囉吽引*一

復次若持誦人。常念此觀自在菩薩根本眞言。日誦一百八遍。是人晝夜所作之罪悉皆[2]銷滅。若日誦五百遍。能除一切病。若日誦一千遍得壽命增長。若誦二千遍得衆人恭敬。若持誦三千遍衆人愛敬增長富貴。若持誦四千遍遠離貧苦。若持誦五千遍能令一切*寃家身心慌亂。若持誦六千遍能降諸*寃家。若持誦七千遍能降四魔。若持誦八千遍能降諸天及天女。若持誦九千遍能降夜叉及夜叉女。若持誦一萬遍能降天龍及人。若持誦二萬遍諸隱身賢聖而作成就。若持誦三萬遍能滿一切願。若持誦四萬遍當得騰空自在。若持誦五萬遍當得聖劍成就。若持誦六萬遍當得持明天。若持誦七萬遍得爲世間主。若持誦八萬遍當得鐵輪王位。若持誦九萬遍當得金輪王位。若持誦一洛叉數當得菩薩位。若持誦十洛叉數當得自在滿十地位。若持誦五十洛叉數當證佛位。若持誦一俱胝數。當得具足極樂世界無量壽佛身口意等。利樂衆生。爾時世尊復說白衣菩薩眞言曰

唵引半拏囉嚩引枲儞一嚩囉禰引吽引二

此白衣菩薩微妙眞言。若人常[3]能持誦。所有一切罪業悉皆消滅。若能依法專注。持誦滿一七日。所有國城之內。一切人民皆悉奉重。若持誦一月獲大富貴。如是持誦至一洛叉數。當得與菩薩威力無[4]異

復次說尾路吉儞菩薩眞言曰

唵引尾路吉儞一阿嚩路哥野娑嚩引二合賀引二

此菩薩微妙眞言。若人依法持誦一萬遍。當得聖劍成就。若持誦人有所求事。當取齒木加持二十一遍。揩齒而臥。所求之事夢中皆說。凡所說事悉皆眞實

復次說多羅菩薩眞言曰

唵引多引哩引一咄多引哩引二咄哩引娑嚩[5]引二合賀引三

此菩薩微妙眞言。若人依法持誦一洛叉數。是人能降三界一切天龍阿修羅持明天。及彼等女來爲僕使無不隨心。持誦人若欲作勾召彼天龍及女等來者。當想彼身赤色。於其心中有金剛鉤。光明熾盛鉤於彼心。又想以羂索繫於項頸作怖畏相。凡所勾者隨持誦時必定速至。有所求事悉得隨心

復次說部哩尼菩薩眞言曰

唵引部哩尼摩賀引作訖囉二合嚩哩底二合儞吽引[6]一

此菩薩微妙眞言。若人持誦欲求成就者。先當用尾孥嚩二合嚩日噜二合那哥等藥。塗曼拏羅如圓月相。然後隨力備香花等。於中而爲供養。持誦之人然後敷座而坐。一心專注持誦不懈。有所求事必獲成就見受快樂。命終之後當得生於極樂世界

復次說顰眉菩薩眞言曰

唵引敎哩二合酤致一怛致引二末吒半音吽引三

此菩薩微妙眞言。若人持誦欲作調伏法者。當取*寃家足下土及河兩岸土。復用毒藥芥子鹽血。及尾拏嚩二合嚩日噜二合那哥等。同和爲泥作*寃家像。用人骨爲橛釘像身分肢節。盛髑髏內用髑髏蓋。於尸陀林中用燒屍火炙。誦眞言加持經三七晝夜決定調伏

復次說鉢訥摩二合嚩枲儞菩薩眞言曰

唵引摩賀引室哩二合曳引摩尼鉢訥彌引二合吽引*一

此菩薩微妙眞言。若持誦時。當先以香華等五種供養已。方可持誦。能作一切處擁護。若於論義決定得勝。得大自在與觀自在等。若以蓮華一萬數作護摩得爲地主。若用蓮華一洛叉數作護摩得輪王位

復次說嚩日囉二合鉢訥摩二合說哩菩薩眞言曰

唵引嚩日囉二合鉢訥彌引二合說哩一嚩囉鉢訥彌引二合吽引二

此菩薩微妙眞言。若持誦人作心念時。便能降伏句召。若持誦七遍能擁護己身。若持誦千遍。能除毒藥刀劍師子象蛇火賊禁縛游鬼等難。及除痃珂哩枯二合那哥訥蹉哩彌二合多訥哩朗二合儗多等病。及辟除一切惡毒衆生。若持誦一洛叉。增長壽命老復成少。身

[1] 寃＝怨（明）*　[2] 銷＝消（宮）　[3] 能＝得（明）　[4] 異＝畏（宮）　[5] 二＝一（宋）　[6] 〔一〕－（宮）

相圓滿衆人愛敬。若境內亢旱。當於彼處擇地畫作龍池。即於池前心念龍名。以白芥子及鹽作護摩。即[1]降大雨一境豐稔

復次說尾說鉢訥摩(二[2]合)菩薩眞言曰

唵(引)尾濕嚩(二合)鉢訥彌(二合引)紇哩[3](二合引)

此菩薩微妙眞言。若人專注持誦。當得具足身口意業。能成種種之事。所謂禁伏法魍魅法釘橛法。鉤他心法幻化法。乃至開修羅窟及隱身。飛空自在悉能成就

復次說尾說嚩日囉(二合)菩薩眞言曰

唵(引)尾說嚩日哩(二合)吽

此菩薩微妙眞言。若持誦人專注不懈依法持誦。常能擁護自他。及得一切敬愛。乃至獲大辯才能勝他辯。又此菩薩能於地獄餓鬼畜生等趣。救度衆生發大精進。如觀自在菩薩。若有信重佛法者。菩薩當如其母常爲擁護。佛言若復有人。於此一切如來攝相應大敎王經觀自在菩薩念誦儀軌。心無疑惑堅固修行。當得成就究竟之法。又復有人不入曼拏羅。乃至具煩惱兼薄福等。是人隨意所欲行住坐立。或語或笑不間是事。恒發菩提心想眞實理常當持誦。所作之法皆能成就。又復持誦之人發菩提心。服五種聖藥所謂摩賀囉訖當(二合)羯哩布(二合)囉囉訖多(二合)賛捺那等聖藥

依觀自在菩薩儀軌持誦。及供養賢聖。是人雖不作佛像。亦能獲得最上相應。成金剛薩埵菩[4]薩之位。速證菩提。如是成就當有何相。彼菩提分法及波羅蜜總持門十地等自然成就。若人悉能依於一切佛相應法持誦者。即與一切佛無異

復次若持誦人心未寂靜。不能了解相應之法。我今爲彼說幀像法。若持誦人欲畫幀者。先求巧妙畫人。預令潔淨身心修持齋戒。然用上好匹帛兩頭具茸者。長二肘量用上好彩色。於帛上畫一月輪。於月輪中畫衆色八葉蓮華。於華中心畫觀自在菩薩。身赤色三面六臂。頂戴寶冠內有阿閦佛。右面黑色微現忿怒相。左面白色。六臂依法執持於蓮華。東葉位畫尾路吉儞菩薩。身白色。左手持赤色蓮華。右手持金剛杵。南葉位畫多羅菩薩。身綠色。左手持綠色蓮華。右手持寶。西葉位畫部哩尼菩薩。身金色。手持優鉢羅華內有輪。北葉位畫顰眉菩薩。身紅白色手持黃色蓮華及持利劍。東北葉位畫鉢訥摩[5](二合)嚩枲儞菩薩。身金色。手持耕色蓮華。東南葉位畫嚩日囉(二合)鉢訥彌(二合)說哩菩薩。身如虛空色。手持白蓮華及持玻[6]瓈數珠。西南葉位畫尾說鉢訥摩(二合)菩薩。身秋月色。手持黑色蓮華及持經法。西北葉位畫尾說嚩日囉(二合)菩薩。身種種色。手持蓮華次於葉外。四隅畫戲鬘歌舞四親近菩薩。次於四門位想弱吽鑁呼等四微妙字。變成鉤索鎖鈴四菩薩。護於四門

復次說畫像法。如前選擇巧妙畫人。於素帛上畫觀自在菩薩。身秋月色具相圓滿。頂戴寶冠內有無量壽佛。有八臂。右第一手持數珠。第二手執寶杖。第三手執三叉。第四手作施願印。左第一手執蓮華。第二手執軍持。第三手執羂索。第四手持般若經。以虎皮爲衣龍爲絡腋。於蓮華上或立或跏趺坐。於菩薩右邊畫持誦人。手持閼伽鉢及香爐。作恭敬相

復說畫像法。如寶陀洛迦山相儀。畫觀自在菩薩。身白色具圓滿相。白衣裝嚴。右手持數珠。左手搘頣作思念利益一切衆生相。乘師子蓮華座。左足垂下踏於蓮華。右足在於蓮華座上

復說畫像法。如前於素帛上。畫觀自在菩薩。身紅白色。十臂。右第一手持數珠。餘四手作施無畏救衆生難相。左第一手持雙莖赤蓮華。上有般若經。餘四手亦作施無畏救衆生難相。乘師子蓮華座。垂下左足以蓮華承。於菩薩右面畫師子象火蛇。左面畫賊禁縛海鬼等。如是八難衆生遇之。作菩薩救度之相

復說畫像法。如前用素帛。畫觀自在菩薩。處月輪中現種種色。有十三頭。各戴寶冠內有無量壽佛。正面圓滿。第十三面綠色現於馬頭。有百臂。手持種種羯磨器仗。或畫百頭千臂。亦復手持種種羯磨器仗。如是一切畫像。皆於右邊畫持誦人。作胡跪恭敬。手持閼伽鉢及香爐等相

如上諸幀像。持誦之人隨心所樂畫於一相。一一皆須發最上殊勝之心。畫得幀已。即備辦殊妙種種香華飮食及一切供具。於幀前敷設。請阿闍梨依法作慶讚已。持誦之人然後自作潔淨。於此幀前安坐定心。誦觀自在

[1]〔降〕－明　[2]合＋(引)元明　[3]引＋(一)宋元、(一句)明　[4]薩＝提明　[5]二＝一元　[6]瓈＝琛宋元

菩薩根本微妙眞言。若離諸疑惑專注不懈。一切所作決定成就

復次阿闍[1]梨爲作慶讃。及與傳授根本微妙眞言已。彼持誦人以弟子禮。當以種種珍寶金銀財物。乃至國城及與身命。皆可奉上阿闍*梨以爲答謝。何以故爲如上法難得値遇。何況傳授。是故虔心求阿闍*梨願施歡喜。又復此法不得傳授容易之人。是人心不恭虔恐招惡報

佛説一切佛攝相應大教王經聖觀自在菩薩念誦儀軌[2]一卷

[3]乙巳歲高麗國大藏都監奉勅雕造

No. 1052

[4]讚觀世音菩薩頌

[5]唐[6]天后代佛授記寺翻經沙門

慧智奉　　制譯

菩薩號爲觀世音　神通無礙難可量
擒山竭海震大地　悲愍衆生同一體
記憶名號福不虚　是故常應稱念彼
我今至誠念彼德　以是敬心而讃歎
菩薩智慧深如海　方便善權無能測
所有諸天阿脩羅　摩睺羅伽及人衆
咸以微妙淸淨偈　歴劫讃之無懈倦
我今宜説[7]春陽頌　述其功德之少分
世間形色尊嚴者　諸天莫踰於梵王
況聖自在本色身　百千萬分不及一
尊者首飾甚嚴好　冠以曼陀及金花
虹蜺美麗以莊嚴　復如半月映山王
又似百寶成須彌　尊者身相甚微妙
猶如輕雨籠寶岳　伊尼鹿彩覆其肩
光明晃朗普周遍　巍巍挺特若金山
亦如滿月處虚空　又似蔔波迦花色
勝彼摩醯首羅身　徒以白龍爲瓔珞
右手執持金蓮花　毘琉璃寶以爲莖
以慈開敷極香潔　令諸智者生愛樂
尊手所持勝淨花　莊嚴殊妙甚暉麗
如月光曜須彌頂　聖身所處蓮花臺
由尊福德之所感　我以[8]至誠殷重心
歸命敬禮賜願者　諸天供養所讃歎
我今淨心歸命禮　尊者螺髻玄蜂色
牟尼妙像處其中　光明映曜嚴尊首
如燒珊瑚流電色　又如雌黄耀黑山
上下莊嚴大聖身　冒敢爲文稱歎彼
四面狂象利牙齒　若人居中將被害
其人專心念菩薩　捨離苦惱而無畏
暴龍哮吼放烟毒　嗟喋瞋怒厲惡色
將噬其人甚可怖　憶念觀音便解脱
海潮風浪出音聲　摩竭巨魚皆震激
若人船破誤落中　念彼觀音獲安隱
高山嶮谷懸巖裏　奔流濺石衆難處
若人墮中無救護　心念觀音登彼岸
烈火猛焔惡風起　延燒屋宅焚及人
至心念彼功德藏　應時災火不爲害
若人繋縛在牢獄　身嬰枷鎖及杻械
至心稱念觀音故　其人須臾便解脱
若人墮落大火坑　專志稱名觀世音
其人除熱得淸[9]淨　猶若池中華開敷
若人經於大林中　忽遇雷電驟風雨
霹靂將燒極危殆　稱念觀音免災難
若人逢値猛師子　牙爪銛利如刀劍
瞋目吼喚來食人　稱念觀音便免害
惡賊突厥彌戾車　兇險無慈若羅刹
復以鐵鎖繋縛人　稱名發念皆解脱
深山大澤險難處　劫賊伺人將抄奪
稱名念力願救護　其人釋然[10]無患苦
呪咀讒訟擬中傷　恒以惡心求方便
由彼常念觀音故　其人竟不能爲害
鬪戰旗鼓兩相當　鋒鏑交横競殘[11]刃
此時心念及稱名　菩薩於中施無畏
大力惡鬼執捉人　鳩槃[12]茶等飲人髓
若能繋念觀音者　擁護其人銷疫難
鬼病熱病腹脹病　痃病黄病心痛病
癩病癲病霍亂病　血氣羸痩種種病
諸惡黑業纒其身　稱名繋念皆除愈
有諸餓鬼腹如山　脣口乾焦飢渇惱
菩薩見之生慈悲　次第令其得充足
餓鬼或遭寒凍逼　身體皮肉皆破壞
舉彼兩手生極苦　神通方便令[13]熅適
若金翅鳥以嘴爪　捕撮水陸諸龍等
其龍專心念菩薩　即得離苦獲安樂
若有欲求勝果報　象馬車乘及奴婢
衣服飲食諸珍寶　由彼常念觀音故
應其求願自然至　若有欲得長生術
坐臥雲間恣空行　由彼常念觀音故

[1]梨＝黎(明)　[2]一卷＝無(明)　[3]〔乙巳…造〕十四字－(宮)　[4]讚底本　[5]〔唐天后代〕－(宋)(元)　[6]〔天后代〕－(明)　[7]春陽＝稱揚(明)　[8]至＝志(明)　[9]淨＝涼(元)(明)　[10]無患苦＝得解脱(宮)　[11]刃＝忍(宮)　[12]茶＝荼(明)　[13]熅＝温(宮)

當獲神呪及仙藥　我見壁畫觀音像
遍視色相諸功德　及見神通大自在
故起至誠而讚歎　所有一切諸功德
於菩薩中最第一　無邊善巧大方便
❶示現清淨妙色身　遠離有無諸分別
利益無量如虛空　以此讚歎功德藏
願證如來一切智

以此讚歎觀世音菩薩功德上資
國主聖神皇帝陛下善轉金輪。色力壽命永無窮盡。智慧果報不可思議。恒御閻浮長居震旦。擁護三寶利益群生。一切含靈皆蒙聖福

讚觀世音菩薩頌

No. 1053

❷聖觀自在菩薩功德讚

❸西方賢聖集

❹西天譯經三藏朝奉大夫試鴻臚卿傳法大師❺臣施護奉　詔譯

歸命最❻聖觀自在　滿月妙相蓮華生
能以無畏施有情　我今稱讚彼功德
一切善法悉具足　頂戴諸佛大智冠
福慧莊嚴最上尊　是故歸命蓮華手
兩頰圓滿紅白色　鼻相脩直妙端嚴
齒如珂雪密復齊　四牙平正而具足
梵音清響復深妙　一切聞者生愛心
凡所宣說衆語言　柔和善順而甘美
常以大悲方便力　救度一切苦衆生
自利利他衆導師　是故歸命蓮華手
雙眉同彼初生月　身相猶如眞紫金
衆寶爲鬘以莊嚴　一切見者無厭足
敷鹿皮衣而爲座　最上自在衆中尊
身諸相分悉周圓　是故歸命蓮華手
上妙細氎爲絡腋　摩尼珠寶作耳環
世出世寶所莊嚴　最上自在最尊勝
諸善功德皆滿足　一切世間大法王
能開種種方便門　是故歸命蓮華手
罪業衆生微塵數　無量劫來處輪迴
菩薩常生方便心　化度悉令歸智聚
放慈悲光照一切　以最上法施衆生
普令有情證菩提　是故歸命蓮華手
所有阿鼻大地獄　菩薩慈悲往現身
破壞彼趣悉無餘　閻摩獄卒生驚怖
彼諸業報衆生類　咸皆離苦罪❼銷除
惡趣能以智火焚　是故歸命蓮華手
具足悲智行願力　欲色界中皆現身
於法自在利群生　閻摩眷屬悉歎寄
破壞一切罪業境　令諸苦惱不復生
有情離苦得清涼　是故歸命蓮華手
我今稱讚大聖者　最上色相無等倫
無礙自在三界尊　普施衆生無所畏
度脫有情出苦海　斷彼三毒煩惱根
咸令得住安樂中　是故歸命蓮華手
所有一切餓鬼衆　針咽大腹及臭毛
如是等類數甚多　晝夜受彼飢渴苦
由彼飢渴火所逼　互相吞噉苦惱生
菩薩悲願力所持　往彼現身而救濟
先化種種美飲食　各各令飽益身肢
復爲宣說正法門　一切得離諸苦惱
菩薩悲智方便力　能入一切趣類中
利行同事攝有情　是故歸命蓮華手
身有大摩尼珠寶　常出淨妙衆光明
普照世間諸暗瞑　映蔽日月而不現
所有夜叉羅刹等　蒙光照者悉歸依
觀衆生心令斷疑　是故歸命蓮華手
大力阿修羅王衆　鬪諍勇猛而難調
菩薩亦現彼趣中　方便說法而化度
彼聞法已斷疑惑　各各生於慈善心
能施最上妙法門　是故歸命蓮華手
菩薩曾遊諸天界　入一妙環天子宮
隨順方便開化門　彼天悉無❽諸所施
是時天子生苦惱　菩薩卽爲現珍財
令彼天子滿施心　是故歸命蓮華手
所有一切貪欲者　常爲煩惱火所燒
得見菩薩善威容　卽能迴心思正法
世間貪瞋癡盛者　恭敬頂禮大聖尊
三毒煩惱獲銷除　是故歸命蓮華手
衆生界分無邊際　蜎蟲螻蟻數無窮
菩薩亦以慈悲心　處處方便而化度
世間或時值飢饉　卽變所食濟群生
咸令息彼飢渴心　是故歸命蓮華手
若見衆生處大海　❾舡筏破壞欲漂沈
菩薩慈悲現馬身　令其攀附而得渡
衆生乘*舡在大海　菩薩隨意使其風
若順若逆濟衆生　咸令遠離諸怖畏

❶示＝亦〔明〕　❷〔明〕麗本　❸〔西方賢聖集〕－〔明〕　❹西天譯經＝宋西天〔明〕　❺〔臣〕－〔明〕　❻聖＝勝〔宮〕　❼銷＝消〔明〕　❽諸＝讃〔元〕〔明〕　❾舡＝紋〔宋〕，船〔元〕〔明〕*

菩薩已離三界苦　圓滿三摩地法門
復能攝化諸有情　數等虛空無邊際
菩薩已離種種怖　所謂羅剎諸部多
必舍左及拏吉泥　邪迷一切惡鬼衆
大水大火幷盜賊　虎狼蟲獸及刀兵
疾病毒藥與邪明　乃至王刑禁縛等
菩薩自得遠離已　而復爲彼諸衆生
自利利他大尊師　最上大悲無畏者
菩薩已具諸梵行　如❶日月分照世間
人天稱讚大聖尊　是爲最上眞梵行
菩薩常住三摩地　無邊功德爲所依
隨順方便現所居　補陀落山爲住止
其山高廣復殊妙　種種珍寶以莊嚴
彼有寶樹數甚多　低羅迦及隮波等
有諸異❷鳥止其上　常出清淨妙好音
如是莊嚴聖所居　禮敬瞻仰而❸獲福
俱尾囉幷嚩嚕乃　及彼閻摩等三天
乾闥婆王修羅王　夜叉王及諸龍❹主
乃至部多等諸類　若天若神一切王
晝夜各生恭敬心　歸依稱讚眞聖者
彼等如是稱讚已　一切所欲皆隨心
大富快樂壽命長　勇猛精進具威德
息除無量諸苦惱　夢中怖畏亦不生
乃至壽命欲終時　菩薩現身而安慰
聖觀自在功德海　無量無邊無有窮
假以百舌千劫中　稱揚讚歎不能盡

聖觀自在菩薩功德讚

No. 1064

❺聖觀自在菩薩一百八名經

❻宋西天中印度惹爛馱囉國三藏明教大❼師天息災奉　詔譯

如是我聞。一時佛在補怛落迦山聖觀自在菩薩宮。其山峯峙衆寶所成。無垢清淨閻浮檀金。摩尼寶王種種珍寶。妙色光明常普照曜。復有如意天劫波樹。恒時流出阿僧祇數。妙蘇羅鼻香栴檀沈水。俱蘇摩華柔軟適意。妙色芬芳處處嚴飾。復有無並百千萬億那由他數。天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅迦人非人等往詣佛所頭面作禮。供養恭敬尊重讚歎。一心合掌寂然聽法。爾時世尊告梵王言。如來說法初中後善。其義深遠其語巧妙。純一無雜圓滿清淨梵行之相。隨宜說法利益衆生。是聖觀自在菩薩一百八名。若有聞者百千萬億無數劫中不墮惡趣。彼人若有五無間業盡得消除。世世生生得宿命智。聖觀自在菩薩一百八名祕密明曰

怛儞野(二合)他(引)　唵(引)婆嚩(半音)訖哩(二合)哆訖哩(二合)怛野❽(二合)一　訖哩(二合)哆迦囉捉野二　賀哩(二合)哆婆(引)囉三　阿努鉢囉(二合)鉢哆(二合)婆嚩(二合)迦(引)囉他❾(二合)四　波哩訖叉(二合)拏婆嚩三喻惹曩五　娑彌野(二合)誐(引)惹拏(二合)曩六　蘇尾目訖哆(二合)唧哆七　蘇尾目訖哆(二合)鉢囉(二合)惹拏❿(二合)八　阿惹儞(引)喻摩賀(引)曩(引)誐九　薩哩嚩(二合)唧(引)覩(引)嚩勢波囉摩波(引)囉弭哆鉢囉(二合)鉢哆十(二合)　波哩布囉拏(二合)惹拏(二合)曩三婆(引)囉十一　塢諦囉拏(二合)婆嚩建(引)哆(引)囉十二　波囉呬哆野怛曩⓫(二合)十三　迦嚕拏(引)滿馱賀哩(二合)那野十四　鉢囉(二合)惹波囉摩嚩怛娑(二合)⓬囉十五　蘇佉鉢囉(二合)那十六　娑儞(引)(二合)賀鉢囉(二合)悉哩(二合)哆十七　阿難哆薩怛夢(引)(二合)哆(引)囉拏怛俱(二合)舍羅十八　蘇誐哆(引)惹敢(二合)摩十九　怛哩(二合)部嚩乃迦滿(引)馱嚩二十　尾誐哆(引)囉(引)誐二十一　尾誐哆禰吠(引)(二合)灑二十二　尾誐哆謨⓭(去聲引)賀(引)二十三　怛哩(二合)摩羅鉢囉(二合)咽拏二十四　怛囕(引)(二合)尾儞野(二合)波(引)囉誐二十五　沙吒鼻惹拏(二合)鉢囉(引)(二合)鉢哆⓮(二合)二十六　儞野(二合)虞嚕(引)(二合)馱波哩曼拏羅二十七　馱怛陵(二合)扇摩賀(引)布嚕沙洛訖叉(二合)拏馱囉二十八　阿世怛野(二合)努尾焰(二合)惹曩(引)楞訖哩(二合)哆誐(引)怛囉⓯(二合)二十九　蘇嚩囉拏(二合)蘇訖叉摩三十　鉢蘭(引)(二合)輸囉嚩那(引)怛沒哩諦(二合)三十一　曩嚩曩(引)誐計(引)娑囉(引)嚕拏惹吒馱囉三十二　惹吒迦囉(引)布(引)波虞嚓沒哩地儞三(合)阿彌哆(引)婆(引)三十三　惹敢(二合)母曩那(引)建(引)左曩嚩娑(引)三十四　鉢囉(二合)目訖哆(二合)囉濕弭(二合)三十五　入嚩(二合)隸哆尾野(引)(二合)摩鉢羅(二合)婆三十六　建左曩(引)捺哩(二合)鉢囉(二合)體哆野舍娑三十七　尾布羅諦(引)惹三十八　塢那喻(引)禰諦(二合)囉拏(二合)禰曩迦嚕(引)瑟捉(二合)沙三十九　鉢羅(二合)入嚩(引)(二合)隸哆摩捉四十　野諦(引)波尾哆(引)哩馱(二合)迦(引)野四十一　部弭鉢羅(二合)尾左野四十二　捺舍波(引)囉弭哆(引)左囉拏(二合)四十三　阿欠捉哆戶羅四十四　阿砌掩

❶日＝白㊂　❷鳥＝身㊄　❸獲＝獄㊄　❹主＝王㊉　❺寫增上寺報恩藏明本　❻(宋西…國)十一字－㊅㊄　❼師＋(賜紫沙門)㊅㊄　❽二合一＝一二合㊅㊄　❾二合四＝四二合㊅㊄　❿二合八＝八二合㊅㊄　⓫二合十三＝十三二合㊅㊄　⓬囉＝羅㊅㊄　⓭去聲引＝引去㊅㊄　⓮二合二十六＝二十六二合㊅㊄　⓯二合二十九＝二十九二合㊅㊄

囉二合戶羅四十五　儞賀尾訖蘭引二合　覩引　囉瑟迦❶二合四十六　俱引　摩羅羅隷哆誐引　怛囉二合四十七　沒哩二合鼻孕引二合　捺囉二合訖叉二合抳誐諦四十八　諾訖剎二合拏引撓哩哆二合曩引鼻❷引四十九　阿哩馱引贊捺囉二合楞訖哩二合哆諦羅迦五十　尾悉諦二合　囉拏二合羅羅引吒五十一　鉢囉二合楞嚩嚩護五十二　儞囉鑒二合哆囉部嚕二合塢覩誐曩引舍五十三　迦羅娑引訖哩二合諦誐哩二合嚩五十四　爾哩伽引二合　虞隷波哩嚩引抳五十五　孽哩二合努哆引摩囉二合曩佉五十六　惹❸囉引嚩曩馱賀娑哆二合五十七　作訖囉二合楞訖哩二合哆波引抳五十八　哆羅娑囉怛迦二合摩羅儞婆舍羅二合　訖叉畋引三合　波唧哆誐引　怛囉❹二合五十九　沒囉二合　慽摩二合　儼鼻囉濕嚩二合　囉賀哩❺二　那焰誐摩六十　必哩二合孽抳喻捺哩舍二合　儞野一六十　囉孽抳野二六十　迦摩羅引　婆三六十　迦摩路引　訥婆二合　縛四六十　迦摩羅三婆嚩五六十　迦摩羅薩曩六六十　迦摩羅賀娑哆七六十　迦曼拏路尾野二合誐囉二合　賀娑哆❻二合八六十　訖哩二合瑟拏引二合　吽曩馱囉九六十　難拏馱囉七十　阿訖叉二合　馱囉一七十　布哆鉢尾怛囉❼二合七十二　布哩嚩二合鼻婆引史三七十　阿蜜哩❽三合　哆嚩哩沙二合七十四　唧哆引　孽抳迦羅波二合七十五　蘇涅哩舍二合　曩沒哩二合　訖叉二合七十六　薩哩嚩二合　薩怛嚩二合沒哩二合諦迦囉七十七　必　哩二合諦迦囉七十八　薩哩嚩二合薩怛冐引二合　波哞尾野❾二合七十九　沒馱儞哩摩引二合　拏八十　蘇誐哆尾沙馱囉一八十　伊濕迦嚕引　摩俱波二八十　薩怛嚩二合　娑引　囉三八十

訖哩二合哆奔抳野❿二合八十四　訖哩二合哆俱舍羅八十五　訖哩二合哆儞室左二合野八十六　塢哆鉢哆二合　尾哩野⓫二合八十七　儞娑引囉引　諦訖蘭二合哆八十八　薩達哩孌二合努嚩囉引　惹野二合　鼻瑟訖哆⓬二合八十九　哆引　囉引　努誐哆左囉拏九十　部哩二合俱致訖哩二合哆惹拏⓭二合九十一　惹野挽覩引曩野滿哆九十二　娑沒哩⓮二合　諦滿哆九十三　摩賀引　尾迦囉二合摩滿哆九十四　虞拏挽覩引　昧怛哩二合　滿哆九十五　屍引　哆滿哆九十六　戶羅滿哆九十七　婆誐野二合滿哆九十八　阿哩他二合滿哆九十九　阿哩他引二合喃引尾孕二合哆引囉一百　商娑野引喃引覩去⓯摩哆引　囉一百一　達哩孌二合　赧引鉢囉二合嚩訖哆二合引　囉一百二　路引　迦喃引　設娑哆引二合　囉一百三　波哩布囉拏二合　曼拏羅目佉一百四　薩哩嚩二合　囉怛曩二合佉唧哆一百五　儞㮈摩⓰然囉二合　爾引　舍一百六　蘇嚩囉拏二合　隬囉喻波弭嚩娑他引二合　曳一百七　蘇哩野二合　娑賀娑囉引二合　諦哩迦嚕唧囉舍哩囉一百八　沒囉二合　慽摩二合　捺囉引二合　爾曩孌娑訖哩三合哆入聲

爾時佛告梵王及帝釋言。若有受持讀誦此聖觀自在菩薩一百八名祕密明者。當知是人世世生生。恒得覩見聖觀自在。若恒受持得大富貴。獲得聰明獲得勇猛。獲得端嚴獲得妙聲。獲得辯才。獲得恒知一切法義入曼拏羅。凡有所祈一切眞言悉地成就。早晨課念永無病苦疥癩氣疾。臨命終時往生西方極樂世界。爾時世尊告梵王言。若人受⓱持六十二億恒河沙數諸佛名號。復能盡形四事供養。是人所獲果報多不。梵王白言甚多世尊甚多善逝。佛言若人受持聖觀自在菩薩一百八名。乃至須臾禮拜供養。二人果報正等無異。梵王當知受持讀誦聖觀自在菩薩一百八名。獲得如是無量無邊福報之利。何況盡形受持讀誦。所獲功德世世生生不可窮盡。爾時世尊說是語已。大梵天王及天帝釋天龍八部一切大衆聞佛所說信受奉行

聖觀自在菩薩一百八名經

No. 1055

⓲大明太宗文皇帝御製觀音讚

大聖自在觀世音　百千萬億應無盡
神通無礙無所住　大慈大悲愍衆生
六根互用智慧深　聞思修入三摩地
濟度隨機而顯現　有如一月印千江
一江有月一江明　明照惟一本無二
世人但以眼觀色　菩薩乃以目觀聲
彼惟有所窒於觀　是故不能神妙用
大士有目冥不覩　耳鼻舌身意亦然
能以此觀如是觀　終不顚倒成妄想
熏習見聞既寂滅　亦復無是妙色身
有能洞此十方空　同證圓通三昧海
身心無量遍沙界　不動本際應所求
譬如萬卉過春風　種種萌芽自生發
敷榮暢達各長茂　或爲枝葉結果成
酸鹹甜苦及靑紅　一切皆令如願足

❶二合四十六＝四十六二合【宋】【元】　❷〔引〕－【宋】【元】　❸囉＝羅【宋】【元】　❹二合五十九＝五十九二合【宋】【元】　❺二＝十(合)【宋】【元】　❻二合六十八＝六十八二合【宋】【元】　❼二合七十二＝七十二二合【宋】【元】　❽三＝二【宋】【元】　❾二合七十九＝七十九二合【宋】【元】　❿二合八十四＝八十四引二合【宋】【元】　⓫二合八十七＝八十七二合【宋】【元】　⓬二合八十九＝八十九二合【宋】【元】　⓭二合九十一＝九十一二合【宋】【元】　⓮二＝三【宋】　⓯〔摩〕－【宋】【元】*　⓰然＝鉢【宋】　⓱持＝時【元】　⓲[illegible]麗本、此觀音讚依明本載之

現前是法不思議　不著諸相乃爲眞
一毛遍量法界空　洗淨五濁諸熱惱
摧裂障山悉消蕩　無邊苦趣總脫離
娑婆世界爲樂城　妙相恒沙俱顯露
以太虛空爲體相　寶髻攢聚五須彌
以四大海爲口門　曜日月光爲兩目
森羅萬像爲瓔珞　發無上願具辯才
引施十四無畏功　妙顯三十二身應
普爲衆生之瞻仰　廣運諸佛慈悲心
身與衆生爲一身　隨感而應觸處動
爾以正見能見我　我以無見觀自在
如鏡照鏡谷答響　含攝朗徹皆自然
證此三昧卽超凡　一法具足一切佛
開啓慈悲功德藏　溥示善功方便門
賢劫未來諸衆生　咸證菩提登正覺

佛說聖觀自在菩薩梵讚

❶西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿
❷傳教大師❸臣法賢奉　詔譯

歸命佛法僧　頂禮觀自在
我今稱讚彼　大悲功德林

梵讚第一
部嚩𨁈怛囉二合野晚爾多路迦　麼黼阿摩囉
地波底孕二合窣覩二合帝沒囉二合憾摩二合嚩
覽母儞囉引惹覽度　❹魯二合嚩悉地迦覽鉢囉
二合拏摩引彌嚩路吉多𨁈引他嚩覽

梵讚第二
酥識多阿蜜里二合多魯波酥魯波馱嚩虎洛
叉拏部史多爾引賀嚩覽迦拏建引惹尾部史
多嚩引摩迦覽俱胝羅引摩羅閉孕二合誐羅冒
多惹知降二合

梵讚第三
舍尸尾孕二合摩彌冒入嚩二合羅布囉拏二合
目欠羯摩羅引野多路左𨁈左引魯嚩覽呬摩
欠拏地半拏囉懒拏布知降二合蜜里二合誐囉
引惹尾冒地多𡁠娑怛囉二合瑜懒

梵讚第四
鉢囉二合他摩引魯拏覽嚩多囉引惹三𦍑阿嚩
覽儗多半迦𡀔𨁈努三𦍑娑嚩二合囉難母那
誐𡀔多彌伽魯日嚩護洛叉拏部史多娑嚩也
二合迦覽

梵讚第五
多魯俱摩羅娑引馱羅波引尼多楞蜜里二合誐
左里摩儞尾悉眡二合多嚩引娑迦覽戍伴軍
拏羅曳尼多路羅馱覽尾摩楞迦摩路那囉𨁈
引鼻多楞

梵讚第六
摩尼曳尼多彌佉羅呬摩嚩覽迦致尾瑟計二
合多唧怛囉二合酥嚩悉怛囉二合嚩覽𡀔𨁈誐
也二合拏摩護那地波囉誐日嚩護奔拏也二合
母波阿里𡀔二合多囉摩馱波難

梵讚第七
入嚩二合囉嚩也二合地賀覽嚩護燥佉也二合
迦覽怛里二合娑嚩阿囉他二合迦覽娑嚩覽尾
尾馱俱羅儞里𡀔二合多摩引囉嚩楞嚩囉努
布囉攝爾多波引那嚩覽

梵讚第八
誐惹滿多尾覽彌多㘕娑誐帝孕二合波里布
囉拏二合摩賀蜜里二合多羅沒馱二合誐帝孕
二合嚩囉刹囉摩護那地嚩囉拏二合馱覽室里
二合布多羅迦地儞嚩引娑迦覽

佛說聖觀自在菩薩梵讚

❶西天譯經三藏＝宋㊊　❷傳＝明㊊㊎　❸臣法賢＝法天㊊　❹魯＝嚕㊊

No. 1056

[1]金剛頂瑜伽千手千眼觀自在菩薩修行儀軌經[2]卷上

[3]開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空謚大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙[4]門
不空奉　詔譯

我依瑜伽金剛頂經。說[5]蓮華部千手千眼觀自在菩薩身口意金剛祕密修行法。行者應從瑜伽阿闍梨[6]處。求受菩提心律儀戒入大曼[7]荼羅。受灌頂。[8]位勝解行地。捨身命財。勇猛精進。懷悲愍心。不厭生死。決定求證普賢菩薩身。歷[9]侍諸佛。樂修勝義般若波羅蜜。具[10]慈悲喜捨。饒益有情。或於山間勝地閑[11]淨之處。或於清淨伽藍及舍利塔[12]前。修治精室塗拭壇場。周匝懸幡上施天蓋。於壇[13]西面安千手千眼觀自在菩薩像。持誦者於壇東對像。敷茅薦爲座。或坐[14]被腳小床。壇上分布曼*荼羅。列諸聖位。置二閼伽滿盛香水。安四[15]寶瓶於壇四角。每日取種種時花散於壇上。燒香[16]塗香燈明飲食及諸果子。加持分布四邊供養。每入道場虔誠作禮。發露懺悔隨喜勸請迴向發願。卽運心觀想。遍滿虛空一切如來。具諸相好皆入法界定。又觀自身住佛海會中。卽結警覺一切如來印。二手各作金剛拳。檀慧相鉤。直舒進力二度。側相[17]拄。眞言以印三擧。眞言曰

唵嚩日嚕[18]引二合[19]底瑟姹二[20]合

由[21]結此印誦[22]警覺眞[23]言。一切如來皆從定出。瑜伽者應作是思惟啓告諸佛。我身少慧少福沒[24]於苦海。仗託諸佛威神之力。[25]唯願不捨大悲本願。慈悲矜[26]愍觀察護念。拔濟於我。彼一切如來各以神力加持護念。修瑜伽者獲無量[27]福身心自在

次應禮四方如來請求加護。先禮東方阿閦如來等一切如來。瑜伽者卽以全身委地。二手金剛合掌長舒頂上。以心著地至誠敬禮。

眞言曰

唵薩[28]嚩怛他[29]去引孽多一布[30]引儒[31]鑁罔[32]反引跛娑他引二合曩引夜引多麼引二合南二額哩野引二合多夜引銘三薩嚩怛他*去引孽多四嚩日囉二[33]合薩怛嚩三[34]合地瑟姹二合娑嚩二合給引[35]五[36]吽

由結捨身印及誦眞言。奉獻供養禮敬故。瑜伽者[37]由作此禮。[38]乃至成佛[39]常得金剛薩埵加持。令菩提心圓滿

次禮南方寶生如來等一切如來。如前展身委地。金剛合掌下當心。以額著地至誠禮敬。

眞言曰

唵薩嚩怛他*去引[40]孽多一布*引惹*慈攝反引鼻曬引迦引夜*引多麼[41]二合南二額[42]哩野引二合多[43]上夜引[44]銘三薩嚩[45]怛他*去引孽多四嚩日囉二*合囉怛曩二合鼻詵*去左[46]娑嚩二合給引*五[47]怛喀二合

由結捨身印及誦眞言。奉獻供養禮敬[48]故。乃至成佛[49]地地中。常得虛空藏菩薩受與灌頂福德圓滿具諸相好。當爲三界法王

次禮西方無量壽如來等一切如來。如前展身。金剛合掌置於頂上。以口著地至誠敬禮。

眞言曰

唵薩嚩怛他*去引孽多一布*引惹*反[50]慈攝鉢囉二合韈怛[51]曩引夜*引多麼*引二合南二額*哩野*引二合多*上夜引銘三薩嚩怛他*去引孽多[52]四嚩日囉二合達[53]磨鉢囉[54]合韈怛野*娑嚩二合給*五*引[55]紇唎二[56]合

由結捨[57]身印及誦眞言。奉獻供養禮敬[58]故。乃至成佛常得觀自在菩薩加[59]持。智慧圓滿轉妙法輪

次禮北方不空成就如來等一切如來。展身如前。金剛合掌置於當心。以頂著地至誠[60]敬禮

眞言曰

唵薩嚩怛他*去引孽多一布引惹[61]慈攝*反引羯麼抳阿*去引多麼引二合南[62]二額哩野二*合多*上夜引銘三薩嚩怛他*去引孽多四嚩日囉二*合羯麼矩嚕*娑嚩二合給*引*五[63]噁

由結捨身印及誦眞言。奉獻供養禮敬*故。乃至成佛常得金剛業菩薩加持。於一切佛世

[31]〔鑁罔反〕－(丙)　[32]反＝切(明)*　[33]合＋(引)(丙)　[34]合＋(引)(三)(乙)，(丙)*　[35]〔五〕－(丙)*　[36]〔吽〕－(三)(乙)(丙)　[37]由作＝從(丙)　[38](以)＋乃(丙)　[39]常＝當(甲)(丙)　[40]孽＝蘖(宋)(元)　[41]〔二合〕－(乙)(丙)　[42]哩＝里(丙)*　[43]上＋(聲)(明)*　[44](舒)＋銘(丙)　[45]怛＝多(三)(甲)　[46]〔娑嚩二合〕－(三)(甲)(乙)(丙)*　[47]〔怛喀二合〕－(三)(乙)(丙)，怛喀二合＝吽(甲)　[48]故＋(從此禮已)(丙)*　[49]地地中＝地中地中(丙)　[50]〔慈攝反〕－(甲)(丙)　[51]曩＋(他)(丙)　[52]〔四〕－(丙)　[53]磨＝摩(丙)　[54](二)＋合(三)(甲)(乙)(丙)　[55]〔紇唎二合〕－(甲)(乙)(丙)　[56]合＋(六)(三)　[57]〔身〕－(三)　[58]故＋(從技一禮)(丙)　[59]持＋(故)(丙)　[60]敬禮＝禮敬(三)(甲)(乙)(丙)　[61]〔慈攝反引〕－(丙)　[62]〔二〕－(丙)　[63]〔噁〕－(三)(甲)(乙)(丙)

[1]高麗本，(甲)延久四年寫東寺三密藏本，(乙)永久四年寫東寺三密藏本，(丙)寬治六年寫仁和寺藏本　[2]〔卷上〕－(三)(甲)(乙)(丙)　[3]〔開府…智〕三十三字－(宋)(元)，〔開府…智〕三十三字＝〔唐〕一字(明)，〔特進試鴻臚卿〕六字(甲)(丙)，〔開府…門〕四十一字＝〔大廣智三藏〕五字(乙)　[4]門＋(大廣智)(三)(甲)(丙)　[5]蓮華＝蓮(明)　[6]〔處〕－(乙)　[7]荼＝茶(宋)(元)*　[8]位＝住(甲)(乙)(丙)　[9]侍＝事(三)　[10](大)＋慈(甲)(丙)　[11]淨＝靜(三)　[12]前＋(或隨本所居宅)(乙)　[13]〔西〕－(甲)　[14]被＝庳(甲)(乙)(丙)　[15]寶＝賢(三)(甲)(乙)(丙)　[16]〔塗香〕－(丙)　[17]拄＝註誦(甲)(乙)(丙)　[18]〔引〕－(甲)(丙)　[19]底＋(丁人反)夾註(丙)　[20]合＋(一)(宋)(元)，(一句)(明)，(吽)(甲)　[21]〔結此印〕－(丙)　[22](此)＋警(甲)(丙)　[23]言＋(故)(甲)(乙)(丙)　[24]於＝在(甲)(乙)(丙)　[25]唯＝惟(三)　[26]愍＝愍(丙)　[27]福＋(聚)(三)(甲)(乙)　[28]嚩＝縛(甲)，嚩＋(無可反)細註(乙)(丙)　[29]去＋(聲)(明)*　[30]〔引〕－(甲)(乙)，(丙)*

界。成就廣大供養業
然後結[1]跏趺坐端身正念。不動支節閉目寂
靜。入四無量心觀。即結定印
初入慈無量心定。以殷淨心。遍緣六道四生
一切有情。皆具如來藏。備三種身口意金剛。
以我修三[2]密功德力故。願一切有情等同普
賢菩薩。如是觀已即誦大慈三摩地　眞言曰
唵摩賀引昧引怛囉夜引[3]三合娑頗二合[4]囉
次應入悲無量心三摩地智。以悲愍心。遍緣
六道四生一切有情。沈溺生死苦海不悟自
心。妄生分別起種種煩惱隨煩惱。是故不達
眞如平等如虛空。超恒沙功德。以我修三*密
加持力故。願一切有情等同虛空藏菩薩。如
是觀已即誦大悲三摩地　眞言曰
唵摩賀引迦嚕拏*上夜引娑頗二合[5]囉
次應入喜無量心三摩地智。以清淨心。遍緣
六道四生一切有情。本來清淨[6]猶如蓮華。不
染客塵自性清淨。以我修三*密功德力故。願
一切有情等同觀自在菩薩。如是觀已即誦
大喜三摩地　眞言曰
唵秫詩[7]律*反馱鉢囉二合謨引娜娑頗二合*囉
次應入捨無量心三摩地智。以平等心遍緣
六道四生一切有情。皆離我我所離蘊[8]界。及
離能取所取於[9]法平等。心本不生性相空故。
以我修三*密功德力故。願一切有情等同虛
空[10]庫菩薩。如是觀已即誦大捨三摩地　眞
言曰
唵摩護引閉乞灑引二合娑頗二合*囉
瑜伽者由修習四無量心定。誦四無量心眞
言。[11]於未來所有人天種種魔業障難。悉皆除
滅。身中頓集無量福聚。心得調柔堪任自在
次結金剛合掌印。二手十度右押左。互相交
即成　眞言曰
唵嚩日[12]囉引二合惹[13]慈攞*反[14]里
由結金剛合掌印。速得滿足十波羅蜜。得十
自在
次結金剛縛印。即以前印十度外相叉。作拳
即成　[15]眞言曰
唵嚩日囉二*合滿[16]馱
由結金剛縛印。瑜伽者速得十地滿足
次結摧十種障金剛縛印。如前金剛縛。以印
三度[17]掣拍心上。即成　眞言曰
唵嚩日囉二*合滿[18]馱怛囉二合[19]吒
由結此印。能摧滅心中十種惑障。則顯現發
揮身口意金剛
次結金剛遍入印。如前金剛縛印。禪智屈入
掌。各捻戒方。置[20]於心[21]上　眞言曰
唵嚩日囉引二合吠微閉*反[22]捨[23]惡
由結此印。瑜伽者身中三*密金剛皆得順伏。
加持不散
次結金剛拳三昧耶印。如前金剛遍入印。進
力屈[24]拄禪智背。即成　[25]眞言曰
唵嚩日囉二[26]合母瑟置二*合[27]鑁
由結金剛拳三昧耶印。身口意金剛合為一
體。修瑜伽者速得一切成就
次結三[28]昧耶印。如前金剛縛。直竪忍願相合
即成。誦眞言三遍　眞言曰
唵三*去摩野薩怛鑁[29]三合
[30]即觀自身等同金剛薩埵。處在月輪。又觀金
剛薩埵在身前。如鏡中[31]像。與身相對等無有
異。由結此印誦眞言觀念相應故。[32]即得於一
切印為主宰
次結大三昧耶眞實印。二手金剛縛。忍願屈
入掌面相合。檀慧禪智。直竪相合以忍願頭。
頻觸心上　*眞言曰
唵三*去摩野斛[33]引素囉多娑怛鑁[34]三[35]合
由結此印警覺瑜伽者身中金剛薩埵。以威
神加持行者。速得成就普賢菩薩身
次結三世勝菩薩印。二手各作金剛拳。右手
加左[36]手上。檀慧反相鉤。直竪進力。安印當
心。誦眞言三遍　眞言曰
唵遜婆*去[37]一寧遜婆*去引吽短同[39]二聲[38]後仡[40]囉
二合蘗拏二*合仡*囉二合蘗拏二*合吽三仡*囉
二合蘗拏二[41]合跛野吽[42]四阿[43]上引曩野斛[44]引
婆*去識[45]鑁嚩日囉二*合吽[46]並短[47]發吒
即入金剛忿怒威光熾盛三世勝三摩地。此
菩薩有四面。皆忿怒。八臂各執器仗。[48]左[49]足
踏烏摩。如丁字勢立。遍身火焰炯然如劫災
火。此即三世勝聖者三摩地[50]觀也。修行者應
住菩提心。深起悲愍。滅除內外人天等障。即
以印左轉三匝辟除障者。便右轉三匝隨意

[1]跏＝加(三)* [2]密＝蜜(明)* [3]三＝二(明)(甲)(丙) [4]囉＋(引一)細註(宋)(元),(引一句)細註(明) [5]囉＋(一)細註(宋)(元)*,(一句)細註(明)* [6]猶＝由(甲)(丙) [7]律＝聿(三)(甲)(乙)(丙) [8]界＝處界(三),界處(甲)(乙)(丙) [9]〔法〕－(甲) [10]庫＝藏(明)(甲) [11]（非）＋於(三) [12]囉＝卽(宋),閉(乙)(丙) [13]慈＝若(丙) [14]里＋(一)細註(宋)(元),(一句)細註(明) [15]（誦）＋眞(甲)(丙) [16]馱＋(一)細註(宋)(元),(一句)細註(明) [17]掣拍心＝拍胸臆(乙) [18]馱＋(一)夾註(三) [19]吒＋(半音二)細註(三),(半)細註(乙)(丙) [20]〔於〕－(丙) [21]〔上〕－(乙) [22]捨＝捻(丙) [23]惡＋(一)細註(宋)(元),(一句)細註(明),惡＝噁(丙) [24]拄＝跓(甲)(乙) [25]（誦）＋眞(甲)(乙)(丙)* [26]合＋(引)細註(乙),(丙)* [27]鑁＋(一)細註(三) [28]昧＝摩(丙) [29]三合＝三合一(宋)(元),二合一(明),二合(甲)(丙) [30]卽＝則(三)(甲)(乙)(丙) [31]（影）＋像(甲)(乙)(丙) [32]卽＝印(三) [33]引＋(一)(三) [34]三合＝二合一(丙) [35]合＋(二)(三) [36]手＋（腕）(三)(甲)(乙)(丙) [37]一＝引(甲) [38]後＝下(明)* [39]二＝一(丙) [40]囉＝哩(甲)(丙)* [41]合＋(引)(三)(甲)(乙)(丙) [42]四＝三(丙) [43]上＝去(宋)(元)(甲)(乙)(丙),去聲(明) [44]引＋(四)(丙) [45]鑁＋(五)夾註(三) [46]〔並〕－(明) [47]吒＋(半音六)細註(三),(五)細註(甲)(乙) [48]左＝右(明) [49]足＋（踏自在天右足）(宮)(乙)(丙) [50]觀＝印(明)

大[1]小結爲方隅界。卽印心額喉頂。[2]各誦一遍頂上散印

由結此印誦眞言。住此忿怒三摩地。身心所有煩惱業障。以金剛猛利慧火焚燒悉[3]盡

次結蓮華三昧耶印。如前金剛縛。檀慧禪智竪相合。置於口上誦眞言曰

唵嚩日囉二*合跛娜麼二[4]合三*去麼野娑怛鑁[5]三[6]合

瑜伽者作是思惟。我今此身等同觀自在菩薩。想左手當心執蓮華。右手作開敷華勢。住圓滿月輪中了了分明。由結此印誦眞言加持故。一切三摩地一切方便般若波羅蜜。速得成就

次結三摩地印。如前金剛縛。仰安*跏趺上。進力屈中節竪[7]拄背。禪智橫相*拄於進力上。卽誦眞言曰

唵三*去[8]麼地跛娜銘二合紇哩[9]入[10]引二合

瑜伽者端身正坐儼然不動。想自身在一切如來海會。[11]觀一一佛身微細[12]由如胡麻。相好具足了了分明。卽入觀自在菩薩觀智。作是思惟。一切[13]法本來清淨我亦清淨。於世間貪愛清淨故。則瞋恚清淨。於世間塵垢清淨故。則一切罪清淨。於世間一切法清淨故。則一切有情清淨。於世間般若波羅蜜多清淨故。則薩[14]婆若清淨

瑜伽者作是觀已。身心豁然清淨。卽誦通達心眞言[15]曰

唵唧多*上鉢囉二合底*丁以反吠*微閉反引[16]鄧迦嚕[17]引[18]弭

瑜伽者誦無限數。當證二無我。顯現如來藏。證圓滿菩提心。卽誦菩提心眞言曰

唵冒引地唧多*上母多跛二合娜夜引*弭

卽閉目澄心。觀自身中正當胸間。有圓滿清[19]淨潔白滿月。一心專注更不[20]易緣。於圓明上想有八葉蓮華。於蓮華胎中觀紇哩二合字。如紅[21]頗梨色。卽誦加持蓮華眞言曰

唵底瑟姹二合跛娜麼二[22]合

想其蓮華漸舒漸大。乃至遍滿小千世界及中千[23]世界大千世界。其華具大光明。照曜六道衆生滅除一切苦惱。彼等獲得安樂悅喜。卽誦引蓮華眞言曰

唵娑頗二合囉跛娜麼二*合

復想是蓮華漸斂漸小。量等己身。卽誦斂蓮華眞言曰

唵僧*去賀囉跛娜麼二*合

又想空中一切如來。悉皆入此蓮華中。合爲一體。其蓮華變成觀自在菩薩。身紅[24]玻梨色坐蓮華臺上。首戴寶冠[25]冠中有化佛。了了分明。以決定心如是觀已。卽誦自身成本尊瑜伽眞言曰

唵嚩日囉二[26]合達謨引[27]含

由誦此眞言加持故。瑜伽者自身與本尊身。等無有[28]異

次結[29]加持印。如前金剛縛。進力合竪屈如[30]蓮葉。禪智並竪卽成。以印加持四處。所[31]謂心額喉頂。各誦一遍　眞言曰

唵嚩日囉二合達[32]麼引地瑟姹二合娑嚩二合鋡[33]引

由結此印加持故。修行者威德自在離諸障難。本尊瑜伽速得成就

次結佛寶冠灌頂印。如前金剛縛。忍願直竪。進力相*拄如蓮葉。安於額上。誦眞言三遍眞言曰

唵怛他*去引孽多達[34]麼吽[35]引

由結此印及誦眞言。則獲得無量壽如來寶冠灌頂

次結蓮華鬘印。二手各作蓮華拳。當額如[36]繫鬘。相遶三匝。卽分頂後。亦遶三匝。兩邊[37]徐徐下。如垂帶勢。從檀慧度。次第舒散十度。誦眞言曰

唵跛娜麼二合麼[38]上引[39]黎達麼紇哩[40]二合入引[41]鋡

由結蓮華鬘印。當得爲蓮華部中法王

次結金剛甲冑印。二手各作金剛拳。直舒進力。[42]於[43]二度端想唵砧[44]譎音反二字。卽誦被[45]甲冑眞言曰

唵嚩日囉二合迦嚩[46]左嚩日哩引二合矩[47]嚕嚩日囉二*合嚩日囉二*合[48]含

隨誦眞言。以進力二度。初於心上相遶三匝。分至背後亦相遶。還却至臍相遶。次遶右[49]膝。還至臍[50]背相遶。次至腰後。却至心前。次遶右肩。次遶左肩。次至喉。復至頸[51]後。至額

[1]小＝少【明】　[2]〔各〕－【三】　[3]盡＋(成灰燼)【甲】，盡＝成灰燼【乙】【丙】　[4]合＋(一)【三】　[5]〔三合〕－【丙】　[6]合＋(二)【宋】【元】，(一)【明】　[7]拄＝相【三】【甲】【乙】【丙】　[8]麼＝摩【三】，麼＋(引)夾註【丙】　[9]入＋(舉)【明】，入引二合＝二合入引一【宋】【元】，二合入引【甲】【丙】，二合入舉引【乙】　[10]引二合＝二合引一【明】　[11]觀＋(無邊如來遍滿法界)【甲】【乙】【丙】　[12]由＝猶【三】【乙】　[13](諸)＋法【乙】　[14]婆＝波【明】　[15]〔曰〕－【乙】　[16]鄧＋(一)夾註【三】　[17]〔引〕－【三】【甲】【乙】【丙】*　[18]弭＋(二)細註【宋】【元】*，(二句)細註【明】*　[19]淨＝涼【三】【乙】【丙】　[20]易＝異【三】【乙】　[21]頗梨＝玻璨【三】　[22]合＋(一)【宋】【元】*，(一句)【明】*　[23]〔世〕－【丙】　[24]玻梨＝玻璨【三】，頗梨【甲】【乙】【丙】　[25]〔冠〕－【三】　[26]合＋(引)【丙】*　[27]含＋(一)細註【宋】【元】，含＝含一句【明】，含＝紺【丙】　[28]異＋(也)【甲】【丙】　[29](四處)＋加【甲】【乙】【丙】　[30]蓮＋(花)【甲】　[31]謂＝誦【明】　[32]麼＝磨【丙】　[33]引＝一【宋】【元】，一句【明】，〔引〕－【丙】　[34]麼＝磨【三】　[35]引＋(一)【宋】【元】，(一句)【明】　[36]繫＝擊【宋】　[37]徐徐＝倏【丙】　[38]上＋(聲)【明】，〔上引〕－【丙】　[39]黎＋(一)夾註【三】　[40]二合入＝入聲二合【明】　[41]鋡＋(二)細註【三】　[42]於＋(進力)【甲】【丙】　[43]〔二〕－【丙】　[44]〔譎音反〕－【明】【丙】　[45]甲＋(冑)【三】　[46]左＋(一)夾註【三】　[47]嚕＋(二)夾註【三】　[48]含＋(三)夾註【三】，含＝唅【丙】　[49]膝＋(次遶左膝)【甲】【乙】【丙】　[50]背＝皆【三】【甲】【乙】，背＝皆相【丙】　[51]後＋(又)【甲】【乙】【丙】

前[1]後至腦後。每處皆相遶三匝。如前徐徐兩邊下。如垂帶勢。從檀慧度[2]次第散十度。便以二手旋[3]拳如舞。當心三度拍掌。即誦拍掌眞言曰

唵跛娜麼二合覩史野二合斛[4]引

由結金剛甲冑印乃至成佛。於一切處一切生。常被大慈金剛甲冑莊嚴身心。求世出世間悉地速疾成就。內外諸障毘那夜迦不能侵嬈。由誦眞言金剛拍掌故。一切聖[5]衆悉皆歡喜

次於下方空中想憾[6]胡感*反字。其字如[7]染玄色。漸舒漸廣成大風輪。於風輪上想[8]鋡[9]提感*反字。白色。漸引漸大[10]與風輪相稱。變爲水輪。於水輪上想鉢囉二合字。金色。稱其水輪成一金龜。於龜背上想素字。變爲妙高山。四寶所成。又想劍平字。變成金山。七重圍遶。則於妙高山上虛空中。想毘盧遮那佛。遍身毛孔流出香乳雨。澍七[11]山間以成八功德[12]香水乳海。於妙高山頂上。想有八葉大蓮華。於蓮華上有八大金剛柱。成寶樓閣。於蓮華胎中想[13]紇哩二合字。從字流出大光明。遍照一[14]切佛世界。所有受苦衆生遇光照觸皆得解脫。於此大光明中。[15]涌出千手千眼觀自在菩薩。具無量相好熾盛威德。十波羅蜜菩薩周匝圍遶。八供養菩薩各住本位。於寶樓閣四隅。有白衣。大[16]白。多羅。毘俱胝等四大菩薩。各與無量蓮華部衆前後圍遶。諸天八部以爲眷屬。如是觀想無量聖衆[17]及本尊。極須分明勿令忘失[18]次第

即結纔發意轉法輪菩薩印。二手各作金剛拳。進力檀慧相鉤結。即誦眞言曰

唵嚩日囉二*合斫訖囉二*合[19]吽[20]弱[21]吽[22]鑁斛[23]引

即以印置於身前壇上。即成蓮華部[24]世調伏大曼*荼羅。以印安於心上。即自身成大曼*荼羅。以印觸本尊像。彼[25]像或畫或銅或[26]塑。皆成大曼*荼羅。以印置身前空中。即滿虛空界成大曼*荼羅。修行者設有越法。誤失三業破三昧耶戒。由結此印誦眞言加持故。能除諸過皆得圓滿

次結普請警覺一切聖衆印。如前金剛縛。直豎忍願。進力屈如鉤即成。瑜伽者應以淸雅梵音。誦警覺聖衆眞言[27]遍。警覺本尊幷十波羅[28]蜜菩薩蓮華部聖衆　眞言曰

阿*去*引夜引呬[29]醫異反試伽嚧[30]二合轉舌呼素嚩謎引枳孃二*合吠*徵閉反誐多入聲[31]一鉢[32]羅*二合拏[33]上[34]引張旦*得安反帝嚩囉薩怛嚩二合尾訖囉*二合麼[35]引二入聲迦嚕*引呬薩鑁嚩囉娜引摩賀引麼攞[36]引入聲三阿*上贊拏迦引薩怛嚩二合尾秝*詩*律反地迦引囉迦四引[37]上怛怛囉*二合難底[38]後同丁以*反囉闍底[39]同上*羅闍*五尾囉[40]闍尾囉闍[41]六阿囉囉訖哩二合播引[42]七麼野娑嚩二*合賀[43]引

便結[44]善召集佛菩薩印。即分前印。胸前交臂右押左。以忍願智彈指。即想左手拓金剛[45]乾稚。右手執獨[46]股金剛杵。揮擊聲徹十方世界。請佛菩薩一切聖[47]衆。聞已皆悉集會於曼*荼羅上空中。瑜伽者即住觀自在菩薩三摩地。即誦蓮華部一百八名讚。普禮一切聖衆誦讚歎曰

[48]惹*白攝反野覩沒哩[49]二合鼻聲拏*上[50]引羅餉佉惹[51]准上吒計捨迦[52]羅引跛馱嚧一鉢娜麼二*合嚩哺引誐拽悉置二合怛囉二合野寧引怛囉二合娑賀娑囉二合步簪*自[53]含反二娑怛多那莫娑訖哩三合[54]姤引粃尾儞野引二合馱囉[55]儞引嚩誐喃三阿賀麼*上嚩路引枳帝引濕嚩二合囉麼嚧娑多*上單鉢囉二合拏多入聲四跛娜麼二合囉引誐額*寧逸反麼*上藍五迦引麼*上囉引誐母答鋡六路引迦曩引他曼馱銘引七薩嚩秝*詩*律反馱悉地野[56]三合左[57]八

次結馬頭明王鉤印。二手金剛[58]縛。進力屈如鉤。向身招之。誦眞言三遍　眞言曰

唵賀野疙哩引二合嚩一摩賀引跛娜莽二*合矩舍引二羯囉濫二*合野試*引伽嚧三二合薩嚩跛[59]娜麼二合矩羅三*去麼琰引四跛娜莽二*合矩

[1]後＝復(宮)(宋)(乙)(元) [2]次第散＝次第舒散(宋)(元)，舒散(乙) [3]拳＝棒(元) [4]引＋(一)(宋)(元)，(一句)(明)，〔引〕－(甲) [5]衆＋(生)(甲) [6]〔胡感反〕－(元) [7]染＝深(宋)(乙)(元) [8]鋡＝鑁(甲)(乙) [9]提＝談(元) [10]〔與〕－(元) [11](金)＋山(宋)(乙)(元) [12]〔香〕－(乙)(元) [13]紇＝訖(宮) [14]切＝一(宮)(明)，〔切〕－(元) [15]涌＝踊(宮)(宋)(乙)(元) [16]白＋(衣)(宋)(乙)(元) [17]〔及〕－(元) [18]〔次第〕－(元) [19]吽＋(一)夾註(宮) [20]弱＝弱二(宮)(明)，弱白洛反(乙)(元) [21]吽＋(三)夾註(宮) [22]鑁＋(四)夾註(宮) [23]引＋(五)(宮) [24]世＋(界)(元) [25]〔像〕－(元) [26]塑＝素(元) [27](三)＋遍(明)(乙)(甲) [28]蜜＝密(元) [29]醫＝毀(元) [30]二合轉舌呼＝轉舌三合(元) [31]〔一〕－(明)(甲) [32]羅＝囉(宮)(甲)(乙)(元)* [33]〔上〕－(明)，上引＝二合(甲) [34]引＝弭(宋)(元) [35]引＝切(明)，〔引〕－(元)* [36]引入聲＝入聲引(明)，入引(元) [37]上＝入(宋)(元)(元)，〔上〕－(甲) [38]〔後同〕－(甲) [39]〔同上〕－(甲)(甲)

[40]闍＋(六)夾註(宮) [41]〔六〕－(宮) [42]〔七〕－(宮)(明) [43]引＋(七)(宮) [44]善＝普(宮) [45]乾稚＝乾槌(宋)(明)，揵槌(元)，犍稚(明) [46]股＝鈷(宋)(明)(甲) [47]衆＋(次誦召集眞言曰唵嚩日囉三引醫惹遮作反鉢那醫噁誐額末蘭迦引醫曩引誐母怛鋡引迦曩引他薩馱迷薩嚩秫馱悉薩左聖衆)(宋)，(召集眞言唵嚩日囉三引醫弱聖衆)(乙)，(次誦召集眞言曰唵嚩日囉二合引三醫惹遮作反惹鉢那醫二合噁誐額末蘭迦引醫曩引誐母怛鋡路引迦曩引他薩馱迷薩嚩秫馱悉薩左聖衆)(甲) [48]乙本惹字前有眞言文，因長文卷末附載之，cf. P. 82 b〔惹白…左八〕百七十七字－(甲) [49]二合鼻聲＝鼻聲二合(明) [50]引＝切(明) [51]准＝同(明) [52]羅＝邏(宮)(宋) [53]含＝合(明) [54]姤＝姤(宮)(宋) [55]儞＝儞(宮) [56]三＝二(宮)(宋)(乙)* [57]八＝入(明) [58]嚩＝縛(宮)(宋)(乙)(元)* [59]娜＝那(宮)*

捨馱囉五吽*引[1]𡁠[2]六

由結此印請召。一切聖衆皆[3]來集會

次結不空羂索菩薩印。二手蓮華合掌。進力禪智金剛縛。右手智度入左手虎口中。即[4]誦眞言曰

唵阿*上謨引伽*去跛娜麼二合播引捨[5]一矩嚕二合引馱[6]引羯囉灑二合野二鉢囉二合吠*微閉反引捨野三[7]麼[8]賀[9]跛輸*上跛底[10]丁以反四焰麼嚩嚕拏*上矩吠[11]同前音引囉五沒[12]囉[13]二合憾麼二合吠引灑馱囉六跛娜麼二合矩攞三*去麼琰引七吽*引吽[14]引八

由結此印。一切聖衆皆成引入大曼*荼*羅

次[15]結蓮華鎖菩薩印。二手蓮華合掌。進力禪智金剛*縛。各相捻如環。即誦眞言曰

唵跛娜麼二合娑怖引二合吒滿馱[16]一薩*嚩跛娜麼二合矩羅二三[17]去麼夜引孅引伽嚧[18]二合三吽*引鑁[19]四

由結此印。一切聖衆以大悲本誓。於道場中各依本位。堅住不散

次結蓮華倶摩羅印。二手蓮華合掌。禪智屈入掌。各置檀慧戒方度間。即誦眞言曰

唵殺[20]穆佉一娑嚩得矩二合麼引囉二吠[21]准前音引灑馱囉三跛娜麼二合[22]件吒夜引吠引捨野四薩嚩跛娜麼二合矩攞三*去麼琰引五薩嚩毋捺嚧引二合滿馱野六薩嚩悉馱[23]喻引銘[24]引鉢囉二合[25]洩嗟七跛娜麼二合引吠*引捨惡惡惡惡[26]八

由結此印誦眞言三遍。一切聖衆皆大歡喜

次獻閼伽香[27]水。二手捧閼伽器。當額奉獻。誦眞言七遍。想浴一切聖衆雙足。眞言曰

娜莫三*去滿多母馱[28]引南引一唵誐誐曩二三*去麼[29]引[30]穆麼娑嚩二*合賀[31]引

瑜伽者獻閼伽時。心中所希望事。即發願啓白聖者。我所求悉地願速成就

次結蓮華[32]喜戲菩薩印。二手蓮華合掌。禪智並竪微開。安於心上即成。瑜伽者觀想自身等同*喜戲菩薩。想從心中流出無量*喜戲菩薩。供養本尊及一切聖衆

蓮華*喜戲眞言曰

唵跛*娜麼二合邏[33]引細囉引誐野*一[34]摩賀引囉*引尾[35]二囉引誐布引惹*自擺反引三*去[36]摩野吽引三

由結此印誦眞言供養故。不久獲得如來地。住法圓現法樂住。證成無上菩提

次結蓮華鬘菩薩印。即以前印舒臂向前。與自額[37]臍。運想從額流出無量蓮華鬘菩薩。供養本尊及一切聖衆

蓮華鬘眞言曰

唵跛娜麼二合麼*上*引黎一鼻詵*去左*引鼻囉引迦*二布引惹*自擺反引三*去麼[38]野吽引三

由結此印誦眞言供養故。獲得相好具足。當爲三界法王

次結蓮華歌讃菩薩印。即以前印下至當臍。蓮華合掌。徐徐漸上至口。以印從口向[39]前下瀉。想從口流出無量蓮華歌讃菩薩。供養本尊及一切聖衆

蓮華歌讃眞言曰

唵跛娜麼二合儗[40]霓以反引帝*一誐引娜儗[41]准前引多[42]一布引惹[43]自擺[44]反二*去麼曳引吽引三

由結此印誦眞言供養故。不久當具六十四種梵音四無礙辯能於無量世界轉大法輪」

次結蓮華舞菩薩印。二手各作蓮華拳。先於胸右互相旋轉如舞。次於胸左亦[45]互相旋轉如舞勢。次於頰右次於頰左。如前旋轉誦眞言不間斷。末後蓮華合掌置於頂上。想從頂流出無量蓮華舞菩薩。供養本尊及一切聖衆

蓮華舞眞言曰

唵跛娜麼二合額[46]嘌二合底曳*二合一薩嚩布引惹[47]准前引*二鉢*羅二合韈多曩三*去麼曳吽引三

由結此印[48]誦眞言供養故。當得三種迅疾意成身。刹那頃於無量世界。作神通遊戲。[49]利樂有情廣作佛事

次結蓮華焚香菩薩印。二手蓮華合掌。覆二掌向下散。想從印流出妙香雲海。遍周法界。普供養一切如來海會

蓮華焚香眞言曰

唵跛娜麼二合度*上引跛布引惹引三[50]去麼曳[51]一鉢囉二合賀攞[52]引二合娜野二跛娜麼二合矩羅娜以帝三摩[53]賀誐捉計四跛娜麼二合囉底吽引[54]五

由結此印供養故。獲得如來無礙金剛解脫智

---

[1]𡁠＝弱㊂㊙㊂ [2]六＝引㊅ [3]來集＝集此㊙，來集此㊅ [4]〔誦〕－㊅ [5]〔一〕－㊅ [6]引＋（一）㊅ [7]麼＝摩㊂㊙ [8]賀＋（引）㊅ [9]跛＝鉢㊅ [10]反四＝四切㊋ [11]〔同前音〕－㊋㊙㊅ [12]囉＋（結）㊋ [13]〔二合〕－㊋ [14]引八＝入聲引㊋ [15]結＝令㊋ [16]〔一〕－㊅* [17]〔去〕－㊋ [18]〔三〕－㊅* [19]〔四〕－㊅ [20]穆＝𤙖穆穆㊙ [21]〔准前音〕－㊋㊅ [22]件＝健㊂㊅ [23]喻＝瑜㊋ [24]〔引〕－㊂㊙㊂*，㊅ [25]洩嗟＝拽磋㊂㊙㊂㊅ [26]〔八〕－㊅ [27]水＋（印）㊙ [28]〔引〕－㊅* [29]（去）＋引㊅ [30]穆＝𤙖㊂㊍，三㊂，三去㊅ [31]引＋（三）㊂㊅ [32]喜＝嬉㊄㊋㊂*，㊅ [33]（去）＋引㊅ [34]摩＝麽㊅ [35]〔二〕－㊅* [36]摩＝麽㊂㊅ [37]臍＝齊㊂ [38]野＋（引）夾註㊅ [39]〔前〕㊙ [40]霓以反＝引㊅ [41]准前＝研心反㊅ [42]一字元本作本文，一＝二㊋㊙㊅ [43]自擺反＝引㊅ [44]反＋（引）㊍㊄，反＝切引㊋ [45]〔五〕－㊅ [46]嘌＝㗚㊙ [47]〔准前〕－㊋㊅ [48]誦＋（此）㊅ [49]〔利樂…事〕八字－㊅ [50]去＝引㊂ [51]一＝二㊍㊋，〔一〕－㊅ [52]二合引＝引二合㊅ [53]賀＋（引）夾註㊅* [54]〔五〕－㊅

次結蓮華華供養菩薩印。二手蓮華合掌。向上如散華勢。運想從印流出種種天妙華。普供養一切如來海會

蓮華[1]華供養眞言曰

唵補澁波(二合)布*(引)惹(引)三*(去)麼曳(一)跛娜麼(二合)嚩(引)悉顉(二)摩賀(引)室哩(二合)曳*(三)跛娜麼(二合)矩羅鉢囉(二合)底賀哩(四)薩嚩*(引)囉攞(二合引)娑*(去引)馱野吽(引五)

由結此[2]印供養故。獲得百福莊嚴[3]無邊受用身

次結蓮華燈燭菩薩印。二手蓮華合掌。禪智竪[4]相。運想從印流出無量摩尼燈光。普照一切佛刹

蓮華燈燭眞言曰

唵儞(引)跛布(引)惹(引)三*(去)麼曳(一)跛娜麼[5](三合)[6]矩羅遜娜哩(二)摩*賀怒(引)底野(引二合)路(引)[7]揵散[8]惹曩野(三)[9]跛娜麼[10](二合)薩囉娑嚩(二合)底吽[11]聲(短四)

由結此印誦眞言供養故。獲得如來清淨五眼[12]。

金剛頂瑜伽千手千眼觀自在菩薩修行儀軌經卷上

金剛頂瑜伽千手千眼觀自在菩薩修行儀軌經卷下

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戸賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉　詔譯

[13]次結蓮華塗香菩薩印。二手蓮華合掌。當胸上分散。如塗香勢。想從印中流出塗香雲海。普遍供養一切如來海會。即誦蓮華塗香眞言曰

唵巘馱布[14](引)惹[15](攞[16]反引三)[17](去)麼[18]曳摩賀跛娜麼(二合)矩羅(二)際致矩嚕(三)薩嚩羯[19]麼(引)抳謎(四)跛娜麼(二合)悉地吽(引五)

由結此印誦眞言供養故。獲得戒定慧解脱解脱知見五分法身

次結檀波羅[20]蜜菩薩印。右手仰掌。屈[21]願度與[22]智度相捻。餘度皆舒。即誦眞言曰

唵[23]婆誐[24]嚩底(丁以*反)娜(引)曩(引)地跛[25]帝尾娑㗚(二合)*惹布*(引)羅野娜(引)[26]難娑嚩(二[27]合)[28]賀

由結此印誦眞言三遍。即滅無量劫慳恪業種。獲得三種施福。所謂資生施。無畏施。法施。即檀波羅*蜜圓滿。現生獲得富饒。資縁具足心得自在。壽命長遠

次結戒波羅*蜜菩薩印。二手內相叉。禪智直竪。即誦眞言曰

唵試(引)攞馱(引)哩[29]抳*婆誐*嚩底(丁以*反)吽[30](引二)[31]郝

由結此印誦眞言三遍。即滅無量劫破戒業種。獲得三種戒功德。所謂[32]律儀戒。攝善法戒。饒益有情戒。即戒波羅*蜜圓滿。常以戒[33]香莊嚴身口意業。所有違犯四重[34]禁。[35]苾芻苾芻[36]尼犯八[37]他勝罪。悉皆清淨。當[38]來隨願[39]得生[40]淨妙佛刹

次結[41]忍波羅*蜜菩薩印。准前戒波羅*蜜印。以進力相合如針。禪智並竪。即誦眞言曰

[42]唵[43]婆誐嚩[44]底乞縒(二合引)底馱*(引)哩抳吽發[45]吒

由結此印誦眞言三遍。則滅無量劫瞋恚業種。獲得三種忍功德。所謂[46]害怨耐忍。安受苦忍。諦察法忍。則忍辱波羅*蜜圓滿。儀容端嚴令人樂見。不相憎[47]嫉皆來親附。勝解尤深隨念變化

次結精進波羅*蜜菩薩印。准前忍波羅*蜜印。進力[48]拆開即成眞言曰

唵尾*(微[49]反引)一哩[50]野(二合)迦里[51]吽尾[52](准前音引)哩嚢(二合)尾[53](微一反引)哩嚢(二合)娑嚩(二*合*)賀

由結此印誦眞言三遍。即滅無量劫懈怠懶惰業種。獲得三種精進。所謂被甲精進。攝善法精進。利樂有情精進。則精進波羅*蜜圓

[1]〔華〕－（宮）（乙）　[2]印＋（誦眞言）（宮），（誦眞言）（甲）　[3]（無量）＋無（甲）　[4]相＋（並）（三），（合）（宮），相＝合（乙）　[5]三＝二（宮）（乙）（甲）　[6]矩＝矩（三）（宮）（乙）　[7]揵＝鍵（明），建（甲）　[8]惹＋（引）夾註（甲）*　[9]跛＝摩（明）　[10]〔二合〕－（甲）　[11]〔聲〕－（甲）　[7][12][13]不分卷（三）（宮）（乙）（甲）　[14]〔引〕－（甲）*　[15]〔囊攞反〕－（甲）　[16]反＝切（明）*　[17]去＋（聲）（明）*　[18]曳＋（一）夾註（甲）　[19]麼＝磨（明）（甲）　[20]蜜＝密（甲）*　[21]願＝忍（宮）（甲）　[22]智＝禪（宮）（甲）　[23]婆＋（去）夾註（甲）*　[24]嚩＝縛無可反（甲）*　[25]帝＋（一）夾註（宋）（元），（一）（明）　[26]難＝南（甲）　[27]合＋（引）（三）（甲）*　[28]賀＋（引二）細註（三）*，（引）（宮）（乙），（引三）（甲）　[29]抳＋（一）夾註（三）（宮）　[30]〔引二〕－（甲）　[31]郝＋（三）細註（三）　[32]（攝）＋律（三）（甲）　[33]香＝品（甲）　[34]禁＋（戒）（宮）（乙）（甲）　[35]〔苾芻〕－（甲）　[36]尼＝已（元）　[37]他勝＝重（甲）　[38]來＋（獲得）（宮）（甲）　[39]得＝往（明）　[40]〔淨妙佛刹〕－（宮）（甲）　[41]忍＋（辱）（甲）　[42]（唵）＋嚩（宮）（乙）　[43]婆＋（去）夾註（甲）　[44]底＋（一）夾註（三）（宮）*，（丁以反一）夾註（甲）　[45]吒＋（半音三）夾註（三），（三）夾註（甲）　[46]害怨耐＝耐怨害（三）　[47]嫉＝疾（宋）（明）　[48]拆＝折（宋）（明），析（元）（宮）（乙）（甲）　[49]引＝一（甲）　[50]野＝曩（三）　[51]吽＋（一）夾註（三），（引）夾註（甲）　[52]〔准前音〕－（明）*，〔准前音引〕－（甲）　[53]〔微一反引〕－（甲）

滿。身心安樂離諸疾[1]疹無有苦惱。修世出世福智願皆得成辦

次結禪波羅*蜜菩薩印。即結[2]跏趺坐。左手仰掌於[3]加趺上。以右手仰[4]於左手上。以禪智二度甲相[5]拄。即誦眞言曰

唵婆誐嚩*底薩嚩播(引)[6]賀(引)哩[7]抳摩[8]賀(引)柰(引)底曳(二合*引)吽(引)吽[9](引)吽(引)吽[10](引)發[11]吒

由結此印誦眞言三遍。即滅無量劫散亂業種。獲得三種靜慮。所謂安住靜慮。引發靜慮。辦事靜慮。即禪波羅*蜜圓滿。身心輕利所修神通速得成就。諸魔不能侵擾。一切業障悉皆消滅

次結般若波羅*蜜菩薩印。左手平舒五指。仰置心下。以右手覆於左手上。即誦眞言曰

唵地[12](引)一室哩[13](引二合)輸嚕(二合)[14]多尾*惹曳娑嚩(二*合)[15]賀

由結此印誦眞言三遍。即滅無量劫愚癡業種。獲得三種慧。所謂人空無分別慧。法空無分別慧。俱空無分別慧。則般若波羅*蜜圓滿。獲得聰明智慧。悟解世間出世間法。博達五明甚深義理

次結方便波羅*蜜菩薩印。右手[16]慧方握[17]智度。左手[18]檀戒握禪度。二手相[19]博忍願相背直竪如針。進力平舒側相*拄。[20]即誦眞言曰

唵摩賀(引)每(引)怛囉(二合)喞帝娑嚩(二*合)[21]賀

由結此印誦眞言三遍。即滅無量劫無善巧方便業種。獲得二種方便善巧。所謂迴向方便善巧。拔濟[22]有情方便善巧。即方便波羅*蜜圓滿。修持世間六波羅*蜜。由此印眞言瑜伽相應。少施功業福德廣多。疾得成就。皆至究竟成無上菩提資糧

次結願波羅*蜜菩薩印。右手直竪五度。以掌向外作施無畏勢。即誦眞言曰

唵迦嚕抳(尼[23]貞*反)[24]賀賀賀𤚥

由結此印誦眞言三遍。即滅無量劫惡願業種。獲得二種勝願。所謂求無上菩提願。利樂有情願。即願波羅*蜜圓滿。從初發心乃至[25]成佛。於其中間。所求世間出世間殊勝上願皆得圓滿

次結力波羅*蜜菩薩印。准前戒波羅*蜜印。禪智進力忍願皆竪[26]頭相合。即誦眞言曰

唵娜麼頞母儞帝吽[27](引)賀賀賀吽(*引)[28]弱

由結此印誦眞言三遍。即滅無量劫於世出世劣意業種。獲得二種力。所謂思擇力。修習力。於諸對治法。伏得諸煩惱斷諸惑障。修道時決定勝解。一切天魔惡[29]友不能移易。獲得不退轉

次結智波羅*蜜菩薩印。二手外相叉作拳。檀慧直竪。互交少分。屈進力*頭相*拄令圓。忍願直[30]竪頭相合。即誦眞言曰

唵麼麼枳孃(引二合)曩迦哩吽(引)娑嚩(二*合)[31]賀

由結此印誦眞言三遍。即滅無量劫俱生我執種俱生法執種。獲得二種受用智。所謂受用法樂智。成就有情智。斷二種障。所謂煩惱障。所知障。證得一切法如幻如陽焰如夢如影像如谷響如光影如水月如變化如因陀羅網如虛空。不久滿足十地。住法雲地爲大法師

次結白衣觀自在菩薩印。二手內相叉作拳。竪進力頭相*拄令圓。禪智並竪誦眞言曰

曩謨囉怛曩(二合)怛囉(二合)夜(引)[32]野[33](一)娜莫阿(*去引)哩野(*引二合)嚩路(引)枳帝濕嚩(二合)囉(引)野(二[34]合)冒(引)地薩怛嚩(二合)野(三)摩[35]訶薩怛嚩(引二合)野(四)摩賀(引)迦(*引)嚕[36]抳迦(引)野(五)娜囉捨(二*合)曩婆鉢(二合)捨曩(引)毘琰(引二合)嚩(引六)室囉(二合)嚩(二合)拏[37]吾娑麼(二合)囉*抳(尼[38]*反)[39](引)曩嚩(引)[40]寫(引)[41]嚩拏(七)薩嚩薩怛嚩(引)(二合)南(引)[42](八)薩嚩弭[43]野(引二合)地[44](上)[45]吉蹉(*上)迦[46](九)怛儞也(*二合)他(*去引十)羯[47]囌尾羯[48]囌羯徵羯囌(十一)羯吒尾羯吒羯徵羯囌(十二)娑(*去)誐嚩底[49](丁以*反)尾*惹曳(引)娑[50]嚩(二*合)[51]賀

由結此印誦眞言七遍。蓮華部母聖者加持故。諸魔毘那夜迦不得其便。從初作先行時。乃至求成就時。念誦遍數奉獻此尊。掌持設令出念誦處。[52]設誤失三業破三昧耶戒。所有念誦功課。定充先行成就數。功不虛棄。速獲悉地。或有惡人無辜作留難者。想彼人在瑜伽者足下。誦眞言二十一遍。所有作留難者。悉皆消散。慈心相向不能障礙

次結[53]大[54]白觀自在菩薩印。二手內相叉。進力二度合竪微開。禪智並竪即成。眞言[55]曰

[1] 疹＝病【三】【宮】【乙】【丙】　[2] 跏＝加【三】　[3] 加＝跏【丙】　[4] 於左＝右【丙】　[5] 拄＝跓【丙】*　[6] （跛）＋賀【甲】【乙】　[7] 抳＋（二）夾註【宮】【甲】　[8] 賀引＝引賀【三】跛賀引【丙】　[9] 引＋（四）【丙】　[10] 引＋（五）【丙】　[11] 吒＋（半音一）細註【宋】【元】，（半音三）細註【明】　[12] 引一＝入引【丙】　[13] 引＋（二）【三】*　[14] 多＋（三）夾註【三】　[15] 賀＋（引四）夾註【三】，（引一）夾註【丙】　[16] 慧方＝檀戒【丙】　[17] 智＝禪【丙】　[18] 檀戒握禪＝惠方握知【丙】　[19] 博＝搏【元】【明】　[20] 〔即〕－【丙】　[21] 賀＋（引一）細註【三】　[22] 〔有情〕－【丙】　[23] 貞＝呈【三】*　[24] （迦嚕抳）＋賀【甲】【乙】【丙】　[25] 〔成〕－【丙】　[26] 頭＋（指）【甲】*　[27] 引＋（一）【三】　[28] 弱＋（二）細註【三】　[29] 友＝業【丙】　[30] 〔竪〕－【宋】　[31] 賀＋（引一）細註【宋】【元】，（引一句）細註【明】，（引）【丙】*　[32] 野＝耶【甲】　[33] 〔一〕－【丙】*　[34] 〔合二〕－【三】【甲】【乙】【丙】　[35] 訶＝賀引【丙】　[36] 抳＝柅【三】*　[37] 吾＋（七）夾註【宋】【元】，吾＝攞七【明】　[38] 〔尼整反〕－【丙】　[39] 整＝履【明】　[40] 寫＝寫耶引【甲】　[41] 嚩拏七＝嚩拏八【三】，嚩拏七【甲】【乙】【丙】　[42] 〔八〕－【三】　[43] 野＝也【乙】【丙】　[44] 上＋（犖）【明】*，〔上〕－【丙】　[45] （唧）＋吉【丙】　[46] （入）＋九【丙】　[47] 囌＋（來擬反引）細註【甲】【乙】【丙】　[48] 囌＋（引）夾註【丙】　[49] 〔丁以反〕－【丙】　[50] 嚩＝縛【丙】　[51] 賀＋（引十三）細註【三】【丙】　[52] 〔設〕－【三】【甲】【乙】【丙】　[53] 大＝太【明】*　[54] 白＋（衣）【甲】【乙】【丙】　[55] 〔曰〕－【丙】*

㘑[1]誐囉怛㘑(二合)怛囉(二合)夜(引)野一娜莫阿(*去引)哩野(*二合引)嚩路(引)枳帝濕嚩(二合)囉(*引)野[2]二冐(引)地薩怛嚩(*二合引)野三摩賀(引)薩怛嚩(引二合)野[3]四摩賀(引)迦(*引)嚕抳迦(引)野五 怛儞也(二合)他[4]六(*去引) 濕吠(引二合)帝[5](引七)濕吠(二合)嚲(*引)覧[6](引八)濕吠(二合)多(*上)部惹[7]慈[8]攞(*反)九 濕吠(二合)多嚩(無攞)[9]反悉怛[10]隷[11](三合)[12](引十) 濕吠(二合)多麼(*上引)隷(引)十一 囉楞(去聲呼)訖哩(二合)帝(*引十二)惹[13]慈攞(*反)曳(*引)尾惹[14](准上)曳(*引十三)阿(*上)爾帝(*引)阿(*上)[15]囉(引)爾帝(*引十四)薩嚩悉馱娜莫娑訖哩[16](三合)帝(*引十五)[17]啊[18]鑁(聲*反)里弭里枳里十六捺囉捨(二合)野娑(*去引)馱野娑嚩(*二合引)賀[19]十七

由結此印誦眞言三遍。無量劫積集十不善黑業。悉皆消滅。一切善品白法無漏圓寂。皆得圓滿。瑜伽者[20]眞言久修持。忽生疑惑。[21]欲知未來成不成善惡之事。於欲眠寢時。以衣覆頭。以右手右旋摩其面。誦此*大白眞言二十一[22]偏。即右脇而臥。離諸思想[23]唯觀念。*大白觀自在菩薩。睡已須[24]臾頃。即夢見老人或見國王淨行。[25]見白衣少年婦人。或見華果種種吉祥勝事。當知未來剋獲成就殊勝吉祥。若夢中見旃陀羅。身著垢弊破衣[26]服。或見女人醜惡形容。或見不吉祥之物。當知所求事不成必有障礙

次結多羅菩薩印。准前大白印。進力頭相合如針即成。眞言曰

㘑*誐囉怛㘑(二合)怛囉(二合)夜(*引)野一娜莫阿(去[27]引)哩野(引二合)[28]嚩路(*引)枳帝濕嚩(二合)囉(引)野三冐(*引)地薩怛嚩(引二合)野四摩賀(引)薩怛嚩(*引二合)野五摩賀(引)迦(*引)嚕抳迦(引)野六 怛儞也(二合)他(去[29]聲引[30]七)唵(引)跢(*去引)噤[31](彈舌呼[32]後同八)咄[33]跢(*去引)噤九咄[34]咄噤娑嚩(二合*)賀(*十)

由結此印誦眞言三遍。助本尊力。令修瑜伽者於諸有情。大悲尤深速獲成就

次結[35]秘句胝菩薩印。准前多羅印。進力微屈如蓮葉即成。眞言曰

㘑莫薩嚩怛他(*去引)蘖帝(*引)毘喩(*二合)一 囉曷(二合)毘藥(*二合)三 (*去)藐三(*去)母弟(引)毘藥[36](二合)二 唵婆野㘑(引)捨額三怛囉(引二合)薩額怛囉(*引二合)娑野怛囉(*引二合)細四鼻哩(二合)矩胝怛胝五吠(*反)[?]怛胝吠(*引[37]後同)怛胝吠[38](准上反)怛胝[39]六吠(*引)囉胝吠(*引)囉胝[40]七濕吠(二合)帝(*)惹致額娑嚩(引二合)賀[41]八

由結此印誦眞言三遍。獲得威德自在。諸障[42]魔業不能侵擾

次結本尊千手千眼觀自在菩薩根本印。二手金剛合[43]掌。以忍願二度相合。檀慧禪智四度[44]坼開。各直竪即成。誦根本陀羅尼曰[45]

㘑誐(引)囉怛㘑(二合)怛囉(二合)夜(引)野一娜莫阿(*去引)哩野(引二合)嚩路(引)枳(*雞以反)帝濕嚩(二合[46]下無攞反)囉(引)野[47]二冐(引)地薩怛嚩(引二合)野三摩賀(引)薩怛嚩(引二合)野四摩賀(引)迦(*引)嚕抳(*尼貞反)迦(*引)野五摩賀(引)尼(引)囉(引)野六娑[48](諾上[49]同聲)賀娑囉(引二合)乞灑(二合*引)野七娑賀娑囉(二合)室[50]哩(二合引)灑(引)野八娑賀娑囉(二合)播(引)娜(引)野九娑賀娑囉(二合)儞[51](慈以反*引)賀嚩(*二合引)野十娑賀娑囉(二合)步惹[52](自攞[53]反引)野十一睹呬婆(去)誐[54]鍘十二阿(*去引)哩野(*二合引)嚩路(引)枳[55](准前音)帝濕嚩(二合)囉十三郞[56]疙囉(二[57]合)阿(*上)底[58]庾(二合)疙囉十[59]四(合)摩賀(引)隖[60]疙囉十[61]五(合)摩賀(引)㘑(*引)那十[62]六枳里枳里枳里枳里十[63]七弭里弭里弭里十[64]八唧里唧里唧里唧[65]里[66]十九 㘑跓[67](*紙音反)㘑跓[68](准上)㘑跓㘑跓二[69]十訖囉(二合)娑[70](上聲下同)訖囉(二合)娑訖囉(二合)娑訖囉(二合)娑[71]二十一 矩嚕[72](轉舌下同)矩嚕矩嚕矩嚕[73]二十二 𠼝醯(*去引)[74]呬[75]二十三 摩賀(引)尾(*引)囉(*二十四)嬖(*上)𡃈娜娜(*二十五)尾(引)哩演(*引二合)娜娜(*二十六)薩嚩迦(引)䑛(*引)銘鉢囉(二合)抳[76]跓(*二十七)試(引)伽嚧(二合[77]重聲呼)嚩陝銘(*二十八)囉(引)[78]瑟吒(*二合)[79]囉瑟[80]鵮(二合轉舌呼)娑囉(引)惹(*自攞反)競矩嚕[81](二十九)娑(*上)賀娑囉(二合)步(*引)惹[82](准上*三十)娑賀娑囉(二合)尾(*引)囉(*三十一)路(引)醫(*引)濕嚩(二合)囉娑(*去引)馱野(*三十二)娑娜(引)悉朕(*地姪反)銘娑(*去)嚩(*三十三)嚩囉努(引)娑(*去)嚩(*三十四)[83]阿

[39]六＝二合(宮)　[40]〔七〕－(宮)　[41](引)＋八(宋)(宮)　[42]〔魔〕－(宋)　[43]掌＋(稍曲手背合掌相離)(甲),(稍曲手背合掌相離)(宮)　[44]坼＝拆(宋), 折(宮)　[45]此下丙本加陀羅尼題名並梵字, 今附卷末 cf. P. 82 a　[46]〔下無攞反〕－(宮)　[47]〔二〕－(宮)　[48]〔諾諧同〕－(宮)　[49]諾＝下(宋)　[50]〔哩二合〕－(宋), 哩＝里(宮)　[51]〔慈以反〕－(宮)　[52]〔自攞反〕－(明)　[53]〔攞反引〕－(宮)　[54]鍘＝鑁(宮)　[55]〔准前音〕－(宮)　[56]疙＝郞孽(宮)　[57]合＋(十四)(宋)　[58]庾＝庚(宋)(元)　[59]四＝九(宋)*　[60]疙＝蘖(宮)　[61]五＝六(宋)*　[62]六＝七(宋)*　[63]七＝八(宋)*　[64]八＝九(宋)*　[65]里＋(唧里)(宮)　[66]十九＝二十(宋)　[67]〔紙音反〕－(宮)　[68]准＝同(明),〔准上〕－(宮)　[69]十＋(一)(宋)*　[70]〔上聲下同〕－(明)　[71]一＝二(宋)*　[72]〔轉舌下同〕－(宮)　[73]二＝三(宋)*　[74](曳)＋呬(宮)　[75]三＝四(宋)*　[76]跓＝[illegible](宋)　[77]〔重聲呼〕－(宮)　[78]〔瑟吒二合囉〕－(宋)　[79]〔囉瑟〕－(宮)　[80]鵮＝囃(宋)　[81]二十九＝三十(宋)　[82]〔准上〕－(宮)　[83]阿＋(上)(宮)

[1]誐＋(引)夾註(宮)*　[2]〔二〕－(宋)　[3](引)＋四(明)　[4]〔六〕－(宮)　[5]引七＝七引(宮)　[6]引八＝八引(宮)　[7]慈＝蘇(宮)　[8]攞＝曳(宋)　[9]反＋(去聲呼)(宋)(元), 反＝切去聲(明)　[10]隷＝嚟(宋)(宮)　[11]三＝二(宋)(宮)　[12]引十＝十引(宋)(元)(宮)　[13]〔慈攞反〕－(宮)　[14]〔准上〕－(明)(宮)　[15](波)＋攞(甲)(乙)(宮)　[16]〔三合〕－(宮)　[17]〔十五〕－(宮)　[18]鑁＝鎫(明),〔鑁罷反〕－(宮)　[19](引)＋十(宋)*,〔十七〕－(宮)　[20](於)＋眞(甲)(乙)(宮)　[21]欲＋(求)(宮)　[22]偏＝徧(宋)(甲)(乙)　[23]唯＝惟(宋)(甲)*,〔唯〕－(乙)　[24]臾＝曳(明)　[25](或)＋見(甲)(乙)(宮)　[26]〔服〕－(宮)　[27]〔引〕－(宋)(元), 引＝聲(明)　[28]〔二〕－(宮)　[29]〔聲引〕－(甲)(乙),〔聲〕－(宮)　[30]〔七〕－(宮)　[31]彈舌呼後同八＝轉八(宮)　[32]後同八＝八後同(宋)(元), 後＝下(明)　[33]跢＝哆(宋)　[34]〔咄〕－(宋)(甲)(乙)(宮)　[35]秘句＝佖句(宋), 毘句(甲), 毘俱(乙)(宮)　[36]〔二〕－(宮)　[37]〔後同〕－(明)(宮)　[38]〔准上反〕－(明), 准上反＝引(宮)

囉嚕(1)引(2)婆嚩引弭*五三十 唵*引曩謨引窣堵(3)波(4)三合帝婆*去誐冽*六三十 阿去(5)引哩野*引二合嚩路引枳帝*引濕嚩二合囉*七三十 鉢囉二合沒地(6)野二合鉢囉二合枲*引娜給*八三十引嚩囉努引 麼麼(7)九三十娑*去(8)嚩引呬娑嚩引二合賀*引四十

誦此陀羅尼七遍已。頂上散印。由結根本印誦此陀羅尼。能作四種成就。事一者息災。二者增益。三者降伏。四者敬愛鉤召等所有希望。世間出世間果報。皆得滿願。(9)本教中所不(10)說成就法者。用(11)蓮花部中法。對此像前作必獲成就

次結加持念珠印。即取蓮子念珠安於掌中。合掌當心誦淨珠真言。加持七遍。真言*曰

唵尾嚧引左曩引 麼攞娑嚩引二合(12)賀

即捧珠頂戴。然後以(13)左手(14)禪戒二度捻珠。(15)右手(16)智方二度捻珠。餘六度直竪當心。相去二三寸許。以千轉真言加持七遍。真言(17)曰

唵嚩日囉二*合獄呬野二*合 惹(18)自攝反(19)引 (20)跛三*去麼曳引吽(21)引

即以二手各聚五度。如未敷蓮華。以*智方二度移珠。誦千手千眼陀羅尼一遍。與娑嚩二合賀字(22)齊聲移一珠。如是念誦不緩不急。不應出聲稱呼。真言字令一一分明。寂靜念誦離諸散亂。一心專觀本尊勿緣異境。或百或千常定其數。念誦畢已捧珠頂戴。至誠發願安珠本處。修瑜伽者爲求無上菩提。發大淨信念念精誠。於諸有情深起悲愍拔濟之心。於自希望成就悉地行願。以決定心志不移易。晝夜(23)精勤不憚劬勞。從初作先行念誦承事時。乃至求悉地成就時。(24)時不應(25)間斷處所不移易。遍數不應闕。於一(26)精室四時三時精誠念誦。對本尊像前。常辦外供養物隨自力分不令間斷。如是依教修習。不久當獲廣大成就。如是觀智念誦畢已。復結本尊印誦根本陀羅尼(27)三遍

不解此印誦蓮華部百字真言一遍。頂上散印真言曰

唵跛娜麼二合薩怛嚩二*合一 三*去麼野麼努(28)鼻播引攞野二 跛娜麼二合薩怛嚩二合三 怛吠*二合*引怒*引跛底瑟姹二合四 (29)沒哩二合濯(30)重聲(31)呼引銘婆(32)去嚩五 素(33)妬引(34)數*引銘(35)婆嚩六 阿努*鼻囉訖*妬引二合銘*婆嚩七 素報引*數*引銘*婆嚩八 薩嚩悉地婬(36)上二合(37)聲 銘鉢囉二合(38)拽磋九 薩嚩羯磨素左銘(39)十 唧多*上室哩二合藥矩嚕(40)十一 吽(41)引 賀賀賀賀斛引 婆*去誐鑁十二 薩嚩怛他*去引蘖多(42)十三 (43)跛那麼二合麼*上引銘門上*聲左(44)十四 跛娜弭引二合 婆*去嚩十五 摩賀引二*去(45)摩野薩怛嚩二合惡入(46)引(47)十六

由誦百字真言加持故。能令本尊三摩地堅住身中設曾犯五無間罪謗方廣大乘(48)經。一切罪(49)垢悉皆消滅。現生所求殊勝悉地(50)皆得圓滿

復結八供養印。各誦真言一遍。復結十波羅*蜜菩薩印。及白衣觀自在等四大菩薩印。各誦本真言一遍。即獻閼伽。心中所(51)求希望隨便啓告。即結三世勝菩薩印。左轉解界。即對聖衆前。發露懺悔隨喜勸請迴向發願

次結奉送聖衆印。如前金剛縛。忍願直竪相*拄如蓮葉即成。以一時華置於印端捻之。誦奉送真言一遍。頂上散印真言曰

唵訖哩二合妬引嚩*無博反一 薩嚩薩怛嚩*引二合囉他(52)二合 悉地捺路(53)引拽他*去引努*鼻誐引四 蘖(54)擦陀鑁二合母馱尾灑閻五 補曩囉引誐六 麼曩引野覩七 唵嚩日囉二*合跛娜麼二合穆(55)八*引

又以此奉送印。加持心額喉頂。即結灌頂印。如前繫鎧被甲金剛拍掌。各誦本真言一遍。然後禮佛隨意出道場。常令身心和悅。住本尊瑜伽觀。不應散亂。常樂修諸善品。每以香(56)塗泥塔助本尊瑜伽。於念誦處數須塗拭及洗浴佛像。旋遶有舍利窣堵波塔。深入六念三摩地。及(57)三解脫門。如是衆善所生有爲無爲福聚。迴向一切有情。我所希望殊勝悉地。願一切有情無諸障礙。皆獲此成就

(1)引=二合(明) (2)婆+(去)夾註(宋)(元)(明)，(去聲)夾註(甲) (3)〔波〕－(三) (4)三=二(三) (5)〔引〕－(宋)(元)，引=聲(甲) (6)野=也(明) (7)三十九=四十(三)，三十九稱名(明) (8)(婆去)+嚩(明) (9)(此)+本(宮)(乙)(明) (10)說+(作諸)(甲)(乙)(明) (11)蓮華部=被儲教(乙)(明) (12)賀+(引一)夾註(宋)(元)，(一句)細註(甲) (13)左=右(甲) (14)禪戒=智方(宮)，智方(明) (15)右=左(宮)，(以)+右(明) (16)智方=禪戒(宮)*，禪戒(明)* (17)〔曰〕－(宋)(元) (18)〔自攝反〕－(明) (19)〔引〕－(三) (20)跛+(一)夾註(三) (21)引+(二)(三) (22)齊聲=聲齊(甲)(乙)(明) (23)精勤=勤苦(明) (24)〔時〕－(三)(宮)(乙)(明) (25)間=間(三)(甲)(乙)(明) (26)精=淨(三) (27)三=一(明) (28)鼻+(聲)(甲)* (29)沒=涅(甲)(乙)(明) (30)〔重聲〕－(明) (31)〔呼〕－(甲)(明) (32)去=引(三) (33)妬=姤(三)(明) (34)數+(喉二合引)(明)* (35)婆+(去)夾註(明)* (36)二合上聲=上聲二合(甲) (37)〔聲〕－(明)* (38)拽=曳(甲) (39)〔十〕－(明) (40)十一+(上)(宋)(元)，十一=上聲(甲) (41)引+(十一)(三)，〔引〕－(明) (42)〔十三〕－(明) (43)跛那=鉢娜(三)，娜麼(明) (44)〔十四〕－(明) (45)摩=堅(三)(明) (46)〔引〕－(甲) (47)〔十六〕－(明) (48)經+(修行者但堅住本尊三摩地誦此百字真言設薄福者)(明) (49)垢+(悉皆清淨)(明) (50)皆+(悉)(明) (51)〔求〕－(三)(宮)，〔求希〕－(明) (52)〔二〕－(明) (53)引+(三)(三)(明) (54)擦=捺(甲)，拔(明) (55)〔八引〕－(明) (56)塗=塗(三)(宮)，泥(明) (57)(入)+三(三)(宮)(乙)(明)

金剛頂瑜伽千手千眼觀自在菩薩念誦法①

②我今復說四種成就法

所謂扇底迦法(息災也白)　報瑟置(二合)迦法(增益也黃)　嚩試羯囉拏法(敬愛也赤)　阿毘遮嚕迦法(降伏也黑)

若欲作息災法者。面向北坐像面向南。於本尊前塗拭圓壇。觀本尊作白色。所獻華果飲食并自身衣服皆作白色。塗香用白檀。燒香用沈水。然酥燈。以慈心相應。從月一日初夜時起首。至月八日一期滿。每日三時澡浴三時換衣。至日滿時或斷食或食三白食。如是依法念誦。則能除滅災難業障重罪。或五星凌逼本命宿時。或招種種災禍口舌鬪諍。王官逼迫家國不和。③疾病飢儉鬼魅不祥。悉皆殄滅獲得吉祥。身心安樂所求如意。修世出世行願無礙成就

若作增益法者。面向東坐像面向西。本尊前塗拭方壇。觀本尊作黃色。所獻華果飲食并自身衣服等皆作黃色。塗香用白檀加少鬱金。燒白檀香。然油麻油燈。以喜悅心相應。從月九日日出時起首。至十五日一期滿。准前三時澡浴三時換衣。至日滿時准前斷食及三白食。如是念誦能遷官榮。及增壽命求福德聰慧名聞。或求伏藏豐財眷屬象馬。五穀成熟職仕王官。得勢得力。④所求勝事皆得增益

若作敬愛法者。面向西坐像面向東。本尊前塗蓮華形壇。觀本尊作赤色。身著緋衣。所獻華果飲食等盡皆赤色。塗香用鬱金。燒香以丁香蘇合香蜜和燒之。然諸果油燈。以喜怒心相應。從十六日後夜時起首。至二十三日一期滿。至日滿時澡浴斷食法准前。如是念誦得一切人敬愛。若家不和國不和怨敵伺求方便。欲求彼此相敬和順者。及令眷屬朋友恩義親厚。承⑤事官長得善顏色恩愛親者。依此法求必得和順。又欲求說法辯才言音威肅。聞者喜悅聖賢加護。天龍八部一切歡喜者。當依此法精誠念誦。所求速得滿願。

若作降伏法者。面向南坐像面向北。本尊前塗三角壇。觀本尊作青色或黑色。身著青黑衣。獻青色華臭華不香華。及蔓陀羅華等。飲食用石榴汁染作黑色。或作青色。塗香用柏木。閼伽用牛尿。以黑色華及芥子⑥柏木塗香等。各取少分置閼伽⑦木。燒安悉香。然芥子油⑧燈。以忿怒心相應。誦馬頭明王眞言。或蓮華部使者一髻尊眞言。從二十四日午時或中夜時起首。至月盡日一期滿。滿日澡浴斷食法如前。如是念誦能調伏毒惡鬼神。及諸惡毒龍令國亢旱。或風雨霜雹⑨傷損苗稼疫病流行。亦調伏惡人於國不忠。殺害無量有情破滅佛教誹謗正法。一闡提邪見惡人。及諸外道斷善根者。及侵害傳持正法者。及背師僧父母不念恩德作留難者。及諸惡獸蟲狼師子怨敵惡人欲相損害者。如是等類作此法時。彼等起惡心者。⑩如有覺觸身心不安。或病或至不濟。即勸彼令發善心。若能悔過自責永斷惡心者。即爲彼人作息災法念誦。彼等即免災難。⑪若求出世間上上悉地。速滿福德智慧二種資糧。及滿足⑫十地波羅蜜。超越三無數劫難行難進。又緣滅除內外諸障。修行者決定一緣本尊三摩地。三⑬密相應心無間斷。付託諸佛菩薩大悲願力助護。⑭以三⑮蜜成就資緣。四印相應。瑜伽者不應苦節邀期。令心神散亂於定不進。行住坐臥四威儀中令身心悅樂。念念與勝義瑜伽相應。於清淨法界常作觀行。無時無方無晝無夜。一道清淨猶如虛空。於見聞覺知*唯觀眞如。於名於相悉知阿*(上)字。無緣大悲自他平等。常樂利樂無邊有情。速令成就波羅蜜行。等同觀自在菩薩。若能如是修持。或山間深谷殊勝巖窟淸淨伽藍。於四月四時專精念誦。默斷語⑯言策勵身心。不耽著睡眠懈怠。隨瑜伽者根性利鈍淨信勝解差別。於其中間必獲輕安三昧現前。即於定中見無數佛會。聞妙法音證得十地位諸波羅蜜。圓滿身心轉依。於後十六大生證成無上菩提。欲求出世間成就者。已曾入金剛界大曼⑰荼羅受本尊持明灌頂。從阿闍⑱梨具受契印眞言瑜伽觀行。依法畫本尊像。隨力大小隨自愛樂。吉祥福地衆助作知法弟子。及成就資緣具等。其弟子須孝敬於師善順其意。淨信深法住菩提心。⑲堪助伴。於一種悉地共成心不移

①甲本奧書曰，藏本批云，見說此唐梵對譯大悲瑜伽本末兩卷並是高雄空海和上以大同初從唐歸大宰自書之付傳少貳田中朝臣貳家良君就圓珍頭推良貞道宿禰學問仍請求將來宿禰宿禰令證譯法王子敎山坊圓珍而承宿禰海要覽者任意云云今譯子沒無人收之故以喚納珍所，元慶五年五月十七日沙門圓珍記，延久四年九月十一日奉受了遍覺，保延六年潤五月十一日奉隨圓阿闍梨受了俊敬，　乙本奧書曰，大中九年六月五日詣全和上本對勘之珍記，替如別抄，珍將此本寄良安請青龍寺法全大師本一度勘通了二首贊末黏之抄在他紙今摭本黏加之是一本了，本國元慶六年八月十八日總持比丘珍記，且爲好本有乘他本者也，永久四年七月二十日以法輪院御本書之執筆心覺記之，件御本以慶坊御本書之云云，御本奧曰，本云承保三年七月九日以藏本寫之廿二日畢以莊嚴坊令書之意源　師裝束自手一勘了同日子別記之，求法沙門良意之本，丙本奧書曰寬治六年五月七日快禪阿闍梨校了

②以下至卷末甲乙丙三本俱無　③疾＝疫(三)　④[所]－(三)　⑤事＝淨(三)　⑥柏＝相(三)　⑦木＝中(三)　⑧燈＝澄(三)　⑨傷＝復(三)　⑩如＝必(三)　⑪若＝苦(三)　⑫[十]－(三)　⑬密＝蜜(甲)　⑭以＝心(三)　⑮蜜＝密(東)(元)　⑯[言]－(三)　⑰荼＝茶(東)(元)　⑱梨＝黎(甲)　⑲堪＝兼(元)

易求成就[1]物有四種等類。一者輪鉤[2]鈒杵鉞斧。及棒錫杖等。二者雌黃雄黃牛黃及諸藥類等。三者取河兩[3]岸土作諸禽獸形。所謂象馬水牛雞雁孔雀金翅鳥等。四者本尊像。成就依蘇悉教法。而作成就輪等。及藥物禽獸形本尊像等長短分量形貌。幷及童女糨成白氎等。依其中間隨[4]墮其一而作成就。[5]具滿足眞言先行遍數。然後共助伴知法弟子。限時限日限月限年。晝夜以大精勤。如人鑽火不應間斷。求三種相現。所謂煖烟光明等。瑜伽者欲近成就時。有種種障起。應作降伏息災等護摩。隨上中下成就物等。或執或塗身或乘或手。持飛騰虛空兼助伴知識。或有人見於成就者。或成就者見彼人。總得飛騰遊諸世界。供養諸佛菩薩。皆壽命一大劫。獲得初地百法明門。若但依此念誦法。或一時二時或三時四時。於一淨室對尊像前。結契念誦常不間斷。現生必獲三業清淨。所求世間榮華富貴。皆悉成就獲得財寶豐饒。人所樂見。博達經論名聞十方。諸佛菩薩擁護加持。睡安覺安諸魔不能侵害。臨命終時本尊現前。將往極樂世界蓮華胎中。上品上生證菩薩位。受無上菩提記

金剛頂瑜伽千手千眼觀自在菩薩修行儀軌經[6]卷下

[7]世尊聖者千眼千首千足千舌千臂觀自在菩提薩埵怛嚩廣大圓滿無礙大悲心陀羅尼

[27]跛娜麼二合薩怛嚩二合摩賀引薩怛嚩二合一路引計引濕嚩二合羅摩係濕嚩二合羅二阿上嚩路引枳帝引捨地引囉引疙哩野三二合嚩日囉二合達磨曩謨引窣堵二合帝四達磨囉引惹摩賀引秫詩聿反馱五薩怛嚩二合囉引惹摩賀引麼帝六跛娜麼引二合多麼二合迦摩賀引跛娜麼二合跛娜麼二合曩引他曩謨引窣堵二合帝八跛娜謨引二合納婆二合嚩素跛娜麼引二合婆去九跛娜麼二合秫同前馱素戌引馱迦十嚩日囉二合跛娜麼二合素跛娜莽引二合誐十一跛娜麼二合跛娜麼二合曩謨引窣堵二合帝十二摩賀引尾濕嚩二合摩賀引路引迦十三摩賀引迦引哩野引二合摩護引跛莫十四摩賀引囉摩賀引味引囉十五摩賀引少去引嚕曩謨引窣堵二合帝十六薩怛嚩引二合捨野摩賀引夜引曩十七摩賀引喻引誐尾路引麼都十八苦去引暴引餉迦囉秫詩聿反馱引囉他二合十九母馱跛娜麼二合曩謨引窣堵二合帝二十達磨怛怛嚩引二合囉他引二合薩達磨二十一秫詩聿反馱達磨素達磨訖嘌二合入二十二摩賀引達磨素達磨引疙哩野三合十三達磨祈訖囉三合曩謨引窣堵二合帝二十四母馱薩怛嚩二合素薩怛嚩引二合疙哩野三合二十五達磨薩怛嚩二合素薩怛嚩二合地哩二合入二十六薩怛舞引二合答麼素薩怛嚩二合枳孃二合二十七薩怛嚩二合薩怛嚩二合曩謨引窣堵二合帝二十八阿嚩路引枳多曩引他去引疙哩野二合三十九摩賀引曩他尾路引枳多三十阿去引路引迦路引迦引曩引他曩謨引窣堵二合帝三十一路引迦引乞灑二合囉引乞灑二合囉摩轍引十三三曩乞灑二合囉引疙哩野三合乞灑二合孃引跛莫三十四阿上乞灑二合囉引乞灑二合囉薩嚩引乞灑二合三十五祈訖囉二合乞灑二合囉曩謨引窣堵二合帝三十六跛娜麼二合賀娑多二合摩賀引賀婆多二合三十七三去麼引濕嚩引二合娑迦娜引野脚三十八秫詩聿

[1]物＝總（宮） [2]〔鉞〕－（宮） [3]岸＋（上）（宮） [4]〔墮〕－（宮） [5]具＝且（宮） [6]〔卷下〕－（宮） [7]此陀羅尼依丙本載之，以靈雲寺版普通眞言藏（丁）對校 cf. P. 79 b 題號普通眞言藏作千手千眼觀自在菩薩根本陀羅尼 [8]～[26]（悉曇字異同，丁本） [27]此眞言依乙本載之，cf. P. 75 c

反馱達磨摩賀引母馱三十九 母馱引多麼二合
迦𠸪譾引窣堵二合帝四十
母馱嚕引跛摩賀引嚕引跛一四十 嚩日囉二合
嚕引跛素嚕引跛嚩無發反四十二 達磨引跛引迦素
帝引惹慈攞反引疙哩野三合四十三 路引迦路引迦𠸪
譾引窣堵二合帝四十四
跛娜麼二合室哩二合引 𠸪引他引𠸪引他疙哩
野三合四十五 達磨室哩二合引 𠸪引他𠸪引他鑁引四十六
沒囉二合憾麼二合𠸪引他摩賀引沒囉二合憾
麼二合四十七 沒囉二合憾麼二合補怛囉二合𠸪譾
引窣堵二合帝四十八
儞引泥以反後同跛儞引播引疙哩野三合儞引布引疙
哩也三合四十九 儞引播路引迦素儞引跛脚五十
儞引跛𠸪引他摩賀引儞引跛一五十 母馱引鼻
色訖多二合母馱引疙哩野三合五十三 母馱補怛
囉二合摩賀引母馱引五十四 母馱引鼻曬引迦沒
引馱疙哩野二合五十五 母馱母馱𠸪譾引窣堵二
合帝五十六
母馱祈乞叉二合引摩賀引祈乞叉二合引五十七 達磨
祈乞叉二合引摩奚上乞灑二合拏五十八 三去麼引
地枳孃引二合𠸪薩嚩婆嚩二合五十九 嚩日囉二合
帝引怛囉二合𠸪譾引窣堵二合帝六十
曳引𠸪薩嚩引多麼二合𠸪引嬌魚矯反引喃六十一
𠸪引麼上引瑟吒二合捨多上達多嚩六十二 婆
去引嚩曳引窣堵二合努鼻音夜引娜嚩引二合 粃
六十三 路引計引濕嚩二合下無發反 嘌野二合麼上嚩引
補努鼻聲帝引底丁以反六十四

No. 1057 [No. 1058]

①千眼千臂觀世音菩薩陀羅尼神呪經序

惟夫聖力難准。靈心罕究。六神通之妙業。八自在之玄功。持恭實而納崇山。析毫端而容大海。豈止分身百億。現影三千而已也。千手千眼菩薩者。卽觀世音之變現。伏魔怨之神迹也。自唐武德之歲。中天竺婆羅門僧瞿多提婆。於細氎上圖畫形質。及結壇手印經本至京進上。太武見而不珍。其僧悒而旋轡。至貞觀年中。復有北天竺僧。齎千臂千眼陀羅尼梵本奉進。文武聖帝勅令大總持寺法師智通。共梵僧翻出呪經幷手印等。智通法師三覆旣了。卽祈心懇切佇流徵應。於是感慶熹尊者之俯降形儀。通悲喜驚嗟投身頂謁。蒙存慰喩問欲何求。通曰攜昧庸心輒此詳譯。不審情詣稍符聖旨以否。默而印許。竊表深衷。便錄本進上。帝委問由緒。通具以事述感愜帝心。於是齋藁本出內將示。弘福大德玄暮法師一見此文嗟稱不已。有人云勅未流行何因忽茲漏洩。其本遂寢不復弘揚。又有西來梵僧。持一經夾以示智通。通還翻出。諸餘不殊舊本。唯闕身呪一科。有常州正勤寺主慧琳法師。功德爲務定慧是崇。深入總持周窮藝術。歷遊京邑栖遲實際伽藍。忽廣異聞希誠脫簡。爰有北天竺婆羅門僧名蘇伽施。常持此法結壇手印朝夕虔祈。琳諮折諮詢每致勲囬。後同之洛下漸示津途。卽請一淸信士李太一。其人博學梵書玄儒亦究。紆令筆削潤色成章。備書梵音身呪具至。神功年中有一仁者自京都至。將通師所翻後本。有上下兩卷惟闕身呪。琳參入其中。事若一家婉而備足。又佛授記寺有婆羅門僧達摩戰陀。烏伐那國人也。善明悉陀羅尼呪句。常每奉制翻譯。於妙氎上畫一千臂菩薩像幷本經呪進上 神皇令宮女繡成或使匠人畫出。流布天下不墜靈姿。波崙又於婆羅門。眞諦律師。聞此僧由來。云有大力鬼神毘那翼迦。能障一切善法不使成就。一切惡業必令增長。雖有妙力通心無能制伏。觀音菩薩現作千臂千眼之形以伏彼神。及有呪印用光不朽。將來好事者佇無惑焉

千眼千臂觀世音菩薩陀羅尼神呪經卷上

大唐總持寺沙門智通譯

爾時觀世音菩薩摩訶薩。白佛言世尊。是我前身不可思議福德因緣。今蒙世尊與我授記。欲令利益一切衆生起大悲心。能斷一切繫縛。能滅一切怖畏。一切衆生蒙此威神。悉皆離苦因。獲安樂果。若有善男子善女人。於我滅後後五百歲中。能於日夜六時。依法受持此陀羅尼神呪法門者。一切業障悉皆消

① 麗本

減。一切陀羅尼神呪法門悉持成就。今我念報世尊恩德。隨在何等乃至村城國邑聚落。或在山野或在林間。我當常隨擁護是人。不令一切鬼神之所嬈害

爾時觀世音菩薩。又白佛言。世尊。後五百歲中衆生。垢重薄福者多。不能專念。設有受者。或被鬼神之所侵害。今我以佛威神之力。廣爲饒益一切衆生。安樂天人阿修羅等。爲說陀羅尼法。我於過去無量劫中。以曾親近供養如是陀羅尼法。乃至過去未來現在諸佛。皆因此陀羅尼法門。得阿耨多羅三藐三菩提。若有善男子善女人等。專念受持此陀羅尼法門者。此人現世口說流利。無所質礙慧辯通達。於一切天人大衆中最爲第一。聞者歡喜皆悉稽首。在所生處常得見佛法僧。有所言說人皆信受。當知此是諸佛威神之力。非我自力

爾時世尊讚歎觀世音菩薩言。善哉善哉汝能如是。利益安樂天人阿修羅等及淨業道。我今以智印印之。令汝永不退轉

爾時觀世音菩薩。又白佛言。世尊。我念過去無量劫中。持此陀羅尼法門。在布怛羅山中。乃逢魔王領諸魔衆。惱亂我法令使呪句不成。爾時我以此陀羅尼法。降伏是魔悉皆退散。當知此陀羅尼力不可思議

爾時觀世音菩薩。慈悲故利益故安樂天人故。卽說姥陀羅尼法

千眼千臂觀世音菩薩大身呪第一 用後總攝身印

❶娜摩薩羅婆二合若爾耶反耶一 娜謨喝囉怛那二合多囉二合夜引也二 娜謨阿彌陀婆重平耶怛他揭多耶三 阿羅訶羝三藐三菩陀耶四 娜謨阿利耶二合跛路枳帝五濕縛二合囉耶六 菩提薩埵耶七 摩訶薩埵耶八 摩訶迦嚕尼迦耶去九 娜謨摩訶薩他摩二合波羅二合鉢多二合耶十 菩提薩埵耶十一 摩訶薩埵耶十二 摩訶迦嚕尼迦耶凡迦皆姆娜反十三 娜謨毘補羅毘灑耶十四 素上鉢喇二合底丁枳反瑟耶二合多去十五 僧棄耶上素引喇耶二合舍多婆訶薩囉二合阿羝喇引迦十六 鉢羅二合婆重平阿縛皆肥嬰反婆重平悉多短慕引喋怛重音短二合 曳十七 摩訶末尼去摩矩吒軍去茶羅陀喋泥去十八 薄伽伐底丁里反鉢頭摩二合波拏上十九 曳薩羅婆二合路迦阿阿字是上迦字上聲攝此句內有阿字更不須迦引聲跛長去耶二十 耆去摩那去長耶二十一 毘毘去陀毒長佉三摩裨去引舍吠瑟吒二合二十二 薩婆薩埵跛哩慕者那去引耶二十三 怛姪他二十四 唵二十五 勃重部長皤伏訛反二十六 摩訶路迦羯囉舸裓二十七 那跢摩二十八 悉底丁里反二合 張囉二十九 鉢吒囉三十 毘那舍娜引伽羅耶三十一 囉伽嚟二合 嚩灑摩訶森引訶闍引囉三十二 耆摩去迦三十三 耆婆迦三十四 囉訖叉迦三十五 薩婆波耶突喇揭二合底平三十六 鉢囉二合舍嚒迦那羯囉耶三十七 薩婆怛他揭多三十八 三摩縛䭾三十九 那羯囉短 醯醯重務氣道四十 摩訶菩提薩埵縛囉䭾四十一 鉢頭摩二合路引迦三步重陀四十二 摩訶迦盧尼迦四十三 折積列反吒上嚒矩吒長上楞近冷音訖栗二合多四十四 舍喇闌摩尼羯那上 迦囉闍多跛折囉二合 吠仕喇耶二合四十五 楞訖喇引二合 多捨喇囉四十六 阿彌多引婆䫂那短上四十七 迦摩羅 楞訖㗚二合多四十八 鉢囉引二合皤囉那囉那囉那哩者那摩訶 社 那 娜 囉短 那長 喇四十九 令多婆訶薩囉二合阿毘重平羅使多迦耶五十 摩訶菩提薩埵五十一 毘䭾摩毘䭾摩五十二 毘那舍耶毘那舍耶五十三 摩訶引殯覩嚕二合 訖隸二合奢迦皤去吒皤去畔哆僧婆引羅遮囉迦上短音五十四 波羅迦囉二合摩地那五十五 布嚧沙鉢頭摩二合五十六 布嚧沙那伽五十七 布嚕沙婆伽囉五十八 毘引囉毘羅吠喇闍耶五十九 素誕長跢得可反 素誕跢六十 鉢哩筏哩二合多六十一 䭾摩䭾摩六十二 繞嚒繞嚒六十三 覩重嚧覩嚧六十四 鉢羅二合奢引薩耶六十五 鉢羅二合奢引薩耶六十六 祇重去囉祇囉六十七 婢梨婢梨六十八 只離只離六十九 姥姓音盧姥盧七十 姥庾姥庾七十一 悶遮悶遮七十二 覩那覩那七十三 婢杜那婢杜那七十四 覩嚕覩嚕七十五 伽去引耶伽耶七十六 伽去引䭾耶伽引䭾耶七十七 喝婆喝婆七十八 鉢羅二合訶婆鉢囉二合訶婆七十九 毘䭾毘䭾八十 羯隸二合奢去八十一 嚩薩短那八十二 摩摩寫甲八十三 荷羅去荷羅八十四 僧訶孕反荷囉僧荷囉引八十五 覩重嚕徵知起反 覩重嚕胝八十六 摩訶曼荼去短羅八十七 覩嚕徵知起反 迦囉拏八十八 舍哆鉢羅二合細引迦八十九 皤婆重婆九十 毘婆那長舍嚒迦九十一 摩訶菩提薩埵九十二 皤囉䭾九十三 莎訶九十四

爾時觀世音菩薩摩訶薩。說此陀羅尼名薄伽梵蓮花手嚴飾寶杖。世尊於大金剛歡喜殿說。爲尊勝菩薩及無量天龍緊那羅之所讚歎。爲摧壞廣大業障山故。若有得聞者。若讀若誦此陀羅尼者。彼人所有一切煩惱業

❶梵字眞言附載於卷末 cf. P. 39 b

障悉得消滅。若有人於晨朝時生尊重心。誦此陀羅尼者。常爲觀世音菩薩。恒常隨逐擁護是人。所思念事皆得成就。若有求願使得成就者。當獨坐靜處。心念觀世音菩薩更無餘緣。誦此陀羅尼七遍無願不果。又得一切衆生之所愛樂。不墮一切諸惡之趣。若坐若行若住。常念佛如對目前者。是人於無量百千俱胝生。所有積集諸惡罪業皆得消滅。是人當得具足千轉輪王之福。生生常得與觀世音菩薩。同時出生生貴姓家。若以滿一掬香花散於觀世音菩薩前。誦此陀羅尼七遍者。得大千功德大悲法性。彼人於世間得大力成就。若有菩薩面誦此陀羅尼呪者。即得見觀世音菩薩微笑相。見已即得離垢地。能照耀世間。即於此生當得見佛慈念攝授。臨命終之時如入禪定。生生之處得宿命智。所有罪障皆悉消滅。若欲受持此陀羅尼者。當於白月十五日。受持八戒齋著白淨衣。於有舍利佛塔及有舍利佛前。並得作之。用白檀作泥塗壇（其白檀於石上磨取殊川塗地）以種種花散彼壇內。佛前燒香然燈。即於佛前生恭敬心。觀世音菩薩而來入是壇內。當誦此陀羅尼一百八遍。是人所有一切罪障。五逆重罪悉皆消滅。身口意業皆得清淨。得佛三昧力灌頂力。波羅蜜地力殊勝智力悉皆成就。若須雨時。當視天誦此陀羅尼。甘雨應時即下。若視地誦此陀羅尼者。能令百穀皆得成熟。若於枯池河泉邊。誦此陀羅尼者。即得水還盈滿。若一切病患。當誦此陀羅尼。以手摩之即得除差。於失念者邊。誦此陀羅尼。還得正念。若於飢渴人邊。當視其面誦此陀羅尼。所有飢渴悉皆消滅。若欲結界。當入池水中。寫此陀羅尼繫著幢上。一百由旬內無諸衰患。即成結界擁護成就

千眼千臂觀世音菩薩總攝身印第一

先起立端身並脚齊立。右脚微曲少許。先以左手舒下。以中指無名指並屈著掌中。小指食指大母指散舒。仰掌向上。次以右手亦然。屈肘與臍齊。掌向前。此是總攝身印。若欲降伏魔怨。及諸外道邪見稠林令入正道者。當作此印誦陀羅尼二十一遍。必如所願。呪曰

那（上）謨曷囉（二合）怛那（二合）怛羅（二合）夜耶（一）那謨阿利耶（二）波路吉帝攝伐（二合）囉耶（三）菩提薩埵耶（四）摩訶薩哆跛耶（五）摩訶迦嚕尼迦耶（六）怛姪他（七）阿（去）跋陀阿跋陀（八）跋唎跋帝（九）堙醯夷醯（十）莎（去）訶（十一）

千眼千臂觀世音菩薩總持陀羅尼印第二

準前身印上。合掌當心。以五指相叉左押右。以二頭指直竪頭相拄。其大母指附頭指。押第一文上。掌少開。此印名總持陀羅尼法。作此印者。能滅除無量生死劫來惡業。罪障一時消滅。當來往生十方淨土。往昔釋迦牟尼如來。臨欲成道爲魔王所惱。作此總持陀羅尼印獲得安樂禪定。呪曰

怛姪他（一）薩婆陀羅尼（二）曼荼羅耶（三）堙醯曳醯（四）鉢囉（二合）摩輸馱（五）薩哆跛耶（六）莎訶（七）

千眼千臂觀世音菩薩解脫禪定印第三

先偏袒右肩右膝著地合掌頂上。屈二頭指以頭相拄。二大指附頭指第二文上。此印法名解脫禪定印。過去諸佛同修此法。得禪定解脫神通。每以此法供養。得見十方諸佛了然目前。同前呪

千眼千臂觀世音菩薩千眼印呪第四

起立並足。先以二中指無名小指。各以甲背相著。其二頭指竪頭相拄。其二大母指側搏附頭指第二文上側。腕開五寸許置於眉間。此名千眼印。作此印呪法門者。即得觀見百千萬億世界佛刹淨妙國土。一一佛國各得百萬四千菩薩。與行者同爲伴侶。若未經三曼荼羅者。必不得見此印法門呪印。令人得罪（通作此法印親驗菩薩受法與智通凡有所願悉皆滿足）呪曰

唵（一）薩婆斫芻（二合）伽羅耶（二）陀囉尼（三）因（去）地唎耶（四）莎訶（五）

千眼千臂觀世音菩薩千臂總攝印第五

起立並足。先仰右手掌。五指各相附。後以左手掌。仰押右掌上當心著。此名總攝千臂印。此印能伏三千大千世界魔怨。呪曰

怛姪他（一）婆盧枳帝（二）攝伐囉耶（三）薩婆咄（徒訥反）瑟吒（二合）（四）烏訶彌耶（五）莎訶（六）

千眼千臂觀世音菩薩通達三昧成印第六

起立以脚跟相跓。先以左手竪五指相搏屈肘向前託。次以右手亦然。屈肘向內託。此名通達三昧印。此印能令通達一切三昧智印。莊嚴方便八萬四千法門。皆因此法得阿耨多羅三藐三菩提。用前大身呪

千眼千臂觀世音菩薩呼召天龍八部神鬼集會印第七

起立並足。先以左手無名指。捻大母指甲上。次以右手亦如是作。二小指及中指。直竪頭相跓。合腕相附著。以頭指來去。呪曰

唵一薩婆提婆那伽二阿去那唎三莎訶四

千眼千臂觀世音菩薩呼召大梵天王及憍尸迦來問法印第八

准前印上。開腕以手側相拄。仰掌以頭指來去。呪曰

唵一摩訶梵摩去耶二𠼝醯夷醯三莎訶四

此印呪法。能攝無量無數陀羅尼印法門皆悉來集。若日月蝕時。呪酥二十一遍。以印印酥食者。令人聰明日誦萬偈。此印法門。日藏如來授與觀世音菩薩

千眼千臂觀世音菩薩歡喜摩尼隨意明珠印第九

起立合掌當心。以二大母指雙屈入掌中。餘四指直竪合掌當心。誦前大身呪二十一遍。決定得入諸天宮殿。遊歷十方諸佛國土。百千萬珍寶隨意所須。皆得供養諸佛菩薩金剛一切聖衆。若有人能作此法門者。晨朝早起淸淨澡漱。作此印法。面見十方恒河沙佛。滅除無量劫來生死惡業重罪。是故讃歎如是功德

千眼千臂觀世音菩薩乞願隨心印第十

准前印。屈二頭指押二大母指甲上。其頭指甲背相著。用前身呪。若人隨所求願皆悉滿足。必定不退菩提之道

千眼千臂觀世音菩薩入滅盡定三昧印第十

准前印。直竪散頭指大母指。開掌。此印我在因地時。乃有恒河沙諸佛受我此法。令我得證菩提之道。誦大身呪

千眼千臂觀世音菩薩請佛三昧印第十二

准前印合掌當心。頭指來去。呪曰

唵一薩婆勃陀三摩去耶二𠼝醯夷醯三鉢囉二合摩𪘨陀薩埵四莎訶五

千眼千臂觀世音菩薩置十肘曼拏羅壇法

次說壇法。凡作一切曼茶羅法門時。謹案梵本云。此國土無有作曼茶羅地。如彼天竺皆取上勝福德之地以爲壇場。婆羅門國別有擇地方法。不能廣說。且論此漢地第一山居閑靜之處。在山頂上有形勢處。掘地去其石礫及瓦器惡土物等。然始平治。以瞿摩夷和香塗地。縱廣一丈六尺。起基十二指乃至十六指。一肘以爲勝上。第一取白栴檀香。於其石上磨。取粖塗曼茶羅上。以五色粉摸界。其壇開四門

東方門安提頭賴吒天王

南方門安毘樓勒叉天王

西方門安毘樓博叉天王

北方門安毘沙門天王

次第安天王。左右及眷屬各居本位。其曼茶羅中心。安千眼千臂觀世音菩薩像。像前置案。案上置呪法。燒種種香安種種飮食。散種種花以爲供養。唯除雜物葷辛酒肉。自外日別造新香鮮者花樹果子。於像前著三白食乳酪酥蜜。燒檀香沈香酥合香龍腦香。每日三時洗浴受三律儀。至心誦呪供養千眼觀世音菩薩。晨朝午時日暮供養。日別不闕。如是乃至三七日。盡意供養畢來見呪師。作壇背地作法。呼召一切皆上圖畫像形。令案梵本無如此事。但知其呪師面向東方誦呪。作前第一第二第三乃至十二。請佛三昧印何勞假設印。作前印一遍各誦呪七遍。乃至第十二印畢。當自發不退堅固。但作法呼召一切皆來。令發菩提決定心。端坐想一切呪神在其眼前。一無障難不得畢竟。誦前大身呪滿一千八十遍

爾時觀世音菩薩。當化現作阿難身相貌。來問行者所須何法求何願耶(此語智通親自供養作此問以此錄之)行者白言爲求無上菩提陀羅尼法。若蒙受記之時。唯願發慇懃心無求名利。所願須救一切衆生觀同一子。又願一切鬼神悉皆順伏。得如願已但自知耳。不得向人傳說(通翻此法與玄奘一本玄奘受學)若欲得求一切願者。當作四肘水曼茶羅法。燒沈水香誦前身呪一百八遍。作前第十乞願印。卽得一切如願滿足訖。卽焚却此一本。自外更無如此供養。一切陀羅尼法門悉皆成就。又法若欲得一切歡喜者。作前第九摩尼隨意明珠印誦身呪。呪烏麻二十一遍火中燒之。卽得如意。若欲令喝羅二合闍歡喜者。當取喝羅二合闍園內樹枝。呪二十一遍擲置園中。卽得歡喜。若欲降伏惡人怨家者。當呪苦練木二十一遍火中燒之。卽得歸伏。又法若有神鬼難調伏者。取安悉香及白芥子。呪二十一遍擲火中燒。一切神鬼病者自然匠伏。記有疫病流行。當作四肘

水曼茶羅。取好牛酥呪一百八遍火中燒之。一切災疫悉皆消滅。又取酥少分。與疫病人食之立即除愈。昔有罽賓國疫疾流行。人得病者不過一二日並死。有婆羅門眞帝將此法行。疫病應時即得消滅。行病鬼王出離國境知有驗矣。又法他國侵繞盜賊逆亂起來。作前第一總攝身印呪一百八遍。一切盜賊自然殄滅。若一切業報衆生命根盡者。作前滅盡定印日日供養。燒況水香誦呪滿一千八十遍。即當轉其業障。昔波羅奈國有一長者。唯有一子壽年合得十六。至年十五有一婆羅門巡門乞食。見其長者愁憂不樂。夫妻憔悴面無光澤。婆羅門問曰。長者何爲不樂。長者說向因緣。婆羅門答言。長者不須愁憂。但取貧道處分子得壽年長遠。于時婆羅門作此法門一日一夜。得閻羅王報云。長者其子命根只合十六。今已十五唯有一年。今遇善因緣得年八十故來相報。爾時長者夫妻歡喜踊躍。罄捨家資次施佛法衆僧。當知此法不可思議具大神驗。已曾入大都會三曼茶羅金剛大道場者。不須作曼茶羅。唯須結印誦呪。無願不果速當成佛。若有女人臨當產時受大苦惱。呪酥二十一遍令彼食之。必定安樂。所生男女具大相好。衆善莊嚴宿殖德本令人愛敬。常於人中受勝快樂。若有衆生有眼痛者。呪師以菩薩千眼印呪二十一遍。以印印眼眼即除愈。以此大因緣其人獲得天眼。光明徹見上界。種種天人受勝快樂處

次說畫像法。謹案梵本。造像皆用白㲲。廣十肘此土一丈六尺。長二十肘此土三丈二尺。菩薩身作檀金色。面有三眼一千臂。一一掌中各有一眼。綵色中不得著膠。以香乳和綵色。菩薩頭著七寶天冠身垂瓔珞。又一本云。此土無好白㲲大者。但取一幅白絹。菩薩身長五尺作兩臂。依前第五千臂印法亦得供養。不要千眼千臂。此法亦依梵本。唯菩薩額上更安一眼即得。若欲供養此法門者。先須畫像。其畫像法必須作曼茶羅如法。令匠者受八戒齋。出入一上廁一洗浴。其像作成時。其畫匠及呪師恐多不如法。對像懺悔罪過。即安置壇中。即須作法設廣供養滿足三七日。千臂千眼觀世音菩薩像。必放大光明過於日月。除不至心者。其千眼千臂觀世音菩薩像法。武德年中中天竺婆羅門瞿陀提婆。將此像本來進。入內即不出。通案梵本。只言千眼千臂更無釋名。又案梵本。菩薩過去毘婆尸佛。亦現作降伏魔身。千眼中各出一佛。以爲賢劫千佛也。千臂各各化出一轉輪聖王。此菩薩降魔身中最爲第一。爾時世尊告觀世音菩薩等。我以佛神力窮劫廣說不能得盡

千眼千臂觀世音菩薩陀羅尼神呪經卷上

千眼千臂觀世音菩薩陀羅尼神呪經卷下

大唐總持寺沙門智通譯

爾時觀世音菩薩。說是呪時三千大千世界。乃至非想非非想天六反震動。色究竟天魔醯首羅不安其處皆大恐懼。一切惡鬼皆大叫喚受大苦惱。東西散走莫知所趣。爾時化身語諸大衆及諸惡鬼神等。若不隨順我呪者違逆者。頭破粉碎。此呪能摧破諸山乾竭大海。此呪能摧阿修羅軍護諸國土。此呪能摧伏一切諸惡鬼神。一切諸宿一切惡毒。一切諸病一切惡人。此呪能摧破三十三天皆令降伏。若有善男子。有能誦持此呪者。其人威力說不可盡。此呪能令誦持之者豪貴自在。亦能令國王終身愛念。稱意所求悉皆滿足。若欲降伏魔怨者。當燒分求羅香誦我身呪二十一遍。若欲令一切人愛己者。呪楊枝二十一遍。口中嚼之即得愛敬。若欲令自身辯才智慧者。呪昌蒲一千八遍。塗其心上即得辯才無礙。作姥陀羅尼心呪印

千眼千臂觀世音菩薩辯才無礙印第十三

以兩手相背合掌。大母指向前舒。此印能自護護他。當須結界隨所遊方。或呪淨水或呪淨灰各呪七遍。所在住處以手掬水掬灰先灑自身。然後向於四方四角如法散灑。若有善男子善女人。被諸惡鬼衆邪魍魎之所或亂者。取石榴枝及柳枝。陰誦此呪輕打病人

無病不差。呪曰

南無薩婆勃陀 達摩僧祇比耶二合 南無阿利耶婆盧吉低攝伐羅寫菩提薩多波寫南無拔折羅二合 波尼寫菩提薩 多波寫跢姪他徒比徒比迦耶徒比娑羅闍婆羅尼駁皤二合訶

此呪印能降伏諸邪見外道。 若有善男子善女人。於晨朝午時日沒三時。一時誦一遍者。卽與種種供養十億諸佛無有異也。 永不受女身。命終之後永離三塗。卽得往生阿彌陀佛國。如來授手摩頂。汝莫怖懼來生我國。現身不被橫死。不爲鬼神之所得便

菩薩破大千世界滅罪印第十四

起立以左手向前展臂。 五指向前散拓竪五指。次以右手大母指屈在掌中。以四指把拳當右耳上。當誦身呪頭指來去。此印日別須三時。 一時誦七遍。能滅五逆四重罪。 於一切衆生生慈悲心。卽能燒一切罪根。此身滅後卽得値佛。於彼佛土得作轉輪聖王。復得陀羅尼名曰無量無盡藏。 復得三昧名智等。復得身中二十八種相。 現身不患眼舌耳鼻等痛。乃至身中一切疾病悉能消滅。若有先業罪者亦得消滅。若見天旱時。取烏麻子和稗麻子脂。捻作丸呪一百八遍。擲著湫水中卽得雨。若雨過多。取稻穀燒作灰。取蔓菁子脂和作丸。呪之一百八遍。擲著湫水中雨卽止也

菩薩降伏三千大千世界魔怨印第十五

以五指相叉。左押右急把拳。當頂上著。誦身呪卽得降伏。 若作此法向舍利塔前二十九日夜。取白檀香作末。塗地作曼荼羅。其中散種種花。澡浴清淨著新淨衣。手把香爐燒沈水香。面向東坐呪一千八遍。此是最初功能。又取芥子烏麻。著一處擣爲末。以三指撮取少許。呪之一遍擲著火中。如是七日日別一百八遍。然後所作悉皆成就

菩薩廣大無畏印第十六

起立並足。先以右手仰承左肘頭。左手亦如之。於舍利像前。誦身呪一百八遍。卽得無畏施於衆生。 又取茴香白芥子昌蒲揑多婆利外國藥名 以此等物。內火中燒之。 燒火之時應於佛前或在淨處。誦呪三十二遍。以香花供養。呪法悉皆成就。所爲之者皆悉剋果。若餘呪無驗。以此呪呪之亦皆成就。若欲乞夢。誦此呪并作印印眼。 卽有夢隨所欲見皆得見之。若人無福所向不諧者。 日誦三遍呪滿七日。諸有所求一切皆得

爾時菩薩在娑竭羅龍宮海會說法。 見諸龍衆受大苦惱。愍諸龍衆爲度苦惱衆生。悉得離苦無諸怨害

爾時龍女獻一寶珠。價直娑婆世界。爲求法故吾爲廣說離諸苦難

爾時水精菩薩。爲欲利益護持此呪。而說呪曰

水精菩薩護持千眼印呪第十七

毘摩隸摩訶毘摩隸郁呵隸摩訶郁呵隸休摩隸摩訶休摩隸薩訶隸止隸娣駁婆訶

若有善男子善女人。 在所遊方受持此千眼千臂菩薩法者。我當常隨衛護。乃至諸魔眷屬無惱亂者。 若人急難他國相侵盜賊逆亂。當用五色縷。結誦呪二十一遍。一呪一結繫於左臂。又以左手無名指中指頭指。把拳大母指甲上。展小母指。指所賊方誦呪七遍。悉皆退散不能爲害

爾時菩薩在雪山中說法。 觀見夜叉羅刹國中人民。唯食衆生血肉無有善心。菩薩爲欲利益方便敎化。以神通力尋至彼國。現千眼千臂降伏魔身。設成就結姥陀羅尼印

爾時羅刹國王。來至我所求哀頂禮。我以成就印印之。卽得成無上道

菩薩成就印第十八

起立並足。合掌當心。以小指相叉左押右。誦身呪二十一遍。種種皆得成就。若救六道苦惱衆生。當用輪印以十指頭各相拄。開腕閉掌中使開。共十指間各相去一寸許。卽是菩薩在六道循環度諸苦難。 以此印轉迴悉皆得離苦 此印法拔吒那羅延長年師續嗣便卽歸國并將所翻之本智通畢竟尋逐不得過於一僧邊得梵本譯出在外無本

菩薩成等正覺印第十九

結加趺坐。先以左手舒五指。仰掌在左膝上。次以右手舒五指。覆手捺右膝上。此與滅罪印法同。過去未來現在諸佛。皆同此印得佛菩提。此印能除一切業障。若坐禪諸法不現前者。當七日七夜於阿練若處。誦此陀羅尼并此印法。至心念佛晝夜六時懺悔。卽得諸法現前。及所得福無量無邊不可稱計

菩薩呼召三十三天印第二十

先以左手四指把拳。 次以右手捉左手大母

指。亦如把拳。令左手大母指。在右手虎口中出頭。以右手頭指來去。呪曰

唵一俱智俱智二俱耶利三遮利遮利四遮梨隷五蘇婆二合訶六

此陀羅尼印呪不可思議。若善男子善女人臨欲眠時。誦此呪一百八遍。心中所願於夢寐中悉得知見。若能日日誦此呪者。亦能滅一切罪發菩提心。其人晝夜寐夢。漸漸增廣皆得吉祥。乃至夢見如來在菩提樹下受記成道。乃至釋梵諸天常來侍衞

菩薩呼召天龍八部鬼神印第二十一

起立並足。先以左手大母指屈在掌中。四指把拳當心上著。次以右手亦如之。以右手在右耳邊。以頭指來去。呪曰

南無尼乾陀一南無阿利闍波陀二駆婆訶三南無阿利闍羅駆婆訶四琵醯夷醯駆婆訶五」

此呪印若善男子善女人受持讀誦者。知七世宿命。毒蛇不敢螫。毒藥自然除。刀不能害王亦不能瞋。永劫不受地獄苦。若誦此呪時。二十八部鬼神來詣。持誦呪人邊坐聽誦呪。若有善男子善女人。爲鬼魅所著。以白縷爲呪索。一遍一結如是四十九結。繫其咽下其病卽除。若國中災疫流行國人死亡多者。當取國王園池中蓮花一百八莖。一花各呪一遍擲置火中。燒令蕩盡災疫卽除

菩薩解脫印第二十二

結加趺坐。先以左手中指。與大母指頭相捻。仰掌向上。餘三指散舒置於左膝上。次以右手亦如之。覆手置於右膝上。誦身呪二十一遍。所願悉皆滿足。諸有苦惱悉皆解脫

若善男子善女人。具造十惡五逆等罪。如閻浮提履地微塵。一一微塵成於一劫。是人造若干等罪。應墮地獄歷劫受苦永無出期。是善男子善女人。能於舍利像前。白月十五日一日一夜不食。結印誦呪誦滿一百八遍。如上諸罪悉皆消滅。若不消滅者無有是處 此印智通本上先無。智通於源州逸一婆羅門附有此梵本。遇會勸之。更有此印。自得受持。大有功効不可思議

菩薩自在神足印第二十三

起立先以左手握左脚大母指如把拳。次以右手握左手腕背上。誦身呪七遍。欲進千里不以爲難。誦呪之時勿令聲出

菩薩神變自在印第二十四

先以左手大母指捻小指甲上。次以右手亦如之。餘三指各散竪。合腕相著置於頂上。誦身呪二十一遍。皆得遊行自在 昔有罽賓國僧闍提於北天竺求得此梵本。未曾翻譯。自得受持威力廣大。不敢流傳。智通於此僧弟婆伽邊得本。依法受持功効不少。唯不流行於世。此本絕無。後冏學得者願同功德

請千臂觀音菩薩心王印呪第二十五

兩手合掌虛掌內合腕。二頭指來去呪曰 此印是第一根本啓請印

唵阿嚧力帝麗路迦去夜毘社時賀耶薩婆鑠覩嚧二合鉢羅二合孌馱那迦羅耶許泮莎訶

爾時觀世音菩薩。聞佛說已歡喜信受作禮而退

千眼千臂觀世音菩薩陀羅尼神呪經卷下

❶此梵字眞言依靈雲寺板普通眞言藏載之 cf. P. 84 a

[1]千眼千臂觀世音菩薩陀羅尼神呪經卷上

[2]唐總持寺[3]三藏沙[4]門智通[5]譯

爾時觀世音菩薩摩訶薩。白佛言世尊。是我前身不可思議福德因緣。今蒙世尊與我授記。欲令利益一切衆生起大悲心。能斷一切繫縛。能滅一切怖畏。一切衆生蒙此威神。[6]悉離苦[7]因獲安樂果。若有善男子善女人。於我滅後五百歲中。能於日夜六時依法。受持此陀羅尼神呪法門者。一切業障悉皆消滅。一切陀羅尼法悉皆成就。今我念報世尊恩德。隨在何等乃至村城國邑聚落。或在山野林間。我常隨逐擁護是人。不令一切神鬼之所嬈害。爾時觀世音菩薩。又白佛言世尊。後五百歲中衆生垢重。薄福者多不能專念。設有受者或被鬼神之所侵害。今我以佛威神之力。廣爲饒益一切衆生。安樂天人阿脩羅等。爲說陀羅尼法。我於過去無量劫中。[8]已曾[9]親近供養如是陀羅尼法。乃至過去未來現在諸佛。皆因此陀羅尼法門。得[10]成阿耨多羅三藐三菩提。若有善男子善女人等。專念受持此陀羅尼法門者。此人現世口說流利。無所質礙慧辯通達。於一切天人[11]大衆中最爲第一。聞者歡喜悉皆稽首。在所生處常得見佛法僧。有所言說人皆信受。當知此是諸佛威神之力非我自力。爾時世尊讃歎觀世音菩薩言。善哉善哉汝能如是。利益安樂天人阿脩羅等及淨業道。我今以智印印之。令汝永不退轉。爾時觀世音菩薩。又白佛言世尊。我念過去無量劫中。持此陀羅尼法門。在布怛羅山中。乃逢魔王領諸魔衆。惱亂我法令使呪句不成。爾時我以[12]此陀羅尼法。降伏是魔悉皆退散。當知此陀羅尼力不可思議。爾時觀世音菩薩。慈悲故利益故安樂天人故。卽說姥陀羅尼法

[13]根本大身呪 用後總攝身印

那𡅏薩[14]囉婆二合若[15]爾那切 耶一 娜謨喝囉怛那二合多羅二合夜引也二 娜謨 阿[16]弭陀婆重平 耶 怛他揭多耶三 阿囉訶羝三藐三菩陀耶四 娜謨阿[17]唎耶二合 跋路枳帝五 濕[18]嚩二合囉耶六 菩提薩埵耶七 摩訶薩埵耶八 摩訶迦嚕尼[19]去聲迦耶[20]九 娜謨摩訶薩他摩二合波羅二合鉢多二合耶十 菩提薩埵耶十一 摩訶薩埵耶十二 摩訶迦嚕尼迦耶[21]凡迦字皆鳩耶*切十三 娜謨毘 補羅 毘𡅏那十四 素上[22]聲 鉢喇二合底*丁枳切 瑟恥二合多*去聲十五 儈棄長[23]耶 素引喇耶二合 舍多婆訶薩囉二合 阿羝喇引迦十六 鉢囉二合 婆*重平聲 阿*嚩[24]皆肥𡅏*切 婆*重平聲 悉多短 慕引 嘌怛短重去*聲二合 曳十七 摩訶末尼去*聲 摩矩吒 軍荼*囉陀嘌泥去*聲十八 薄伽伐底*丁里切 鉢頭摩二合 波引 拏上[25]聲 曳十九 薩囉婆二合路迦阿 阿字是上*聲迦字上[26]聲長 此句內有阿字更不須迦引聲 跛*長去聲 耶二十 奢去*聲 𡅏那長去*聲 耶二十一 毘毘去聲陀[27]毒長 佉三 摩鞞引去*聲 舍吠瑟吒[28]二合二十二 [29]薩婆薩埵 跋哩慕者那引去*聲 耶二十三 怛姪他二十四 唵二十五 勃[30]重部長 皤伏訛[31]切二十六 摩訶路迦羯囉短[32]拔二十七 那[33]哆[34]丁觓[35]切 [36]𡅏二十八 悉底丁里*切二合 弭[37]短 囉二十九 鉢吒囉三十 [38]毘那舍娜引迦[39]囉耶[40]三十一 囉伽𡎺引二合 [41]沙摩訶慕引訶闍引羅[42]三十二 奢摩去*聲[43]迦三十三 奢婆迦三十四 囉訖叉迦三十五 薩婆波耶突喇揭二合 底平*聲三十六 鉢囉二合舍𡅏迦那[44]揭囉耶三十七 薩婆怛他揭哆三十八 摩[45]嚩馱[46]重引 那羯囉短[47]三十九 醯醯重勢氣道四十 摩訶菩提薩埵 *嚩囉馱四十一 鉢頭摩二合路引迦三 步重陀四十二 摩訶迦嚧尼迦四十三 折[48]植列*切 [49]引 吒上*聲 𡅏矩吒*聲長上 楞[50]近冷切 訖嘌哆二合四十四 [51]舍喇蘭摩尼羯那上*聲 迦囉闍[52]哆跋折囉二合 吠住[53]嚩耶二合四十五 楞訖嘌引多[54]舍利囉四十六 阿弭*哆引婆祇那短上*聲四十七 迦摩

[41]（陵）＋沙宋元　[42]〔三十二〕－宋元　[43]（娑）＋迦宋元　[44]揭＝羯宋元　[45]嚩＝縛宋*　[46]重引＝重三十九宋　[47]〔三十九〕－宋　[48]植＝殖宋元　[49]〔引〕－宋元　[50]切＝吾宋元　[51]（多）＋舍宋　[52]哆＝多宋元*　[53]嚩＝喇宋元　[54]舍＝拾宋元

[1]＝明本，此經與麗本不同甚繁故別載　[2]（大）＋唐宋，唐＋（大）元　[3]〔三藏〕－宋元*　[4]門＋（釋）元　[5]（奉詔）＋譯元　[6]悉＋（皆）宋　[7]〔因〕－宋　[8]已＝以宋元　[9]〔親近〕－宋元　[10]〔成〕－宋元　[11]〔大衆〕－宋元　[12]〔此〕－宋元　[13]根本大身呪＝千臂千眼觀世音菩薩大身呪第一宋元　[14]囇＝羅宋*　[15]切＝反宋元*　[16]弭＝彌宋元　[17]唎＝利宋元　[18]嚩＝縛宋元*　[19]〔去聲〕－宋元　[20]九＋（去）宋元　[21]耶＝也宋，那元　[22]〔聲〕－宋元*　[23]耶＋（上）細註宋元　[24]皆肥𡅏＝肥可宋元　[25]聲＝去宋元　[26]聲長＝長聲宋元　[27]毒＝素宋　[28]〔二合〕－元　[29]薩＋（二合）細註元　[30]重＋（二合）宋元　[31]〔切〕－宋元　[32]（桐）＋般宋　[33]哆＝多宋　[34]〔丁觓切〕－宋　[35]切＝反元　[36]𡅏＝摩宋元　[37]（知）＋短宋　[38]毘那舍娜＝毘那毘那舍娜舍娜宋元　[39]囉＋（三十二）細註宋元　[40]一＝二宋元

(1)囉楞訖㗚*哆四十八鉢囉二合引皤引去*聲囉那囉唎者那四十九摩訶社那娜囉短那長唎五十舍*哆娑訶薩囉二合阿毘重平*聲*囉使哆迦耶五十一摩訶菩提薩埵五十二毘馱摩毘馱摩五十三毘那舍耶毘那舍耶五十四摩訶引演覩魯二合訖隷(2)二合引奢迦皤去*聲吒皤去*聲畔哆僧娑(3)囉迦上*聲五十五(4)短波羅迦囉二合摩他那五十六布嚧沙鉢頭摩二合五十七布嚕沙那伽五十八布嚕沙婆伽囉五十九(5)毘囉毘(6)羅闍耶六十素(7)誕(8)多素誕(9)哆六十一鉢哩筏哩(10)重二合多六十二馱摩馱摩六十三(11)此摩*此摩六十四(12)度重嚧*度嚧六十五鉢囉二合奢(13)引薩(14)短耶六十六鉢(15)羅二合奢引薩耶六十七(16)祁重去*聲(17)囉*祁*囉六十八毘*囉毘*囉六十九只*囉只*囉七十姥(18)音母嚧姥嚧七十一姥庾姥庾七十二悶遮悶遮七十三度那*度那七十四毘(19)近佛音*度那毘*度那七十五*度嚕*度嚕七十六伽(20)去聲引耶伽耶七十七伽馱耶(21)伽馱耶七十八(22)喝娑喝娑七十九鉢囉二合訶娑鉢囉訶娑八十(23)毘去聲毘上*聲馱八十一羯隷二合奢去*聲八十二(24)(25)嚩引去*聲薩短(26)那瘛瘛寫某甲八十三(27)荷囉去*聲荷囉八十四僧*司孕切荷囉僧荷囉八十五別入覩重嚕徵八十六知*罰切(28)覩嚕(29)徵摩訶曼茶短去*聲羅八十七(30)迦囉拏八十八舍(31)哆鉢囉二合細迦八十九皤婆重娑九十毘娑那長舍瘛迦九十一摩訶菩提薩埵九十二皤囉馱九十三莎訶九十四句

(32)此陀羅尼名薄伽梵蓮華手嚴飾寶(33)仗。世尊於大金剛歡喜殿說。為尊勝菩薩及無量天龍緊那羅之所讚歎。為摧壞廣大業障山故。若有得聞者。若讀若誦(34)若得覩視者。(35)此人所有一切煩惱業障悉得消滅。若有人於晨朝時生尊重心。誦此陀羅尼者。常為觀世音菩薩。恒常隨逐擁護是人。所思念事皆得成就。若有求願使得成就者。當獨坐靜處。心念觀世音菩薩更勿餘緣。誦此陀羅尼七遍無願不果。又得一切眾生之所愛樂。不墮一切(36)惡趣之(37)中。(38)若坐若行若住。常念佛如對目前者。是人於無量百千俱胝生。所有積集諸惡罪業皆得消滅。是人當得具足千轉輪王之福。生生常得與觀世音菩薩。同時出生貴姓家。若以(39)一掬香華散於觀世音菩薩前。誦此陀羅尼七遍者。得大千功德大悲法性。彼人於世間得大力成就。若至心看菩薩面誦此陀羅(40)尼者。即得見觀世音菩薩微笑相。見已(41)即得離垢(42)地能照耀世間。即於此生當得見(43)佛。臨命終時如入禪定。生生之(44)處得宿命智。所有罪障皆悉消滅。若欲受持此陀羅尼者。當於白月十五日。受持八戒齋著白淨衣。於有舍利塔(45)前及有舍利(46)處諸佛前。並(47)得用。白(48)檀作壇(其(49)白檀於石上(50)磨取末用塗地)以種種華散彼壇內。佛前燒香然燈。(51)於佛所生恭敬心。觀世音菩薩而來入是壇內。當誦此陀羅尼一百八遍。是人所有一切罪障。五逆重罪悉皆消滅。身口意業。皆得清淨。得佛三昧力灌頂力。波羅蜜地力殊勝智力悉皆成就。若須雨時。(52)當視天誦此陀羅尼。甘雨應時即下。若視地誦此陀羅尼者。能令百穀皆得成(53)熟。若(54)於枯池河泉邊誦此陀羅尼者。(55)即得水還盈滿。若一切病患。當誦此陀羅尼。以手摩(56)之即得除差。於失念者邊。誦此陀羅尼還得正念。若於飢渴人邊。當視其面誦此陀羅尼。所有飢渴悉皆消滅。若欲結界當入池水中。寫此陀羅尼繫著幢上。一百由旬內。無諸衰患即成(57)就結界擁護成就

(58)總攝身印第一

先起立端身並腳齊立。右腳微曲少許。先以左手舒下。以中指無名指並屈著掌中。小指食指(59)以大母指散舒。仰掌向上。次以右手亦然。屈肘與(60)髆齊。掌向前。此是總攝身印。若欲降伏魔怨。及諸外道邪見稠林令入正道者。當作此印誦陀羅尼二十一遍必如所願。

呪曰

那上*聲謨曷囉(61)二合(62)怛囉夜耶一　那謨阿唎耶二(63)婆路咭帝攝伐二合囉耶三　菩提薩埵跛耶(64)四二合　摩訶薩埵跛耶五　摩訶迦(65)嚕尼迦耶六　怛姪他七　阿去*聲跛陀阿跛陀八　跛唎跛帝九　堙醯夷醯十莎訶(66)十一

*總持陀羅尼印第二

準前身印上。合掌當心。以五指相叉左(67)壓右。以二頭指直豎頭相拄。以大母指附頭指。

(1)囉＝羅宋*,元　(2)二合引＝引二合宋元　(3)嚩＋(列遮反)細註宋　(4)短＋(音)宋元　(5)毘＋(引)細註宋元　(6)羅＋(咉唎)宋元　(7)誕＋(長)細註宋元　(8)多＝路得可反宋元　(9)路＝哆宋元　(10)〔重〕－宋元　(11)此＝嗟宋元*　(12)度＝覩宋*　(13)〔引〕－宋元　(14)〔短〕－宋元　(15)羅＝囉宋元　(16)祁＝祇宋元*　(17)囉＝離宋*　(18)音母＝母音宋元　(19)〔近佛音〕－宋　(20)〔去聲引〕－宋元　(21)(22)伽馱耶の喝娑宋　(23)毘去聲＝毘馱宋元　(24)三＝二宋元　(25)嚩＝縛宋元　(26)那＋(八十三)細註宋　(27)〔八十三〕－宋　(28)徵＝杜宋　(29)徵＝胝宋　(30)(覩嚕徵知起反覩魯徵摩訶曼茶拏)十四字＋迦宋元　(31)哆＝多宋元　(32)(爾時觀世音菩薩摩訶薩說)十一字＋此宋元　(33)仗＝杖宋元　(34)若得覩＝此陀羅尼宋　(35)此＝彼宋元　(36)(諸)＋惡宋元　(37)中＝趣宋元　(38)若坐若行若住＝若行住坐宋元　(39)一＋(滿)宋元　(40)尼＋(呪)宋元　(41)即得＝見人當證宋元　(42)(初)＋地宋元　(43)佛＋(憶念攝受)宋元　(44)處＋(親奉諸佛)宋元　(45)〔前〕－宋　(46)〔處諸〕－宋　(47)得＋(作之)宋　(48)檀＋(香塗地)宋　(49)〔白〕－宋　(50)磨＝摩宋元　(51)〔於佛所〕－宋　(52)當＋(舉頭)宋元　(53)熟＝就宋　(54)〔於〕－宋元　(55)即得水還＝水即宋元　(56)之＝所患宋元　(57)〔就〕－宋元　(58)(千眼千臂觀世音菩薩)＋總宋元*　(59)〔以〕－宋元　(60)髆＝膊宋　(61)〔二合〕－宋元　(62)(怛那三合)＋怛宋元　(63)婆＝波宋元　(64)四二合＝二合四宋元　(65)嚕＝盧宋元　(66)〔十一〕－宋元　(67)壓＝押宋*

*壓第一文上。掌少開。此印名總持陀羅尼法。若人作此印者誦呪二十一遍。能滅無量劫生死業障。當來往生十方淨土。[1]往昔釋迦牟尼[2]佛。臨欲成道[3]爲魔王所惱。作此總持陀羅尼印獲得禪定。呪曰

[4]哆姪他薩婆陀羅尼一曼荼羅耶二[5]𭎬醯[6]夷醯三鉢[7]羅[8]麼輪馱四薩跢跋耶五莎訶

[9]解脫禪定印第三

先偏袒右肩右膝著地合掌頂上。屈二頭指[10]以頭相拄。二大指附頭指第二文上。此法印名解脫禪定印。過去諸佛同修此法。得禪定解[11]脫屈前呪

[12]千眼印呪第四

起立並足。先以二中指無名[13]指小指。各以甲背相著。其二頭指豎頭相拄。其二大母指側[14]摶附頭指第二文上。側腕開五寸許置於眉間。此名千眼印。作此印呪法門者。卽得觀見百千萬億世界[15]諸佛剎淨妙國土一一佛國各得[16]百萬四千菩薩與行者爲同伴侶。若未經三曼荼羅者。必不得見此印法門通作此法印親驗菩薩授法與智通。凡有所願悉皆滿足呪曰

唵一薩婆斫芻伽[17]囉耶二陀羅尼三因去*聲地*丁[18]涅切唎耶四莎訶[19]五

[20]千臂總攝印第五

起立並足。先仰右手掌。五指各相附。後以左手掌。仰*壓右掌上當心著。此名總攝千臂印。此印能伏三千大千世界魔怨。呪曰

怛姪他一婆盧枳帝二攝伐囉耶三薩婆唒*徒納切瑟吒四烏訶耶彌五莎訶六

[21]通達三昧[22]印第六

起立以脚跟相[23]拄。先以左手豎。五指相*摶屈肘向前[24]托。次以右手亦然。屈肘向內*托。此名通達三昧印。此印能令通達一切三昧智印。莊嚴[25]八萬四千法門。皆因此法得阿耨多羅三藐三菩提。用前大身呪

[26]呼召天龍八部神鬼集會印第七

起立並足。先以左手無名指。捻大母指甲上。次以右手亦如是作。二小指及中指。直豎頭相*拄合腕。以頭指來去。呪曰

唵一薩婆提婆那伽二阿去*聲那唎三莎訶四

[27]呼召大梵天王及憍尸迦來問法印第八

準前印上。開腕以手側相拄。仰掌以頭指來去。呪曰

唵一魔訶梵摩去*聲耶二*𭎬醯夷醯三莎訶四

此印呪法。能攝無量無數陀羅尼印法門悉皆來集。若日月[28]蝕時。呪[29]酥二十一遍。以印印*酥食者。令人聰明日誦萬偈。此印法門。日藏如來授與觀世音菩薩

[30]歡喜摩尼隨意明珠印第九

起立合掌當心。以二大母指雙屈入掌中。餘四指直豎合掌當心。誦前大身呪二十一遍。決定得入諸天宮殿。遊歷十方諸佛國土。百千珍寶隨心皆得。供養諸佛[31]菩薩金剛一切聖衆。若有人能作此法門者。晨朝早起淸淨澡[32]漱。作此印法面見十方恒河沙[33]國土諸佛。滅除無量劫來生死惡業重罪。是故讃歎如是功德

[34]乞願隨心印第十

準前印。屈二頭指*壓二大母指甲上。其頭指甲背相著用前身呪。若人隨所求願皆悉滿足。必定不退菩提之道

[35]入滅盡定三昧印第十一

準前印。直豎散頭持。大母指。開掌。此印我在因地時。[36]恒河沙諸佛授我此法。令我得證菩提之道。誦[37]前大身呪

[38]請佛三昧印第十二

準前印。合掌當心頭指來去。呪曰

唵一薩婆勃陀三摩去*聲耶二𭎬醯夷醯三鉢囉摩輪陀薩埵四莎訶[39]五

千眼千臂觀世音菩薩十肘曼荼羅法門

凡作一切曼荼羅法門時。謹按梵本云。此國土無有作曼荼羅地。如彼天竺皆取上勝福德之地以爲壇場。婆羅門國別有擇地方法不能廣說。且論漢地。第一山居閑靜之處。[40]在山頂上有形勢處。掘地去其石礫及瓦器惡物。然始平治。以瞿摩夷和香塗地。縱廣一丈六尺。[41]起基十二指乃至十六指一肘以爲勝上。第一取白栴檀香。於其石上磨。取末塗曼荼羅上。以五色粉該界。其壇[42]安四門。[43]東門安提頭賴吒天王。南方門安毘樓勒叉天王。[44]西門安毘樓博叉天王。[45]北門安毘沙門天王。次安天王左右及眷屬各居本位。其

[41]〔起基…其〕四十二字－【宋】【元】　[42]安＝開【宋】【元】　[43]東＋（方）【宋】【元】　[44]西＋（方）【宋】【元】　[45]北＋（方）【宋】【元】

[1]〔往〕－【宋】【元】　[2]〔佛〕－【宋】　[3]〔爲〕－【宋】　[4]哆＝跢【宋】【元】　[5]𭎬＝瑿【宋】【元】*　[6]夷＝曳【宋】【元】　[7]羅＝囉【宋】【元】　[8]麼＝磨【宋】【元】　[9]（千眼千臂觀世音菩薩）＋解【宋】【元】　[10]以＝指【宋】【元】　[11]脫＋（神通悔以此法供養得見十方諸佛了然目前）十八字【宋】　[12]（千眼千臂觀世音菩薩）＋千【宋】【元】　[13]〔指〕－【宋】　[14]摶＝博【宋】*　[15]〔諸〕－【宋】　[16]百＋（千）【宋】　[17]囉＝羅【宋】【元】　[18]涅＝湼【宋】　[19]〔五〕－【宋】【元】　[20]（菩薩）＋千【宋】【元】　[21]（菩薩）＋通【宋】【元】　[22]（成）＋印【宋】　[23]拄＝跓【宋】　[24]托＝託【宋】【元】*　[25]（方便）＋八【宋】　[26]（千眼千臂觀世音菩薩）＋呼【宋】【元】　[27]（菩薩）＋呼【宋】【元】　[28]蝕＝食【宋】【元】　[29]酥＝蘇【宋】*　[30]（菩薩）＋歡【宋】【元】　[31]〔菩薩…衆〕八字－【宋】　[32]漱＝嗽【宋】【元】　[33]〔國土諸〕－【宋】　[34]（菩薩）＋乞【宋】【元】　[35]（菩薩）＋入【宋】【元】　[36]（乃有）＋恒【宋】【元】　[37]〔前〕－【宋】　[38]（菩薩）＋請【宋】【元】　[39]〔五〕－【宋】【元】　[40]〔在山…處〕八字－【宋】

曼茶羅中心。安千眼千臂觀世音菩薩[1]像。像
前置案案上置呪法。燒種種香安種種飲食。
散種種華以為供養。唯除雜物[2]葷辛酒肉。自
外日別造香鮮者華[3]香果子。於像前著三白
食乳酪[4]酥蜜。燒檀香沈香蘇合龍腦[5]等香。
[6]每日三時洗浴受三律儀。至心誦呪供養千
眼觀世音菩薩。晨朝午時日暮供養。日別不
闕如是。乃至三七日。盡意供[7]養其呪師面向
東方誦呪。作前第一第二第三乃至十二請
佛三[8]昧印。作前印一遍。各誦呪七遍乃至第
十二印畢。當自發不退堅固。[9]意但作法呼召
一切皆來。令發菩提決定心。端坐想一切呪
神在其眼前。一無障難不得異境。誦前大身
呪滿一千八十遍。爾時觀世音菩薩現阿難
身相貌。來問行者所須何法求何願[10]耶。行者
自言為求無上菩提陀羅尼法
[11]又願一切[12]法壇皆悉成就一切鬼神悉皆
順伏。得如願已但自知[13]之。不得向人傳說
[14]又法若欲得求一切願者。當作四肘水曼茶
羅法。燒沈水香誦前身呪一百八遍。作前第
十乞願印。即得一切如願滿足[15]稱心
又法若欲得一切歡喜者。作前第九歡喜摩
尼隨意明珠印。誦身呪呪烏麻二十一遍。火
中燒[16]之即得如意[17]獲得歡喜如意稱心
[18]又法若欲令曷囉二合闍歡喜者。當取[19]曷囉
二合闍園內樹枝。呪二十一遍擲置園中[20]即
得歡喜
*又法若欲降伏惡人怨[21]家者。當呪苦楝木
二十一遍[22]一呪一燒即得歸伏

又法若有神鬼難調伏者。取安悉香及白芥
子。呪二十一遍擲火中燒。一切神鬼病者自
然降伏。若有疫病流行。當作四肘水曼茶羅。
取好牛*酥呪一百八遍火中燒之。一切災疫
[23]悉皆消滅。又取酥少分與疫病人食之立即
除愈。[24]昔罽賓國[25]有疫病流行。[26]人得病者不
過一二日並死。有婆羅門真諦[27]起大慈悲心
施此法門救療一國。疫病應[28]時消滅。[29]時行
病鬼王[30]應時出離國境[31]故知有驗耳
又法他國侵[32]撓盜賊逆亂起來。作前第一總
攝身印呪一百八遍。一切盜賊自然殄滅
[33]又法若一切業報衆生命根盡者。作前滅盡
定印日日供養。燒沈水香誦呪滿一千八十
遍。即[34]得轉其業障。昔波羅[35]柰國有[36]一長
者。唯有一子壽年合得十六。[37]至年十五有一
婆羅門巡門乞食。見其長者愁憂不樂。夫妻
憔悴面無光澤。婆羅門問曰長者何為不樂。
長者[38]說向因緣。婆羅門答曰長者不須愁憂。
但取貧道處[39]分子得壽年長遠。于時婆羅門
作此法門一日一夜。得閻羅王報[40]云。長者
[41]其子壽年只合十六。今[42]已十五唯有一年。
今遇善緣得年八十[43]故來相報。[44]爾時長者
夫妻歡喜踊躍。罄捨家資以施[45]佛法衆僧。當
知此法不可思議[46]具大神驗。以曾入大[47]都
會三曼茶羅金剛大道場者。不須作[48]曼茶羅。
唯結印誦呪。無願不果[49]速當成佛
*又法若有女人臨當產時受大苦惱。呪*酥
二十一遍令彼食之。必定安樂。所生男女具
大[50]相好。衆善莊嚴宿植德本令人愛敬。常

於人中受勝快樂
*又法若有衆生[51]眼若痛者。以菩薩千眼[52]印
呪二十一遍。[53]以印印眼眼即[54]除愈。以此大
因緣其人獲得天眼。光明徹見上界[55]諸天受
勝快樂
[56]又畫千眼千臂觀世音菩薩像法。謹按梵
本。造像皆用白[57]氎。廣十肘此土一丈六尺。
[58]二十肘此土三丈二尺。菩薩身作檀金色。面
有三眼一千臂。一一掌[59]中各有一眼。彩色中
不得著膠。以香乳和彩色。菩薩頭著七寶[60]天
冠身垂瓔珞。又一本云。此無好[61]大白*氎[62]但
取一幅白絹。菩薩身長五尺作兩臂。依前第
五千臂印法亦得供養。不要千眼千臂。[63]此亦
依梵本。[64]唯菩薩額上更安一眼即得。若欲供
養此法門者。先須畫像。其[65]畫像法必須作曼
茶羅如法。令匠者受八[66]戒齋。出入一一上廁

[26][人]－宋元　[27](起大…國)十三字＝(將此法行)四字宋元　[28]時＋(即得)宋元　[29][時]－宋元　[30][應時]－宋元　[31][故]－宋元　[32]撓＝繞宋　[33][又法]－宋元*　[34]得＝當宋元　[35][柰]－宋元　[36][一]－宋元　[37]至年＝逮至宋元　[38]說向＝向說宋元　[39]分子得＝分得子宋元　[40][云]－宋元　[41][其]－宋元　[42]已＝有宋　[43][故來相報爾時]－宋　[44][爾時]－元　[45][佛法]－宋　[46][具大神驗]－宋元　[47][都會]－宋元　[48]曼茶羅＝壇宋元*　[49](速當成佛)四字＝(若有善男子觀世音菩薩前常誦念此呪其威不可思議)二十二字宋元　[50]相好＝好相宋　[51]眼若＝有眼宋元　[52]印＋(印)宋元　[53]以＋(以母陀羅尼)宋元　[54][除愈…眼]十三字－宋元　[55]諸天受勝快樂＝種種天人勝快處宋元　[56](又畫…薩)十一字＝(次說畫)三字宋元　[57]氎＝疊宋*　[58](長)十二宋元　[59][中]－宋元　[60][天]－宋元　[61][大]－宋元　[62]但取＝大者但宋元　[63]此＋(法)宋元　[64]唯＝准宋元　[65][畫]－宋　[66]戒＋(日日持)宋元

[1][像]－宋　[2]葷＝熏宋元　[3]香＝樹宋　[4]酥＝蘇宋*,元　[5][等]－宋元　[6](每日…暮)二十九字＝(最好者)三字宋元　[7]養＋(比來見諸呪師作壇皆地作法呼召一切皆上闕畫像形今案梵本無如此事但知)三十二字宋元　[8]昧＋(何勞假設)宋元　[9][意]－宋元　[10]耶＋(此語智通親自供養蒙作此問以此錄之)十六字宋元　[11]若(蒙受記之時帷願發殷勤心無求名利所願須救一切衆生觀同一子)二十八字＋又宋元　[12][法壇…切]八字－宋元　[13]之＝耳宋元　[14]又法＝通翻此法與玄謩受學宋元　[15](稱心)二字＝(故節錄梵却此本自外更無如此供養一切陀羅尼法門悉皆成就)二十六字宋元　[16][之]－宋元　[17][獲得…心]八字－宋元　[18][又法]－宋元*　[19]曷＝喝宋元　[20][即]－宋元　[21][家]－宋　[22]一呪一燒＝火中燒之宋元　[23][悉皆…疫]十一字－宋元　[24]昔＋(有)宋元　[25]有疫病＝疫患至元

一洗浴。其像作成[1]其畫匠及呪師恐多不如法對像懺悔罪過。卽安置*曼荼羅中。卽須作法[2]廣設供養[3]滿三七日。[4]其千眼千臂觀世音菩薩像[5]放大光明過於日月。[6]無量無邊普照三千大千世界皆悉大明一切衆生極大重罪一時消滅咸得清淨作此法門者除不至[7]心其千眼千臂觀世音菩薩像[8]法。過去毘婆尸佛亦現作[9]降魔身。千[10]眼各出一佛。以爲賢劫千佛[11]也。千臂各各[12]化出一[13]輪王爲千代轉輪聖王。此菩薩降魔身中最爲第一。[14]爾時世尊告觀世音菩薩。我以佛神力窮劫廣說不能得盡。爾時觀世音菩薩聞佛說已。歡喜信受作禮而退

灌頂印

先二大母指屈於掌中捻無名指。無名指中節相背。二小指頭相拄。二中指直竪頭相拄。二頭指屈各捻中指背上。卽呪曰

唵一步三末羅二蘇摩嚧莎訶三

誦呪二十一遍。自灌其頂還復如故。若欲續驗。每日平旦於盆上結印誦呪。持呪之人犯欲及五辛等穢當。誦此呪解[15]之

千眼千臂觀世音菩薩陀羅尼神呪經卷上

千眼千臂觀世音菩薩陀羅尼神呪經卷下

[16]唐總持寺*三藏沙門智通譯

爾時觀世音菩薩。說是呪時三千大千世界。乃至非想非非想天六反震動。色究竟天摩醯首羅戰慄不[17]安皆大[18]恐懼。一切惡鬼皆大叫喚受大苦惱。東西散走莫知所趣。爾時化身語諸大衆及諸惡鬼神等。若不隨順我呪者。違逆者頭破粉碎。此呪能摧[19]碎諸山乾竭大海。此呪能摧伏阿脩羅軍護諸國土。此呪能摧伏一切諸惡鬼[20]神。一切諸病一切惡毒。一切惡人。此呪能摧破三十三天皆令降伏。[21]若善男子有能誦持此呪者。其人威力說不可盡。此呪能令誦持之者豪貴自在。亦能令國王終身愛念。稱意所求悉皆滿足。若欲降伏魔怨者。[22]當燒[23]求羅[24]香誦我身呪二十一遍。若欲令一切人愛己者。呪楊枝二十一遍。口中嚼之卽得愛敬。若欲令自身辯才智慧者。呪菖[25]蒲一千八遍。塗其心上卽得辯才無礙。作姥陀羅尼[26]心印

[27]辯才無礙印[28]呪第十三

以兩手相背合掌。大母指向前舒。此印能自護護他。當須結界隨所遊方。或呪淨水或呪淨灰各呪七遍。所在住處以手[29]掬水掬灰先灑自身。然後向於[30]四方四角如法散灑。若有善男子善女人。被諸惡鬼衆邪魍魎之所惑亂者。取石榴枝及柳枝。陰誦此呪輕打病人無病不差。呪[31]曰

南無薩婆[32]佛陀達摩僧祇比耶　南無阿利耶婆盧吉低攝伐羅[33]嚧　菩提薩多[34]跛寫　南無[35]跋折[36]羅波尼寫菩提薩多波寫　跢姪他　徒比徒比迦耶　徒比婆羅闍婆羅尼歐醯訶

此呪印能降伏諸邪見外道。若有善男子善女人。於晨朝時日三時。各誦一遍者。卽與種種供養十億諸佛無有異也。永不受女身。命終之後永離三塗。卽得往生阿彌陀佛國。如來授手摩頂。汝莫怖懼來生我國。現身不被橫死。不爲鬼神之所得便

[37]破[38]三千大三世界[39]滅罪印第十四

起立以左手向前展臂。五指向前散[40]托竪五指。次以右手大母指屈在掌中。以四指[41]把拳當右耳上當。誦身呪頭指來去。此印日別須三時一時誦七遍。能滅五逆四重罪。於一切衆生生慈[42]慈心。卽能燒一切罪根。此身滅後卽[43]爲值佛。於彼佛土得作轉輪[44]聖王。復得陀羅尼名曰[45]無盡藏。復得三昧名智等。復得身中二十八種相。現現身不患眼舌耳鼻等[46]病。乃至身中一切疾病悉能消滅。若有先業罪者亦得消滅。若見[47]天旱時。取烏麻子和[48]毘麻子脂。[49]作丸呪一百八遍。擲著湫水中卽得雨。若雨過多。取稻穀[50]炒作[51]華。取蔓菁子脂和作丸。呪之一百八遍。擲著湫水中雨卽止[52]也

[53]降伏三千大千世界魔怨印第十五

以五指相叉。左[54]壓右急把拳。當頂上著。誦

[1]〔其畫…卽〕十八字－【宋】【元】 [2]廣設＝設廣【宋】【元】 [3]滿＋（足）【宋】【元】 [4]〔其〕－【宋】【元】 [5]（必）＋放【宋】【元】 [6]〔無量…者〕三十七字－【宋】【元】 [7]心＋（者）【宋】【元】 [8]法＋（武德年中中天竺婆羅門瞿陀提婆將此像本來進入內卽不出通案梵本只言千眼千臂更無釋名又案梵本菩薩）四十五字【宋】【元】 [9]降＋（伏）【宋】【元】 [10]眼＋（中）【宋】【元】 [11]〔也〕－【宋】【元】 [12]化＋（作）【宋】【元】 [13]〔輪王爲千代〕－【宋】【元】 [14]〔爾時…退〕四十二字＝〔法門我若廣說者窮劫不盡〕十一字【宋】【元】 [15]之＋（爾時世尊告觀世音菩薩我以佛神力窮劫廣說不能得盡）二十三字【宋】【元】 [16]（大）＋唐【宋】【元】 [17]安＋（其處）【宋】【元】 [18]恐懼＝懼恐【宋】 [19]碎＝破【宋】 [20]神＋（一切諸宿）【宋】【元】 [21]若＋（有）【宋】【元】 [22]當＋（分）【宋】 [23]求＋（求）【元】 [24]香＝若【宋】，（若）＋香【元】 [25]蒲＝苗【宋】【元】 [26]心＋（呪）【宋】【元】 [27]（菩薩）＋辯【宋】【元】 [28]〔呪〕－【宋】 [29]掬＋（一掬）【宋】 [30]〔四方〕－【宋】 [31]〔曰〕－【宋】【元】 [32]佛＝勃【宋】【元】 [33]嚧＝寫【宋】【元】 [34]跛＝波【宋】【元】 [35]跋＝拔【宋】【元】 [36]羅＝囉【宋】 [37]（菩薩）＋破【宋】【元】 [38]三千大三＝三千大千【宋】【元】 [39]〔滅〕－【宋】【元】 [40]托＝託【宋】【元】 [41]把拳＝捧【宋】 [42]慈＝悲【宋】【元】 [43]〔爲〕－【宋】【元】 [44]〔聖〕－【宋】【元】 [45]（無量）＋無【宋】 [46]病＝痛【宋】【元】 [47]天＋（上）【宋】【元】 [48]毘＝稗【宋】，蓖【元】 [49]（捻）＋作【宋】【元】 [50]炒＝燒【宋】 [51]華＝灰【宋】 [52]〔也〕－【宋】【元】 [53]（菩薩）＋降【宋】【元】 [54]壓＝押【宋】

身呪卽降伏。若作此法。向舍利塔前二十九日夜。取白檀香作末。塗地作曼荼羅。其中散種種華。澡浴淸淨著新淨衣。手把香鑪燒沈水香。面向東坐呪一千八遍。此是最初功能。又取芥子烏麻。著一處擣爲末。以三指撮[1]取少許。呪之一遍擲著火中。如是七日日別[2]誦一百八遍。然後所作[3]皆悉成就

[4]廣大無畏印第十六

起立並足。先以右手仰垂左[5]肘膝[6]頭。左手亦如之。於舍利像前。誦身呪一百八遍。卽得無畏施於衆生。又取槐香白芥子[7]菖[8]蒲捨多婆利(外國藥名)以此等物內火中燒之。[9]燒火之時應於佛前或在淨處。誦呪三十二遍。以香華供養。呪法悉皆成就。所爲之者[10]皆悉剋果。若餘呪無驗。以此呪呪之亦皆成就。若欲乞夢。誦此呪幷作印[11]眠。卽有夢隨所欲見皆得見之。若人無福所向不諧者。日誦三遍呪滿七日。諸有所求一切皆得。爾時菩薩在娑竭羅龍宮海會說法。見諸龍衆受大苦惱。愍諸龍衆爲度苦惱衆生。悉得離苦無諸怨害。爾時龍女獻一寶珠。價直娑婆世界。爲求法故吾爲廣說離諸苦難

[12]水精菩薩護持千眼印呪第十七

爾時水精菩薩。爲欲利益護持此呪。而說呪曰

毘摩隸　摩訶毘摩隸　郁呵隸　摩訶郁呵隸　休摩隸　摩訶休摩隸　薩訶隸　止隸[13]睇　颰婆訶

若有善男子善女人。在所遊方受持此千眼千臂菩薩法者。我當常隨衛護。乃至諸魔眷屬無惱亂者。若人急難他國相侵盜賊逆亂。當[14]取五色縷。結誦呪二十一遍。一遍一結繫於左臂。又以左手無名指中指頭指。把拳大母指*壓上。展小母指。指所至賊方誦呪七遍。悉皆退散不能爲害。爾時觀世音菩薩在雪山中說法。觀見夜叉羅刹國中人民。唯食衆生血肉無有善心。菩薩爲欲利益方便敎化。衆生以神通力尋至彼國。現千眼千臂[15]降魔身。[16]說成就[17]姹陀羅尼[18]法。爾時羅刹國王。來至我所求哀頂禮。我以成就印印之。卽得成無上道

[19]成就印第十八

起立並足。合掌當心。以小指相叉左*壓右。誦身呪二十一遍。種種皆得成就。若救六道苦[20]難衆生。當用輪印。以十指頭各[21]相拄。開腕掌中使開。其指間各相去一寸許。卽是菩薩在六道循環度諸苦難。以此印[22]輪迴[23]悉得離苦。此印法拔陀那羅延長年師。纔翻便卽歸國。幷將所翻之本。智通畢竟尋逐不得。遇於一僧邊得梵本。譯出在外無本

[24]成等正覺印第十九

結跏趺坐。先以左手舒五指。仰掌在左膝上。[25]次以右手舒五指。覆手捺右膝上。此與滅盡印法同。過去未來現在諸佛。皆同此印得佛菩提。此印能除一切業障。若坐禪諸法不現前者。當七日七夜於阿練若處。誦此陀羅尼幷此印法。至心念佛晝夜六時懺悔卽得諸法現前。及所得福無量無邊不可稱計

[26]呼召三十三天印第二十

先以左手四指把拳。次以右手握左手大母指。亦如把拳。令左手大母指。在右手虎口中出頭。以右手頭指來去。呪曰

唵一　俱智俱智二　俱耶利三　遮利遮利四　遮犁隸五　蘇婆訶

此陀羅尼印呪不可思議。若善男子善女人臨欲眠時。誦此呪一百八遍。心中所願於夢寐中悉得知見。若能日日誦此呪者。亦能滅一切罪不失菩提心。其人晝夜寐夢。漸漸增廣皆得吉祥。乃至夢見如來在菩提樹下[27]授記成道。乃至釋梵諸天常來侍衛

[28]呼召天龍八部鬼神印第二十一

起立並[29]足。先以左手大母指屈在掌中。四指把拳當心上著。次以右手亦如之。以右手在右耳邊。以頭指來去。呪曰

南無尼[30]健陀[31](上聲)一　南無阿利闍波陀[32](去聲)二　颰婆訶三　南無[33]阿利闍羅颰婆訶四　[34]埵醯夷醯[35]五　颰婆訶

此呪印若善男子善女人受持讀誦者。知七世宿命。毒蛇不敢螫。毒藥自然除。刀不能害。王[36]亦不能瞋。永劫不受地獄苦。若誦此呪時。二十八部鬼神來詣。誦呪人邊坐聽誦呪。若善男子善女人。爲鬼魅所著。以白縷爲呪索。一遍一結如是四十九結。繫其咽下其病卽除。若國內災疫流行國人死亡多者。當取國王園池中蓮華一百八莖。一華各[37]呪一遍擲[38]著火中。燒令蕩盡災疫卽除

[39]解脫印第二十二

[1][取]－宋元　[2][誦]－宋元　[3]皆悉＝悉皆宋元　[4](菩薩)＋廣宋元　[5][肘]－宋　[6][頭]－宋　[7]菖＝昌宋　[8]蒲拾＝蒲捡宋，蒲捨元　[9]燒火＝火燒宋元　[10]皆悉＝悉皆宋元　[11]眠＝眼宋元　[12](千眼千臂觀世音菩薩)＋水宋元　[13]睇＝涕宋元　[14]取＝用宋元　[15]降＋(伏)宋元　[16]說＝設宋　[17]姹＝結宋　[18]法＝印宋元　[19](觀世音菩薩)＋成宋元　[20]難＝惱宋元　[21][相]－元宋　[22]輪＝轉宋　[23]悉＋(皆)宋元　[24](千眼菩薩)＋成宋，(千眼千臂菩薩)＋成元　[25][次]－宋元　[26](千臂菩薩)＋呼宋，(千眼千臂菩薩)＋呼元　[27]授＝受宋元　[28](千眼菩薩)＋呼宋，(千眼千臂菩薩)＋呼元　[29](兩)＋足宋元　[30]健＝乾宋元　[31][上聲]－宋元　[32][去聲]－宋元　[33]阿＝陀宋元　[34]埵＝墶宋元　[35][五]－宋元　[36][亦]－宋元　[37]呪＝誦宋元　[38]著＝置宋元　[39](千眼菩薩)＋解宋，(千眼千臂菩薩)＋解元

結跏趺坐。先以左手中指。與大母指頭相捻。仰掌向上。餘三指散[1]展置於左膝上。次以右手亦如之。覆手置於右膝上。誦身呪二十一遍。所願悉皆滿足諸有苦惱悉皆解脫。若善男子善女人。具造十惡五逆等罪。如閻浮提履地[2]變爲微塵。一一微塵成於一劫。是人造若干等罪。應墮地獄歷劫受苦永無出期。是善男子善女人。能於舍[3]利及佛像前。自月十五日一日一夜不食。結印誦呪滿一百八遍。如上諸[4]罪苦[5]惱悉皆消滅。若不滅者無有是處。[6]此印智通本上先無。智通於[7]涼州。逢一婆羅門僧有此梵本。遇會勘之更有此印。自得受持大有功效不可思議

[8]自在神足印第二十三

起立先以左手握右脚大母指如把拳。次以右手握左手腕背上。誦身呪七遍。欲進千里不以爲難。誦呪之時勿令聲出

[9]神變自在印第二十四

先以左手大母指捻小指甲上。次以右手亦如之。餘三指各散竪。合腕相著置於頂上。誦身呪二十一遍。皆得遊行自在。昔有罽賓國僧闍提。於北天竺求得此梵本。未曾翻譯。自得受持威力廣大不敢流傳。智通於此僧弟婆伽伽邊得本。依法受持功効不少。唯不流行於世。此本絕無。後同學得者願同功力」

[10]王心印呪第二十五

[11]兩手合掌虛掌內合腕。二頭指來去。呪曰

唵[12]一　阿嘧力帝囇路迦夜(去)[13]犀　毘社[14](時賀切)　耶[15]二　薩婆鑠覩嚧(二合)鉢囉麼馱那(三)迦囉[16]耶許泮莎訶

爾時觀世音菩薩。告諸大衆言。若佛滅後於末法時五百年中。閻浮提人忽眼見。及耳聞我此法印陀羅[17]尼法門者。當知此人過去[18]已曾供養無量諸佛。今得値遇得我此法印陀羅尼。抄寫受持讀誦如法修行者。卽得初地速成佛果。得阿耨多羅三藐三菩提。爾時觀世音菩薩聞佛說已歡喜信受作禮而去

千眼千臂觀世音菩薩陀羅尼神呪經卷下

No. 1058 [No. 1057]

[19]千手千眼觀世音菩薩姥陀羅尼身經

[20]唐[21]天竺三[22]藏菩提流志譯

爾時觀世音菩薩摩訶薩。合掌恭敬白言世尊應正遍知。是我前身不可思議福德因緣。今蒙世尊與我受記。欲令我身起以大慈悲拔導心。當爲利益一切衆生。斷諸[23]結縛滅八怖畏。[24]今我欲說姥陀羅尼。末世衆生蒙是姥陀羅尼威神力故。皆離苦因獲安樂果。世尊後五百歲中。隨在國土城邑聚落山林樹下。有諸苾芻苾芻尼諸善男子善女人等。常能日夜六時依法。讀誦受持姥陀羅尼最勝法門者。我以念報如來恩德。恒皆隨逐擁護是人而不放捨。不使一切姤[25]惡鬼神競侵嬈害。復令一切宿重業障一[26]時消滅。隨得一切陀羅尼神呪壇印種種法門速皆成就。復白佛言世尊。後五百歲衆生垢重薄福者。多不能專念。設有持者或被鬼神之所侵害。今我持以佛威神力自在通力。廣爲饒益一切衆生。安樂諸天阿修羅等。謂當說是姥陀羅[27]尼三昧耶門。我於過去無量劫中。已曾親自供養受持如是陀羅尼法。復見過去未來現在諸佛世尊。亦等皆因此姥陀羅*尼三昧耶門。得成阿耨多羅三藐三菩提。有善男子善女人等。能常專念讀誦受持此姥陀羅尼最勝法門者。此人現世口說流利。無所質礙慧辯通達。於一切天人大衆之中最爲第一。聞者歡喜悉皆稽首。在所生處常得恭侍瞻佛法僧。有所言說人皆信受。當知卽是諸佛威神自在之力非我自力。爾時世尊讚觀世音菩薩摩訶薩言。善哉善哉汝能如是。利益安樂一切天人阿修羅等及淨業道。我今以智印印之。令汝永不退轉種種大慈大悲方便等心。是時觀世音菩薩摩訶薩重白佛言。世尊我念過去無量劫中。初持此姥陀羅尼法門在補陀落山中。乃逢魔王領諸魔衆惱亂我法。令使呪句不得成就。時我卽以此姥陀羅尼。降伏衆魔悉皆退散。當知此陀羅尼力不可思議。是時觀世音菩薩摩訶薩。以大慈悲爲當利益安樂。諸天時世人故。卽於佛前[28]變說千手千眼姥陀羅尼大身呪曰(用後總攝身印)

娜[29]麼薩婆(二合)若(爾耶[30]反)　耶一　那謨[31]曷囉(二[32]合)　怛[33]娜(二合)[34]哆囉(二合)[35]耶野二　娜[36]莫阿弭陀婆(重[37]平)[38]耶　怛他[39](上)揭哆耶三　阿囉訶羝三藐三　悖陀耶四　娜*莫阿*(上)利(二合)耶嚩(無何[40]反)路枳

[1]展＝舒(宋)(元)　[2]〔變爲〕－(宋)(元)　[3]利＋(像)(宋)(元)　[4]〔罪〕－(宋)(元)　[5]〔惱〕－(宋)(元)　[6]此＋(呪)(宋)(元)　[7]涼＝原(宋)(元)　[8](千眼菩薩)＋自(宋)，(千眼千臂菩薩)＋自(元)　[9](千眼菩薩)＋神(宋)，(千眼千臂菩薩)＋神(元)　[10](請千眼千臂觀世音菩薩)＋王(宋)(元)　[11](當以)＋兩(宋)(元)　[12]〔一〕－(宋)(元)　[13]〔犀〕－(宋)(元)　[14]〔切〕－(宋)(元)　[15]〔二〕－(宋)(元)　[16]耶＋(四)細註(元)　[17]〔尼〕－(宋)(元)　[18]已＝以(宋)　[19]麗本　[20]唐＋(南)(元)(明)　[21]〔天竺〕－(宋)　[22]藏＋(法師)㊀　[23]結＝業㊀　[24]今＝令㊀　[25]惡＝弊㊀*　[26]時＝切㊀　[27]尼＋(法)㊀*　[28]變＝竝㊀　[29]麼＝謨㊀*　[30]反＝切(明)*　[31]曷＝喝㊀　[32]合＋(呼)(宋)(元)　[33]娜＝那㊀　[34]哆＝多㊀*　[35]耶野＝也引耶㊀　[36]莫＝謨㊀*　[37]平＋(聲)(明)　[38]耶＝那(宋)　[39]〔上〕－㊀*　[40]〔無何反〕－㊀*

帝①五濕嚩*無可反②下同二合囉耶六菩提③薩④埵耶七
摩訶薩⑤埵耶八摩訶迦⑥居那反下皆同嚕⑦抳迦耶九
娜*麼摩訶薩他*上摩二合跛囉二合鉢哆三合
耶十菩提薩⑧埵耶十一摩訶薩⑨埵耶十二摩訶
迦嚕⑩抳⑪迦耶十三娜謨毘補羅毘麼那十四
⑫素鉢喇二合底*丁根反瑟恥哆⑬去十五佾乘長耶⑭上
素*上引喇耶二合舍哆⑮婆呵薩囉二合阿*上羝
喇引迦十六鉢囉二合婆重⑯平阿*上⑰嚩婆重引悉
*哆短嚧引喋怛二合重引短曳十七摩訶末尼*去摩
⑱矩託軍*去荼囉*上陀嘌泥*去十八蒲⑲迦筏底
*丁里反鉢頭⑳途邑反摩二合㉑波拏上㉒去曳十九㉓薩婆
二合路㉔迦上阿阿字是上迦字上長稱此句內有阿字更不須迦字上引呼㉕播
耶㉖去二十㉗耆摩那*去長耶二十一毘毘去陀㉘素長
㉙呼佉三摩鞞*去引舍吠瑟㉛綫㉜知假反二十二薩婆薩
㉝埵跛哩慕者那*去引耶二十三怛姪他四二十唵二引
十五勃重部長嚩二十六伏訛*反摩訶路迦羯囉㉞上撼
㉟蒲反二十七㊱跢丁呵反糜八二十悉底㊲丁里反二合弭短囉九二十
鉢綫㊳同上囉三十毘那舍娜引伽囉耶一三十囉伽
陛引二合廢無計反灑㊴陳假反下同摩訶慕引阿闍引囉二三十
耆嬤*去迦三三十耆娑迦四三十囉叉㊵楚假反二合迦五三十
薩婆跛耶突㊶利㊷褐二合底*平三十六鉢囉二合舍嬤
迦那羯囉耶七三十薩婆怛他揭哆八三十三㊸麼嚩
馱重引那羯囉九三十醯醯重努四十摩訶菩提薩
㊺埵嚩囉馱一四十鉢頭㊻同上摩二合路㊼引迦三步
重陀四十二摩訶迦嚧㊽抳迦同*上四十三㊾折旋列反綫
麼矩㊿綫楞近冷音呼訖喋二合多四十四舍喇蘭摩尼
羯那*上迦囉闍多跋折囉二合伏任嘌耶四十五二合
楞訖喋二合多舍喇引囉四十六阿弭多引婆重

視那短十七四迦麼囉楞訖喋二合多八四十鉢囉*上二合
皤*去引囉那羅哩者那摩訶度那娜羅短那喇
九四十舍51哆娑訶薩羅二合阿*上毘重*平攞使多
迦耶五十摩訶菩提薩埵52一五十毘馱摩毘馱摩
二五十毘那舍耶毘娜舍耶三五十摩訶演引怛囉二
合訖喋引二合耆迦皤*去吒皤*去哗馱佾反蘇貢53婆
引羅遮羅迦54五十四鉢囉二合55摩他那五十五布嚧
56灑鉢頭*同上摩二合五十六布嚕灑那*上伽七五十布嚕
灑娑伽囉八五十毘引囉毘囉闍耶九五十素誕長踏
*得納反素誕57哆六十鉢哩筏哩二合*哆一六十馱摩
馱摩二六十綻摩綻摩三六十度重嚕度嚕四六十鉢囉
二合耆引薩短耶五六十鉢囉二合耆引薩耶六六十祁
重*去嚩祁嚩七六十毘嚩毘嚩八六十只離只離九六十
姥58丹音嚩姥嚕七十姥庾姥庾一七十悶遮悶遮二七十
度那度那三七十毘59近佛音視那毘視那四七十度嚕
度嚕五七十伽60去引耶伽耶六七十伽引馱耶伽馱耶
七七十61嘛娑*嘛娑八七十鉢囉二合訶娑鉢囉62二合
訶娑九七十毘*去馱63耶64上馱八十羯隸二合耆*去八
十一嚩*去引薩短那二八十65摩摩寫三八十荷羅荷羅
四八十佾66反荷羅佾荷羅67上上囉字皆近孕音呼四字皆同八十五視
68重嚕徵視嚕徵知里*反八十六摩訶攞拏*去短69攞十八
七70迦囉拏八八十舍哆鉢囉二合細引迦九八十皤婆
重娑九十毘濕71長那舍嬤迦一九十摩訶菩提薩
埵72九十二皤73去囉74馳三九十涉嚩75二合呵四九十
爾時觀世音菩薩摩訶薩。說此薄伽梵大蓮
花手嚴飾寶杖姥陀羅尼時。三千大千世界
乃至非想非非想天。皆六78返79震動。天雨寶
花繽紛亂墜。色究竟天摩醯首羅天。戰掉不

安80皆大恐懼。一切諸惡藥叉羅剎姤懲鬼神。
受大痛惱叫呼求活。四維馳走莫知所趣。是
時化身觀世音菩薩。語於大衆及一切惡鬼
神等。若不隨順從我呪者。皆使支節熱惱疼
痛身分碎裂。汝諸鬼神應知此呪。力能摧破
一切諸山乾竭大海。亦能摧壞阿修羅軍護
諸國邑。摧滅一切鬼病神病。藥毒蟲毒邪惡
人等。復能摧伏三十三天悉令順81從
爾時世尊在大金剛歡喜勝殿。及尊勝菩薩
無量天龍藥叉羅剎緊那羅衆住佛法者。一
時種種歌詠讚歎觀世音菩薩摩訶薩故。於
時菩薩重白佛言。世尊是呪亦能摧壞一切
有情廣大業障黑暗由故。當有有情信聽82讀
誦。依法受持觀見聞者。彼之人等。83所有一

①(平)＋五宋元,(平聲)明　②〔下同〕－宋　③醯＋(相醯反下同)夾註宋元　④埵＋(得鵝反二合)夾註宋元,(二合)明　⑤埵＋(同上)夾註宋　⑥〔居那反下皆同〕－宋　⑦抳＝尼去宋元,尼去聲明　⑧埵＋(同上呼)夾註宋元　⑨埵＋(同上)夾註宋元　⑩抳＝尼宋　⑪迦＋(凡迦字皆居那反)夾註宋元,(凡迦字皆居那切)明　⑫素＋(上)夾註宋元,(上聲)明　⑬去＋(聲)明*　⑭上＋(聲)明*　⑮娑＝婆宋　⑯平＋(聲)明*　⑰嚩＋(皆肥磨反)夾註宋元,(皆肥磨切)明　⑱矩＝俱宋　⑲迦＝伽宋　⑳〔途邑反〕－宋　㉑波＋(引)夾註宋　㉒去＝聲明　㉓薩＋(嚧)宋　㉔迦上＝伽宋　㉕上＝是宋　㉖播＝跛長去宋元,跛長去聲明　㉗〔去〕－宋　㉘耆摩＝耆去摩宋元,耆上聲摩明　㉙素＝訴宋　㉚〔呼〕－宋　㉛綫＝吒宋　㉜知假反＝二合宋　㉝埵＋(得鵝反二合呼)夾註宋元,(二合)明　㉞上＝短宋　㉟〔蒲補反〕－宋　㊱路＝那哆宋　㊲〔丁里反〕－明　㊳〔同上〕－宋　㊴〔陳假反〕－宋　㊵〔楚假反二合〕－宋　㊶利＝喇宋　㊷褐＝揭宋　㊸麼＝摩宋　㊹十＋(句)宋　㊺埵＋(得鵝反二合)夾註宋元,(二合)明　㊻〔同上〕－宋*　㊼〔引〕－宋　㊽抳＝尼去宋元,尼去聲明　㊾折旋列反綫＝折吒上宋　㊿綫＝吒長上宋　51哆＝多宋*　52五十一＝得鵝反二合五十一宋　53娑＝婆宋　54上＋(短)宋元,(聲短)明　55(迦嚧)＋摩宋　56灑＋(陳假反下同)夾註宋元　57哆＝跢宋　58〔丹音〕－明　59〔近佛音〕－明　60去＋(聲)明*　61嘛＝咲宋*　62〔二合〕－宋　63耶＝毘宋　64上＋(聲)明　65摩＝麼宋　66〔反〕－宋元,反＝切明　67〔上〕－宋　68〔重〕－宋　69攞＝羅宋　70(都餓反)＋迦宋　71〔長〕－宋　72(得鵝二合)＋九宋元　73〔二合〕－明　74〔去〕－宋　75馳＝馱宋　76〔二合〕－宋　77〔句〕－宋　78返＝反明　79震＝振宋元　80〔皆〕－宋　81從＝伏宋　82讀＝誦宋　83〔所有〕－宋

切。煩惱黑障悉皆銷滅。若復有人每於晨朝
生敬重心。若讀若誦此姥陀羅尼三七遍者。
則當爲於觀世音菩薩摩訶薩隨攝擁護。若
人有所思念一切大願大三摩地門。而欲趣
求速成就者。當唯獨坐清閑靜處。想念觀世
音菩薩暫勿異緣。每誦此陀羅尼❶一百八遍
者。無願不果。又得一切衆生之所愛樂。當
生不墮一切惡穢趣界。若坐行住能常想佛
如在頂者。此人已於無量百千俱胝。所生積
集諸惡罪業皆得銷滅。是人當得具足諸千
轉輪王廣大福蘊。又❷於生生常與觀世音菩
薩同時用生在貴族家。若恒持以滿掬香花。
先散觀世音菩薩像前。乃誦此陀羅尼三七
遍者。卽得大千功德大悲法性。彼人漸於世
間。速得大力成就。若每日❸三時瞻菩薩面誦
此陀羅尼一❹千八遍者。速得觀世音菩薩示
微笑相。見已卽證離垢初地念佛三昧光照
世間。若命終時如入禪定。於所生處得宿命
智。所有罪障皆盡消除。若欲受持此陀羅尼
者。每以正月五月九月一日至十五日受持。
齋戒著白淨衣食三。白食於舍利塔前或舍
利像前。以白檀香泥塗一四肘方壇。❺復取種
種花香。散於壇內佛前燒香然燈。於佛菩薩
所生恭敬心。每誦此陀羅尼一千八遍。至十
五日夜。得觀世音菩薩而來入是壇內。是人
見已。所有一切蓋障五逆重罪隨盡❻消滅。身
口意業皆得清淨。又得隨證佛三昧力灌頂
地力。波羅蜜地力殊勝智力。世尊若須雨時。
詣高望處當仰視天。誦此陀羅尼一千八遍。
甘雨應時普洽充足。若視地誦此陀羅尼滿
一千八遍。能令百穀皆得成熟。若於枯池河
泉邊。誦此陀羅尼一千八遍水卽盈滿。若以
此陀羅尼呪手七遍。摩捫一切病人身者卽
得除差。若攝視失念人面身。誦此陀羅尼一
百八遍還得正念。若視飢渴人面。誦此陀羅
尼一百八遍。所有飢渴惡相悉皆消除。若欲
結❼界入池水中。如法書寫此陀羅尼繫著幢
頭。令百由旬無諸衰患。便成結界而擁護之。
復有善男子善女人等。能當日日誦此陀羅
尼❽百八遍者。其人福聚說不可盡。能加位漸
豪貴自在。又爲一切人民愛念恭敬。所求如
願得滿足故。若欲降伏衆魔怨者。當以姥陀
羅尼呪安悉香二❾十一遍。乃持一呪一燒滿
一百八遍則得除滅。若欲一切人類不譏毀
者。每日呪楊枝二十一遍。口中嚼之卽得遵
敬。欲令自身得大辯才智慧❿之者。以石菖蒲
一十二兩。擣爲細末酘和酥蜜。以姥陀羅尼
呪令現三相。所爲煖煙光等。得此相已。日服
七丸丸如藥丸。并塗心上服滿百日。卽得解
慧辯才無礙。并日日誦姥陀羅尼一百八遍。
隨結一十二印擁護身故

⓫千手千眼觀世音菩薩總⓬攝身印第一

先起立端身並脚齊立。右脚微曲少許。先以
左手舒下。⓭其無名指中指並⓮屈掌中。小指
食⓯指大母指散舒。仰掌向上。次以右手亦
然。當屈肘臂而與臍齊。掌面向⓰外。若欲降
伏魘怨諸蜚外道邪見稠林入正道者。當作
此印誦姥陀羅尼二十一遍必如所願。呪曰
那⓱上謨曷囉二合怛那二合跢囉二合夜耶一那
謨阿利耶二婆路枳帝攝伐二合囉耶三菩提薩
埵耶四摩訶薩埵耶五摩訶迦盧抳迦⓲耶六怛
姪他七⓳阿跋陀阿跋陀八跋唎跋帝九⓴堙醯
夷㉑醯莎訶十一

*千手千眼觀世音菩薩總持陀羅尼印第二

準前身㉒印合掌當心。以㉓中指㉔無名指小指。
相叉左㉕押右。以二頭指直竪頭相拄。其二大
母指㉖各竪押頭指第一文。㉗合掌少開。若善
男子善女人等作此印者。隨得滅除無量生
死劫來惡業罪障一時消滅。當來往生十方
淨土。今釋迦牟尼佛。往昔初坐菩提樹下。爲
諸魔王之所惱亂。亦作此印獲得安樂

*千手千眼觀世音菩薩解脫禪定印第三

先偏袒右肩右膝著地合掌頂上。屈二頭指
以㉘頭相拄㉙其二大指㉚押頭指第二文上。此
印所有過去諸佛。亦盡同修如是法門。皆得
禪定解脫三摩地故。若常結此定印而供養
者。速見十方一切諸佛禪定。呪曰
㉛哆姪他薩婆陀羅尼一曼荼羅耶二*堙醯夷
醯三鉢囉㉜二合嚩輸馱四薩路跋耶五莎㉝嚩二
合訶六

*千手千眼觀世音菩薩千眼印呪第四

起立並足。先以二中指無名指小指。各以甲
背相著。其二頭指竪頭相拄。其二大母指側
搏。㉞押㉟頭指第二文上側。㊱開腕五寸許置於
眉間。若㊲常作此印呪法門者。漸得觀見百千
萬億世界諸佛淨妙國土。一一佛土各得百
萬四千菩薩。與其行者同爲伴侶。若末㊳逕三

❶〔一〕－宋　❷於＝與明　❸〔三〕－宋　❹千＝百宋　❺〔復〕－宋　❻消＝銷宋　❼界＋(當)宋　❽(一)＋百宋　❾十一＝七宋　❿之＝文宋
⓫〔千手千眼觀世音菩薩〕－明*　⓬攝＝持宋　⓭其＝以宋　⓮屈＋(著)宋　⓯指＋(以)宋　⓰外＝前宋　⓱上＋(聲)明　⓲〔耶〕
－宋　⓳阿＝阿去宋元，阿去聲明　⓴堙＝堙明*　㉑醯＋(十)宋　㉒印＋(上)宋　㉓中＝五宋　㉔〔無名指小指〕－宋　㉕押＝壓元
明*　㉖各竪押頭指＝附頭指押宋，附頭指竪元明　㉗合掌少開＝上掌開少許宋　㉘〔頭相〕－宋　㉙〔其〕－宋　㉚押＝附宋　㉛哆＝
陊宋　㉜〔二合〕－宋　㉝〔嚩二合〕－宋　㉞押＝附元明　㉟〔頭指〕－宋　㊱開腕＝腕開宋　㊲常＋(結)宋　㊳逕＝經宋

曼拏攞法門者。必勿見此印法門故呪曰

唵一薩婆(1)斫芻伽羅耶二陀(2)囉尼三因(3)去地丁(4)涅唎耶四莎訶五

*千手千眼觀世音菩薩千臂總攝印第五

起立並足。先仰右手掌。五指各相附。後以左手掌。仰*押右掌上當心著。此印力能摧伏三千大千世界一切魔怨。呪曰

(5)怛姪他一婆盧枳帝二攝伐囉耶三薩婆(6)訥瑟吒四烏訶耶彌五莎訶六

*千手千眼觀世音菩薩通達三昧印第六

起立以脚跟相(7)跓。先以左手竪五指相搏屈肘向前拆。次以右手亦然。屈肘向內拆之。此印能令通達一切三昧智印。莊嚴八萬四千法門。(8)是諸法門皆因此法明。見三藐三菩提故。用大身呪

*千手千眼觀世音菩薩呼召天龍八部神鬼集會印第七

起立並足。(9)合掌當心。(10)各屈二大母指入掌中。次屈二無名指(11)各捻二大指甲上。(12)其二小指(13)二中指直竪頭相(14)跓合腕(15)相著。以頭指來去。呪曰

唵一薩婆提婆那伽二阿(16)上那唎三莎訶四

*千手千眼觀世音菩薩呼召大梵天王及召憍尸迦來問法印第八

准前印(17)開腕。以(18)指側相拄仰掌。以頭指來去。呪曰

唵一摩訶梵摩(19)去耶二(20)哩醯夷醯三莎訶四

此印呪法。能攝無量無數陀羅尼印。諸(21)有法門悉皆來集。若日月蝕時。呪酥一百八遍。以印印酥食者。令人障滅聰明。於當生身日誦萬偈。此印法門日藏如來。(22)授與觀世音菩薩摩訶薩故

*千手千眼觀世音菩薩歡喜摩尼隨意明珠印第九

起立合掌當心。以二大(23)母指雙屈入掌中。餘四指直竪合掌當心誦前大身呪三七遍。決定當往諸天宮殿。遊歷十方諸佛國土。百千珍寶隨心皆得。供養諸佛菩薩金剛一切聖衆。若有欲作是法門者。當每晨朝清淨澡漱作此印法。則令當得面見十方恒河沙數國土諸佛。亦得滅除無量劫來生死惡業重罪。是故讃歎如是功德

*千手千眼觀世音菩薩乞願隨心印第十

准前印屈二頭指。(24)押二大母指甲(25)上。其頭指甲背相著。用前身呪。若人隨所求諸願者皆悉滿足。必定不退菩提之道

*千手千眼觀世音菩薩入滅盡定三昧印第十一

准前印直竪散頭指大母指。開掌。此印我在因地之時。乃有恒河沙諸佛如來。授我此印。令我得證阿耨多羅三藐三菩提之道。用大身呪

*千手千眼觀世音菩薩請佛三昧印第十二

准前印合掌當心。頭指來去。呪曰

唵一薩婆勃陀三摩(26)去耶二*哩醯夷醯三鉢囉(27)二合摩輸陀薩埵四莎訶五

千手千眼觀世音菩薩盡壞法

復次白言世尊。是廣大神變姥(28)曼拏攞呪印法門。能於後末世時。與諸呪者速得明見一切如來種族呪壇不等無等三昧耶故。其持法人常密祕口。誡諸訛論。片勿妄演是陀羅尼中。種種神通三昧警相。淨心進止念無暫亂。眩惑於他貪利求說外示異相。滅斯惡作則得成就。若不以此眞淨法心。而修習者唐指其功。虛受衆苦永無成辦。世尊當知是人應常精進。守持淨戒齋法清淨。不食五辛酒肉殘食。亦不作離間語諂誑語嫉妬語。及盜諸部壇印呪法句故。若犯斯過即爲一切諸佛菩薩之所棄捨。我亦棄捨不樂觀攝。世尊當知是人。則已破於一切諸佛淨戒。毀滅一切三寶正法諸支善相。如此之人常與一切天魔鬼(29)神。及諸外道毘那夜迦。同一界攝同一業住。永無依護聖不救脫。恒爲一切諸佛菩薩賢聖天仙共所毀嗤。如斯汚道謗法之人。雖於晝夜常念此之陀羅尼者。世尊我見是人永無成就。如是不成非我所咎。自是他過。以斯義故不應以此陀羅尼法及諸陀羅尼法。當使是人見聞經卷讀誦受持。應與持淨梵行心具慈悲憐愍衆生。行儀無諂求菩提人。書寫讀誦如法受持。則得成就姥陀羅尼*曼拏攞故。此法乃是觀世音菩薩摩訶薩。最尊最上祕密心王。是故呪者應以眞實大精進心。盡捨身分支節骨肉。筋髓頭目悉施於他。求覓此法常勤修行。何況種種珍寶穀帛。衣服臥具湯藥外財。(30)爲此解脫姥陀羅尼*曼拏攞。印像等法而不捨乎。至常依師求修學耶。何以故此解脫法。能與末世四生

(1)斫＝所【元】【明】　(2)囉＝羅【三】　(3)去＋(聲)【明】　(4)涅＋(切)【宮】　(5)怛＝姐【三】　(6)訥＝咄徒訥反【宋】【元】，咄徒訥切【明】　(7)跓＝拄【明】　(8)[是諸法門]－【三】　(9)合掌當心＝先以左手【三】　(10)[各屈…二]十二字－【三】　(11)各捻二大＝捻大母【三】　(12)其＝次以右手亦如是作【三】　(13)二＝及【三】　(14)跓＝拄【元】【明】　(15)[相著]－【三】　(16)上＋(聲)【明】　(17)(上)＋開【三】　(18)指＝手【元】【明】　(19)去＋(聲)【明】　(20)哩＝隸【三】*　(21)有＝支【三】　(22)授＝受【宋】【元】　(23)[母]－【三】　(24)押＝壓【元】【明】　(25)(上)－【三】　(26)去＋(聲)【明】　(27)[二合]－【三】　(28)曼＝漫【三】*　(29)[神]－【三】　(30)爲＝謂【三】*

有情作大佛事。成於正行正業正精進正見趣分解脫道處。當有持者於此身後。乃至無上正等菩提更不退故。其*曼拏攞當於寺內。或山間或湫泉林邊。方圓八肘穿去根木惡土瓦石骨等。然以好土堅築平治起基一肘。復以瞿摩夷香水和黃土泥。如法塗摩分爲四院。其內外院各開四門。當中一院方闊三肘。當於心上。畫一方圓二肘一百八輻寶輪。又於寶輪心上。[1]當畫一肘三十二葉大開敷七寶蓮花。又繞輪外四邊。遍畫火焰。[2]於院四角。角別各畫一開敷蓮花。四花臺上皆畫一如意珠。[3]於四珠上遍畫火焰。又於三十二葉大蓮華臺上。置一白[4]栴檀觀世音菩薩摩訶薩像。次分第二院令闊一肘。四面共分八隔。四角隔各畫一開敷蓮華。又於一一蓮花臺上。各畫一三級寶須彌座。先於東北角座上。畫坐大自在天王。次於東南角座上。畫坐那羅延天王。次於西南角座上。畫坐大梵天王。次於西北角座上。畫坐帝釋天王。復於四面隔間。共畫十六寶花花鬘。次分第三院當闊二肘。唯畫青色金繩[5]交道金花莊嚴。次分第四院亦闊[6]一肘。復於四面共分二十八隔。於一一隔皆畫開敷蓮花。又次第於一一蓮花臺上。各各[7]皆畫金剛杵印三戟叉印。鉞斧印刀印。劍印螺印。伏突印羂索印。棒印槌印。傘蓋印如意珠印。閻羅王棒印。毘那夜迦棒印。索印輪印。及種種手印。是諸印上皆繞遍畫火焰。又當南門隔中畫焰摩王。次當西門隔中畫水天神。次當北門隔中畫俱[8]摩[9]羅天神。次當東門隔中畫俱摩羅天神。次於四角各依本位畫四天王神。皆令面目大瞋怒相。并畫神僕從。次分第五院亦闊一肘。於其四面。共畫一百八箇種種果樹花樹寶樹。又於四角各畫一寶須彌山。於[10]四門中亦各畫四大海水。其壇內外院地皆作青色。壇內外界等闊三寸。遍於界上皆堅頭畫金剛杵印。頭刃相次。復於西門南。[11]皆側[12]擘開一門呪者出入。[13]復以千手千眼觀世音像。當壇中心面東懸置。復以千手[14]千眼經。置於三十二葉蓮花上白檀像[15]前。以[16]檀香水[17]一十六椀。種種三白飲食果子共二十五盤。一[18]斟香水瓮二十五箇。并於口插諸綵花樹。及種種花鬘共二十箇。蘇燈油燈共二十八盞。塗香末香及諸香等共布十疊。菩薩神幡五色綺幡都共二十五道。如是供養疊器瓮等。皆用金器銀器銅器。故如無異者假者亦充。如是等物。都內外院四面如法羅列。懸諸幡花。復以稻穀花白芥子并諸雜花散於壇上。是諸飲食每日清潔。造新好者持列供養。其呪法師每日出入澡浴清淨。以香塗身著新衣服食三白食。燒栴檀香沈水香蘇合香龍腦等香。日日三時供養千手千眼觀世音菩薩像。又於內第三院像前。一時自誓受菩薩三律儀戒。於其晝時夜時。皆於外院西門結加趺坐。共誦姥陀羅尼一千八遍。日常不闕於三七日盡意供養。復於六時從壇西側門入於壇內。第三院西門住立。結前第一第二第三乃至十二請佛三昧耶印。作前印遍各誦呪七遍。乃至十二印畢。當唯自誓發趣。不退堅固大菩提願。但[19]常至誠作法呼召一切皆來。應正端坐以決定心。想一切呪神如在眼前。一無隔障不得異境。誦前大身呪滿三七日夜。於其像上放大光明。又得觀世音菩薩必定現身。若見身來當*爲化現阿難身相面貌熙怡。來問行者所須何願。呪者詳候乃仰白言聖者。爲求無上正等菩提姥陀羅尼三摩地法。復願一切壇印呪法皆悉成就。一切鬼神悉盡順伏。得如願已但自知之。勿泄向人輒妄傳說。得是證已。斯人乃可起以大悲治救世間。此一境法於白氈上。或細布上畫之亦得。若欲求一切願者。當作四肘水曼拏攞。心畫蓮花燒沈水香。誦前身呪一千八遍。作前第十乞願印。即得一切願滿稱心

若欲一切人歡喜者。作前第九歡喜摩尼隨意明珠印。誦大身呪呪烏麻二十一遍。又一呪一燒滿一千八遍。即得一切歡喜如願。若欲攞惹歡喜者。當取攞惹園內樹枝。呪二十一遍擲置園中。即得歡喜

若欲降伏惡人怨家者。當呪苦[20]練木二十一遍。乃持一呪一燒滿一百八遍即得歸伏

若有神鬼難調伏者。取安悉香和白芥子呪二十一遍。又一呪一燒滿一百八遍者。能使[21]一切鬼神自然臣伏。若有方邑疫病流行。當作四肘水曼拏攞。取好牛酥呪一百八遍[22]乃持一呪一燒滿一千八遍者。即得一切災疫悉皆消滅。又取酥少分與疫病人食之隨即除愈。昔罽賓國乃疫病流行。人有得病不過

[1]〔當〕－【宮】　[2]（次）＋於【宮】　[3]〔於四〕－【宋】　[4]栴＝旃【宋】　[5]交＝界【宮】　[6]一＝二【宮】　[7]皆＝別【宮】　[8]摩＋（無計反）夾註【宋】【元】，（無計切）夾註【明】　[9]羅＝囉【宮】　[10]（其）＋四【宮】　[11]皆＝堦【明】　[12]擘＝璧【明】　[13]復＋（次）【宮】　[14]〔千〕－【宮】　[15]前＋（復）【宮】　[16]（白）＋檀【宮】　[17]〔一〕－【宮】　[18]斟＝斗【宮】　[19]當＝常【宮】　[20]練＝楝【明】　[21]〔一切鬼神〕－【宮】　[22]乃＋（至）【宮】

一二日即[1]以命終。有婆羅門眞帝。起以大慈施此法門。救療一國疫病之者。應時銷滅。其行病鬼應時出國當知驗耳

若有他國侵擾盜賊逆亂而起來者。作前第一總攝身印呪一百八遍。[2]令諸盜賊自然殄滅

若有男子女人。一切業報命根盡者。作前滅盡定印。日日供養燒沈水香誦呪。一呪一稱所爲人名字滿一千八遍。卽得轉其業障。昔波羅柰國有一長者。唯有一子壽年只合十六。至年十五。長者夫妻愁憂憔悴面無光澤。有婆羅門巡門乞食。遇見長者問曰。何謂不樂。長者具[3]上說其因緣。婆羅門答言。長者不須愁憂。但取貧道處分法[4]模。子得壽年長遠無天。于時婆羅門作此法門。滿七日夜得閻羅王報云。長者其子命根只合十六。今已十五[5]惟有一年。[6]今遇善緣得年八十故來相報。爾時長者夫妻歡喜踊躍。罄捨家資施佛法僧。當知此法不可思議具大神驗。先已曾入都會三曼拏攞金剛大道場者。不須作大曼拏攞。唯作水壇結印誦呪。無願不果速當成佛

若有女人臨當產時受大苦惱。當呪蘇二十一遍令彼食之。必定保命安樂產生。所生男女具大相好衆善莊嚴。宿植德本衆人愛敬。常於人中受勝快樂

若有衆生患眼[7]病者。是呪法師結菩薩千眼印呪二十一遍。以印印眼[8]眼卽痛愈。以此因緣其人當獲無邊天眼。徹見諸天受天快樂。若畫千手千眼觀世音菩薩摩訶薩像變者。當用白氎縱廣十肘或二十肘。是菩薩身作閻浮檀金色。面有三眼臂有千手。於千手掌各有一眼。首戴寶冠冠有化佛。其正大手有十八臂。先以二手當心合掌。一手把金剛杵一手把三戟叉。一手把梵[9]夾一手[10]執寶印。一手把錫杖一手掌寶珠。一手把寶輪一手把開敷蓮花。一手把羂索一手把楊枝。一手把數珠一手把澡罐。一手施出甘露一手施出種種寶雨施之無畏。又以二手當臍右[11]押左仰掌。其餘九百八十二手。皆於手中各執種種器仗等印。或單結手印皆各不同如心經說。手腕一一各著環釧。身服[12]著以天妙寶衣咽垂瓔珞。其綵色中勿銷皮膠。水以相和當用香乳香膠調和。又一本云此土無好白氎者。但取一幅白[13]氎亦得。闊盡其菩薩身。當長五尺而有兩臂。依前第五[14]千臂印法亦得供養。不要千手千眼此依梵本。[15]唯菩薩額上復安一眼。若欲受持此姥陀羅尼大法門者。先須畫像。若畫像時。必先如法淨飾室內方圓。以白檀香水摩塗其地作曼拏攞。畫匠畫時出入澡浴。淸[16]淨潔身著新淨衣。每日[17]且時受八[18]戒齋。如畫像訖。若呪法師畫匠人等。恐多汚觸不如法者。又應如法作一四肘隨心曼拏攞。以種種幡花飮食三白淨食。果子香水[19]種種色花。周遍羅列廣設供養。是呪法師畫匠人等。應當日別三時像前懺悔[20]過罪滿三七日夜。其千手千眼像上乃放大光明。踰日月無量無邊。等照十方三千大千佛之世界皆悉大明。其呪法師畫匠人等。及諸衆生遇斯光者。極大重罪一時消滅咸得淸淨。世尊作此法者除不至心。我亦曾見過去毘婆尸佛。現斯千手千眼大降魔身。世尊我今復現是千手千眼大降魔身。於千臂中各現化出一轉輪王。爲同賢劫千代轉輪聖王。於千手千眼中各現化出一佛。[21]示同賢劫千佛等出現故。世尊菩薩降魔身中此身爲最爲上。爾時世尊[22]誥觀世音菩薩摩訶薩曰。善哉善哉我以神力盡當來際。加被汝之姥陀羅尼故。爾時觀世音菩薩摩訶薩。聞佛讚已歡喜踊躍。合掌瞻佛白言世尊。復有千手千眼姥陀羅尼成就印法。我復欲說。於時世尊[23]誥觀世音菩薩摩訶薩曰。我已隨喜汝當說之。[24]於時觀世音菩薩[25]摩訶薩。卽[26]說千手千眼觀世音菩薩成就法印故

*千手千眼觀世音菩薩辯才印第十三

以兩手相背合掌。大母指向前舒。此印能自護護他。當須結界隨所遊方。持以淨水或以淨灰各呪七遍。所在住處以水以灰先自灑身。然後向於四方四角。如法散灑卽成結界。若有善男子善女人。被諸惡鬼衆邪魍魎所惑亂者。取石榴枝柳枝等。陰誦此呪輕打病人。無病不差。呪曰

南無薩婆勃陀達摩僧祇比二合耶[27]一南無阿利耶[28]嚩盧枳低攝伐羅嗄[29]二菩提薩多跛寫[30]三南無跋折囉跛尼寫[31]四菩提薩多跛寫[32]五[33]怛地他[34]六徒比徒比迦耶徒比[35]七[36]娑羅闍婆羅尼[37]八馺皤訶[38]九

[1]以＝已㊂　[2]令諸＝已令一切㊂　[3]上說其＝說上㊂　[4]模＝謨㊂　[5]惟＝唯㊂　[6]今＝命㊂　[7]病＝痛㊂　[8][眼]－㊂　[9]夾＝甲【宋】【元】　[10]執＝把㊂　[11]押＝壓【元】【明】　[12][著以]－㊂　[13]氎＝絹㊂　[14]千＝十㊂　[15]唯＝准【宋】【元】　[16][淨]－㊂　[17]且＝日㊂　[18]戒齋＝齋戒㊂　[19]種種色＝雜㊂　[20]過罪＝罪過㊂　[21]示＝亦㊂　[22]誥＝告【明】　[23]誥＝告㊂　[24][於]－㊂　[25][摩訶薩]－㊂　[26]說＋(示)㊂　[27][一]－㊂　[28]嚩＝婆㊂　[29][二]－㊂　[30][三]－㊂　[31][四]－㊂　[32][五]－㊂　[33]怛＝跢㊂　[34][六]－㊂　[35][七]－㊂　[36]娑＝婆㊂　[37][八]－㊂　[38][九]－㊂

此呪印力能降伏一切邪見外道。 若有善男子善女人。能常日初出時午時日暮時。各誦二十一遍者。卽當種種珍寶花香飮食。供養十億諸佛無有異也。 若命終後永離三塗不受女身。隨得往生阿彌陀佛國。如來授手摩頂告語。汝莫怖懼來生我國。現身不被橫死。不爲鬼神之所得便

*千手千眼觀世音菩薩碎三千大千界滅罪印第十四

起立以左手[1]屈肘。向前[2]微礫開。五指[3]直竪掌面外拆。次以右手大母指。[4]橫屈掌中。以四指把拳當右耳上。當誦身呪頭指來去。有能日別三時結此印誦姥陀羅尼七遍者。 能滅五逆四重等罪。 又於一切衆生之上起慈悲心。卽得焚燒一切罪根。此身滅後復得値佛。於彼佛土得作轉輪聖王。復證陀羅尼名曰無盡藏三昧智。復得身具二十八相。現身不患眼舌等痛。乃至身中一切疾病。[5]先業等罪盡皆消滅。 若天旱時取烏麻子和[6]稗麻子油。作丸呪一百八遍。擲置湫水卽降大雨。若雨多者當取稻穀炒之作花。 以蔓菁油和作丸呪一百八遍擲置湫水。其雨卽止

*千手千眼觀世音菩薩降伏三千大[7]千魔怨印第十五

以五指相叉[8]右押左急把拳。當置頂上誦大身呪。卽得一切[9]怨人而自降伏。若作此法二十九日夜。於舍利塔前 持以白檀香泥。 摩塗其地作二肘壇。於中散雜色花。澡浴清淨。 著新淨衣。手把香爐燒沈水香。面東趺坐。想千手千眼觀世音菩薩如在頂上。 誦大身呪滿一千八遍。此是最上趣證悉地初之功能。又取芥子烏麻。一處和擣爲末。以三指撮取少許。一呪一擲火中至滿七日日別一千八遍。然後所作皆悉成就

*千手千眼觀世音菩薩廣大無畏印第十六

起立並足。 先以右手仰垂左[10]肘頭。 左手亦然。若常於舍利像前。誦大身呪一千八遍者。速得無畏施利衆生三昧耶門。 又取[11]茴香白芥子菖蒲捨多婆利(外國藥名)以此等物應於佛前或在壇處。 以大身呪一呪一燒滿一千八遍。復以香花供養呪經。所爲之願皆悉剋果。 若諸餘呪而無驗者。以此呪呪之亦皆成就。若欲乞夢。則誦此呪幷結印印眼。令所念事隨夢見之。若人無福所向不諧者。日誦一百八遍至滿七日。諸有所求一切皆得。於時觀世音菩薩摩訶薩。復白佛言世尊。往在娑竭羅龍宮大海法會。見諸龍衆受大苦惱。念諸龍等及諸衆生欲說此法。 令得離苦無諸怨害。時有龍女獻我一大如意寶珠。 價直娑婆世界。爲求此法。 我亦爲彼廣說是姥陀羅尼法離諸苦故

爾時水精菩薩[12]白言世尊。我亦當爲利益護持此呪[13]當說護持千眼印呪

水精菩薩印呪第十七

毘摩隸[14]一摩訶毘摩隸[15]二 都呵隸[16]三摩訶都呵隸[17]四休摩隸[18]五摩訶休摩隸[19]六 薩訶隸止隸溺[20]七馺婆訶[21]八

世尊若有善男子善女人。 在所遊方受持此千手千眼菩薩法者。我當常隨衞護[22]是人。不令諸魔眷屬而作惱亂。 若人急難他國相侵盜賊逆亂。當取五色縷以此呪。一呪一結滿二十一結繫於左臂。 又以左手無名指中指頭指。 把拳大母指[23]押上。 展[24]小指指所賊[25]坊。誦呪一百八遍者。悉皆退散不能爲害」

爾時觀世音菩薩。在雪山中說法之時。乃遼觀見夜叉羅刹及國人民。 唯食衆生血肉無有善心。菩薩爲欲利益方便敎化。以神通力尋至彼國。現千手千眼大降魔身。說成就姥陀羅尼印。是時羅刹國王。來至我所求哀頂禮。我以成就印印之。卽[26]令得成無上道法

*千手千眼觀世音菩薩成就印第十八

起立並足合掌當心。以小指相叉左*押右。誦大身呪二十一遍。種種念法速得成就。若救六道苦難衆生。 當用輪印。 以十指頭各相[27]拄。開[28]腕開[29]掌。其十指開各相去一寸許。是我常所循環六道。度諸衆生種種苦難。皆結此印輪迴諸趣。所遇衆生[30]悉離苦故

*千手千眼觀世音菩薩成等正覺印第十九

結加趺坐。 先以左手舒五指仰掌在左膝上。次以右手舒五指。覆手捺右膝上。此印與滅盡印法法同。 所有過去未來現在諸佛皆同修持。宗尊此印得佛菩提。是印能除一切業障。若坐禪人修諸三昧不現前者。當七日七夜於阿練若處。誦此陀羅尼幷作此印。晝夜至心唯一想佛六時懺悔。 卽得諸法現前及得大福聚。無量無邊不可稱計

*千手千眼觀世音菩薩呼召三十三天印第

[1]屈肘＝向前展臂五指(三) [2]微礫開＝散拆竪(宋)(元)．散托竪(明) [3]〔直竪掌面外拆〕－(三) [4]橫屈＝屈在(三) [5]（及）＋先(三) [6]稗＝蓖(明) [7]千＋（界）(三) [8]右押左＝左押右(宋)，左壓右(元)(明) [9]怨＝長(宋) [10]肘＋（膝）(元)(明) [11]茴＝迴(宋) [12]白＋（佛）(三) [13]當＝而(三) [14]〔一〕－(三) [15]〔二〕－(三) [16]〔三〕－(三) [17]〔四〕－(三) [18]〔五〕－(三) [19]〔六〕－(三) [20]〔七〕－(三) [21]〔八〕－(三) [22]〔是人〕－(三) [23]押＝壓(元)(明)＊ [24]小＋（拇）(三) [25]坊＝方(三) [26]〔令〕－(三) [27]拄＝柱(宋) [28]腕＋（掌中使）(三) [29]掌其十＝其(三) [30]悉＋（得）(三)

二十

先以左手四指把拳。次以右手握左手大母指亦如把拳。令左手大母指。在右手虎口中出頭。以右手頭指來去。呪曰

唵一倶智倶智二倶耶利三遮利遮利四遮[1]犂隷五蘇婆訶六

此印呪。若善男子善女人臨欲眠時。當結此印誦以此呪。一呪[2]一印心上滿一百八遍者。心中所願於夢寐中悉得知見。若常日日結印誦者。速[3]得除滅一切罪障。不失菩提之心。其人昏夜寐夢。漸漸增廣皆得吉祥。乃至夢見如來在菩提樹下[4]授記成道。及得釋梵諸天常來侍衛

*千手千眼觀世音菩薩呼召天龍八部鬼神印第二十一

起立並足。先以左手大母指屈在掌中。四指[5]握上作拳當心上著。次以右手亦如之[6]竪。以右手在右耳邊。以頭指來去。呪曰

南無尼乾陀一南無阿利闍波陀二毆婆訶三南無阿利闍羅毆婆訶四埵醯夷醯五毆婆訶六

此印呪若善男子善女人受持讀誦者。速知七世宿命之事。蛇毒藥毒不相災害。刀不能害王不生瞋。永劫不受地獄之苦。若每日日誦此呪時。能令二十八部鬼神。來詣誦呪人邊坐聽誦呪。若善男子善女人等爲鬼魅著。當以白縷一呪一[7]結四十九結。繫其咽下卽當除差。若[8]有國內疫癘流行國人死亡者多。當取王園池中蓮花一千八莖。復以蓮花一呪一擲。火燒令盡災疫卽除

*千手千眼觀世音菩薩解脫印第二十二

結加趺坐。先以左手中指與大母指。頭相捻仰掌向上。餘三指散展置於左膝上。次以右手亦如之。覆手置於右膝上。[9]當結此印誦大身呪二十一遍。所願漸令自悉滿足。諸有苦惱皆得解脫。[10]若善男子善女人具造十惡五逆等罪。如以閻浮里地盡以爲塵。一一微塵爲一大劫。是人具造若干微塵等罪。應墮地獄歷劫受苦永無出[11]期。是人能於白月十五日。一日一夜不語不食舍利像前結印誦呪滿一千八遍者。如上劫苦悉皆消滅。若不滅者無有是處。世尊此印若受持者。具大功効不可思議

*千手千眼觀世音菩薩自在神足印第二十三

起立先以左手握右脚大母指如[12]於把拳。次以右手握左手腕背上。誦大身呪呪印七遍。以印呪力當獲神通。住不退地乃至菩提。誦呪之時勿令聲出

*千手千眼觀世音菩薩神變自在印第二十四

先以左手大母指。捻小指甲上。次以右手亦如之。餘三指各散磔竪。合腕相著邐於頂上。誦大身[13]呪一百八遍。則同隱行飛仙遊行自[14]在

請千眼觀音王心印呪此印是第一根本啓請印兩手合掌虛[15]於掌內[16]以二頭指來去

唵阿瞻力帝囉路迦[17]去夜反毘祉[18]時賀反耶薩婆鑠[19]都嚧二合鉢囉褒馱那迦囉耶許泮莎訶

千手千眼觀世音菩薩姥陀羅尼[20]身經

No. 1059

[21]千手千眼觀世音菩薩治病合藥經

西天竺國三藏伽梵達摩奉　詔譯

爾時佛告阿難言。此觀世音菩薩所說廣大圓滿無礙大悲心陀羅尼神呪者。眞實不虛。若有人等所求願。而欲請求觀世音自在菩薩摩訶薩者。取[22]拙具羅香。呪三七遍燒。時觀世音菩薩必卽來到*拙具羅香者安悉香是也

若有人等橫鬼所著。取弭哩吒那燒作灰。和淨泥捻作橫鬼形。於千眼像前。取[23]鑌鐵刀子。呪一百八遍。段段切斷爲一百八遍。卽稱彼名卽[24]差永差還復不著弭哩吒那猫兒頭骨是也

若有人等蠱毒所害者。取劫布羅香以和*拙具羅香。各等分以井花水一斗和大上。煮取半升去滓取汁。於千眼像前呪一百遍呪卽差劫布羅香者龍腦香是也

若有人等。爲惡毒蛇蠍所螫者。乾薑大小末呪一七遍著瘡上。立卽除愈

若有人等邪惡怨敵以邪辭相讃傷害者。取淨土或麵或蠟捻。作彼惡人形相。於千眼像前。取*鑌鐵刀子。呪一百八遍。一呪一截。一稱其名。燒盡一百八段。彼人卽歡喜[25]修身厚

[1]犂＝利㊂　[2]一印＝印一㊂　[3]得＝能㊂　[4]授＝受㊂　[5]握上作＝把㊂　[6]〔竪〕－㊂　[7]結＋(如是滿　㊂　[8]〔有〕－㊂　[9]當＝常㊂　[10]〔若〕－㊂　[11]期＋(者)㊂　[12]〔於〕－㊂　[13]〔呪〕－㊂　[14]在＋(昔僧寶岡有僧闍提於北天竺求得此甲梵本未曾翻譯自得受持威力廣大不敢流傳智通於此僧弟婆伽邊得本依法受持功効不少唯不流行於世此本絶無後學得者願同功力)㊂　[15]〔於〕－㊂　[16]以＝合腕㊂　[17]去夜反＝舌夜反㊅，吉夜反㊇，吉夜切㊉　[18]反＝切㊉　[19]都＝覩㊂　[20]〔身〕－㊅　[21]㊅享保年間刊豐山大學藏本，㊄天承元年寫高山寺藏本　[22]拙＝鈯ヵ㊅*　[23]鑌＝濱㊄*　[24]差＝著㊄　[25]修＝終㊄

重相愛恭敬。彼是無怨

若有人等患眼精壞者。若有淸盲暗者。若白暈赤瞙無❶光明者。取呵梨勒果菴摩勒果鞞醯勒果。三各一顆擣破❷油下篩當研。時唯須淨護。莫令新產婦人及狗見。口中念佛。以白蜜若人乳汁和❸封眼中者。其人乳汁要須男孩子母乳汁。若女兒乳汁者。成其藥和竟者。還須千眼像前。呪一千八遍。著眼中。滿七日。在深室內。愼風房室五辛諸不淨物。即得精還明淨光盛

若有人等患虐鬼病者。取虎豹豺狼虎。呪三七遍。彼著身上即差。師子皮最上

若有人等被蛇螫。取被螫人結聹。呪三七遍。著瘡中即差(結聹者所聹耳穴內結耳屎是也)

若有人等患惡瘧入心悶絕欲死者。取桃膠一丸。大小亦如桃實大。以淸水一升和煎。取半升呪七遍。頓服盡即差。其藥莫令婦人煮。須淨護造也。夫諸藥造不須❹人無驗

若有人等患傳屍鬼氣伏連病者。取*拙具羅香。呪三七遍。燒熏鼻孔中。又取七丸如菟失。大呪二七遍吞即差。愼酒肉五辛及惡❺罵。又取摩那屎羅和白芥子。印成鹽呪三七遍。於病者床下燒。其作病鬼身即❻壁裂也。鬼逆走不敢住也(摩那屎羅者雄❼黃是也。白者淨也。印成鹽羗是也)

若有人等患一邊偏風。耳鼻不通手脚不便者。取胡麻油內❽木香煎。呪三七遍。摩拭身上永得除差。又取純牛蘇。呪三七遍。摩身上差好。若有婦人患產難者。取胡麻油。呪三七遍。摩產婦臍中及玉門中。若令口吞易生。若有女人懷妊❾死腹中者。取阿婆末唎草一大兩。以水二升和煮絞去滓。取一升汁。呪三七遍。服即出一無苦痛。若不出胎衣者。亦服此藥即出差(阿婆末唎草牛膝草是也)

若有人等卒患心痛不可忍者。爲道屍狂取❿杜嚕香如乳頭成者一丸呪三七遍。口中嚼咽不限多小。令變吐即差。愼五辛酒肉油物諸不淨物及房內(杜嚕香者薰陸香是也)

若有人等被大燒瘡者。取熱瞿摩夷。呪⓫二七遍。塗瘡上即差(瞿摩夷者烏牛⓬屎是也)

若有人等患蛔虫齩心痛者。取骨嚕末遮半升。呪三七遍。服即差。若重者一升。虫即如綟索出來差(骨嚕末遮者白馬屎⓭也)

若有人等患丁瘡者。取凌霄葉搗絞取汁。呪三七遍。夜臥著眼中即差。若須用白牡馬失汁。呪三七遍。如上差(骨嚕佉者新驢糞是也)

若有人等患腹中病痛者。取井花水和印成鹽⓮二顆。呪三七遍。服半升即差

若有人等患赤眼者。及眼中有努肉。及有翳者。取奢弭葉。搗絞取汁。呪七遍。浸滑錢一宿。更呪七遍。著眼中即差(奢弭葉者苟⓯杞葉是也)

若有人等患畏夜不安。恐怖出入驚怕者。白線作索。呪三七遍。作二十一結。繫項恐即除。非但除怖。亦得福生滅罪壽命延長

若有人等於家內橫起災難者。取石榴枝等截一千段。兩頭塗蘇酪蜜。一呪一燒盡一千八遍。一切災難患悉除滅。要在千眼像前作之

若⓰取白菖蒲。呪一百八遍。繫著右臂上。一切鬪處論議得勝

若取奢弭葉。若枝柯寸截兩頭。塗眞牛蘇白蜜牛酪。一呪一燒盡一千八段。日別三時。時別一百遍。滿七日呪師自悟通⓱智

若有行人欲降諸大力鬼神者。取阿利瑟迦紫。呪三七遍。火中燒還須蘇酪蜜。要須於⓲悲像前作之(阿梨瑟迦紫者木槵子是也)

若取胡盧遮那一大兩。著⓳流璃瓶中。置大悲像前。呪一千八遍。塗身點額。一切天龍鬼神人及非人皆悉歡⓴喜(胡盧遮那牛黃是也)

若有人身被枷械㉑枷鎖者。取白鴿失。呪一百八遍。塗於手上。用摩枷械枷鎖者。即自解脫

若有夫婦不和狀如水火者。取鴛鴦尾。於大悲㉒心像前呪一千八遍。㉓上帶之。彼是即終身歡喜相愛敬

若有人等被虫食田苗及五菓子者。取淨灰砂。呪一千八遍。散田四邊。虫退散㉔也。若有諸菓樹兼呪水一百八遍。乃至一千八遍。灑著樹上。虫不敢食害菓也

若有人等逢鬼口禁吐沫不知人色應急死者。取虎魄玉細屑。呪一百八遍。以酒令服。又取骨嚕萬異絞汁。呪*二七遍令服。又造其額上鬼㉕神建。呪一百一八遍即差(骨嚕萬異者白馬屎是也)

若有人等被湯爛傷者。取木灰和水。呪三七遍。泥瘡上。日三遍。又熱瞿摩夷呪三七遍。塗瘡上即差

若有人等食諸畜生㉖災毒。煩心悶欲死者。取淨土一升。以水三升煮取一升汁。呪三七遍令服即差

❶〔光〕－㊂　❷油＝細ヵ㊀　❸〔封〕－㊂　❹（婦）＋人㊂　❺罵＋（詈）㊂　❻壁＝擘㊂　❼黃＝草㊂　❽木＝青木㊂　❾（子）＋死㊂　❿杜＝揃㊂　⓫二＝三㊂＊　⓬屎＝失㊂　⓭（是）＋也㊂　⓮二＝三七㊂　⓯杞＝杞㊂　⓰取＝有㊂　⓱智＋（也）㊂　⓲（大）＋悲㊂　⓳流璃瓶＝琉璃形㊂　⓴喜＋（也）㊂　㉑〔枷〕－㊂　㉒〔心〕－㊂　㉓（身）＋上㊂　㉔〔也〕－㊂　㉕神＋（字）㊂　㉖災＝肉㊂

若有人等卒得諸腫瘡者。取無菁葉擣和淸酒。呪三七遍[1]擲腫上即差

若有人等惡腫入腹欲死者。取罌摩夷燒和酒。呪三七遍塗腫上。又口令服即差

若有人等患鼻大衄下欲死者。取生蓬[2]萊和水煮取汁。不限大小呪三七遍。令吞即留生

若有人等亦血痢血者。取桃脂大如鷄子。呪三七遍令吞即差

若有人等患喘咳者。取桃子人一升。熱火和飴糖。呪一百八遍。頓令服盡。乃至須臾三四劑病即愈

若有人患大便孔瘻者。取草䴵羅菓。熱細末和糖。呪一百八遍。塗孔日三即差（草䴵羅菓者菟糸子是也）

若有人患大便不通。取葵子二升。以水四升煮取一升汁。呪三七遍數服即下

若有人患小便不通者。取羅摩頻夷絞取汁。呪三七遍令服即愈（羅摩夷者猪牛子之尖是也）

若有人等患小便不通者。取房內櫟上塵細下。篩以三指撮和淸水。呪三七遍服差

若有人等小便數忽起者。若去斗許者。取括樓根一兩。以[3]淸水三升煮。絞取半汁。呪三七遍。若一百八遍。頓服即差

若有婦人任身卒得病。煮取小豆五升鼓三升。以淸水一斗煮。取三升汁。呪一百八遍。分爲二服。即差病產生安樂

若有婦人患倒子產難生欲死者。取蓬萊一升。以水三升煮取一升汁。呪三七遍。令服即生無[4]病

若有小兒患夜啼不安眠者。其兒日下書鬼之字。呪三七遍三唾即差息

若有小兒頭生諸瘡者。取罌摩摩角鰓。燒末和猪脂。呪三七遍。塗瘡上即差（牛角中子）

若有小兒患舌腫不能哺乳者。取東方[5]乘汁。呪一百八遍。塗舌立愈

若有小兒口中生瘡不能食者。取黃連根。細擣篩下。以和男子母乳汁。呪三七遍。塗口瘡上即差

爾時觀世音菩薩摩訶薩告諸大衆言。若於如來般涅[6]槃。末世衆生造[7]口。諸疾病臨在無量。是故我今說療治法亦復如是。若比丘比丘尼。優婆塞優婆夷。善男子善女人等。若能受持此療治法救衆生苦者。當知是即我化身。以大悲心救衆生故。必我到其所。作諸法令有勝驗。是人受持大悲心隨心自在陀羅尼神妙章句能救世間苦。是人如我無異我身也

若有淨信男子女人。有能受持是救苦陀羅尼呪者。持世醫法。雖療諸病。以慈心故。必以至心應呪一百八遍。觀音力故無不著者。若有衆生能持我法。其人若在命終時。我急迎來。以無邊樂乘寶雲車。速令往生安樂世界。蓮華化生成佛不久

爾時釋迦牟尼佛讚觀世音菩薩言。善哉善哉大士。如是如是如汝所說。若有善士善女等。以一分藥施疾病者。[8]現在得福滅罪。於當來世福報無盡。生生世世受無病身受諸快樂。天上人中受諸勝利。天上人中壽命無量得道不久

爾時會中大衆菩薩摩訶薩等。梵釋四王天龍夜叉諸神鬼王人非人等。聞佛所說皆大歡喜。信受頂禮迴向奉行

千手千眼觀世音菩薩療病合藥經[9]

No. 1060 [cf. Nos. 1056-1058, 1061-1064]

[10]御製大悲總持經呪序

朕聞觀自在菩薩誓願。入微塵國土。拯拔一切有情。離諸苦趣。故說是無量功德總持經呪。世間善男子善女人。一切衆生秉心至誠持誦。佩服此經呪者。種種惡趣。種種苦害。咸相遠離。咸得圓融。超登妙道。若此海波寂滿。下風吹觸。業釋障消。獲是勝果。非但耳之所聞。眞目之所親。明効大驗者也。若智慧福德之士。根器深厚。堅持佩誦。勤行不輟。又能廣爲演說是經呪。功德不可思議。若淺福不信者。亦心生信解。亦得同超佛境。眞實不虛。夫觀世音誓願弘深。發大悲心。以濟度群生。朕君臨天下。閔衆情之昏瞽墮五濁。而不知以此經呪。用是方便覺悟提撕。俾一切庶類。皆超佛域。又況如來化導。首重忠孝凡忠臣孝子。能盡心以事君。竭力以事親。所作所爲。無私智陂行。廣積陰功。濟人利物。又能持誦是經呪。則跬步之間即見如來。若彼不忠不孝不知敬畏。則鬼神所錄陰加譴罰。轉眄之間。即成地獄。蓋善惡兩途。由人所趨。凡我衆庶。宜愼取舍。書此以爲勸

[1] 擲＝擿（甲）　[2] 萊＝葉（甲）　[3] 淸＝淨（甲）　[4] 病＋（也）（甲）　[5] 乘＝桑（甲）　[6] 槃＋（後）（甲）　[7] 口＝宮（甲）　[8] （於）＋現（甲）　[9] 甲本奧書曰天承元年三月二十一日於尊勝院書了　[10] 舊明本

永樂九年六月　日

千手千眼觀世音菩薩廣大圓滿無礙大悲心陀羅尼經

唐西天竺沙門伽梵達摩譯

如是我聞。一時釋迦牟尼佛。在補陀落迦山觀世音宮殿寶莊嚴道場中。坐寶師子座。其座純以無量雜摩尼寶而用莊嚴百寶幢旛周匝懸列。爾時如來於彼座上。將欲演說總持陀羅尼故。與無央數菩薩摩訶薩俱。其名曰總持王菩薩寶王菩薩。藥王菩薩藥上菩薩。觀世音菩薩大勢至菩薩。華嚴菩薩大莊嚴菩薩。寶藏菩薩德藏菩薩。金剛藏菩薩虛空藏菩薩。彌勒菩薩普賢菩薩文殊師利菩薩。如是等菩薩摩訶薩。皆是灌頂大法王子。又與無量無數大聲聞僧。皆行阿羅漢。十地摩訶迦葉而爲上首。又與無量梵摩羅天。善吒梵摩而爲上首。又與無量欲界諸天子俱。瞿婆伽天子而爲上首。又與無量護世四王俱。提頭賴吒而爲上首。又與無量天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等俱。天德大龍王而爲上首。又與無量欲界諸天女俱。童目天女而爲上首。又與無量虛空神。江海神泉源神河沼神。藥草神樹林神舍宅神。水神火神地神風神。土神山神石神。宮殿等神皆來集會。時觀世音菩薩。於大會中密放神通。光明照曜十方剎土。及此三千大千世界。皆作金色。天宮龍宮諸尊神宮皆悉震動。江河大海鐵圍山須彌山。土山黑山亦皆大動。日月珠火星宿之光皆悉不現。於是總持王菩薩。見此希有之相怪未曾有。卽從座起叉手合掌。以偈問佛。如此神通之相是誰所放。以偈問曰

誰於今日成正覺　普放如是大光明
十方剎土皆金色　三千世界亦復然
誰於今日得自在　演放希有大神力
無邊佛國皆震動　龍神宮殿悉不安
今此大衆咸有疑　不測因緣是誰力
爲佛菩薩大聲聞　爲梵魔天諸釋等
唯願世尊大慈悲　說此神通所由以

佛告總持王菩薩言。善男子汝等當知。今此會中有一菩薩摩訶薩。名曰觀世音自在。從無量劫來成就大慈大悲。善能修習無量陀羅尼門。爲欲安樂諸衆生故。密放如是大神通力。佛說是語已。爾時觀世音菩薩從座而起整理衣服向佛合掌。白佛言世尊。我有大悲心陀羅尼呪今當欲說。爲諸衆生得安樂故。除一切病故。得壽命故得富饒故。滅除一切惡業重罪故。離障難故。增長一切白法諸功德故。成就一切諸善根故。遠離一切諸怖畏故。速能滿足一切諸希求故。惟願世尊慈哀聽許。佛言善男子。汝大慈悲安樂衆生欲說神呪。今正是時宜應速說。如來隨喜諸佛亦然。觀世音菩薩重白佛言。世尊我念過去無量億劫。有佛出世。名曰千光王靜住如來。彼佛世尊憐念我故。及爲一切諸衆生故。說此廣大圓滿無礙大悲心陀羅尼。以金色手摩我頂上作如是言。善男子汝當持此心呪。普爲未來惡世一切衆生作大利樂。我於是時始住初地。一聞此呪故超第八地。我時心歡喜故卽發誓言。若我當來堪能利益安樂一切衆生者。令我卽時身生千手千眼具足。發是願已。應時身上千手千眼悉皆具足。十方大地六種震動。十方千佛悉放光明照觸我身。及照十方無邊世界。從是已後。復於無量佛所無量會中。重更得聞。親承受持是陀羅尼。復生歡喜踊躍無量。便得超越無數億劫微細生死。從是已來常所誦持未曾廢忘。由持此呪故。所生之處恒在佛前。蓮華化生不受胎藏之身。若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷童男童女欲誦持者。於諸衆生起慈悲心。先當從我發如是願

無南大悲觀世音　願我速知一切法
南無大悲觀世音　願我早得智慧眼
南無大悲觀世音　願我速度一切衆
南無大悲觀世音　願我早得善方便
南無大悲觀世音　願我速乘般若船
南無大悲觀世音　願我早得越苦海
南無大悲觀世音　願我速得戒定道
南無大悲觀世音　願我早登涅槃山
南無大悲觀世音　願我速會無爲舍
南無大悲觀世音　願我早同法性身
我若向刀山　刀山自摧折
我若向火湯　火湯自消滅
我若向地獄　地獄自枯竭

我若向餓鬼　餓鬼自飽滿
我若向修羅　惡心自調伏
我若向畜生　自得大智慧

發是願已。至心稱念我之名字。亦應專念我本師阿彌陀如來。然後卽當誦此陀羅尼神呪。一宿誦滿五遍。除滅身中百千萬億劫生死重罪。觀世音菩薩復白佛言。世尊若諸人天。誦持大悲章句者。臨命終時十方諸佛皆來授手。欲生何等佛❶上。隨願皆得往生。復白佛言。世尊若諸衆生。誦持大悲神呪墮三惡道者。我誓不成正覺。誦持大悲神呪者。若不生諸佛國者。我誓不成正覺。誦持大悲神呪者。若不得無量三昧辯才者。我誓不成正覺。誦持大悲神呪者。於現在生中一切所求若不果遂者。不得爲大悲心陀羅尼也。唯除不善除不至誠。　若諸女人厭賤女身欲成男子身。誦持大悲陀羅尼章句。若不轉女身成男子身者。我誓不成正覺。生少疑心者必不果遂也。若諸衆生侵損常住飲食財物。千佛出世不通懺悔。縱懺亦不除滅。今誦大悲神呪卽得除滅。若侵損食用常住飲食財物。要對十方師懺謝然始除滅。　今誦大悲陀羅尼時。十方師卽來爲作證明。一切罪障悉皆消滅。一切十惡五逆。謗人謗法破齋破戒。破塔壞寺偸僧祇物汚淨梵行。　如是等一切惡業重罪悉皆滅盡。唯除一事於呪生疑者。乃至小罪輕業亦不得滅。何況重罪。雖不卽滅重罪。猶能遠作菩提之因。復白佛言世尊。若諸人天誦持大悲心呪者。得十五種善生。不受十五種惡死也。其惡死者。一者不令其飢餓困苦死。二者不爲枷禁杖楚死。三者不爲怨家讎對死。四者不爲軍陣相殺死。五者不爲豺狼惡獸殘害死。　六者不爲毒蛇蚖蠍所中死。七者不爲水火焚漂死。八者不爲毒藥所中死。九者不爲蠱毒害死。十者不爲狂亂失念死。十一者不爲山樹崖岸墜落死。十二者不爲惡人厭魅死。　十三者不爲邪神惡鬼得便死。十四者不爲惡病纏身死。十五者不爲非分自害死。誦持大悲神呪者。不被如是十五種惡死也。得十五種善生者。一者所生之處常逢善王。二者常生善國。三者常値好時。四者常逢善友　五者身根常得具足。六者道心純熟。七者不犯禁戒。八者所有眷屬恩義和順。九者資具財食常得豐足。十者恒得他人恭敬扶接。十一者所有財寶無他劫奪。　十二者意欲所求皆悉稱遂。　十三者龍天善神恒常擁衞。十四者所生之處見佛聞法。十五者所聞正法悟甚深義。　若有誦持大悲心陀羅尼者。得如是等十五種善生也。一切天人應常誦持勿生懈怠。觀世音菩薩說是語已。於衆會前合掌正住。於諸衆生起大悲心開顏含笑。　卽說如是廣大圓滿無礙大悲心大陀羅尼神妙章句陀羅尼曰

南無喝囉怛那哆囉夜𠰐 一 南無阿唎𠰐 二 婆盧羯帝爍鉢囉𠰐 三 菩提薩埵婆𠰐 四 摩訶薩埵婆𠰐 五 摩訶迦盧尼迦𠰐 六 唵 七上聲 薩皤囉罰曳 八 數怛那怛寫 九 南無悉吉利埵伊蒙阿唎𠰐 十 婆盧吉帝室佛囉楞馱婆 十一 南無那囉謹墀 十二 醯唎摩訶皤哆沙咩 十三羊鳴音 薩婆阿他豆輸朋 十四 阿逝孕 十五 薩婆薩哆那摩婆伽 十六 摩罰特豆 十七 怛姪他 十八 唵阿婆盧醯 十九 盧迦帝 二十 迦羅帝 二十一 夷醯唎 二十二 摩訶菩提薩埵 二十三 薩婆薩婆 二十四 摩羅摩羅 二十五 摩醯摩醯唎馱孕 二十六 俱盧俱盧羯懞 二十七 度盧度盧罰闍耶帝 二十八 摩訶罰闍耶帝 二十九 陀羅陀羅 三十 地利尼 三十一 室佛囉耶 三十二 遮羅遮羅 三十三 摩摩罰摩囉 三十四 穆帝囇 三十五 伊醯移醯 三十六 室那室那 三十七 阿囉嘇佛囉舍利 三十八 罰沙罰嘇 三十九 佛羅舍耶 四十 呼嚧呼嚧摩囉 四十一 呼嚧呼嚧醯利 四十二 娑囉娑囉 四十三 悉利悉利 四十四 蘇嚧蘇嚧 四十五 菩提夜菩提夜 四十六 菩馱夜菩馱夜 四十七 彌帝利夜 四十八 那囉謹墀 四十九 地唎瑟尼那 五十 波夜摩那 五十一 娑婆訶 五十二 悉陀夜 五十三 娑婆訶 五十四 摩訶悉陀夜 五十五 娑婆訶 五十六 悉陀喻藝 五十七 室皤囉耶 五十八 娑婆訶 五十九 那囉謹墀 六十 娑婆訶 六十一 摩囉那囉 六十二 娑婆訶 六十三 悉囉僧阿穆佉耶 六十四 娑婆訶 六十五 娑婆摩訶阿悉陀夜 六十六 娑婆訶 六十七 者吉囉阿悉陀夜 六十八 娑婆訶 六十九 波陀摩羯悉哆夜 七十 娑婆訶 七十一 那囉謹墀皤伽囉𠰐 七十二 娑婆訶 七十三 摩婆利勝羯囉夜 七十四 娑婆訶 七十五 南無喝囉怛那哆囉夜耶 七十六 南無阿唎𠰐 七十七 婆嚧吉帝 七十八 爍皤囉夜 七十九 娑婆訶 八十 唵悉殿都漫哆囉鉢馱耶 八十一 娑婆訶 八十二

觀世音菩薩說此呪已。大地六變震動。天雨寶華繽紛而下。十方諸佛悉皆歡喜。天魔外道恐怖毛竪。一切衆會皆獲果證。或得須陀

❶上＝七？

洹果。或得斯陀含果。或得阿那含果。或得阿羅漢果者。或得一地二地三地四地五地。乃至十地者。無量衆生發菩提心

爾時大梵天王從座而起。整理衣服合掌恭敬。白觀世音菩薩言。善哉大士我從昔來經無量佛會。聞種種法種種陀羅尼。未曾聞說如此無礙大悲心大悲陀羅尼神妙章句。唯願大士爲我。說此陀羅尼形貌狀相。我等大衆願樂欲聞。觀世音菩薩告梵王言。汝爲方便利益一切衆生故。作如是問。汝今善聽吾爲汝等略說少耳。觀世音菩薩言。大慈悲心是平等心。是無爲心是無染著心。是空觀心是恭敬心。是卑下心是無雜亂心無見取心。是無上菩提心。是當知如是等心卽是陀羅尼相貌。汝當依此而修行之。大梵王言。我等大衆今始識此陀羅尼相貌。從今受持不敢忘失。觀世音言。若善男子善女人。誦持此神呪者。發廣大菩提心。誓度一切衆生身持齋戒。於諸衆生起平等心。常誦此呪莫令斷絕。住於淨室澡浴淸淨著淨衣服。懸旛然燈香華百味飮食以用供養。制心一處更莫異緣。如法誦持。是時當有日光菩薩月光菩薩。與無量神仙。來爲作證益其効驗。我時當以千眼照見千手護持。從是以往所是世間經書悉能受持。一切外道法術韋陀典籍亦能通達。誦持此神呪者。世間八萬四千種病。悉皆治之無不差者。亦能使令一切鬼神。降諸天魔制諸外道。若在山野誦經坐禪。有諸山精雜魅魍魎鬼神。橫相惱亂心不安定者。誦此呪一遍是。諸鬼神悉皆被縛也。若能如法誦持。於諸衆生起慈悲心者。我時當勅一切善神龍王金剛密迹。常隨衞護不離其側。如護眼睛如護已命。說偈勅曰

我遣密跡金剛士　烏芻君荼鴦俱尸
八部力士賞迦羅　常當擁護受持者
我遣摩醯那羅延　金剛羅陀迦毘羅
常當擁護受持者　我遣婆馺娑樓羅
滿善車鉢眞陀羅　常當擁護受持者
我遣薩遮摩和羅　鳩闌單吒半祇羅
常當擁護受持者　我遣畢婆伽羅王
應德毘多薩和羅　常當擁護受持者
我遣梵摩三鉢羅　五部淨居炎摩羅
常當擁護受持者　我遣釋王三十三
大辯功德婆怛那　常當擁護受持者
我遣提頭賴吒王　神母女等大力衆
常當擁護受持者　我遣毘樓勒叉王
毘樓博叉毘沙門　常當擁護受持者
我遣金色孔雀王　二十八部大仙衆
常當擁護受持者　我遣摩尼跋陀羅
散支大將弗羅婆　常當擁護受持者
我遣難陀跋難陀　婆伽羅龍伊鉢羅
常當擁護受持者　我遣脩羅乾闥婆
迦樓緊那摩睺羅　常當擁護受持者
我遣水火雷電神　鳩槃荼王毘舍闍
常當擁護受持者

是諸善神及神龍王神母女等。各有五百眷屬。大力夜叉常隨擁護。誦持大悲神呪者。其人若在空山曠野獨宿孤眠。是諸善神番代宿衞辟除災障。若在深山迷失道路。誦此呪故善神龍王。化作善人示其正道。若在山林曠野乏少水火。龍王護故化出水火。觀世音菩薩復爲誦持者。說消除災禍淸涼之偈

若行曠野山澤中　逢値虎狼諸惡獸
蛇蚖精魅魍魎鬼　聞誦此呪莫能害
若行江湖滄海間　毒龍蛟龍摩竭獸
夜叉羅刹魚黿鼈　聞誦此呪自藏隱
若逢軍陣賊圍繞　或被惡人奪財寶
至誠稱誦大悲呪　彼起慈心復道歸
若爲王官收錄身　囹圄禁閉杻械鎖
至誠稱誦大悲呪　官自開恩釋放還
若入野道蠱毒家　飮食有藥欲相害
至誠稱誦大悲呪　毒藥變成甘露漿
女人臨難生產時　邪魔遮障苦難忍
至誠稱誦大悲呪　鬼神退散安樂生
惡龍疫鬼行毒氣　熱病侵陵命欲終
至心稱誦大悲呪　疫病消除壽命長
龍鬼流行諸毒腫　癰瘡膿血痛叵堪
至心稱誦大悲呪　三唾毒腫隨口消
衆生濁惡起不善　厭魅呪詛結怨讐
至心稱誦大悲呪　厭魅還著於本人
惡生濁亂法滅時　婬欲火盛心迷倒
棄背妻婿外貪染　晝夜邪思無暫停
若能稱誦大悲呪　婬欲火滅邪心除
我若廣讚呪功力　一劫稱揚無盡期

爾時觀世音菩薩告梵天言。誦此呪五遍。取五色線作索。呪二十一遍結作二十一結繫項。此陀羅尼是過去九十九億恒河沙諸佛

所說。彼等諸佛爲諸行人。修行六度未滿足者速令滿足故。未發菩提心者速令發心故。若聲聞人未證果者速令證故。若三千大千世界內諸神仙人。未發無上菩提心者令速發心故。若諸衆生未得大乘信根者。以此陀羅尼威神力故。令其大乘種子法芽增長。以我方便慈悲力故。令其所須皆得成辦。大三千大千世界。幽隱闇處三塗衆生。聞我此呪皆得離苦。有諸菩薩未階初住者速令得故。乃至令得十住地故。又令得到佛地故。自然成就三十二相八十隨形好。若聲聞人聞此陀羅尼一經耳者。修行書寫此陀羅尼者。以質直心如法而住者。四沙門果不求自得。若三千大千世界內。山河石壁四大海水能令涌沸。須彌山及鐵圍山能令搖動。又令碎如微塵。其中衆生悉令發無上菩提心。若諸衆生現世求願者。於三七日淨持齋戒。誦此陀羅尼必果所願。從生死際至生死際。一切惡業並皆滅盡。三千大千世界內。一切諸佛菩薩。梵釋四天王神仙龍王悉皆證知。若諸人天誦持此陀羅尼者。其人若在江河大海中。沐浴其中衆生。得此人浴身之水霑著其身。一切惡業重罪悉皆消滅。即得轉生他方淨土。蓮華化生不受胎身濕卵之身。何況受持讀誦者。若誦持者行於道路。大風時來吹此人身毛髮衣服。餘風下過諸類衆生。得其人飄身風吹著身者。一切重罪惡業並皆滅盡。更不受三惡道報常生佛前。當知受持者福德果報不可思議。誦持此陀羅尼者。口中所出言音若善若惡。一切天魔外道天龍鬼神聞者。皆是清淨法音。皆於其人起恭敬心。尊重如佛。誦持此陀羅尼者。當知其人即是佛身藏。九十九億恒河沙諸佛所愛惜故。當知其人即是光明身。一切如來光明照故。當知其人是慈悲藏。恒以陀羅尼救衆生故。當知其人是妙法藏。普攝一切諸陀羅尼門故。當知其人是禪定藏。百千三昧常現前故。當知其人是虛空藏。常以空慧觀衆生故。當知其人是無畏藏。龍天善神常護持故。當知其人是妙語藏。口中陀羅尼音無斷絕故。當知其人是常住藏。三災惡劫不能壞故。當知其人是解脫藏。天魔外道不能稽留故。當知其人是藥王藏。常以陀羅尼療衆生病故。當知其人是神通藏。遊諸佛國得自在故。其人功德讚不可盡。善男子若復有人。厭世間苦求長生樂者。在閑淨處清淨結界。呪衣著。若水若食若香若藥皆呪一百八遍。服必得長命。若能如法結界依法受持。一切成就。其結界法者。取刀呪二十一遍。劃地爲界。或取淨水呪二十一遍。散著四方爲界。或取白芥子呪二十一遍。擲著四方爲界。或以想到處爲界。或取淨灰呪二十一遍爲界。或呪五色線二十一遍。圍繞四邊爲界。皆得。若能如法受持自然剋果。若聞此陀羅尼名字者。尚滅無量劫生死重罪。何況誦持者。若得此神呪誦者。當知其人已曾供養無量諸佛。廣種善根。若能爲諸衆生拔其苦難。如法誦持者。當知其人即是具大悲者。成佛不久。所見衆生皆悉爲誦。令彼耳聞與作菩提因。是人功德無量無邊讚不可盡。若能精誠用心身持齋戒。爲一切衆生懺悔先業之罪。亦自懺謝無量劫來種種惡業。口中馺馺誦此陀羅尼聲聲不絕者。四沙門果此生即證。其利根有慧觀方便者。十地果位剋獲不難。何況世間小小福報。所有求願無不果遂者也。若欲使鬼者。取野髑髏淨洗。於千眼像前設壇場。以種種香華飲食祭之。日日如是七日。必來現身隨人使令。若欲使四天王者。呪檀香燒之。由此菩薩大悲願力深重故。亦爲此陀羅尼威神廣大故。佛告阿難。若有國土災難起時。是土國王若以正法治國。寬縱人物不枉衆生赦諸有過。七日七夜身心精進誦持如是大悲心陀羅尼神呪。令彼國土一切災難悉皆除滅。五穀豐登萬姓安樂。又若爲於他國怨敵數來侵擾百姓不安。大臣謀叛疫氣流行。水旱不調日月失度。如是種種災難起時。當造千眼大悲心像面向西方。以種種香華幢幡寶蓋或百味飲食至心。供養。其王又能七日七夜身心精進。誦持如是陀羅尼神妙章句。外國怨敵即自降伏。各還政治不相擾惱。國土通同慈心相向。王子百官皆行忠赤。妃后婇女孝敬向王。諸龍鬼神擁護其國。雨澤順時果實豐饒人民歡樂。又若家內遇大惡病百怪競起。鬼神邪魔耗亂其家。惡人橫造口舌以相謀害。室家大小內外不和者。當向千眼大悲像前設其壇場。至心念觀世音菩薩。誦此陀羅尼滿其千遍。如上惡事悉皆消滅

永得安隱

阿難白佛言。世尊此呪名何云何受持。佛告阿難。如是神呪有種種名。一名廣大圓滿。一名無礙大悲。一名救苦陀羅尼。一名延壽陀羅尼。一名滅惡趣陀羅尼。一名破惡業障陀羅尼。一名滿願陀羅尼。一名隨心自在陀羅尼。一名速超上地陀羅尼。如是受持。阿難白佛言。世尊此菩薩摩訶薩名字何等。善能宣說如是陀羅尼。佛言此菩薩名觀世音自在。亦名撚索亦名千光眼。善男子此觀世音菩薩。不可思議威神之力。已於過去無量劫中。已作佛竟號正法明如來。大悲願力。爲欲發起一切菩薩。安樂成熟諸衆生故現作菩薩。汝等大衆諸菩薩摩訶薩梵釋龍神。皆應恭敬莫生輕慢。一切人天常須供養專稱名號。得無量福滅無量罪。命終往生阿彌陀佛國。佛告阿難。此觀世音菩薩所說神呪眞實不虛。若欲請此菩薩來。呪拙具羅香三七遍燒菩薩即來。(拙具羅香安息香也)若有猫兒所著者。取弭哩吒那(死猫兒頭骨也)燒作灰。和淨土泥。捻作猫兒形。於千眼像前。呪鑌鐵刀子一百八遍。段段割之亦一百八段。遍遍一呪一稱彼名。即永差不著。若爲蠱毒所害者取藥劫布羅(龍腦香也)和拙具羅香。各等分。以井華水一升。和煎取一升。於千眼像前呪一百八遍。服即差。若爲惡蛇蠍所螫者。取乾薑末呪一七遍。著瘡中立即除差。若爲惡怨橫相謀害者。取淨土或麵或蠟捻作本形。於千眼像前。呪鑌鐵刀一百八遍。一呪一截一稱彼名。燒盡一百八段。彼即歡喜終身厚重相愛敬。若有患眼睛壞者。若青盲眼暗者。若白暈赤膜無光明者。取訶梨勒果 菴摩勒果 鞞醯勒果 三種各一顆。擣破細研。當研時唯須護淨。莫使新產婦人及猪狗見。口中念佛。以白蜜若人乳汁。和封眼中。著其人乳要須男孩子母乳。女母乳不成。其藥和竟。還須千眼像前呪一千八遍。著眼中滿七日。在深室愼風。眼睛還生。青盲白暈者光奇盛也。若患瘧病著者。取虎豹犲狼皮呪三七遍。披著身上即差。師子皮最上。若被蛇螫。取被螫人結聹。呪三七遍。著瘡中即差。若患惡瘧入心悶絶欲死者。取桃膠一顆。大小亦如桃顆。淸水一升和煎取半升。呪七遍頓服盡即差。其藥莫使婦人煎。若患傳屍鬼氣伏屍連病者。取拙具羅香呪三七遍。燒熏鼻孔中。又取七丸如兔糞。呪三七遍呑即差。愼酒肉五辛及惡罵。若取摩那屎羅(雄黃是也)和白芥子印成鹽。呪三七遍。於病兒床下燒。其作病兒即魘掣迸走不敢住也。若患耳聾者。呪胡麻油著耳中即差。若患一邊偏風耳鼻不通手脚不隨者。取胡麻油煎青木香。呪三七遍。摩拭身上永得除差。又方取純牛酥。呪三七遍摩亦差。若患難產者。取胡麻油呪三七遍。摩產婦臍中及玉門中即易生。若婦人懷妊子死腹中。取阿波末利伽草(牛膝草也)一大兩。淸水二升和煎取一升。呪三七遍服即出一無苦痛。胎衣不出者。亦服此藥即差。若卒患心痛不可忍者。名遁屍疰。取君柱魯香(薰陸香)乳頭成者一顆。呪三七遍。口中嚼咽不限多少。令變吐即差。愼五辛酒肉。若被火燒瘡。取熱瞿摩夷(烏牛屎也)呪三七遍。塗瘡上即差。若患蛔蟲齩心。取骨魯末遮(白馬屎也)半升。呪三七遍服即差。重者一升。蟲如綟索出來。若患丁瘡者。取凌鎖葉擣取汁。呪三七遍。瀝著瘡上即拔根出立差。若患蠅螫眼中。骨魯怛佉(新驢屎也)濾取汁。呪三七遍。夜臥著眼中即差。若患腹中痛。和井華水和印成鹽三七顆。呪三七遍。服半升即差。若患赤眼者。及眼中有努肉及有翳者。取奢奢彌葉(苟杞葉也)擣濾取汁。呪三七遍。浸青錢一宿更呪七遍。著眼中即差。若患畏夜不安恐怖出入驚怕者。取白線作索。呪三七遍。作二十一結繫項。恐怖即除。非但除怖亦得滅罪。若家內橫起災難者。取石榴枝寸截一千八段。兩頭塗酥酪蜜。一呪一燒盡千八遍一切災難悉皆除滅。要在佛前作之。若取白菖蒲呪三七遍。繫著右臂上。一切鬪處論義處皆得勝他。若取奢奢彌葉枝柯寸截。兩頭塗眞牛酥白蜜牛酥。一呪一燒盡一千八段。日別三時時別一千八遍。滿七日呪師自悟通智也。若欲降伏大力鬼神者。取阿唎瑟迦柴(木患子也)呪七七遍。火中燒。還須塗酥酪蜜。要須於大悲心像前作之。若取胡嚧遮那(牛黃是也)一大兩。著瑠璃瓶中。置大悲心像前。呪一百八遍。塗身點額一切天龍鬼神人及非人皆悉歡喜也。若有身被枷鎖者。取白鴿糞呪一百八遍。塗於手上用摩枷鎖。枷鎖自脫也。若有夫婦不和狀如水火者。取鴛鴦尾。於大悲心像前呪一千八遍。帶

彼卽終身歡喜相愛敬。若有被蟲食田苗及五果子者。取淨灰淨沙或淨水。呪三七遍。散田苗四邊蟲卽退散也。果樹兼呪水灑者樹上。蟲不敢食果也。佛告阿難。若爲富饒種種珍寶資具者。當於如意珠手。若爲種種不安求安隱者。當於羂索手。若爲腹中諸病。當於寶鉢手。若爲降伏一切魍魎鬼神者。當於寶劍手。若爲降伏一切天魔神者。當於跋折羅手。若爲摧伏一切怨敵者。當於金剛杵手。若爲一切處怖畏不安者。當於施無畏手。若爲眼闇無光明者。當於日精摩尼手。若爲熱毒病求淸涼者。當於月精摩尼手。若爲榮官益職者。當於寶弓手。若爲諸善朋友早相逢者。當於寶箭手。若爲身上種種病者。當於楊枝手。若爲除身上惡障難者。當於白拂手。若爲一切善和眷屬者。當於胡瓶手。若爲辟除一切虎狼豺豹諸惡獸者。當於旁牌手。若爲一切時處好離官難者。當於斧鉞手。若爲男女僕使者。當於玉環手。若爲種種功德者。當於白蓮華手。若爲欲得往生十方淨土者。當於靑蓮華手。若爲大智慧者。當於寶鏡手。若爲面見十方一切諸佛者。當於紫蓮華手。若爲地中伏藏者。當於寶篋手。若爲仙道者。當於五色雲手。若爲生梵天者。當於軍遲手。若爲往生諸天宮者。當於紅蓮華手。若爲辟除他方逆賊者。當於寶戟手。若爲召呼一切諸天善神者。當於寶螺手。若爲使令一切鬼神者。當於髑髏杖手。若爲十方諸佛速來授手者。當於數珠手。若爲成就一切上妙梵音聲者。當於寶鐸手。若爲口業辭辯巧妙者。當於寶印手。若爲善神龍王常來擁護者。當於俱尸鐵鉤手。若爲慈悲覆護一切衆生者。當於錫杖手。若爲一切衆生常相恭敬愛念者。當於合掌手。若爲生生之衆不離諸佛邊者。當於化佛手。若爲生生世世常在佛宮殿中。不處胎藏中受身者。當於化宮殿手。若爲多聞廣學者。當於寶經手。若爲從今身至佛身菩提心常不退轉者。當於不退金輪手。若爲十方諸佛速來摩頂授記者。當於頂上化佛手。若爲果蓏諸穀稼者。當於蒲萄手。如是可求之法有其千條。今粗略說少耳

日光菩薩爲受持大悲心陀羅尼者。說大神呪而擁護之

南無勃陀瞿上聲那上聲迷一南無達摩莫訶低二南無僧伽多夜泥三底丁以切哩部畢薩僧沒切咄登沒切檐納摩

誦此呪滅一切罪。亦能辟魔及除天災。若誦一遍禮佛一拜。如是日別三時誦呪禮佛。未來之世所受身處。當得一一相貌端正可喜果報

月光菩薩亦復爲諸行人。說陀羅尼呪而擁護之

深低帝屠蘇吒一阿若蜜帝烏都吒二深耆吒三波賴帝四耶彌若吒烏都吒五拘羅帝吒耆摩吒六沙婆訶

誦此呪五遍。取五色線作呪索。痛處繫。此呪乃是過去四十恒河沙諸佛所說。我今亦說。爲諸行人作擁護故。除一切障難故。除一切惡病痛故。成就一切諸善法故。遠離一切諸怖畏故。佛告阿難。汝當深心淸淨受持此陀羅尼。廣宣流布於閻浮提莫令斷絕。此陀羅尼能大利益三界衆生。一切患苦縈身者。以此陀羅尼治之無有不差者。此大神呪呪乾枯樹尙得生枝柯華果。何況有情有識衆生。身有病患治之不差者必無是處。善男子此陀羅尼威神之力。不可思議不可思議歎莫能盡。若不過去久遠已來廣種善根。乃至名字不可得聞。何況得見。汝等大衆天人龍神。聞我讚歎皆應隨喜。若有謗此呪者。卽爲謗彼九十九億恒河沙諸佛。若於此陀羅尼生疑不信者。當知其人永失大利。百千萬劫常淪惡趣無有出期。常不見佛不聞法不覩僧。

一切衆會菩薩摩訶薩。金剛密跡梵釋四天龍鬼神。聞佛如來讚歎此陀羅尼。皆悉歡喜奉教修行

千手千眼觀世音菩薩廣大圓滿無礙大悲心陀羅尼經

No. 1061 (cf. Nos. 1056-1058, 1060, 1062-1064)

❶千手千眼觀自在菩薩廣大圓滿無礙大悲心陀羅尼呪本一卷

大唐贈開府儀同三司諡大弘教
三藏沙門金剛智奉　詔譯

❷曩謨囉引怛曩二合怛囉二合夜耶一曩莫阿引
哩夜二合嚩嚕枳諦濕嚩二合囉引耶二冒毛上音下同
地薩多嚩二合下同耶四莽呼浮聲賀薩多嚩同上耶五
莽呼浮聲賀迦去嚕膩迦卷舌呼迦引耶六薩摩上滿陀
上曩七涅娜曩迦囉引耶八薩摩上婆嚩九婆母
浮聲呼捺嚩二合酢瀨拏卷舌呼迦囉耶十薩摩上彌
夜二合地十一跛囉二合拾莽浮聲呼曩迦囉引耶十
二薩謎底多庾二合跛榛囉二合嚩十三尾那捨
曩浮聲呼迦囉引耶十四薩摩上婆曳數十五怛囉
二合拏迦囉去引耶十六韓思眵二合曩莽思吉
哩三合多嚩二合伊去那摩阿哩夜十七二合嚩嚕枳
帝濕嚩二合囉儞使跙儞羅建姹閉十八曩引莽
纈哩二合娜耶十九摩物剌二合韈以使夜二合
弭二十薩末引他娑馱延一二十戍畔阿爾延二十二引
薩摩部路南三二十娑嚩末誐尾戍馱劍四二十怛儞
也二合他五二十唵六二十阿引嚕計阿引嚕迦莽底
七二十嚕迦引底記嘸二合諦傒賀囇阿哩夜八二十
嚩嚕枳諦濕嚩二合羅九二十莽呼浮聲賀冒地薩多
嚩二合三十傒冒地薩多嚩二合三十一傒莽呼浮聲賀冒地
薩多嚩二合三十二傒比哩二合也冒地薩多嚩二合三十三
傒莽呼浮聲賀迦引嚕膩迦卷舌呼迦三十四徙莽二合囉纈

哩二合娜延三十五呬呬賀𡃤阿哩耶三十六嚩嚕枳
諦濕嚩二合囉三十七莽呼浮聲傒濕嚩二合囉三十八跛
囉莽呼浮聲多囉二合賀多三十九莽呼浮聲賀迦嚕膩卷舌
呼迦四十矩嚕矩嚕羯滿㘑大耶呰大耶四十一
尾儞延二合四十二麼傒幽傒多嚩囉四十三迦滿誐莽
四十四尾捍誐莽尾誐莽悉陀上諭儗引濕嚩二
合囉四十五杜嚕杜嚕尾演底四十六莽賀尾演底四十
七馱囉馱羅逵𡃤印涅𡃤二合濕嚩二合羅四十八
左攞左攞尾莽呼浮聲邏莽羅四十九阿哩夜二合嚩五十
嚕枳帝濕嚩二合羅五十一爾去訖哩二合使拏二合
五十二惹吒引莽呼浮聲矩吒五十三嚩覽摩跛羅二合
覽摩尾覽摩五十四莽呼浮聲賀徙陀上尾儞夜二合
馱囉五十五儞羅儞囉莽賀儞囉五十六麼攞麼攞莽
賀麼攞五十七左囉左囉莽賀左囉五十八訖哩二合
史拏二合物嘌二合拏儞嘌伽五十九訖哩二合史
拏二合跛乞灑二合儞蒱去跢曩六十浮聲呼傒跛娜
莽二合賀徙多六十一二合左羅左羅聹舍左𡃤濕嚩
二合囉六十二訖哩二合史拏二合薩囉跛訖哩二合
譯也爾諭二合跛尾多六十三翳傒兮莽呼浮聲賀嚩
囉賀母浮聲呼佉六十四怛哩二合補囉娜賀寧濕嚩
二合囉六十五曩囉也拏嚩嚕跛六十六嚩羅末誐阿
上唎傒嚩羅建姹傒麼賀迦去羅六十七賀羅賀
羅六十八尾沙上怩爾跢嚕迦寫六十九囉去誐尾沙
上尾曩引捨曩七十那昧二合沙上尾沙上尾曩
捨曩七十一慕賀尾沙上尾曩引捨曩七十二戶嚕戶
嚕莽羅戶嚕賀𡃤七十三莽賀跛那莽二合曩引婆
七十四薩囉薩囉七十五徙哩徙哩七十六蘇嚕蘇嚕七十七
母嚕母嚕七十八母地也二合母地也二合七十九冐

大也二合冐大也二合八十弭帝八十一儞囉建姹翳
醯兮摩莽思竄二合多徙應二合賀母佉八十二賀
娑賀娑八十三冏左冏左八十四莽賀吒去吒上賀珊
八十五翳醯兮抱莽賀悉陀上諭詣濕嚩二合羅八十
六娑拏娑拏嚩引濟八十七呰大耶呰大耶尾儞
延二合八十八徙莽囉徙莽囉八十九嚩婆誐滿覽嚕枳
多尾嚕枳單九十嚕計濕嚩二合囉去怛他上誐
單九十一娜娜引醯名娜哩捨二合曩九十二迦莽寫
那哩二合捨難九十三跛囉二合紇邏二合娜耶
莽曩涉賀九十四悉馱也涉賀九十五莽賀悉馱也
涉賀九十六悉馱也涉賀九十七悉馱諭詣濕嚩
二合邏耶涉賀九十八儞羅建姹耶涉賀九十九嚩囉
引賀母佉去耶涉賀一百莽賀娜邏徙應二合賀
母佉耶涉賀一百一悉馱尾儞夜二合逵邏耶涉賀
一百二跛娜莽二合賀薩路二合耶涉賀一百三訖哩二
合史拏二合薩波訖哩二合䕲也爾諭二合跛尾
跢耶涉賀一百四莽賀攞矩吒陀上邏去耶涉賀一
百五斫羯囉去庾馱耶涉賀一百六賸佉去攝那儞冐
馱曩去耶涉賀一百七摩莽思建二合陀上味沙上
思禮二合多訖哩二合史拏二合爾曩去耶涉賀
一百八弭夜二合佉囉二合折莽儞嚩娑曩去耶涉
賀嚕計濕嚩二合羅去耶涉賀一百十薩摩上悉第
濕嚩二合羅耶涉賀一百十一曩謨囉娑誐嚩諦阿引
哩夜二合嚩嚕枳諦濕嚩二合囉去耶冐地薩怛
嚩二合耶莽賀薩怛嚩二合耶莽賀迦去嚕拏迦
耶一百十二悉𪇆二合覩名滿多囉二合跛娜耶涉
賀一百十三

千手千眼觀自在菩薩廣大圓滿無礙大悲心

❶宮房本 ❷梵字真言附載於卷末

陀羅尼呪一卷

No. 1062 A (cf. Nos 1056-1058, 1060, 1091, 1062 B-1064)

❷千手千眼觀世音菩薩大身呪本

出大悲經中卷

大唐贈開府儀同三司謚大弘教
三藏沙門金剛智奉　詔譯

曩謨薩嚩二合惹耶一 那謨囉怛娜二合 哆囉二合夜耶二 娜莫阿彌馱皤耶 怛他誐多耶囉賀羝三藐三勃馱耶那莫阿引 唎夜嚩嚕枳帝濕嚩二合囉耶母地薩怛嚩二合耶莽賀薩怛嚩二合耶莽賀迦嚕膠迦耶娜麼莽賀薩他摩跛囉二合鉢哆耶母地薩怛嚩二合耶莽賀薩怛嚩二合耶莽賀迦嚕膠迦耶那設薩上 誐嚩帝尾補攞尾莽那素鉢羅二合底瑟恥二合多僧去企夜二合素唎耶舍哆婆訶薩羅阿羝唎迦鉢囉二合婆嚩婆悉 哆慕隷帶曳二合 莽賀麼抳莽矩吒軍荼攞陀哩泥薄誐嚩帝鉢納麼播拏曳薩嚩路迦引 播耶舍摩那耶尾尾陀上 皤野耨佉三摩脾舍尾瑟吒二合薩嚩薩怛嚩二合跛哩慕者那耶怛儞也二合 他唵勃嚕部嚩 莽賀嚕迦羯囉拏怛麼悉底弭囉鉢吒囉尾娜舍那迦囉耶邏我儞吠二合 灑慕賀惹引 攞耆麼迦耆 薩迦路叉迦薩嚩引 跋耶耨佉訥誐 底鉢囉二合 舍麼那迦囉耶薩麼怛他誐哆薩摩滿馱那羯囉薩嚩薩怛嚩舍引 鉢唎布囉迦薩 麼薩怛嚩二

❶此梵字與音依靈雲寺版普通眞言藏載之　❷⊕麗本

合三摩始嚩些羯囉伊醯曳醯莽賀母地些怛嚩二合嚩囉娜鉢訥摩路迦嚩二合步多莽賀迦嚕嚀迦惹吒莽矩吒楞紇哩多始囉從摩捉羯韈迦囉若多喻嚩爾囉吠女哩耶楞紇哩多舍利囉阿弭跢婆爾那迦嚩攞楞紇哩多鉢囉二合嚩囉那囉那引哩莽賀惹那舍多娑訶薩囉阿尾攞使多迦耶莽賀母地些怛嚩二合尾馱嚩尾馱舍耶尾馱舍耶莽賀演怛囉二合訖𠽾奢迦嚩引吒婆末馱僧娑囉遮囉迦鉢囉二合莽他那二合布嚧沙鉢納摩二合布嚧沙那誐二合布嚧沙娑誐囉味囉惹味囉惹素誐多鉢哩勿哩多馱摩馱摩娑摩娑摩度嚕度嚕鉢囉二合舍薩耶鉢囉二合舍薩耶祁哩祇哩婢哩婢哩只里只里祖嚕祖嚕母嚕母嚕母庾母庾悶者悶者 略叉略 叉嚩嚩稱名 薩嚩些怛嚩引喃者薩嚩婆曳弊毘藥反 度那度那尾度那尾度那度嚕度嚕伽耶伽耶伽馱耶伽馱耶賀娑賀娑鉢囉賀娑鉢囉賀娑羯𠽾奢嚩引些那嚩嚩寫稱名 荷囉荷囉僧荷 囉僧荷囉度嚕致度嚕致莽賀發拏攞枳 囉拏舍哆鉢囉二合細迦嚩娑娑尾沙那捨嚩迦 莽賀母地薩怛嚩二合嚩囉娜娑嚩二合賀引

千手千眼觀世音菩薩大身呪本

No. 1062B〔cf. Nos. 1056-1058, 1060-1062A, 1063, 1064〕

❶世尊聖者千眼千首千足千舌千臂觀自在菩提薩埵怛嚩廣大圓滿無礙大悲心陀羅尼

No. 1063〔cf. Nos. 1056-1058, 1060-1062, 1064〕

❷番大悲神呪

捺嚩囉得捺二合得囉二合牙引牙捺嚩阿嘌牙二合唖斡盧雞帝說囉引牙布提薩咄引牙嚩曷引薩咄引牙嚩曷引葛引嚕禰葛引牙怛爹塔唵薩嘌斡二合板塔捺妻達納葛囉引牙薩嘌斡二合巴引欽薩嚩度嚕二合束攝納葛囉引牙薩嘌斡二合月引提不囉二合攝麻捺葛囉二合牙薩嘌斡二合嚩帝烏巴特囉二合斡月捺引攝捺葛囉引牙薩嘌斡二合杷宜㪍舌腭得囉引二合捺舌腭引牙怛薛捺麻思屹哩二合撈吽撈唖引嘌牙二合唖斡二合魯結帝說囉怛斡禰引辣竿刹捺引麻紇哩二合達巖唖引斡嘌怛二合葉沙引咩薩嘌斡二合唖嘌塔二合薩塔納束平聲婆疾怛捺薩哩斡二合薩哆引喃巴引鉢麻引嘌葛月束塔葛怛爹塔引唖斡魯吉魯葛麻𪇆魯葛葛爹伊奚歇麻曷布提薩咄兮布提薩咄兮麻曷布提薩埵兮不哩二合牙布提薩埵兮葛魯禰舌腭葛思麻二合囉吃哩二合達巖伊兮歇唖引嘌牙二合唖斡嚕結帝說囉巴囉麻埋引得哩二合引印舌腭怛葛引嚕禰舌腭葛孤嚕孤嚕葛嘌末二合薩塔牙薩塔牙微店帝兮帝兮迷唖㪍葛莽葛末月敔葛末席塔由吉說囉哆呼哆呼尾引嘌顏帝麻曷引尾引嘌顏帝塔囉塔囉塔囉禰說囉辣囉辣尾麻辣唖麻辣麼引嘌帝唖嘌牙唖斡嚕結帝說囉屹哩二合室捺舌腭二合啣捺拶笴麻孤笴唖郎屹哩二合怛攝哩囉嵐鉢不囉嵐鉢月

❶〔版〕子第二十九帖　❷宋明本

嵐鉢麻曷(引)席塔熱塔塔囉巴辣巴辣麻曷巴辣末辣麻辣麻曷末辣囒辣囒辣麻曷辣囒乾哩(二合)室捺(二合舌腭)巴徹(二合)乾哩(二合)室捺(二合舌腭)斡㗚納(二合)乾哩(二合)室納(二合)巴(引)賖聶㗚渴(平聲二合)怛納兮巴得末曷思達撥牙葛囉爾攝(引)撥哩(二合)說囉乾哩(二合)室納(二合)薩㗚巴(二合)乾哩(二合)怛牙訣(切身)巴尾(引)怛伊兮歇呱囉(引)曷麻渴得哩(二合)布囉達曷爾(引)說囉捺(引)囉牙捺(舌腭)巴辣嚕鉢徹攝塔哩兮爾辣竿剎兮麻曷(引)曷辣(引)曷辣月攝爾㗚啷(二合)怛盧葛薛囉(引)葛徹攝納攝納(引)堆攝徹攝納攝納(平聲)模曷徹攝捺攝捺攝捺儞哩(二合)木克(二合)徹納呼盧呼盧門撥門撥摩呼盧摩呼盧曷辣(引)曷辣麻曷巴特麻(二合)捺(引)潑薩囉薩囉席哩席哩蘇嚧蘇嚧勃鐵勃鐵布塔牙布塔牙布塔牙咩怛斡爾(引)辣竿剎夷兮歇(引)爾(引)辣竿剎夷兮歇呱麻思貼(二合)怛辛曷麻渴曷薩曷薩門撥門撥麻曷箚箚哈薩(引)爾㗚捺爹儞伊兮歇蒲蒲麻曷悉塔由吉說囉(引)班塔班塔呱咱薩塔牙薩塔牙徹店思麻囉思麻囉嚂(合口呼)兮杷葛頭嚕葛月魯葛思端(二合)怛塔葛達怛達歇迷怛哩賖喃不囉薩塔牙迷莎訶席塔牙莎訶麻曷席塔牙莎訶席塔由吉說囉牙莎訶爾(引)辣竿剎牙莎曷呱囉曷摩渴牙莎曷辛曷摩渴牙莎(引)曷麻曷(引)捺囉辛曷摩渴(引)牙莎(引)曷(引)席塔(重)徹曡塔囉(引)牙莎曷(引)巴特麻(二合)曷思塔(引二合)牙莎(引)曷(引)麻曷(引)巴特麻(二合)曷思塔(引二合)牙莎(引)曷(引)斡喇囉(二合)曷思怛(引二合)牙莎(引)曷麻曷斡喇囉(二合)曷思怛(引二合)牙莎(引)曷(引)乾哩(二合)室納(二合舌腭)薩㗚巴(二合)吃哩(二合)怛牙訣(切身)巴尾(引)怛牙莎(引)曷麻曷(引)葛(引)辣麻孤箚塔囉牙莎(引)曷撥乾囉(引二合)由塔塔囉(引)牙莎(引)曷(引)南渴攝歛達(二合)爾㗚捺(引二合)怛捺葛囉牙莎(引)曷(引)布塔捺葛囉牙莎(引)曷(引)呱末(引)思竿(二合)塔低攝思鐵怛乾哩(二合)室捺(二合舌腭)啞啷捺(引)牙莎(引)曷呱末訶思怛(二合)月佗囉(重二合)撥㗚麻(二合)爾斡薩捺(引)牙莎(引)曷(引)盧雞說囉(二合)牙莎(引)曷(引)麻曷盧雞說囉牙莎曷(引)薩里斡席梯說囉牙莎曷囉克徹(二合)囉克徹(二合)慢(閉口呼)莎曷孤嚕孤嚕囉克徹(二合舌腭)麼㗚帝(二合)喃莎曷捺孌發葛呱諦呵哩(二合)牙啞斡盧吉帝說囉牙布提薩埵牙麻曷薩埵牙麻曷葛嚕爾(舌腭)葛牙席句都迷滿特囉(二合)巴達(引)爾莎(引)曷(引)

番大悲神呪

No. 1064 [cf. Nos. 1056-1058, 1060-1063]

[1]千手千眼觀世音菩薩大悲心陀羅尼

大唐三藏不空譯

稽首觀音大悲主　願力洪深相好身
千臂莊嚴普護持　千眼光明遍觀照
眞實語中宣密語　無爲心內起悲心
速令滿足諸希求　永使滅除諸罪業
龍天衆聖同慈護　百千三昧頓熏修
受持身是光明幢　受持心是神通藏
洗滌塵勞願濟海　超證菩提方便門
我今稱誦誓歸依　所願從心悉圓滿
南無大悲觀世音　願我速知一切法
南無大悲觀世音　願我早得智慧眼
南無大悲觀世音　願我速度一切衆
南無大悲觀世音　願我早得善方便
南無大悲觀世音　願我速乘般若船
南無大悲觀世音　願我早得越苦海
南無大悲觀世音　願我速得戒定道
南無大悲觀世音　願我早登涅槃山
南無大悲觀世音　願我速會無爲舍
南無大悲觀世音　願我早同法性身
我若向刀山　刀山自摧[2]打
我若向火湯　火湯自消滅
我若向地獄　地獄自枯竭
我若向餓鬼　餓鬼自飽滿
我若向修羅　惡心自調伏
我若向畜生　自得大智慧

發是願已。至心稱念我之名字。亦應專念我本師阿彌陀如來。然後卽當誦此陀羅尼神呪。一宿誦滿五遍、除滅身中百千萬億劫生死重罪

南無阿彌陀如來　南無觀世音菩薩摩訶薩

觀世音菩薩復白佛言。世尊若諸人天。誦持大悲章句者。臨命終時。十方諸佛皆來授手。欲生何等佛土。隨願皆得往生。復白佛言。世尊若諸衆生。誦持大悲神呪墮三惡道者。我誓不成正覺。誦持大悲神呪者。若不生諸佛國者。我誓不成正覺。誦持大悲神呪者。若[3]心不得無量三昧[4]辯才者。我誓不成正覺。

[1] 〔宋〕享和元年刊長谷寺藏本　[2] 打＝折〔宋〕　[3] 〔心〕－〔宋〕*　[4] 辯＝辦〔宋〕

誦持大悲*心神呪者。於現在生中。一切所求若不果遂者。不得名爲大悲心陀羅尼也。唯除不善除不至誠。若諸女人厭賤女身。欲得成男子者。誦持大悲陀羅尼章句。若不轉女身成男子身者。我誓不成正覺。生少疑心者必不❶得果遂也。若諸衆生侵損常住飮食財物。千佛出世不通懺悔。縱能懺悔亦不除滅。今誦大悲神呪即得除滅。若侵損食用常住飮食財物。要對十方師懺謝。然始除滅。今誦大悲陀羅尼時。十方佛即來爲作證明。一切罪障悉皆消滅。一切十惡五逆謗人謗法。破❷齋破戒破塔壞寺。偸僧祇物汚淨梵行。如是等一切惡業重罪悉皆滅盡。唯除一事。於呪生疑者。乃至小罪輕業亦不得滅。何況重罪。雖不即滅重罪。猶能遠作菩提之因。復白佛言。世尊若諸人天誦持大悲心呪者。得十五種善生。不受十五種惡死也。其惡死者。一者不令其人飢餓困苦死。二者不爲枷禁杖楚死。三者不爲怨家讎對死。四者不爲軍陳相殺死。五者不爲虎狼惡獸殘害死。六者不爲毒蛇蚖蠍所中死。七者不爲水火焚漂死。八者不爲毒藥所中死。九者不爲❸蟲毒所害死。十者不爲狂亂失念死。十一者不爲山樹崖岸墜落死。十二者不爲惡人厭魅死。十三者不爲邪神惡鬼得便死。十四者不爲惡病纏身死。十五者不爲非分自害死。誦持大悲神呪者。不被如是十五種惡死也。得十五種善生者。一者所生之處常逢善王。二者常生善國。三者常値好時。四者常逢善友。五者身根常得具足。六者道心純熟。七者不犯禁戒。八者所有眷屬恩義和順。九者資具財食常得豐足。十者恒得他人恭敬扶接。十一者所有財寶無他劫奪。十二者意欲所求皆悉稱遂。十三者龍天善神恒常擁衛。十四者所生之處見佛聞法。十五者所聞正法悟甚深義。若有誦持大悲心陀羅尼者。得如是等十五種善生也。一切天人應常誦持勿生懈怠。觀世音菩薩說是語已。於衆會前合掌正住。於諸衆生起大悲心。開顏含笑。即說如是廣大圓滿無礙大悲心陀羅尼神妙章句。 陀羅尼曰

南無喝囉怛那哆囉夜耶 此是觀世音菩薩本身。大須慈悲用心讀誦。勿高聲神性急。一 南無阿唎耶 此是如意輪菩薩本身。到此須存心。二 婆盧羯帝爍鉢囉耶 此是持鉢觀世音菩薩本身。若欲取舍利骨。誦此存想菩薩持鉢。三 菩提薩埵婆耶 此是不空羂索菩薩。押大兵。四 摩訶薩埵婆耶 此是菩薩種子。自誦呪之本身也。五 摩訶迦盧尼迦耶 此是馬鳴菩薩本身。手把鈸折囉是。六 唵 此唵是諸鬼神合掌聽誦呪也。七 薩皤囉罰曳 此四大天王之本身。降魔。八 數怛那怛寫 此是四大天王部落鬼神名字也。九 南無悉吉栗埵伊蒙阿唎耶 此是龍樹菩薩本身。大須用心誦此勿諫失善生念。十 婆盧吉帝室佛囉楞馱婆 此是圓滿報身盧舍那佛。十一 南無那囉謹墀 此是清淨法身毘盧遮那佛本身。大須用心。十二 醯唎摩訶皤哆沙咩❹羊鳴。 此是羊頭神王。共諸天魔爲眷屬。十三 薩婆阿他豆輸朋 此是甘露菩薩。亦是觀世音菩薩部落以爲眷屬也。十四 阿逝孕 此是飛騰夜叉天王巡歷四方察其是非也。十五 薩婆薩哆那摩婆伽 此是婆伽帝神王。其形黑大。以豹皮爲裩。手把鐵刃。十六 摩罰❺恃豆 此是軍吒利菩薩本身。把鐵輪并把索。而有三眼是也。十七 怛姪他 此是劍語。十八 唵阿婆盧醯十九盧迦帝 此是大梵天王本身也。神仙爲部落。二十 迦羅帝 此是帝神長大黑色也。二十一 夷醯唎 此是三十三天。是摩醯首羅天神領天兵青色。二十二 摩訶菩提薩埵 此是實心更無雜亂心。即名薩埵。二十三 薩婆薩婆 此是香積菩薩。押五方鬼兵以爲侍從不可思議。二十四 摩囉摩囉 此是菩薩相罰語即爲孝也。二十五 摩醯摩醯唎馱孕 同前。二十六 俱盧俱盧羯懞 此是空身菩薩。押天大將軍領二十萬億天兵也。二十七 度盧度盧罰闍耶帝 此是嚴峻菩薩。押孔雀王蠻兵也。二十八 摩訶罰闍耶帝 同前。二十九 陀羅陀羅 此是觀世音菩薩。大丈夫身即是也。三十 地唎尼 此是師子王。兵驗讀誦。三十一 室佛囉耶 此是霹靂菩薩。降伏諸魔眷屬。三十二 遮囉遮囉 此是摧碎菩薩本身。手把金輪。三十三 摩摩 某甲受持 罰摩囉 此是大降魔金剛本身。把金輪。三十四 穆帝隷 此是諸佛合掌聽誦眞言。三十五 伊醯伊醯 此是魔醯首羅天王。三十六 室那室那 同前。三十七 阿囉嘇佛囉舍利 此是觀世音菩薩。把❻脾弩弓箭也。三十八 罰沙罰嘇 同前。三十九 佛囉舍耶 此是阿彌陀佛本身。觀世音菩薩師主。四十 呼盧呼盧摩囉 此是八部鬼神王。四十一 呼盧呼盧醯唎 同前。四十二 娑囉娑囉 此是五濁惡世也。四十三 悉唎悉唎 此是觀世音菩薩。利益一切衆生。不可思議。四十四 蘇嚧蘇嚧 此是諸佛樹葉落❼□ 四十五 菩提夜菩提夜 此是觀世音菩薩。結緣衆生。四十六 菩馱夜菩馱夜 此是阿羅本身也。四十七 彌帝唎夜 此是大車菩薩。手把金刀。四十八 那囉謹墀 此是龍樹菩薩手把金刀之處。四十九 他唎瑟尼那 此是寶幢菩薩手持鐵叉是也。五十 波夜摩那 此是寶金光幢菩薩❽鉢折羅杵。五十一 娑婆訶 去聲。五十二 悉陀夜 此是達一切法門。五十三 娑婆訶 去聲。五十四 摩訶悉陀夜 此是放光菩薩手把赤幡。五十五 娑婆訶 去聲。五十六 悉陀喻藝 此諸天菩薩盡悉以集。手把金刀。五十七 室皤囉夜 此是安息香也。五十八 娑婆訶 去聲。五十九 那羅謹墀 山海❾惠菩薩本身。手把金劍。六十 娑婆訶 去聲。六十一 摩羅那羅 此是寶❿即王菩薩手把金斧。六十二 娑婆訶 去聲。六十三 悉囉僧

❶[得]イ—宋 ❷齊＝齋カ宋 ❸蟲＝蠱イ宋 ❹羊鳴＝牛鳴音イ宋 ❺恃＝特イ宋 ❻脾＝牌カ宋 ❼□＝擊カ宋 ❽鉢＝鈸イ宋，鈸カ宋 ❾惠＝隸カ宋 ❿即＝印カ宋

❶阿穆佉耶此是藥王菩薩本身。行療諸病。六十四 娑婆訶去聲。六十五 ❷娑婆摩訶❸阿悉陀囉此是藥上菩薩本身。行療諸病。六十六 娑婆訶去聲。六十七 者吉囉阿悉陀夜同聲。六十八 娑婆訶去聲。六十九 波陀摩羯悉哆夜同聲。七十 娑婆訶去聲。七十一 那囉謹墀皤伽囉耶七十二 娑婆訶七十三 摩婆利勝羯囉夜七十四 娑婆訶七十五 南無喝囉怛那哆囉夜耶七十六 南無阿唎耶七十七 婆盧吉帝七十八 爍皤囉夜七十九 娑婆訶八十 悉殿都八十一 漫哆羅八十二 跋馱耶八十三 娑婆訶八十四

❹若為一切飢渴有情及諸餓鬼得清涼者。當於甘露手真言

唵引素嚕素嚕鉢羅二合素嚕素嚕素嚕野薩嚩二合賀

❺(七)若為❻一切時一切處怖畏不安者。當於施無畏手。真言

唵引嚩日羅二合曩野吽泮吒

(八)若為眼❼闇無光明者。當於日精摩尼手。真言

唵引度比迦野度比鉢囉二合嚩哩儜薩嚩二合賀

(九)若為患熱毒病求清涼者。當於月精摩尼手。真言

唵引蘇悉地揭哩二合薩嚩二合賀

(十)若為榮官益職❽求仕官者。當於寶弓手真言

唵引阿左尾𠼝薩嚩二合賀

(十一)若為諸善朋友早相逢❾遇者。當於寶箭手。真言

唵引迦摩攞薩嚩二合賀

(二十四)若為求生諸梵天上者。當於⓾軍持手。真言

唵引嚩日囉二合勢佉囉嚕吒輅吒

(十二)若為身上種種病⓫難者。當於楊⓬柳枝手。真言

唵引蘇悉地迦哩嚩哩哆喃哆目哆曳嚩日囉二合嚩日囉二合畔馱賀曩賀曩吽泮吒

(十三)若為除滅一切惡障難者。當於白拂手。真言

唵引鉢娜弭儜婆誐嚩帝謨賀野惹誐謨賀儜薩嚩二合賀

(十四)若為一切善和眷屬者。當於⓭寶瓶手。真言

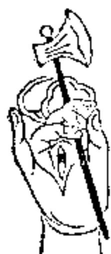
唵引揭𠼝二合糝滿焰薩嚩二合賀

(十五)若為辟除一切虎狼諸惡獸者。當於傍牌手。真言

唵引藥葛釤曩那野戰捺羅二合達耨播哩野二合跛舍跛舍薩嚩二合賀

(十六)若為一切時一切處離官難者。當於鉞斧手。真言

唵引味囉野味囉野薩嚩二合賀

(二十六)若為使令一切鬼神不相違拒者。當於髑髏寶杖手。真言

唵引度曩嚩日囉二合郝

(二十九)若為十方諸佛速來授手者。當於數珠手。真言

曩謨引囉怛曩二合怛囉二合夜野唵引阿那婆帝尼惹曳悉地悉馱嘌響薩嚩二合

❶ ❸原本冠註曰阿梵字陀羅尼作訶 ❷「娑婆」イ一[illegible] ❹原本冠註曰甘露手經無 ❺此經與千手經次第不同，今以附〔一〕〔二〕等數字以示其異次第 ❻原本冠註曰經一切時三字無 ❼經暗作闇 ❽經求仕官三字無 ❾經遇字無 ⓾軍持＝君持イ儀，經作軍遲 ⓫經難字無 ⓬經柳字無 ⓭經寶作胡

賀

(四)若爲降伏一切魍魎鬼神者。當於寶劍手。眞言

唵引帝勢帝惹覩尾儞覩提❶娑馱野吽泮吒

(六)若爲摧伏一切怨敵者。當於金剛杵手。眞言

唵引嚩日囉二合祇儞鉢囉二合儞鉢多野薩嚩二合賀

(三十二)若爲善神龍王常來擁護者。當於俱尸鐵鉤手。眞言

唵引阿嚕嚕二合哆囉迦囉毘沙曳曩讀引薩嚩二合賀

(三十三)若爲慈悲覆護一切衆生者。當於錫杖手。眞言

唵引那㗚智那㗚智那㗚吒鉢底那㗚帝娜夜鉢儞吽泮吒

(十八)若爲種種功德者。當於白蓮華手。眞言

唵引嚩日囉二合味囉野薩嚩二合賀

(十九)若爲求生十方淨土者。當於青蓮華手。眞言

唵引枳哩枳哩嚩日囉二合部囉畔馱吽泮吒

(二十二)若爲面見一切十方諸佛者。當於紫蓮華手。眞言

唵引薩囉薩囉嚩日囉二合迦囉吽泮吒

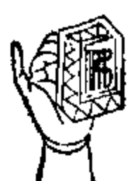
(二十五)若爲❷求生諸天宮者。當於紅蓮華手。眞言

唵引商揭㘑二合薩嚩二合賀

(二十)若爲成就廣大智惠者。當於寶鏡手。眞言

唵引尾薩普囉那囉葛叉嚩日囉二合曼荼攞吽泮吒

(三十一)若爲成就口辯言辭巧妙者。當於寶印手。眞言

唵引嚩日囉二合儞擔惹曳薩嚩二合賀

(三十九)若爲十方諸佛速來摩頂授記者。當於頂上化佛手。眞言

唵引嚩日哩二合尼嚩日藍二合藝薩嚩二合賀

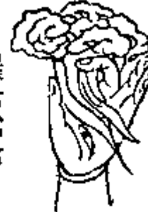
(三十四)若爲令一切鬼神龍蛇虎狼師子人及非人常相恭敬愛念者。當於合掌手。眞言

唵引尾薩囉尾薩囉吽泮吒

(二十二)若爲求地中種種伏藏者。當於寶篋手。眞言

唵引嚩日囉二合播設迦哩揭曩鉿囉吽

(二十三)若爲速成就❸佛道者。當於五色雲手。眞言

唵引嚩日囉二合迦哩囉吒鉿吒

(二十六)若爲辟除他方逆賊怨敵者。當於寶戟手。眞言

唵引糝昧野祇儞賀哩吽泮吒

(二十七)若爲❹呼召一切諸天善神者。當於寶螺手。眞言

唵引商揭㘑二合摩賀糝滿焰薩嚩二合賀

(一)若爲富饒種種❺功德資具者。當於如意寶珠手。眞言

唵引嚩日囉二合嚩哆

❶婆＝娑【宋】　❷經求作徑　❸經佛作仙　❹經呼召作召呼　❺經功德作珍寶

囉吽泮吒

(二) 若爲種種不安求安隱者。當於羂索手。眞言

唵引枳哩攞囉讃捺

囉二合吽泮吒

(三) 若爲腹中諸病苦者。當於寶鉢手。眞言

唵引枳哩枳哩嚩日囉二合吽泮吒

(十七) 若爲男女及諸僕使者。當於玉環手。眞言

唵引鉢娜䑐味囉野薩嚩二合賀

(二十) 若爲成就一切上妙梵音聲者。當於寶鐸手。眞言

駿讃引鉢娜䑐播拏曳唵引阿密㗚擔儼陛室哩曳❶寶哩鮎哩儜薩嚩二合賀

(五) 若爲降伏一切天魔❷外道者。當於跋折羅手。眞言

唵引儞陛儞陛儞跛野摩訶室哩曳薩嚩二合賀

(三十五) 若爲生生之處不離諸佛邊者。當於化佛手。眞言

唵引戰娜囉婆䑐吒

哩迦哩娜祇哩娜祇哩柅吽泮吒

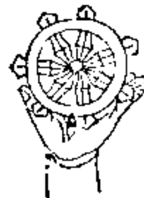
(三十六) 若爲生生世世常在佛宮殿中不處胎藏中受身者。當於化宮殿手。眞言

唵引微薩囉微薩囉吽泮吒

(三十七) 若爲聰明多聞廣學不忘者。當於寶經手。眞言

唵引阿賀囉薩囉嚩尾儞野䭾囉布儞帝薩嚩二合賀

(三十八) 若爲從今身至佛身菩提心❸常不退轉者。當於不退❹轉金輪手。眞言

唵引設那弭左薩嚩二合賀

(四十) 若爲果蓏諸穀稼者。當於蒲❺桃手。眞言

唵引阿摩攞劍帝儞儜薩嚩二合賀

觀世音菩薩說此呪已。大地六❻變震動。天雨寶華繽紛而下。十方諸佛悉皆歡喜。天魔外道恐怖毛竪。一切衆會皆獲果證。或得須陀洹果。或得斯陀含果。或得阿那含果。或得阿羅漢果者。或得一地二地三四五地乃至十地者。無量衆生發菩提心

大悲心陀羅尼經并呪終

八家祕錄云。千手千眼觀世音廣大圓滿無礙大悲心大陀羅尼神妙章句一卷仁雖名有具略。然應是此經。此中云說廣大圓滿無礙大悲心陀羅尼神妙章句故。今年索洛陽智積慈順僧正之御本。按整加國訓鋟梓。時享和改元辛酉秋七月

豐山妙音院小池坊寓學沙門快道誌

一校加筆畢

右寫本者在上品蓮臺寺寶庫

慈順

No. 1065

❼千光眼觀自在菩薩祕密法經

聖行沙門三昧蘇嚩二合羅譯

歸命千光眼　大悲觀自在
具足百千手　其眼亦復然
作世間父母　能施衆生願
是故婆伽鑁　祕說此勝法
先發大誓願　欲度一切衆
至誠稱念彼　西方無量壽
所以念本尊　誦根本大呪
隨智而修行　是法速成就

❶寶＝宮ヵ㊥　❷經外道作神　❸經當作常　❹經轉字無　❺經桃作萄　❻變＝返ヵ㊥　❼㊥享和元年刊長谷寺藏本，㊣東寺三密藏成賢傳領

如來一時住白華山觀自在宮殿中。與諸大衆俱。於是世尊與觀自在說陀羅尼。名無礙大悲。大衆聞已無不歡喜。即得種種殊勝上地

爾時世尊告阿難言。是觀自在菩薩爲衆生故。其足千臂其眼亦爾。我說彼者其有千條。唯今略說四十手法。其四十手今分爲五。何等爲五。一者如來部。二者金剛部。三者摩尼部(唐言寶)。四者蓮華部。五者羯❶磨部(唐言事業)。一部之中各配八手(合爲四十)其五部中亦有五法。以何爲五。一者息災法用佛部尊。所以有化佛手羂索手施無畏手白拂手傍排手鉞斧手戟❷猾手楊柳手(是爲八法)　二者調伏法用金剛部尊。是故有跋折羅(二合)手(唐言金剛是三鈷金剛)金剛杵手(獨鈷金剛)寶劍手宮殿手金輪手寶鉢手日摩尼手月摩尼手(是爲八法)　三者增益法用摩尼部。是故有如意珠手寶弓手寶經手白蓮手青蓮手寶鐸手紫蓮手❸蒲桃手(是爲八法)　四者敬愛法用蓮華部。所以有蓮華合掌手寶鏡手寶印手玉環手胡瓶手軍持手紅蓮手錫❹枝手(是爲八法)　五者鉤召法用羯磨部。所以有鐵鉤手頂上化佛手數珠手寶螺手寶箭手寶篋手髑髏手五色雲手(是爲八法)　隨其所欲無不成辦

復次阿難菩薩住無畏地。得二十五三昧。壞二十五有。善男子是觀自在菩薩。昔於千光王靜住如來所親受大悲心陀羅尼已。超第八地。心得歡喜發大誓願。應時具足千手千眼。即入三昧名無所畏。於三昧光中涌出二十五菩薩。是諸菩薩身皆金色。具諸相好如觀自在。亦於頂上具十一面。各於身上具足四十手。每手掌中有一慈眼(二十五菩薩各具四十手❺目。合爲千手千眼)諸如是等化菩薩衆圍繞而住。觀自在菩薩纔出三昧。告諸化菩薩言。汝等今者蒙我威力。應往二十五界破其憂有。於是二十五菩薩。異口同音而說偈言

我是第一義　本來自清淨
猶喩於諸法　能得勝清淨
今遊諸世界　破二十五有
唯願聽我說　祕密陀羅尼

唵縛日羅(二合)達*磨(金剛法)尾瑜馱(清淨)跛哆*磨(二合蓮華)　薩怛❻縛(二合有情)係多(利益)娑頗(二合)❼攞拏(周遍)娑縛(二合)賀❽引

諸大菩薩說是陀羅尼已。告諸大衆。是陀羅尼乃是過去諸佛之所同說。能受持者必得利樂。說是語已入手三昧。或一菩薩入無垢三昧。於四十手現出四十菩薩破地獄有。或一菩薩入無退三昧。於四十手化出四十菩薩❾壞畜生有。或一菩薩入心樂三昧。從四十手顯現四十菩薩❿壞餓鬼有。或一菩薩入歡喜三昧。從四十手現出四十菩薩*壞阿修羅有(四惡趣竟)　或一菩薩入日光三昧。於四十手化出四十菩薩。破東勝身洲有。或一菩薩入月光定。於四十手出現四十菩薩。斷西牛貨洲有。或一菩薩入熱炎定。從四十手涌出四十菩薩。破北上勝洲有。或一菩薩入如幻三昧。亦於四十手現⓫四十菩薩。斷南贍部洲有(四洲竟)　或一菩薩入不動定。從四十手顯出四十菩薩。破四天處有。或一菩薩入難伏三昧。於四十手化出四十菩薩。⓬破斷忉利天處有。或一菩薩入悅意定。於四十手出四十菩薩。斷炎摩天有。或一菩薩入青色三昧。於四十手現四十菩薩。破兜率天有。或一菩薩入黃色三昧。從四十手顯四十菩薩。破化樂天有。或一菩薩入赤色三昧。於四十手出四十菩薩。斷他化自在天有(六欲天竟已上欲界十四有)或一菩薩入白色三昧。從四十手化出四十菩薩斷初禪有。或一菩薩入種種三昧。於四十手現四十菩薩。破梵王有。或一菩薩入雙三昧。於四十手顯現四十菩薩。破二禪有。或一菩薩入雷音三昧。從四十手出四十菩薩。破三禪有。或一菩薩入注雨定。於四十手現四十菩薩。斷四禪有(四靜慮竟)　或一菩薩入如虛空定。從四十手出四十菩薩。*壞無⓭想有。或一菩薩入照鏡三昧。於四十手現出四十菩薩。破淨居阿那含有(已上色界七有)　或一菩薩入無礙三昧。從四十手顯四十菩薩。斷空處有。或一菩薩入⓮常三摩地於四十手化出四十菩薩。壞識處有。或一菩薩入樂三摩地。從四十手現四十菩薩。破無所有處有。或一菩薩入我三摩地。於四十手現出四十菩薩。壞非想非非想處有(四空處竟已上無⓯色四有)　如上大悲所現二十五菩薩。各具十一面四十手。得二十五三昧。斷二十五有(一有當配四十手四十目合爲千手⓰千眼)　善男子如是二十⓱五三昧名三昧王。諸菩薩摩訶薩入如是等諸三昧王。若欲吹壞須彌山等。隨意即能。欲知三千大

❶磨＝摩㊇*　❷猾＝楷㊇　❸蒲＝葡㊇*　❹枝＝杖*㊇　❺(四十)＋目㊇　❻薄＝縛㊇*　❼攞＝囉㊇*　❽〔引〕－㊇　❾壞＝燒生㊇　❿壞＝悔㊇*　⓫〔四十〕－㊇　⓬〔破〕－㊇　⓭想＝相㊇　⓮常＝當㊇　⓯色＋(界)㊇　⓰〔千眼〕－㊇　⓱五＋(三)㊇

千世界所有衆生心之所念亦能悉知。欲分一身以爲多[1]身復[2]合多身以爲一身。雖作如是心無所著猶如蓮華。是故觀自在菩薩成就諸三昧王以一法身現二十五。亦以二十五現多菩薩。其一千菩薩。一一各於頂上具十一面。於其本面而有三目。一一如是具二十五。各於一界有四十菩薩。一一界中各配千眼。皆是觀自在大悲所爲。於時阿難白佛言。我等今者蒙佛威力。得聞如是菩薩大神通力及無畏力。我有所疑。唯願世尊演說。如上二十五菩薩名號。我等衆會願樂欲聞。佛言止。善男子不須作問。今觀世音自在欲說其法。今正[3]其時汝等善聽。我念往昔時。觀自在菩薩於我[4]前成佛。號曰正法明十號具足。我於彼時爲彼佛下作苦行弟子。蒙其教化今得成佛。十方如來皆由觀自在教化之力故。於妙國土得無上道轉妙法輪。是故汝等勿生疑惑[5]常應供養。但常稱名號。等供養六十二億恒河沙數如來功德。何況至誠供養其福無量。說是語已佛默然坐

爾時觀自在菩薩熙怡微笑。放大光明。頂上顯現五百頭面具足千眼。每於天冠各有化佛亦放光明。菩薩身上現出一千寶臂各執寶物。即從座起告諸大衆。大聖世尊所出言語眞實不虛。欲知我等二十五名者。諦[6]聽我今說之次第如上

南謨沒馱耶　南謨達*磨耶　南無僧伽耶

南謨無[7]諍量如來。至眞等覺世尊。禮如是已。汝等當禮我等名字。所謂南謨聖者。千光眼尊。[8]代苦觀自在。與智觀自在。施[9]滿觀自在。除[10]戟觀自在。除怨觀自在。進道觀自在。[11]觀正觀自在。施無畏觀自在。施光觀自在。與甘露觀自在。見天觀自在。施妙觀自在。見樂觀自在。[12]降魔觀自在。靜慮觀自在。作[13]文觀自在。見禪觀自在。堅定觀自在。調直觀自在。空惠觀自在。護聖觀自在。清淨觀自在。正法觀自在。離欲觀自在。不動觀自在。菩地薩埵婆耶摩訶薩埵婆耶。摩訶迦[14]盧尼迦那。如是稱念已。應請救護願我常蒙觀自在尊大悲威光之所護念[15]娑婆賀

爾時金剛藏菩薩爲諸大衆。白觀自在菩薩言。善哉善哉聖觀自在。從無量劫來。成就大悲法門利益衆生。於生死苦海爲作船筏。於無明闇常爲法燈。唯願大聖普爲大會及當來一切衆生故。隨我等問能說其法。如來於此如上演說四十手法。謂如意珠及*蒲桃手法。是爲何界所現身耶。菩薩答言。善哉大士作如是問。如來所說今四十法。是施無畏觀自在菩薩。爲南贍部洲所現身也。我今欲說其眞言法及四十菩薩形像法儀。爾時會中有無量持呪仙人及一切聖衆。欲聞此法。[16]到菩薩所作禮而坐

觀自在言。若人欲得富饒財寶者。應修摩尼法(如意珠之手也)欲修此法者。澡浴清淨取淨白氎或紙或絹等。畫摩尼與願觀自在菩薩像。作慈悲體身黃金色。頂有十一面。當前三面[17]爲菩薩相。右邊三面白牙出上相。左邊三面忿怒相。當後一面暴笑相。頂上一面如來相。菩薩本面而有三目。以袈裟瓔珞環等莊嚴妙體。坐紅蓮座處月輪中。半跏而坐右押左。如上二十五菩薩。並所現[18]千菩薩形像等同無異。唯隨所願求。執持寶物而來施與

[19]令與願觀自在菩薩者。左手當心持摩尼。其珠狀瑠璃色黃光發焰也。右手與願契屈臂向上。如是畫像已安置清淨之處。禮拜供養作念誦法。其印相二手堅固縛。進力摩尼形。禪智[20]並申立。即成[21]就。眞言曰

一唵嚩曰羅(二合)達[22]磨(金剛法)振多摩抳(如意珠)入嚩*羅(光明)嚩*羅[23]泥(與願)娑[24]嚩賀

若人欲得安隱者。當修羂索法。其持索觀自在菩薩像。相好威光如上所說。唯右手作拳安右腰。左手屈臂握羂索。畫像已。其印相作未敷蓮印。進力[25]柱如環。此名蓮華索能滿諸意願。眞言曰

二唵*嚩曰羅(二合)達*磨(二合)鉢娜麼(二合)播捨(蓮華索)吽(遍[26]引義)地瑟吒(守護二合加持)薩[27]網(二合無[28]可反)摩含(二合於我)娑*縛賀

若人欲療腹中病者。可修寶鉢法。當畫寶鉢觀自在菩薩像。其像相好莊嚴如先說。但二手當[29]齊上持寶鉢。即成已。其印相理智入定印。眞言曰

三唵嚩曰羅(二合)達磨(金剛法)阿[30]嗚娜羅輸藍(無腹中病)娑*縛[31](二合)[32]賀

若欲降伏魍魎鬼神者。應修寶劍法。其寶劍

[1]〔身〕－(甲)　[2]合＝合(甲)　[3]其＝是(甲)　[4]前＋(彼前)(甲)　[5]常應＝應常(甲)　[6]聽＋(諦聽)(甲)　[7]諍量＝量諍(甲)　[8]代＝伐(甲)　[9]滿＝願(甲)　[10]戟＝戰(甲)　[11]觀＝勸(甲)　[12]降＝除(甲)　[13]文＝欠(甲)　[14]盧＝嚧(甲)　[15]娑婆＝娑(甲)　[16]到＝倒(甲)　[17]爲＝作(甲)　[18](一)＋千(甲)　[19]令＝今(甲)　[20]並＝普(甲)　[21]〔就〕－(甲)　[22]磨＝摩(甲)*　[23]泥＝抳(甲)　[24]嚩＋(二合)細註(甲)*　[25]柱＝拄(甲)　[26]引＋(入)(甲)　[27]網＝納(甲)　[28]可＝了(甲)　[29]齊＝臍(甲)*　[30]嗚＝鳴(甲)　[31]〔二合〕－(甲)　[32]賀＋(引)細註(甲)

觀自在像。莊嚴相好如上無異。唯右手執劍(1)合竪。左手當(2)腰上以大指押地水甲。火風並竪。其印向身安之。畫像已。印相右手大指押地水甲。火風並竪印成。左轉三匝。眞言曰

四唵(*)嚩曰羅(二合)達磨(一)竭誐(劍也)薩嚩(3)藍羅(二合)訶(4)(一切鬼也)薩(5)婆(二合)吒(破壞)娑(*)嚩賀

若欲降伏大魔神者。當修嚩日囉(二合)法(三(6)右手之)。其金剛觀自在像。相好威光如前所說。但右手執三鈷杵。當右左手作拳安腰。畫像已。印相右手大指押同小指甲。餘指如(*)縛曰羅形。左轉三匝。眞言曰

五唵紇哩(種子)(二合入)(*)縛曰羅(二合)婆捉(執金剛)摩羅鉢羅(二合)摩㗚夜(7)(護魔)(二合)娑(*)縛(二合)賀

若人爲摧怨敵者。應修金剛杵法(獨(8)股金剛)。其持杵觀自在菩薩像。相好莊嚴如上所說。唯左手作拳安腰。右手執獨鈷杵當(9)左肩如打勢。畫像已。其印相右手作拳舒頭指。以印作(10)碎勢。眞言曰

六唵(11)紇哩(種子)(二合入)(*)縛曰羅(二合)播儜(執金剛)薩嚩設咄哈(一切怨(12)加云敵於加怨冬)娑破(二合)吒也(破壞)娑嚩(二合)賀

若欲離怖畏者。當修施無畏法。其除怖觀自在菩薩。相好威光如前無異。唯舒右手垂五指現掌。左手舒五指(13)拳當左乳上現掌。(14)畫像已。其印相如畫像手印相。眞言曰

七唵(*)縛曰羅(二合)達(*)磨(一)薩嚩他(引遍也)儞那儞那(勝能除怖)佩野曩奢那(除怖)娑嚩(二合)賀

若人(15)欲眼闇求光明者。可修日摩尼法。其日精觀自在菩薩像。相好莊嚴如上說。唯左手(*)拳上持火頗胝(16)(此云日精也)右手當心仰掌。畫像竟。其印相舉定手。作受日輪勢。觀我眼中有[illegible]字(右左)若欲得天眼者。觀自眉間有一日。誦眞言曰

八唵嚩曰羅(二合)達摩(一)阿儞地耶(日)入嚩(二合)羅(光明)儞乞芻(二合)(眼也)娑嚩訶

若欲消除一切熱惱者。應修月摩尼法。其月精觀自在像。相好莊嚴如上所說。唯右手(*)拳持水頗胝。左手舒五指作摩身勢。畫像已。其印相如像手印。眞言曰

九唵嚩曰羅(二合)達摩(一)戰(17)陀耶(月)薩嚩(18)(二引)娜(引)賀鉢羅(二合)捨弭(除一切熱惱)娑嚩(二合)賀

若人欲增榮官職者。當修寶弓法。其持(19)寶弓觀自在像。相好威光如前說。但定惠手(20)持橫弓。作計由旬數勢。畫像已。印相(梵本闕)作金剛合掌。誦眞言曰

十唵嚩曰羅(二合)達磨建吒(一)馱努沙(弓)阿鉢羅(二合)底訶多耶(無障礙)(二)摩地娑(*)嚩賀

若人欲得善友者。當修寶箭法。其速值觀自在像。相好莊嚴如前無異。唯右手持箭首。以箭尻置左手上。畫像已。其印相右手作拳。散立頭指中指。以印作招勢。眞言曰

十一唵嚩日羅(二合)達磨(一)(*)羅怛那(二合)劍努(寶箭)曼殊(妙音)薩怛婆(二合)(衆生)曳醯曳呬(速來)羅(引)(21)我羅(*)我(愛染)(22)(愛染)娑嚩(二合)賀

若欲消除身上衆病者。當修楊柳(23)枝藥法。其藥王觀自在像。相好莊嚴如前所說。唯右手執楊柳枝。左手當左乳上顯掌。畫像已。印相右手屈臂。諸指散垂。誦眞言已摩身上。眞言曰

十二唵嚩日羅(二合)達磨(金剛法)陛殺(上)爾耶(二合)(藥也)(*)羅惹耶(24)王娑嚩(二合)賀(引)

若欲解脫一切障難者。當修白拂法。其拂難觀自在像相。及莊嚴等如前無異。但右手屈臂向掌外。左手持白拂。畫像已。印相左手屈臂。諸指垂下。誦呪左轉。眞言曰

十三唵嚩日羅(二合)達磨(一)戍迦羅嚩曬彌也制曩(白拂)薩嚩娜羅(25)娑耶(一切障難)尾目吃底(二合)(解脫)娑嚩(二合)(26)賀

若求善和眷屬者。當修胡瓶法。其持瓶觀自在像。相好威光如上說。唯右手執胡瓶。其瓶首如金翅鳥也。左手當(*)齊上。向上受胡瓶勢。畫像已。其印相作未敷蓮印。二空開立。指頭相合。眞言曰

十四唵嚩日羅(二合)達磨(金剛法)摩賀昧怛哩(二合)(大慈)網娑嚩(發生)娑嚩(二合)賀(引)

若欲辟除一切惡獸者。當修榜排法。其現怒觀自在菩薩像。相好莊嚴如先說。唯左手向外持榜排形。右手作拳印。畫像已。其印相左手向外舒諸指(27)施轉。右手作拳打他勢。眞言曰

十五唵嚩日羅(二合)達磨(金剛法)薩嚩沒哩(二合)始止(二合)迦薩跛(*)蘖俱羅(鼠狼蠍蛇及等)思孕(二合)(引)賀(28)(師)尾也(二合)(引)伽羅(29)(大虫)(二合)哩乞沙(二合)(猪熊)哆(*)羅里乞沙(二合)(熊羆)遮末羅儞(引)尾捭(摩竭魚等)吽(念恐怖)發吒(破壞)娑嚩(二合)賀

若人欲離官難者。應修鉞斧法。其鎮難觀自

(1)合=今　(2)腰=膝　(3)藍=槃　(4)一切=而　(5)婆=波　(6)右=鈷　(7)護=摧　(8)股=鈷　(9)左=右　(10)(破)+碎　(11)紇=襭　(12)[加云…冬]八字=[敵於此加怨名]六字　(13)拳=舉*　(14)畫=書　(15)[欲]－*　(16)[云]－　(17)陀+(羅)　(18)[二引]－　(19)[寶]－　(20)持橫=橫持　(21)我=哦*　(22)[愛染]－　(23)[枝]－　(24)王+(也)　(25)娑=婆*　(26)賀=訶引　(27)施=旋　(28)師+(子)　(29)大=火

在菩薩像。相好莊嚴如先無異。但右手持鉞斧。左手作拳安腰。畫像已。印相屈右手如斧勢。以印迴轉。眞言曰

十六 唵嚩日羅達磨(金剛法) 跛羅戍(鉞斧)囉惹婆耶(王)尾目乞底(解脫)娑嚩(二合)賀

若求男女僕使者。須行玉環法。其持環觀自在菩薩像。相好威光如先所說。但左手當心持玉環。右手覆於玉環上如蓋。畫像已。印相以左手握右腕。亦以右手握左腕。是左表女右表男。眞言曰

十七 唵嚩日*羅(二合)達磨(金剛法) 尾灑野(境界) 獵馱(獲得)娑嚩(二合)❶賀

若*欲成就功德者。當修白蓮法。其分荼利觀自在菩薩像。相好莊嚴如上說。唯左手執白蓮華。右手說法印。畫像已。印相作開敷蓮印。眞言曰

十八唵嚩日羅(二合)達磨一麽婆吠 鉢娜磨(二合白華)

❷尼履倆(入蓮華以莊嚴法身) 娑嚩(二合)賀

若欲往生十方淨土者。當修青蓮法。其見佛觀自在像。相好威光如❸前無異。但右手執青蓮華。左手當❹右乳上顯掌。畫像已。印相作蓮華❺合散如開花勢。眞言曰

十九 唵嚩日羅(二合) 達磨一 顆羅鉢 納麼(靑蓮)

❻嗢薩跢(生)勃馱尾灑❼嗑(佛)❽同 娑嚩賀(引)

若人求智惠者。應修寶鏡法。其鏡智觀自在菩薩像。相好威光如上所說。唯左手當心持寶鏡向外。右手作智拳印。畫像已。其印相右拳安腰。左手開舒擧面前見此印。想見大圓鏡智。眞言曰

二十 唵嚩日羅(二合)達磨一薩嚩悉地(一切成就) 摩訶枳孃(二合)曩(大智惠) 娑嚩(二合)賀(引)

若人欲見諸如來者。當修紫蓮法。其見蓮觀自在像。相好莊嚴如上所說。但右手執紫蓮華。左手當心仰上。畫像已。印相作蓮華合掌。如開花勢散之。眞言曰

二十一唵嚩日羅(二合)達磨一乳(而主反) ❾耄羅娑納納麼(二合紫蓮華) 薩嚩勃馱(一切佛) 枳孃(二合) 曩❿(知也)娑乞芻(二合)毘耶(見也)娑嚩(二合)賀

若欲見地中伏藏者。應修寶篋法。其見隱觀自在像。相好威光如上所說。唯左手置寶篋。右手作開篋蓋勢。畫像已。印相仰左手。以右手覆左手⓫上。誦眞言已。而後開見散之。眞言曰

二十二唵嚩日羅(二合)達磨(金剛法) 斫具數⓬(本眼也) 伽咜耶(開也)阿鉢羅(二合)底訶哆耶(無障礙) 娑嚩(二合)賀

若人爲成就仙法者。當修五色雲法。其仙雲觀自在菩薩像。相好莊嚴如前說。但右手持五色雲。左手擧上揚所著天衣端。畫像已。其印相左右手爲羽勢作飛相。眞言曰

二十三唵嚩日羅(二合)達磨一半者路婆銘伽(五色雲)悉馱(引)尾地也(二合)馱羅南(成就明仙者) 娑嚩(二合)賀 於山⓭崛寂處作念誦法。滿一萬八千遍已得仙果

若人欲生梵天者。應修⓮軍持法。其禪定觀自在像。相好莊嚴如先所說。唯左手執*軍持。右手作思惟相。立右膝以右肘置膝上。以手掌安頰及眉間是也。畫像已。印相蓮華合掌合腕。眞言曰

二十四唵嚩日羅(二合)達磨一娑嚩(二合)*婆嚩(自性)沒羅(二合)訶摩(二合)捉提婆(梵天)娑嚩(二合)賀

若人欲生諸天宮殿者作紅蓮法。其天花觀自在像。相好威光如上所說。唯左手執蓮華。右手屈臂而指天上。畫像已。其印相作開敷蓮華印。擧上作擲勢散之。眞言曰

二十五唵嚩日羅(二合)達磨一矩索薩婆 鉢納麼(紅蓮)薩嚩提婆*嗢薿多(一切天生) 娑嚩(二合)賀

若人爲攝縛一切逆賊者。當修戟鞘法。其破賊觀自在菩薩像。相好莊嚴如前無異。但左手擧上執戟鞘長等身。右手開散押右腰。畫像已。其印相左手作三鈷印擧上振之。右拳安腰。眞言曰

二十六唵嚩日羅(二合)達磨 阿尾捨(攝*縛) 主(引)*羅婆耶(賊難)吽發吒娑嚩賀

若爲諸佛來授手者。應修數珠法。其念珠觀自在菩薩像。相好莊嚴如上所說。但右手捻數珠。左手當膝如摩勢。畫像已。其印相左右手取所持念珠頂⓯戴三度。歸命相。眞言曰

二十七唵嚩日羅(二合)達磨一 薩嚩怛他(引) 蘖多(引一切如來) 入嚩(二合)羅(光明)布惹手母捺羅唅(印我)娑嚩(二合)賀(引)

若爲召呼一切善神乞守護者。當修寶螺法。其持螺觀自在像。相好莊嚴如先宣說。但左手臂持寶螺。右手作拳舒扃風指作招勢。畫像已。其印相二手虛心合。屈二風指。各絞二大指背。二空各二頭中指間出之。以口爲吹之勢。眞言曰

❶賀＋(引)細註(甲) ❷〔尼〕－(乙) ❸前＝先(乙) ❹右＝左(甲) ❺合＋(掌)(甲) ❻〔嗢〕－(乙)* ❼嗑＝嚂カ(乙) ❽同＝國(乙) ❾耄＝老(乙) ❿知＝智カ(乙) ⓫〔上〕－(甲) ⓬本＝平(乙) ⓭崛＝窟カ(乙) ⓮軍＝渾(甲)* ⓯戴＝執(乙)

二十八唵嚩日羅(二合)達磨(一)摩訶達摩吃哩(二合)(大法) (引)暗(過)薩嚩提婆(引)殺(一切天眼) 藥乞叉(二合)曳 薩曳啊(速來)❶囉乞叉囉乞叉(二合)𤚥(擁護) 娑嚩(二合)賀

若人欲使令一切鬼神者。當作髑髏法。其縛鬼觀自在菩薩像。相好莊嚴如前所說。唯右手執髑髏杖。❷左拳安腰。畫像已。其印相左拳安腰。右手屈臂舉上作金剛拳。以印作召勢。眞言曰

二十九唵嚩日羅(二合)達磨(一)努史也磨 薩頗䭾囉(死人頭) 薩嚩蘖羅(二合)訶(一切鬼) 阿吠捨(攝縛) 娑嚩(二合)賀

次數珠法。❸如前說有戟韒法下

若欲成就上妙梵音者。須作寶鐸法。其法音觀自在像。相好威光如上說。但左手持寶金剛鈴。右手作拳安腰。畫像已。其印相以二大指入掌內三搖之。眞言曰

三十唵嚩日羅(二合)達磨(金剛法) 吠捨俳(鈴音發) 悉䭾(引)沒羅(二合)訶磨(二合)吃哩(梵音成就) 阿乞叉(二合)羅(無盡) 娑嚩(二合)賀

若欲成就妙辯才者。當作寶印法。其智印觀自在菩薩像。相好莊嚴如上無異。唯右手當心持寶印形。左手作拳安腰。畫像已。其印相以右手印於心上。眞言曰

三十一唵嚩日羅(二合)達磨(一)枳❹孃(二合)曩母捺羅(二合)(智印) 尼濕嚩(二合)❺曩❻(種種法也) 摩護那也(大廣也) 娑嚩(二合)賀

若爲龍天善神來加護者作鐵鉤法。是鉤召觀自在菩薩像。相好莊嚴如上所說。唯左手持鉤。右手作拳安腰。畫像已。其印相在手作拳。立頭指如鉤形而招之。眞言曰

三十二唵嚩日羅(二合)達磨(金剛法) 俱奢(鉤召) 薩嚩提吠曩藝(於倪反引)(一切天龍) 囉乞叉(二合)𤚥(擁護) 娑嚩(二合)賀

若人求慈悲❼心者作錫杖法。其慈杖觀自在菩薩像。相好莊嚴如上所說。但右手執錫杖。左手當*齊向上。畫像已。印相二手內縛豎火輪。圓滿如錫杖形。眞言曰

三十三唵嚩日羅(二合)達磨(金剛法) 三昧耶(本誓) 摩訶迦嚕❽抳迦(具大悲心) 娑嚩(二合)賀

若人求人愛者。當修合掌法。其現敬觀自在菩薩像。相好莊嚴如前無異。唯二手當心作蓮華合掌。像成已。其印相如像手印。眞言曰

三十四唵嚩日羅(二合)達磨(金剛法) 悉䭾(引)嚩施迦羅(成就歡愛) 娑嚩(二合)賀

若人欲不離諸佛邊者可修化佛法。其不離觀自在像。相好莊嚴如上說。唯左手掌上安置化佛。右手緊於化佛座。畫像已。印相二手作虛合。眞言曰

三十五唵嚩日羅(二合)達磨(金剛法) 悉䭾(引)❾波羅❿蜜多(成就到彼岸) 娑嚩(二合)賀

若欲不處胞胎身者。須作宮殿法。其大勢觀自在像。相好威光如先所說。但左手持宮殿形。右手屈臂向外顯掌。畫像已。其印相二手內縛立二中指。屈如殿形。眞言曰

三十六唵嚩日羅(二合)達磨⓫(金剛法) 薩嚩播野⓬若賀野(滅一切惡趣) 娑嚩(二合)賀

若人求多聞者。當修般若經法(是寶經也)。其般若觀自在像。相好莊嚴如上說。唯右手當心。持智印出生般若理趣經。左手作拳印。像成已。其印相(梵本不出印)用梵夾印。眞言曰

三十七唵嚩日羅(二合)達磨(一)鉢羅(二合)若⓭(二合反般若也)(此云智惠) ⓮素怛藍(二合)(經也) 摩訶那也(大廣也) 娑嚩(二合)賀

若爲菩提心不退者應修不轉輪法。其不轉觀自在菩⓯薩像。相好莊嚴如前所說。但右手持金輪。左手按座作不轉勢。畫像已。印相左手按地。右手作拳。立風及空指如持輪勢。眞言曰

三十八唵嚩日羅(二合)達磨(一)悉䭾(引)菩地質⓰路(成就菩提心) 嚩⓱栗拏⓲斫乞羅(金輪) 阿薩⓳拏⓴(無動) 娑嚩(二合)賀

若人欲得一切如來灌頂授記者。應修頂上化佛法。其灌頂觀自在像。相好莊嚴如㉑上無異。唯二手*拳頂上安置化佛。畫像已。其印相二手內縛並立二大指。押頭指側。以印置頂散之。眞言曰

三十九唵嚩日羅(二合)達磨(*金剛法) 毘詵者(灌頂) 鉢囉底車(授也) 菩䭾達羅抳(佛地) 娑嚩(二合)賀(引)

若爲成就五穀等一切食物者。應修蒲桃法。其護地觀自在菩薩像。相好莊嚴如先無異。唯左手持蒲桃。右手施願契勢。其像成已。其印相左拳安腰。右手諸指舒即印地。眞言曰

四十唵嚩日羅(二合)達磨(一)悉䭾(引)達羅㉒抳 娑羅娑㉓羅(地味成就㉔也) 娑嚩(二合)賀

若欲成就如上諸法。求於勝地作曼荼羅。安

❶囉＝羅(宋)(＊)　❷左＋(手)(宋)　❸甲本如前乃至下八字作夾註　❹孃＝嬢(宋)　❺(枳孃二合)＋曩(宋)　❻也法＝巧智也(宋)　❼[心]－(宋)　❽[抳]－(宋)　❾波＝婆(宋)　❿蜜＝密(宋)　⓫[金剛法]－(宋)(＊)　⓬若＝惹(宋)　⓭二合反般若也＝若治般若反(宋)　⓮素＝索(宋)　⓯薩＋(埵)(宋)　⓰路＝多(宋)　⓱栗＝㮚(宋)　⓲斫＝跛(宋)　⓳拏＋(多)(宋)　⓴無＝天(宋)　㉑上＝先(宋)　㉒抳＋(羅)(宋)　㉓[羅]－(宋)　㉔[也]－(宋)

買尊像作念誦法。燒香散花供養西方無量壽佛及本尊像。不作殺盜婬及勿說他人罪。不食五辛及酒肉滿三七日誦其真言。三①落又遍即得成就。欲修此法先從明師。整其身心受真言法。即師於智惠人乃可傳受。又弟子知其師心。若智未熟不可隨順。②密意如是。說是語已詣世尊所白言。我以此法奉上世尊。唯願納於智藏。勅諸人天護不

爾時世尊以梵音聲讚觀自在菩薩言。 善哉善哉大蓮華王。能演殊勝第一之法。以百千眼照衆生故。亦名千光眼。我今隨喜諸佛亦然。我受此法。汝等大衆天人龍神。聞我所讚隨於我勅。空閑林中。若有流布此法。或復受持觀自在名者。汝等及伴擁護是人。佛說是已。大衆皆敬③嘿然聽受已④下似不空三藏譯

佛知大衆心　住無礙三昧
演說觀自在　大曼荼羅相
第一內心地　有九淨月輪
中央月輪中　安置施無畏
妙色超三界　金色具暉曜
首持髮髻冠　寶冠紺髮垂
頂上十一面　皆如上所說
諸頭寶冠中　安住化佛身
菩薩於身上　具足四十手
一一手掌中　各有一慈眼
隨諸衆生類　執持雜寶物
住於蓮華臺　放大淨光明
左定持日輪　右惠淨月輪
左理持宮殿　右智五色雲
左定執戟鞘　右惠持錫杖
左理羂索形　右智寶劍手
左定寶弓形　右惠寶箭形
左理紅蓮華　右智紫蓮華
左定白蓮華　右惠青蓮華
左理*軍持瓶　右智執胡瓶
左定執玉環　右惠持金輪
左理寶篋形　右智寶經典
左定鐵鉤形　右惠鉞斧形
左理金剛杵　右智持三劍
左定寶螺形　右惠蒲桃形
左理白拂形　右智楊柳枝
左定寶鈴鐸　右惠寶智印
左理如意珠　右智施無畏
左定化佛尊　右惠頂上佛
左理寶鏡珠　右智髑髏杖
左定榜排形　右惠持念珠
理智持寶鉢　定惠蓮華合
各各妙寶臂　猶如尼羂枝
⑤環釧為臂⑥上　天衣又瓔珞
莊嚴大悲體　圓光微妙色
跏趺右押左　妙相眼不及
次當前月輪　金剛觀自在
南方月輪中　與願觀自在
西方月輪中　現⑦數觀自在
北方月輪中　鉤召觀自在
本尊及四尊　表五智五部
除怖觀自在　在於東南輪
寶劍觀自在　在西南月輪
智印觀自在　在於西北輪
不轉觀自在　在東北月輪
是四大觀音　表法利因語
行者應知之　已上九月輪
五智杵以界　亦有四月輪
離九輪住隅　金剛舞菩薩
在於東北輪　金剛嬉菩薩
在東南月輪　金剛鬘菩薩
住於西南輪　金剛歌菩薩
住西北月輪　已說內院竟
今說第二院　東門金剛鉤
南門金剛索　西門金剛鎖
北門金剛鈴　東北金剛塗
東南金剛香　西南金剛花
西北金剛燈　八供四攝智
本形如金界　於東門南邊
有持杵觀音　次大勢觀音
次寶鉢觀⑧音　次日精觀音
次於東門北　有持索觀音
次榜排觀音　次白拂觀音
次月精觀音　於南門東邊
有寶弓觀音　次寶經觀音
次白蓮觀音　次紫蓮觀音
次於南門西　安寶箭觀音
次胡瓶觀音　次青蓮觀音
次蒲桃觀音　於西門南邊
安寶鏡觀音　次玉環觀音
次頂上觀音　次軍持觀音
次於西門北　安紅蓮觀音

①落＝洛(甲)　②密＝蜜(甲)　③嘿＝哩(甲)　④下＝上(甲)　⑤環＝鐶(甲)　⑥上＝玉(甲)　⑦數＝敬(甲)　⑧音＝自(甲)

次錫杖觀音　次化佛觀音
次數珠觀音　於北門西邊
安寶螺觀音　次髑髏觀音
次寶篋觀音　次五色雲尊
次北門東邊　安鉞斧觀音
次戟矟觀音　次楊柳觀音
次寶鐸觀音　已上五八尊
形像如上說　第二院說竟
次說天等院　東北伊舍那
東方帝釋天　東南火光尊
南方焰[1]魔耶　西南羅刹天
西方水神天　西北風雲天
北方毘沙門　於伊舍那南
安於大梵天　於帝釋南邊
有下方地天　次於火天西
有傘蓋夜迦　於焰魔天[2]西
安把[3]索野迦　日天照衆闇
在於羅刹北　月天淸冷光
在於水天北　於風天東邊
安把弓夜迦　把劍夜迦主
在於多聞東　已上二六天
及毘那夜迦　形像及印[4]明
如余部法說　既說尊色位
今說地色等　內院地紺靑
而散金色花　從內至次間
獨鈷杵爲界　第二院地色
淺黑散銀花　至第三院間
以白銀三[5]古　而界於院院
第三天等地　如虛空色界
於地外大地　蓮華以爲嚴
既說壇場相　今說本尊契
名千身眼印　出千臂經中
能得大靈驗　以二火水地
各甲背相著　其二風豎[6]跓
二空側博附　風第二文[7]側
腕開五寸許　濯於眉間上

誦此眞言曰

唵薩婆斫芻伽羅耶[8]陀尼　因地[9]唎耶娑嚩二合賀

此印起立並足亦得也。通作此法印[10]親驗。菩薩受法與通。凡有所願悉皆滿足。未經入曼荼羅者。必不得見視此法門呪印。令人得罪。世尊與觀自在說是法已竟

爾時婆誐鑁普觀大衆告觀自在言。汝以此法應當付[11]囑於多聞天。能護[12]持法故。於是觀自在菩薩告多聞天言。汝多聞天從昔以來。發菩提意能持佛法。是故世尊與我等旨。以此勝法付*囑於汝。當令流布護持。我法無智人中勿妄宣傳。善哉汝等世尊讚歎。于時多聞天王啓大士言。如觀自在勅護持是法。於無智中不宣此法。所以者何。以無智故心不分明。心不分明故不得法意。不得法意故返生疑謗。生疑惑故墮於地獄受大苦惱。是故我今從大士勅。無智[13]人中不說此法。雖然於末法中當令傳授。雖聞法已作誹謗。勝於供養一切如來。況信受者。時諸大衆得聞是法皆得勝位心生歡喜。從座而起禮拜。世尊及觀自在讚千光眼言

南謨娑賀娑羅二合布惹耶敬禮千手一　娑賀娑羅二合入嚩二合羅儞帝隸二合千光明眼　摩訶　鉢納麼二合還惹大蓮華王三　薩嚩播野惹賀野尼輪馱滅一切惡趣令淸淨四

皆大歡喜信受奉行

千光眼觀自在菩薩祕密法經

本批云右經是傳法阿闍梨[14]等深祕之故。不[15]載於錄也

[16]天治二年九月廿四日書寫了

於仁和寺皆明寺。以梅尾山法鼓臺本書寫之竟

天明二年壬寅八月三日　智積輪下　慈忍

享和改元辛酉秋八月。請求智積慈順僧正御本令寫得。當山千手院知了等校合之。予更檢校施訓。以授予剞劂子。此經賴瑜薄草決杲寶私鈔演奧鈔及敎舜鈔等引而證　豐山長谷總持院沙門快道誌

一校加筆畢　慈順

No. 1066

[17]大悲心陀羅尼修行念誦略儀

唐北天竺三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

依灌頂道場經。說修陀羅尼法門。求速出離生死大海。疾證無上菩提者。應須先入諸佛如來海會灌頂道場。受灌頂已發歡喜心。從師親受念誦法則。後於淨室山林流水。最爲

[1]魔＝摩(甲)　[2]西＝南(甲)　[3]索＝素(甲)　[4]明＝相(甲)　[5]古＝鈷(甲)　[6]跓＝駐(甲)　[7]側＝則カ(原)　[8]陀＋(羅)(甲)　[9]唎＝利(甲)　[10]親＝觀(甲)　[11]囑＝屬(甲)*　[12]〔持〕－(甲)　[13]人＋(人)(甲)　[14]〔等〕－(甲)　[15]載＝截(原)　[16]〔天治…順〕百三十三字－(甲)　[17]明本

上勝。建立道場安置本尊。修眞言者面向東方。應以瞿摩夷塗拭其地。以白檀香摩爲香泥。以用塗壇。或方或圓隨意大小。而於壇上散華燒香供養。取二淨器盛滿香水。安置壇中以用供養。行者澡浴或不澡浴悉無障礙。但當運心思惟觀察。一切衆生本性清淨。爲諸客塵之所覆蔽。不見清淨眞如法性。爲令清淨故。應當至心念此眞言三遍七遍。眞言曰

唵引娑嚩二合婆嚩成馱薩嚩馱嚩娑嚩二合婆嚩成度憾

由此眞言加持故。身口意業悉得清淨。然後五輪著地。歸命禮十方一切諸佛諸大菩薩方廣大乘。右膝著地懺悔隨喜勸請發願

歸命十方等正覺　最勝妙法菩薩衆
以身口意清淨業　慇懃合掌恭敬禮
無始輪迴諸有中　身口意業所生罪
如佛菩薩所懺悔　我今陳懺亦如是
諸佛菩薩行願中　金剛三業所生福
緣覺聲聞及有情　所集善根盡隨喜
一切世燈坐道場　覺眼開敷照三有
我今胡跪先勸請　轉於無上妙法輪
所有如來三界主　臨般無餘涅槃者
我皆勸請令久住　不捨悲願救世間
懺悔勸請隨喜福　願我不失菩提心
諸佛菩薩妙衆中　常爲善友不厭捨
離於八難生無難　宿命住智相嚴身
遠離愚癡具悲智　悉能滿足波羅蜜
富樂豐饒生勝族　眷屬廣多常熾盛
四無礙辯十自在　六通諸禪悉圓滿
如金剛幢及普賢　願讚迴向亦如是

次禮本尊及諸聖衆眞言曰

唵引鉢那摩二合吠微閉切

由此眞言作禮故。本尊聖衆受爲主宰。次對本尊前結跏趺坐或半跏趺坐。起大悲心我修此法。爲一切衆生速出生死大海。疾證無上正等菩提。先磨諸香以用塗手。然後結於佛部三昧耶印

以二手虛心合掌。開二頭指屈輔二中指上節。二大指屈輔二頭指下節。其印即成。置印當心。想於如來三十二相八十種好。了了分明如對目前。至心誦眞言七遍。眞言曰

唵怛他識姤那婆二合嚩野沙嚩二合賀

由此印及誦眞言故。即驚覺一切如來。悉當護念加持行者。以光明照觸我身。所有罪障皆得消滅。壽命延遠福德增長。佛部聖衆擁護歡喜。生生世世離諸惡趣。蓮華化生。速證無上正等菩提

次結蓮華部三昧耶印

以二手虛心合掌。散開二頭指二中指二無名指。屈如蓮華形。安印當心。想觀自在相好具足。誦眞言七遍於頂右散印。眞言曰

唵引鉢那麼二合捺婆二合嚩野娑嚩二合賀引

由此印及誦眞言故。即覺悟觀自在等持蓮華者。一切菩薩蓮華部聖衆。悉皆歡喜加持護念。一切菩薩光明照觸其身。所有業障皆得除滅。一切菩薩常爲善友

次結金剛部三昧耶印

以左手翻掌向外。以右手掌背安左手背。用左右大指小指。手相鉤如金剛杵形。置印當心。想金剛手菩薩。誦眞言七遍頂左散之。眞言曰

唵引嚩日嚕二合那婆二合嚩野娑嚩二合賀引

由此印及誦眞言故。警覺金剛部聖衆。一切持金剛者加持擁護。所有罪障悉皆除滅。一切痛苦不著於身。當得金剛堅固之體

次結護身三昧耶印

以手內相叉右押左。豎二中指頭相拄。屈二頭指如鉤形。於中指背勿令相著。並二大指押二無名指。即成。印身五處。所謂額次左右肩次心喉。於頂上散印。各誦眞言一遍。眞言曰

唵嚩日囉二合儗額二合鉢囉二合儞鉢多二合野娑嚩二合賀

由結此印及誦眞言加持故。即成被金剛甲冑。所有毘那夜迦及諸魔作障礙者退散馳走。悉見行者光明被身威德自在。若居山林及在險難皆悉無畏。水火等災一切厄難。虎狼師子刀杖枷鎖。如是等事悉皆消滅見者歡喜。命終已後不墮惡趣。當生諸佛淨妙國土

次結金剛輪大菩薩大威德契已。入曼拏羅者受得三世無障礙三種律儀。由入曼拏羅身心備十微塵剎世界微塵數三摩耶無作禁戒。或因屈身俯仰發言吐氣起心動念。廢忘菩提之心退失善根。以此印契密言殊勝方便誦持作意。能除違犯愆咎。三摩耶如故倍加光顯。能淨身口意故。則成入一切曼拏羅。

獲得灌頂三摩耶。應結印誦眞言七遍。二羽
內相叉。豎二定。以二念糺二定。二慧並申直。
安契當於心。誠心誦七遍。眞言曰
曩莫悉底哩野四合地尾二合迦喃一薩嚩怛他
誐哆喃二闇三尾囉嚩尾囉嚩四摩訶作羯囉
二合嚩日哩五二合娑哆娑哆六娑囉帝娑囉帝七
怛囉二合以怛囉二合以八尾馱摩寧九三畔惹
寧十怛囉二合摩底悉馱十一儗哩二合怛嚂十二二合
娑嚩二合賀引十三
誦此眞言時作是觀念。盡虛空界遍法界生
死六趣有情。速得入普集會大曼拏羅。等同
聖者
次結定印入四無量心觀。初入慈無量心定。
以殷淨心遍緣。六道四生一切有情。皆具如
來藏備三種身口意金剛。以我修三密功德
力故。願一切有情等同普賢菩薩。如是觀已。
卽誦大悲三摩地眞言曰
唵引摩賀昧怛囉二合野 娑 頗 囉
次入悲無量心三摩地智。以悲愍心遍緣。六
道四生一切有情。沈溺生死苦海。不悟自心。
妄生分別起種種煩惱業。是故不達眞如平
等如虛空。起恒河沙功德。以我修三密加持
力故。願一切有情等同虛空藏菩薩。如是觀
已。卽誦大悲三摩地眞言曰
唵摩賀迦嚕拏野娑頗二合囉
次入喜無量心三摩地智。以清淨心遍緣。六
道四生一切有情。本來清淨由如蓮華。不染
客塵自性清淨。以我修三密功德力故。願一
切有情。等同觀自在菩薩。如是觀已。卽誦大
喜三摩地眞言曰
唵引秫馱鉢囉引二合謨那 娑頗引二合囉
次入捨無量心三摩地智。以平等心遍緣。六
道四生一切有情。皆離我所離蘊界。及離能
取所取於法平等。心本不生性相空故。以我
修三密功德力故。願一切有情。等同虛空藏
菩薩。如是觀已。卽誦大捨三摩地眞言曰
唵摩護閉羯灑引二合娑頗引二合囉
修眞言者。由習四無量心定誦眞言故。所有
人天種種魔難業障悉皆滅除。頓集無量福
智。身心調柔堪任自在
次結輪壇印
二手各作金剛拳。進力檀慧互鉤結。印於口
誦眞言。卽成入一切曼拏羅。次安於頂。於所
建立道場處。皆成大曼拏羅。如本尊親自建
立輪壇。眞言曰
唵嚩日囉引二合作訖囉引二合吽弱吽鑁斛
由結此印誦眞言加持故。修行者設有越法。
誤失三業破三摩耶。戒能除諸過皆得圓滿
次結請本尊印
二手內相叉作拳。左大指入掌。以右大指向
身招之。眞言曰
唵阿嚕禮迦伊引二合呬伊引二合呬娑嚩引二合賀
由此眞言印加持故。本尊菩薩不越本誓。將
諸聖衆來赴道場。加持修行者速滿本願
次結馬首明王印辟除結界
二手合掌。屈二頭指無名指。於掌內甲相背。
豎開二大指卽成。以印左轉三匝。心想辟除
諸作障者。魔鬼神毘那夜迦退散馳走。以印
右旋三匝及揮上下。卽成堅固大界。眞言曰
唵引阿蜜栗引二合覩納婆引二合嚩吽泮吒娑嚩
二合賀
次獻閼伽香水印
二手捧閼伽器。滿盛香水汎以時花。當額奉
獻。眞言曰
壓婆壓入聲娑嚩二合賀引
由獻閼伽香水供養。令修行者三業清淨。洗
除一切煩惱罪垢。從勝解行地至十地及如
來地。當證如是地波羅蜜時。得一切如來與
甘露法水灌首
次結獻座印
二手蓮華合掌。舒開二無名指。頭屈如開敷
蓮華形。眞言曰
唵引迦摩攞娑嚩引二合賀
由此眞言印加持故。本尊聖衆眞實受持道
華寶座而坐
次結普供養印
二手合掌微交。右押左置印心上。誦眞言五
遍。從印流出種種供養雲海。塗香華鬘燒香
飮食。燈明賢瓶天妙技樂。普遍供養諸佛菩
薩本尊聖衆。眞言曰
曩上聲莫入聲薩嚩怛他引孽帝毘喻引二合一尾濕
嚩引二合母契毘藥二合三薩嚩他三欠四嗢娜誐二
合帝娑頗二合囉呬銘五誐誐曩劍六娑嚩引二合
賀
由此眞言印加持故。諸佛菩薩本尊聖衆。皆
獲眞實廣大供養。法爾成故。次誦讃歎
迦麼攞目佉一迦麼攞路佐曩二迦麼攞薩曩

三迦𠸪攞賀娑哆四迦𠸪攞婆母頷五迦𠸪攞
迦𠸪攞二婆嚩六娑迦攞𠸪攞乞叉二合攞七孽
孽護娑觀二合帝八
次結本尊心密印　順敎相應爲念誦
諦觀本尊身相好　普放無量大光明
所有受苦衆生類　蒙光照觸皆安樂
誦本眞言七遍已　頂上散印如垂帶
心印兩手合掌虛掌內。合腕二頭指來去
聖千手千眼觀世音自在菩薩摩訶薩廣大圓
滿無礙大悲心陀羅尼眞言如文
次取數珠捧持頂戴加持七遍。眞言曰
唵尾路左曩𠸪攞娑嚩二合賀
次以千轉眞言加持七遍。眞言曰
唵嚩日囉二合麌呬野二合惹跛三麼曳吽
加持已卽發是願。願我及一切有情。所求世間出世間殊勝大願速得成就。　二手持珠當心。誦眞言一遍。與末後字聲移移一珠。不緩不急不高不下。稱呼眞言字令一一分明。或作金剛誦。舌端微動脣齒合。離諸散亂。一心專注本尊勿緣異相。或千或百常定其數。念誦終畢捧珠頂禮志誠發願。　安珠本處復結本尊心密印念誦。散印如前
讃歎供養倍慇懃　再奉閼伽稱本願
復以馬首明王印　三轉眞言成解界
如前請尊降入印　大指外撥成奉送
眞言曰
唵阿嚕力迦誐蹉誐蹉娑嚩引二合賀
行者奉送聖衆已　復結定印起慈悲
三部加持被甲冑　禮畢辭退任經行
如是依法修行者　速集福智獲神通
現世得入歡喜地　後十六生成正覺
大悲心陀羅尼修行念誦略儀

No.1067

[1]攝無礙大悲心大陀羅尼經計一法中出無量義南方滿願補陀落海會五部諸尊等弘誓力方位及威儀形色執持三摩耶幖幟曼荼羅儀軌 但呪譯及作法宜視大儀軌內

特進試鴻臚卿加開府儀同三司封肅國公贈司空諡大辨正大興善寺大廣智不空奉　詔譯

爾時婆誐鑁　住無礙大悲
心大陀羅尼　自在力三昧
演說阿利耶　大曼荼羅相
五部諸尊等　威儀形色法
欲知此海[2]另　諸尊印相者
先應知指目　蓮花合掌者
蓮花卽理也　理處必有智
故以左右手　其名曰理智
左手寂靜故　名理胎藏海
右手辦諸事　名智金剛海
左手五指者　胎藏海五智
右手五指者　金剛海五智
左手定右慧　十指卽十度
或名十法界　或曰十眞如
縮則攝收一　開則有數名
左小指爲檀　無名指爲戒
左中指爲忍　左頭指爲進
左大指爲禪　右小指爲慧
無名指爲方　右中指爲願
右頭指爲力　右大指爲智
左大指爲慧　左頭指爲方
左中指爲願　無名指爲力
左小指爲智
右手大指　爲檀空輪　右手頭指
爲戒風輪　右手中指　爲忍火輪
右無名指　爲進水輪　右手小指
爲禪地輪　小指爲地　無名爲水
中指爲火　頭指爲風　大指爲空
是此十波羅蜜之名。非所用此等位。今所可用者。定慧理智也。諸尊等印契。以此當知之

五部尊法
一息災法用佛部尊等。是故有五智佛　二增益法用寶部尊。是故求福德者寶。求官位者幢。求智慧者光。求敬愛者笑　三降伏法用金剛部尊等。是故有五大忿怒　四愛敬法[3]用蓮華部尊等。是故本尊觀世音等　五鉤召法用羯磨部尊。是故有鉤索鏁鈴等　入五智法身。是故有五智賢瓶　成蓮華自性身。是故有四種蓮花　成佛身受用身。是故有如來等　被甲變化身。是故有三十二身　五母部室主
毘盧遮那如來佛部主源之故無母。譬如毘盧遮那經。阿字爲毘盧遮那佛種子。吽字爲遮那金剛薩埵種子。金剛頂經。吽字爲毘盧遮那種子。阿字金剛薩埵種子。金剛海儀軌。如是符合。此兩字相代[4]當知是互作主伴利益衆生。諸陀海大悲遂化亦現萬億身。互作主伴接化群生　阿閦如來金剛部主金剛波羅蜜爲母　寶性如來寶部主寶波羅蜜爲母　無量壽如來蓮花部主法波羅蜜爲母　不空成就如來羯磨部主羯磨波羅蜜爲母　是則據

[1]攝＝奉字保年間刊豐山大學藏本，㊃高山寺藏觀成傳領本　[2]另＝會㊃　[3]故＋(有)㊃　[4]遂＝變？㊃

四波羅蜜出生四佛之義。心有四佛互出生四波羅蜜之義。然則得四波羅蜜為主。四佛為母耶。曰不得。何故不得。曰四波羅蜜為定❶為❷慧。❸則不得四波羅蜜為主。四佛為主。譬如雖父母共產生諸子名父不為母。以五智忿怒相配。五智不動尊(毘盧遮那忿怒。自性輪般若菩薩)降三世尊(阿閦佛忿怒。自性輪金剛薩埵菩薩)軍荼利(寶生佛忿怒。自性輪金剛藏王菩薩)六足尊(無量壽佛忿怒。自性輪文殊師利菩薩)金剛藥叉(不空成就佛忿怒。自性輪印可是寂靜身。又續隨金剛為不空成就佛忿怒。自性輪金剛業也。積積即烏芻澁摩菩薩也)無能勝(釋迦牟尼佛忿怒。自性輪慈氏菩薩)馬頭觀音(無量壽佛忿怒。自性輪觀世音為主。伴陀羅闍于尼是白衣觀世音菩薩也)三十七尊毘盧遮那佛(遍照金剛。❹已下皆同)四方四佛(如上)東方金剛波羅蜜(不動)南方寶波羅蜜(平等)西方法波羅蜜(清淨)北方羯磨波羅蜜(成就)薩(妙用最如)王(自在)愛(大❺喜)喜(善哉)寶(如意)光(威德)幢(滿願)笑(歡喜)法(清淨)利(般若)因(不退)語(性空)業(善巧)護(精進)牙(猛利)拳(祕密)嬉(悅眼)鬘(愛敬)歌(無畏)舞(神通)香(無礙)花(妙色)燈(普照)塗(普淨)鉤(善源)索(等持)鎖(堅持)鈴(解脫)

既說諸尊等忿怒自性輪竟

今說初域界　本尊微妙相
第一內心地　有八葉蓮花
共妙色青黃　妙寶金剛莖
常出無量光　百千種妙色
繽紛以嚴地　紺瑠璃為地
黃金界紺場　微妙無等倫
從此華臺心　出現大月輪
中有本尊像　號千手千眼
妙色超三界　金色具暉曜
首持髮髻冠　寶冠紺髮垂
頂上五百面　具足眼一千
諸頭寶冠中　安住化佛身
身相十百臂　共中採雜寶
左定日精珠　左理宮殿珠
左定乾銷珠　左定寶弓珠
左理鍕持珠　左定羂索珠
左理紅蓮珠　左定白蓮珠
左理寶篋珠　左定玉環珠
左定寶鏡珠　左定蒲桃珠
左理化佛珠　左定寶螺珠
左理金剛杵　左定鐵鉤珠
左理白拂珠　左定寶瓶珠
左理如意珠　定慧十蓮合
理智入定印
右慧月精珠　右智色雲珠
右慧錫杖珠　右智寶劍珠
右慧寶箭珠　右智胡瓶珠
右慧數王珠　右智紫蓮珠
右慧青蓮珠　右智寶經珠
右慧金輪珠　右智髑髏珠
右慧楊柳珠　右智頂上珠
右慧寶鉢珠　右智三劍珠
右慧鉞斧珠　右智無畏珠
右慧寶印珠　各各妙寶臂
猶如尼瞿枝　鐶釧為臂玉
百千寶瓔珞　妙鬘及天衣
莊嚴珠妙體　救世圓滿光
離熱住三昧　跏趺右押左

安住妙寶蓮　妙相無倫匹
既說中胎像　威儀好相覺
今說八葉上　大菩薩種好
及息災增益　威儀形色法
八葉蓮花臺(始從東北右旋)

不空羂索觀音

頂上五髻冠　安住化佛身
具三九面眼　正面白肉色
微笑慈悲相　左右天青色
瞋怒降魔相　身被妙瓔珞
繫鹿皮袈裟　百福莊嚴身
四臂兩足體　左定開蓮花
左理持羂索　或執持數珠
右慧說法印　或持金剛鎖
右慧執持鎖　妙寶瑠璃光
住千葉蓮花　跏趺右押左

次毘俱胝觀音

頂上大寶冠　身相白肉色
具一面三眼　熙怡慈悲相
四臂兩足體　左定執蓮花
左理持鍕持　右慧提數珠
右智與願印　妙寶青蓮花
被鬘及天衣　瓔珞上妙裳
安住千葉蓮　跏趺右押左

次十一面觀音

諸頭髮髻冠　冠中住佛身
正面淺黃色　救世哀愍相
左右青黑面　左三忿怒相
右三降魔相　當後暴笑相

❶(四佛)カ＋為ⓐ　❷慧＋(定)ⓐ　❸則＋(女惡則男)ⓐ　❹〔已下皆同〕－ⓐ　❺喜＝悲ⓐ

頂上如來相　四臂兩足體
左定執蓮花　左理握鑼持
右慧施無畏　或結拳印契
右智持數珠　被鬘妙瓔珞
天衣及上裳　商佉妙色光
安住千葉蓮　跏趺右押左

次馬頭觀音

頂上寶馬頭　三面三三眼
正面寶冠中　安住化佛身
身相赤肉色　甚大瞋怒相
利牙現脣上　四臂兩足體
定慧結印契　左定光結拳
屈檀戒忍輪　舒進禪如嘴
右慧亦如是　定慧進合頭
當臆稍下垂　左定拳印相
右慧持鉞斧　被鬘妙瓔珞
天衣微妙裳　妙色瑠璃光
安住大蓮花　跏趺右押左

次忿怒鉤觀音

頂上火焰冠　四面明王像
正面白肉色　眼目丈夫相
左右綠碧色　有大忿怒相
左理持羂索　右慧執鐵鉤
右智與願契　嚴身妙瓔珞
被鬘天衣裳　千色蓮花光
安住大寶花　跏趺右押左

次如意輪觀音

微妙大寶冠　頂上住佛身
一面慈念相　身相淺黃色
六臂兩足體　左定按門山
左理執蓮花　左定持金寶
右慧思惟相　右智如意寶
右慧持數珠　被鬘妙瓔珞
袈裟天衣裳　圓光蓮花色
安住大蓮花　仰左跏趺右

次不空觀音

頂上大寶冠　三面三三眼
正面白肉色　忿怒怖畏相
四臂兩足體　左定蓮上鉤
左理持羂索　右慧金剛鉤
右智執三劍　被鬘及瓔珞
袈裟天衣裳　微妙蓮花光
安住大寶蓮　跏趺右押左

次一髻羅剎觀音

頂上火髻冠　一面青黑色
甚大忿怒相　四臂兩足體
左定執三劍　左理持羂索
右慧執寶劍　右智鉞斧劍
被鬘及瓔珞　袈裟大衣裳
圓光百寶色　跏趺右押左
既說八菩薩、　威儀形色竟

今說第二院增益延命法

東方阿閦如來

身相赤白色　朝日初出相
左定結拳印　右慧摩膝相
身被僧伽梨　安住月輪中
閻浮淨金光　白象以爲座

南方寶生如來

身相黃金色　左定結拳印
右慧開外方　屈無名小指
叙中頭大指　身被福田衣
金色暉曜光　寶馬以爲座

西方無量壽如來

身相赤金色　結三摩地印
目開視下相　丹光袈裟衣
安住大月輪　入定拔苦體
紫磨金色光　孔雀以爲座

北方不空成就如來

身相赤金色　左定結拳印
右慧舒五指　當右胸臆上
身被福田僧　安住滿月輪
黃金周遍光　迦嚕羅爲座

東北慈氏菩薩

頂上妙寶冠　身相白肉色
左定紫蓮花　其上有軍持
右慧摩膝相　一切妙瓔珞
嚴飾救世身　安住月輪海

東南普賢菩薩

頂上妙髻冠　身相白肉色
大悲慈念相　左定蓮上鉤
右慧拳押膝　百千種瓔珞
珠鬘及天衣　一切妙寶色
莊嚴慈悲體　圓滿蓮環光
大寶蓮花坐　安住滿月輪

西南文殊師利菩薩

頂上五髻冠　身相黃金色
左定青蓮花　其上有三劍

右慧執梵函　嚴飾妙寶身
圓光商佉色　安住月輪中

西北觀世音菩薩

頂上大寶冠　中現無量壽
身相白肉色　十度開敷蓮
天衣妙袈裟　萬德妙瓔珞
莊嚴黃金色　身光遍法界
安住月輪中　跏趺右押左

次東門南金剛波羅蜜

頂上五髻冠　身相[1]染海色
左定執蓮花　其上有梵篋
右慧阿閦印　袈裟妙瓔珞
莊嚴青黑中　安住月輪中

東門北多羅菩薩

頂上髮髻冠　身相青白色
中年女人狀　定慧青蓮花
圓滿周遍光　暉發猶淨金
微笑鮮白衣　嚴身無有極

南門東大毘盧遮那如來

毘楞伽摩尼　百寶嚴天冠
頂上住五佛　身相黃金色
定慧入定印　萬億寶瓔珞
花鬘妙天衣　一切寶嚴身
千色商佉光　師子以爲座

南門西寶波羅蜜

頂上五髻冠　身相白肉色
左定執蓮花　其蓮花上寶
右慧四角輪　袈裟妙瓔珞
莊嚴相好身　安住月輪中

西門南得大勢菩薩

頂上五髻冠　冠中住鍕持
身相白肉色　左定白蓮花
右慧說法印　妙鬘寶瓔珞
嚴身如觀音　安住月輪中

西門北法波羅蜜

頂上五髻冠　身相白肉色
定慧入定印　蓮花上梵函
袈裟妙瓔珞　莊嚴萬[2]眞身
圓光遍法界　安住月輪中

北門東羯磨波羅蜜

頂上五髻冠　身相青碧色
左定執蓮花　其蓮上梵篋
右慧羯磨杵　袈裟妙瓔珞
莊嚴妙寶身　安住月輪中

北門西蓮花部發生菩薩

頂上妙寶冠　身相白肉色
慈悲救世相　具相四八色
左定紅蓮花　右慧摩膝相
身被鬘袈裟　瓔珞及天衣
妙寶玉鐶釧　莊嚴上妙身
住大蓮月殿　既說第二院
諸尊方位竟

今說第三院增益降伏法

東門延命觀音

頂上大寶冠　其中住佛身
身相深黃色　慈悲柔軟相
救世二十臂　引接群生類
兩足輻輪相　化導諸有情

左定承寶珠　左理把寶劍
左定握金輪　左理金剛橛
左定持榜棑　左理金剛鐸
左定金剛鈴　左理大蓮花
左定持數珠　左理結拳印
右慧執戟銷　右智金剛劍
右慧化佛像　右智金剛寶
右慧持寶鏡　右智金剛索
右慧加無畏　右智跋折羅
右慧五股杵　右智縛日羅
百千種瓔珞　妙鬘及天衣
莊嚴上妙身　圓光靡不遍
住頗頭摩花　安住大月輪

南門千臂千眼觀音

五百諸頭冠　各各住佛身
千眼十臂體　身相黃金色
右定開敷蓮　右理持羂索
右慧大蓮花　右智寶數珠
左定開敷蓮　定慧合掌印
理智三摩地　滿願法千條
所求皆圓滿　弘誓深如海
廣度諸群生　恒以五智力
引接於一切　王難刀兵世
爲刀王救之　疫病災厄時
爲醫王濟之　飢饉渴乏時
爲施主愍生　怖畏急難時
爲歸依助之　乃至爲海潮
成多類之魚　及現白犬身
利益歸依者　爲利一切故

[1]染＝深㊊* [2]眞＝德㊊

現萬億寶刀　百億妙瓔珞
天衣及寶鬘　嚴飾上妙身
圓光遍法界　住鉢曇摩花
跏趺右押左

西門毘瞿知觀音

頂上大寶冠　其[1]冠住佛身
身相黃金色　出現十八臂
引接衆生故　大悲救世相
左定化佛身　左理頗胝珠
左定如意珠　左理握梵函
左定抱宮殿　左理金剛索
左定金剛鈴　左理說法印
左定施無畏　右慧縛日羅
右智頗胝珠　右慧持寶劍
右智金剛鎖　右慧持利鉾
右智寶數珠　右慧持戟銷
右智說法印　右慧亦說法
百千種瓔珞　嚴身以種寶
度生圓滿光　跏趺右押左
恒遊大蓮花　安住大月輪

北門烏芻澁摩菩薩

髮髻遶白蛇　身相大青色
金剛寶瓔珞　甚大忿怒相
六臂六足體　左理檀拏印
左定執鉾鎊　左理握金輪
右慧執寶劍　右智鉞斧相
金剛寶瓔珞　嚴身不可量
左理寶數珠　右慧執三股
右智滿願印　以慧方願屈

智力眞如嘴　以獸皮爲衣
右肩二赤蛇　蟠結垂胸臆
令頭本尊向　亦四臂兩膊
有一蛇遶之　其色甚青白
住寶池蓮上[2]

東北閻鬘德迦

頂上火鬘髻　迅雷玄雲色
六面十八眼　極大忿怒相
輝焰過衆電　水牛以爲座

東南無動尊

髻上八蓮葉　頂髮垂右肩
一目而諦觀　面門水波相
大忿怒白牙　左定握羂索
右慧把寶劍　金剛寶瓔珞
威怒身猛焰　安住盤石座

西南降三世

髑髏火髻冠　夏時雨雲色
三面三三眼　阿吒吒微笑
具足百千臂　操持衆器械
示現八臂相　滿願弘誓故
左定執戟銷　左理抱寶弓
左定金剛索　右慧金剛鐸
右智持寶箭　右慧握寶劍
理智救世印　先以左定腕
押右慧腕上　以右祥地輪
叉左祥地輪　猶如懸蓮劍
左定進水輪　及以忍火輪
相屈入掌中　亦以戒風輪
檀空輪直竪　各各相附頭

礕如兩邊嘴　右慧亦如是
金剛寶瓔珞　以爲嚴身寶
身光辟靂相　焰鬘靡不遍
左足蹈大天　右足蹈天后
度脫其惡心　令歸佛法僧

西北軍荼利

髮髻髑髏冠　雷電黑雲相
三目怖畏相　八臂操器械
左定握金[3]剛　左理持戟銷
左定金剛鉤　右慧執二股
右智拳押脇　先作金剛拳
直竪戒風輪　當右脇之下
右慧施無畏　定慧大瞋印
先以右慧腕　押左定腕上
各作金剛拳　定慧戒風輪
忍[4]大進水輪　各直竪當臆
蚊蜃爲臂環　金剛寶瓔珞
鋘釧嚴臂踝　獸王皮爲衣
白蓮承兩足　十二蛇圍繞
二蛇在頸垂　二蛇遶兩膊
八蛇遶八臂　甚大怖畏相
或示現千臂　號千臂甘露
或示現八臂　各聖軍荼利
或示現二臂　日蓮花軍荼
如是現萬身　遠離一切厄
住大熾焰中　威德不可測
釋尊大忿怒　自性輪金剛
藏王大菩薩　降魔故現形

東門南金剛愛菩薩

[1]冠＝中(宮)　[2]原本冠註曰此下若有脫句乎經軌說二臂四臂而今上件標六臂說八臂持物　[3]剛＝輪(宮)　[4]大＝火(宮)

頂上大寶冠　身相白肉色
左定執寶弓　右慧持寶箭
金剛寶瓔珞　天衣及華鬘
嚴飾妙寶身　月輪光蓮座
次金剛喜菩薩
頂上大寶冠　身相白肉色
定慧結拳印　❶卽著胸臆上
嚴身猶如愛　身光遍圍繞
十六大菩薩　威儀皆同體
東門北金剛王菩薩
頂上大寶冠　身相白肉色
定慧共拳印　嚴身如上說
次金剛薩埵菩薩
頂上大寶冠　身相白肉色
左定金剛拳　右慧三股杵
南門東金剛光菩薩
頂上大寶冠　身相赤肉色
左定結拳印　右慧❷月精珠
次金剛寶菩薩
頂上大寶冠　身相白肉色
左定與願契　右慧金剛寶
南門西金剛幢菩薩
頂上大寶冠　身相白肉色
定慧寶幢幡　嚴身如上說
次金剛笑菩薩
頂上大寶冠　身相白肉色
定慧合掌拳　揚耳側勢耳
西門南金剛利菩薩
頂上大寶冠　身相黃金色
左定蓮上函　右慧金剛❸劍
次金剛法菩薩
頂上大寶冠　身相白肉色
定慧承蓮花　嚴身如上說
西門北金剛因菩薩
頂上大寶冠　身相白肉色
左定金剛拳　右慧握金輪
次金剛語菩薩
頂上大寶冠　身相白肉色
定慧如來舌　嚴身如上說
北門東金剛牙菩薩
頂上大寶冠　身相白黃色
定慧拳當臆　嚴身亦如上
次金剛拳菩薩
頂上大寶冠　身相大青色
定慧金剛拳　揚印當胸臆
腕稍屈垂心　嚴身猶說上
北門西金剛護菩薩
頂上大寶冠　身相青碧色
左定舒頭指　自餘皆指屈
揚之附腋側　右慧亦如是
次金剛業菩薩
頂上大寶冠　身相白肉色
定慧合掌❹中　揚之安頂上
既說第三院　諸尊方位竟
今說第四院敬愛增益法
東門瞿婆伽
頂上大寶冠　身相白肉色
定慧紫蓮花　妙寶瓔珞衣
引接有情故　示現天帝相
南門善財童子
髮髻童子冠　身相白肉色
定慧赤蓮華　一切隣愍相
西門摩❺利支天
吉祥天女形　面門桃花色
定慧白蓮花　百千種瓔珞
嚴身微妙色　救世現天相
北門佛身
四八紫金色　牟尼善逝相
左定舒安膝　右❻慧說法印
頻胝商佉光　住頻頭摩花
東北金剛燈菩薩
頂上大寶冠　身相鮮肉色
定慧持燈❼明　嚴身如上說
東南金剛塗❽香菩薩
頂上大寶冠　身相大青色
定慧塗香❾器　嚴身如上說
西南金剛香菩薩
頂上大寶冠　身相大黑色
定慧持香爐　嚴身如上說
西北金剛花菩薩
頂上大寶冠　身相淺黃色
定慧持鮮花　嚴身如上說
❿南門南被葉衣觀音
頂上大寶冠　髻現無量壽
身相白肉色　左定說法印
右慧未開蓮　商佉軍那光
微笑坐白蓮　跏趺右押左

❶卽＝印㊥　❷月＝日㊥　❸劍＝鉤㊥　❹中＝印㊥　❺利＝梨㊥　❻慧＝定㊥　❼明＝爐㊥　❽［香］－㊥　❾器＝爐㊥　❿南＝東㊥

次抱鈴神那夜迦
象王頭身人　身相青黃色
舌相遍法界　左定拳押腰
右慧金剛鈴　鐶釧瓔珞衣
具大威德相　焰鬘遍其身
次阿詣羅仙
瘦羸赤肉色　執持蓮上瓶
身光焰圍遶　安住蓮花葉
東門北白身觀音
頂上大寶冠　身相淺黃色
大悲救世相　左定說法印
右慧執蓮花　嚴身如上說
次抱刀尾嚕野迦
白象頭人身　身相白皓色
左定結拳印　右慧持寶劍
鐶釧瓔珞衣　焰鬘遍圍遶
次阿私陀仙
身相白肉色　執持法寶藏
瘦皺裸形相　普遍火焰鬘
南門東上觀音
頂上大寶冠　身相白肉色
左定說法[1]色　右慧持白拂
鮮白[2]日月[3]輪　住鉢曇摩花
次傘蓋尾嚕野迦
白象頭人身　身相珂雪色
執持白傘蓋　鐶釧妙瓔珞
具大威力相　熾焰普遍身
次毘哩瞿仙
身相赤肉色　定慧執仙杖
身色赫赫暉　安住猛焰中
南門西正觀音
頂上大寶冠　身相白肉色
左定赤蓮花　右慧紅蓮花
救世愛敬相　嚴身如上說
次抱鉤神那夜迦
象王頭人身　身相深赤色
左空拳押腰　右慧金剛鉤
鐶釧妙瓔珞　具大威德相
電光體圍遶　嚴身無有量
次瞿曇仙
身相赤肉色　執持寶賢瓶
具大神通相　周環起光焰
西門南光明觀音
頂上大寶冠　身相深黃色
微妙喜悅相　左定說法印
右慧施無畏　百種妙瓔珞
花鬘及天衣　嚴身如上說
次花鬘尾嚕野迦
白象頭人身　身相白鵠色
定慧把花鬘　具大勢力相
鐶釧妙瓔珞　猛焰遍其身
次遊孔仙
身相白肉色　執持大寶函
具大神力相　普遍大熾焰
西門北白處觀音
髮冠襲純衣　身相白黃色
左定鉢曇摩　右慧垂拳印
百千種瓔珞　嚴身如上說
次把索神那夜迦
身相紅蓮色　象王頭人身
舌相滿世間　左定拳押腰
右慧金剛索　具大威德相
焰鬘普遍身　鐶釧妙瓔珞
次成就仙
身相赤肉色　執持三股印
具大威神相　安住炎鬘中
北門東請觀音
頂上大寶冠　身相白黃色
左定執軍持　右慧施無畏
百千衆瓔珞　嚴身如上說
次抱弓箭尾嚕野迦
白象頭人身　身相白雪色
左定抱寶弓　右慧持寶箭
鐶釧妙瓔珞　焰鬘普遍身
次婆藪仙人
[4]定慧持蓮華　具大神驗相
安住焰鬘中
北門西大聖觀音
頂上大寶冠　身相白肉色
慈悲救世間　左定鮮蓮花
右慧施無畏　嚴身如上說
次抱鎖神那夜迦
身相鬱鬱色　左定金剛鎖
右慧握羅蔔　威德魏魏相
赫如朝日暉　炎鬘周遍身
次阿底麗仙人
身相*染赤色　執持仙人杖

[1]色＝印甲　[2]〔日〕－甲　[3]輪＋（光）甲　[4]（身相赤肉色）＋定甲

現大神力相　焰鬘周遍身
既說第四院　諸尊方位竟
今說第五院鉤召被甲法
東門金剛鈴菩薩
頂上妙寶冠　身相大青色
左定結拳印　右慧金剛鈴
一切寶瓔珞　天衣及袈裟
莊嚴妙寶身　圓光如虹色
住分荼利花　大滿月輪中
南門金剛鉤菩薩
頂上妙寶冠　身相靉靆色
左定結拳印　右慧金剛鉤
百千寶瓔珞　嚴身如上說
西門金剛索菩薩
頂上妙寶冠　身相白黃色
左定金剛索　右慧拳押膝
百千種瓔珞　嚴身如上說
北門金剛鎖菩薩
頂上妙寶冠　身相白肉色
左定結拳印　右慧金剛鎖
百千妙瓔珞　嚴身如上說
東北多羅使者
身相青碧色　定慧紫蓮花
幼年童女狀　寶冠妙瓔珞
周環起焰鬘　嚴身如觀音
東南蓮花部使者
身相白黃色　中尊童子狀
定慧赤蓮花　金剛寶瓔珞
[1]大鬘遍其身　嚴身如上說

西南軍茶利使者
身相*染青色　瞋怒白牙相
長年丈夫相　執持蓮上杵
*大髮嚴瓔珞　焰鬘遍寶身
西北如意輪使者
身相珂雪色　忿怒藥叉狀
執持如意寶　被金剛瓔珞
嚴身如觀音　焰鬘遍寶體
東門南婆羅門身
面門赤肉色　首比丘僧狀
被白素俗衣　定慧執錫杖
次摩睺羅伽身
蛇頭貴人相　定慧抱笙笛
或以投繫鼓　威儀如天衆
次聲聞身
身相白肉色　纖年比丘相
執持三衣函　身被僧伽梨
次比丘尼身
肥膩白肉色　執持紅蓮花
耆老女人相　身被福田衣
東門比丘身
皮皺赤肉色　威儀大德相
頭巾袈裟衣　執持鉢草座
次緊那羅王身
[2]靉鹿馬頭面　執持音聲器
人身裸形相
次毘沙門身
頂上大寶冠　面門深黃色
忿怒降魔相　左定棒寶塔

右慧持寶劍　身被甲冑衣
袈裟寶瓔珞　天衣莊嚴身
次宰官身
面門赤肉色　定慧合掌印
身被禮服衣　大勢官人相
南門東優婆塞身
面門白肉色　白冠百結衣
執持修行器　白衣俗人相
次非人身
身相大青相　左定執張弓
右慧持矢箭　惡栴陀羅狀
次童目天女
身相白肉色　定慧紫蓮花
憐愍一切故　示現天[3]人相
妙鬘寶瓔珞　嚴[4]身殊妙體
次小王身
面門赤肉色　妙寶珠鬘冠
定慧共合掌　身被深赤色
南門西優婆夷身
面門白肉色　長髮女人狀
半齒愛敬相　執持蓮花慧
次龍身
身相大青色　頂上現龍頭
瞋恚忿怒相　定慧握黑雲
次大自在天身
頂上妙天冠　面門紫蓮花
定慧抱利鉾　乘大黑水牛
天衣[5]及飛[6]衣　上妙寶瓔珞
嚴身微妙色　安住月輪中

[1]大＝火宮*　[2]（身相赤肉色）＋靉甲　[3]人＝女甲　[4]身＝飾甲　[5]〔及〕－甲　[6]衣＋（服）甲

次婦女身
面門白肉色　諸天采女狀
愛敬愛重相　嚴身微妙色
西門南天身
身相紅蓮色　左定蓮花函
有慧妙蓮花　天衣百福身
次夜叉身
頂上火焰冠　身相赤肉色
眼目雷電光　定慧持三股
次辟支佛身
皮膚白肉色　中年比丘相
定慧十蓮合　身被福田衣
次童女身
面門珂雪色　小年女人狀
執持青蓮花　安住妙寶花
西門北人身
面門白肉色　身相貴人相
執持妙蓮花　身被❶福田衣
次乾闥婆身
頂上八角冠　身相赤肉色
身如大牛王　左定執簫笛
右慧持寶劍　具大威力相
❷髮髻焰鬘冠
次執金剛身
身相赤肉色　忿怒降魔相
髮髻焰鬘冠　左定拳押腰
右慧金剛杵　金剛寶瓔珞
天衣獸皮服　嚴身妙寶色
次童男身

面門白肉色　幼年少僮狀
定慧執蓮花　身被妙寶衣
北門東天大將軍身
面門赤肉色　定慧共合掌
容儀如帝釋　嚴身妙寶色
次迦樓羅身
身相青黑色　面門妙翅鳥
威勢裸形相　人身具羽翼
左定拳著腰　右慧金剛鉤
次大梵王身
頂上妙天冠　面門白肉色
四面三目相　八臂兩足體
左定握三股　左理持蓮花
左定執罪持　左理持白拂
右慧結拳印　右智持利鉾
右慧四智鏡　右智施無畏
身被妙瓔珞　天衣及袈裟
莊嚴上妙身　圓光坐白蓮
次長者身
面門白肉色　執持如意寶
身被禮衣服　大富貴人相
北門西自在天身
面門白肉色　執持紅蓮花
寶冠天帝衣　具足帝釋相
次阿修羅身
三面青黑色　忿怒裸形相
六臂兩足體　定慧合掌印
左定火頗胝　左理執刀杖
右慧水頗胝　右智持鉞印

次帝釋身
頂上寶冠中　戴嚩日羅杵
面門白肉色　左定結拳印
右慧一股杵　百千種瓔珞
天衣及飛衣　莊嚴妙寶❸衣
圓光月輪中　安住妙高座
次居士身
面門白肉色　執持摩尼寶
身被禮服衣　大家長者相
以上三十三身安住月輪中大蓮華葉座
既說五部尊　方位色像竟
今說四種蓮　圍繞❹地形色
東方青蓮花　❺西方白蓮花
北方紫蓮花　蓮花地東北
南西等關內　各各有寶瓶
妙色無有喻　炎鬘蓮花座
瓶插大蓮花　次說四蓮地
四方蓮花門　共色鮮赤色
常放無量光　次從紺青色
至第二院間　以黃金爲地
有一股杵形　次從第二院
至第三院間　白銀以爲地
有三股杵形　次從第三院
至第四院間　黃金以爲地
有獨股杵形　次從第四院
至第五院間　白銀以爲地
有嚩日羅形　次從第五院
至第六院間　黃金以爲地
有五股杵形　次內院地色

❶福田＝百福㊊　❷〔髮髻焰鬘冠〕一㊂　❸衣＝身㊂　❹地＝池ヵ㊇　❺（南方赤蓮花）十西㊂

紺青散金花　第二院地色
淺黑散[1]金花　第三院地色
淺紫散金花　第四院地色
深紫散銀地　第五院地色
淺青散金花　第六蓮花地
深赤頻婆色　此曼荼羅海
懸從黑流赤　其中諸尊等
住大月輪中

蘊陀落海會諸尊[2]住略出威儀形色

No. 1068

[3]千手觀音造次第法儀軌

[4]中天竺國三藏善無畏奉　詔譯

上首正體身大[5]黃色。結跏趺座大寶蓮華臺上。[6]其華三十二葉。其一一間有諸小葉。以無量百千大摩尼寶爲莊嚴也。其尊之正面天冠上有三重。諸頭面之數有五百。當面之左右造兩面。右名蓮華面。左名金剛面也。右者青[7]碧貌。左紺白色也。正面者表佛部。是大士有大身故。三部海會備具也。八大菩薩以爲眷屬。大士前有童目天女持可愛華。[8]乃童子幷持經僧座。其形七歲童子貌。第三重有二十八部衆。有各各本形。眞言曰

一密迹金剛士。赤紅色具三眼。右持金剛杵。左手拳安腰

二烏芻君荼央俱尸。左手持一股金剛杵。右手拳安腰。八部力士賞迦羅緣色。右手持慧劍。左手三股印作也

三魔醯那羅延。黑赤紅色具三眼瞋怒相也。以三股[9]揭爲天冠。及金剛寶以爲瓔珞。左手持杵。右手把寶盤。內赤外黑色也

四金毘羅陀迦毘羅。白紅色。左手把寶弓。右手把寶箭

五婆馺婆樓那。白紅色。左手[10]索。右手安腰

六滿善車鉢眞陀羅。左手金剛輪。右手拳印。紅色

七薩遮摩和羅。左手把寶幢。上有鳳烏。右手施願印

八鳩蘭單吒半祇羅。左手金剛鐸。右手金剛拳。白紅色

九畢婆伽羅王。左手把刀。右手安腰

十應德毘多薩和羅。左手持弓。右手三叉杵箭。色黃黑也

十一梵摩三鉢羅。色紅白。左手持寶瓶。右手三股杵

十二五部淨居炎摩羅。色紫白。左手持炎摩幢。右手[11]女竿

十三釋王三十三。色白紅。左手安腰。右手持金剛杵

十四大辨功德婆怛那。帝釋天[12]王主之女子大德天女也。多聞天之大妃也。左手把如意珠。紫紺色也。右手金剛劍

十五提頭賴吒王。赤紅色又青白色。左手執如意寶[13]下色黃青八角。右手刀

十六神母女等大力衆。色[14]如

十七毘樓勒叉王。色赤。左手執杵。右手把劍

十八毘樓博叉王。色白。左手執杵。右手把金索青色

十九毘沙門天王。色紺青。左手持寶塔。右手杵

二十金色孔雀王。身色黃金。左手執寶幢。上有孔雀鳥細妙色也。說無量妙言

二十一二十八部大仙衆者。二十八天神也。伊舍那神以爲上首。身色黑赤白也。左手執杵。右手[15]取朱盤器。金剛寶以爲瓔珞

二十二摩尼跋陀羅。色白紅。左手執寶幢。上有如意玉。右手施願印也

二十三散脂大將弗羅婆。身色赤紅。左手執金剛。右手安腰

二十四難陀跋難陀。身色上赤色。左手執赤索。右手劍頭各有五龍下黑青色。左手青索。右手刀。娑伽羅龍伊鉢羅。上色赤白。左手執赤龍。右手刀。下色青白。左手白龍也

二十五修羅。所謂大身修羅也。身赤紅色。左手持[16]日輪。右手月輪。乾闥婆。左手執歌琴。右手舞印。身色白紅也。迦樓羅王。金色兩羽具。左手貝。右手執寶螺笛。緊那羅摩睺羅[17]伽。此兩王形白色如羅刹女。有二眼乃至三四五眼。持諸藥器等。其足二四六八臂。天冠天衣諸寶珠以爲身嚴

二十六水火雷電神。此四神皆備夫妻。雷者天雷神。電者地電也。此[18]餘者水火以爲身嚴

二十七鳩[19]槃荼王。長鼻瞋怒形也。黑色。左手戰[20]大器。右手執索

[1]金＝銀(甲)　[2]住＝方位(甲)　[3]底本享和元年刊長谷寺藏本，(甲)平安時代寫仁　寺藏本　[4]〔中天…譯〕十二字－(甲)　[5]黃＋(金)(甲)　[6]〔其華〕－(甲)　[7]碧＝契(甲)　[8]〔座〕＋乃(甲)　[9]揭＝腸(甲)　[10]索＝綵(甲)　[11]女＝文(甲)　[12]〔王〕－(甲)　[13]王＝玉(甲)　[14]原本冠註曰如下文字損敗　[15]〔取〕－(甲)　[16]日＝白(甲)　[17]〔伽〕－(甲)　[18]餘＝神イ(甲)，辰(甲)　[19]槃＝盤(甲)　[20]大＝丈(甲)

二十八毘舍闍。大目瞋怒形。黑赤色。左[1]手
火玉也
一密迹金剛[2]十密語
唵阿艮阿艮沙耶多他蘖他[3]耶娑婆訶
二烏瑟君荼密語
唵毘[4]瑟他耶艮他羅阿羅乞叉多耶娑婆訶
三魔醯[5]那羅達密語
唵阿三沒遲艮多那娑婆訶
四金毘羅陀密語
唵[6]嚩悉儞阿利夜三曼他娑婆訶
五婆毆婆樓[7]那密語
唵烏瑟三昧耶毘秡羅[8]尾秡羅娑婆訶
六滿善車鉢密語
唵富樓娑多娑多加那加那阿羅瑟尼耶娑婆
訶
七薩遮摩和[9]羅密語
唵具檀遲揭帝阿羅叉娑婆訶
八鳩蘭單吒密語
唵蘖*那耶豹他[10]野囉叉娑婆訶
九畢婆伽羅密語
唵末羅[11]伽叉耶阿 知羅叉耶南 謨室利耶曳
娑婆訶
十應德毘多密語
唵摩訶帝弊曳娑婆訶
十一梵摩三鉢*羅密語
唵[12]伐羅*伐羅[13]藥率帝*藥率帝娑婆訶
十二五部淨居密語
唵伐羅伐羅吽吽吒吽吒娑婆訶
十三釋王三十三密語
唵末尼迦釋迦跋折羅璧瑠璃耶娑婆訶

十四大辨功德密語
唵摩訶具陵吉利他曳娑婆訶
十五提頭賴吒王密語
唵刹利耶曳薩婆訶薩婆訶薩多毘犀耶瑟吒
娑婆訶
十六神母[14]等密語
唵醯利醯利多醯徒醯娑婆訶
十七毘樓勒叉密語
唵醯伊吽吽娑婆訶
十八毘樓博叉密語
唵摩兜祇浦屈沙底娑婆訶
十九毘沙門天密語
唵南無帝南跋折 羅祇叉婆羅 弭他南[15]南璧
室良半拏耶婆[16]良耶娑婆訶
二十金色孔雀密語
唵具光吽吒沙羅迦羅放光吽吒沙羅迦羅周
遍吽羅迦唵吽吒娑婆訶
二十一二十八部大仙密語
唵南無佛法僧因他羅也[17]縛悉儞曳娑婆訶
二十二摩尼跋陀羅密語
唵陀羅迦羅夾曼陀娑婆訶
二十三散脂大將密語
唵阿利[18]耶三昧曳娑婆訶
二十四難陀跋難陀密語
唵苦摩尼豹商娑婆訶
二十五修羅乾闥[19]婆密語
唵展若展具末利迦娑婆訶
二十六水火雷電密語
唵具羅[20]婆曳[21]油[22]娑婆訶
二十七鳩槃茶王密語

唵闍曳阿闍曳*娑婆訶
二十八毘沙闍密語
唵帝曳帝曳隣陀隣陀娑婆訶
如是善神異口同音。各各誓言顯說釋名密
語神呪。領諸眷屬。左右前後圍繞守護。受
[23]持娑婆訶。若有善男子善女人持呪者。可誦
善神呪。有大威德勢云云

[24]延寶三年。淨嚴和尚染筆之。天明元丑歲
慈忍師寫宇治慧心院藏本。今得彼本。當
山慈心院傳燈等一挍。予復校之壽梓。享
和改元八月　長谷總持院快道誌

對校阿正舉。享和癸亥四月十四日　慈順
文政三年庚辰仲秋二十六日
右以下總千葉妙見寺秀暘闍梨所傳寫本校之了。龍肝

No. 1069

[25]十一面觀自在菩薩心密[26]言[27]念誦儀軌經卷[28]上

[29]開府儀同三司特進試鴻臚卿[30]肅國
公食邑三千戶 賜紫贈司空 諡大鑒
正號大廣智大興善寺 三藏沙[31]門
不空奉　詔譯

如是我聞。一時薄伽梵住補陀[32]落山[33]大聖
觀自在宮殿中。其山無量娑羅。多[34]摩羅。[35]瞻

[1]手＋(執鐵輪右手)【甲】 [2]十＝士【甲】 [3]耶娑＝取沙【甲】 [4]瑟＝瑟【甲】 [5]那＝耶【甲】* [6]嚩＝縛【甲】 [7]〔那〕一【甲】 [8]尾＝毘【甲】 [9]〔羅〕一【甲】* [10]野＝耶【甲】 [11]伽＋(羅)【甲】 [12]伐＝代【甲】* [13]藥＝藥【甲】* [14](女)＋等【甲】 [15]南＋(無)【甲】* [16]良＋(叉)【甲】 [17]縛＝傳【甲】 [18]〔耶〕一【甲】 [19]〔婆〕一【甲】 [20]婆＋(羅)【甲】 [21]油＋(曳)【甲】 [22]娑＝婆【甲】* [23]持＋(者)【甲】* [24]〔延寶…龍肝〕百十一字一【甲】 [25]【原】底本，【甲】建久二年寫東寺三密藏本，【乙】三十帖策子第十三，(三經同卷十一面觀自在菩薩心密言念誦儀軌經卷上十一面觀自在菩薩心密言念誦儀軌經卷中十一面觀自在菩薩心密言念誦儀軌經卷下)五十八字＋十【宋】【元】 [26]言＝語【甲】【乙】 [27]〔念誦〕一【甲】【乙】* [28]上＋(中下同卷)【甲】 [29]〔開府儀同三司〕一【宋】【元】，開府儀同三司＝唐【明】，〔開府…譯〕四十六字一【乙】 [30]〔肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智〕一【宮】【甲】 [31]門＋(大廣智)【宮】【甲】* [32]落＝洛【宮】【甲】【乙】 [33]〔大〕一【乙】 [34]摩＝[illegible]【甲】【乙】 [35]瞻＝噡【甲】

芻。無憂阿底目。多迦種種花樹莊嚴。與大苾芻衆八千人俱。復有九十九俱胝那庾多百千菩薩俱。無量百千淨居天衆。自在大自在梵王天子而爲上首。前後圍遶而爲說法。時觀自在菩薩與無量持明仙圍遶。往詣世尊所至佛所已。頭面禮足右遶世尊三匝。退坐一面白佛言。世尊我有心密語名十一面。十一俱胝如來同共宣說。我今說之。利益安樂一切有情。能除一切疾病。止諸不吉祥惡夢。及制非命。不淨信者令淨信。能除一切障尾曩夜迦。心所希望[1]皆稱遂故。我不見於天世魔世梵世[2]及沙門婆羅門衆。以此心[3]密語加護救[4]濟攝受。息災吉祥免治罰。[5]離刀杖毒藥故。若有能違越者無有是處。唯除宿業不決定心受。[6]持此[7]密語一切如來稱讚護念。一切如來隨喜世尊我念過去。殑伽沙[8]等數劫過後。有如來[9]名[10]百蓮花眼髻無障礙[11]無染力光王如來。我[12]於爾時爲大仙人。從彼如來[13]受此心密語。纔*受得已十方一切如來現前。得見一切如來故便獲得無生法忍。此[14]密語有如是大功德藏。若有善男子善女人。以[15]淨信心殷重心。憶念作意。現世得十種勝利。何等爲十。一者離諸疾病。二者[16]一切如來攝*受。三者任運獲得金銀財寶諸穀[17]麥等。四者一切[18]怨敵不能[19]沮壞。五者國王王子在於王宮先言慰問。六者不[20]被毒藥蠱毒。寒熱等[21]病皆不著身。七者一切刀[22]杖所不能害。八者水不能溺。九者火不能燒。十者不非命中天。又[23]獲四種功德。一者臨命終時得見如來。二者不生[24]於惡趣。三者不非命終。四者從此世界得生極樂國土。世尊我念過去。十殑伽沙劫過後。有佛名[25]曼陀羅香如來。我於[26]是時爲長者。從彼如來[27]受此心密[28]言。超四十萬劫生死棄捨。我由此密*言晝夜念誦作意。得一切佛住大悲智藏菩薩解脫法門。所有繫縛臨當刑戮。水火風賊蠱毒厭禱。人非人等種種苦難。由此我於一切有情。能作歸依救護安慰。洲渚室宅勝趣。以[29]此密[30]言力。[31]收攝一切暴惡藥叉羅刹等先令發起慈心[32]哀愍。然後安[33]置立於阿耨多羅三藐三菩提。世尊我此密*言。有如是大威德。由誦一遍滅除四重皆得清淨。及犯五無間罪銷除悉皆無餘。何況諸罪而不除滅。彼人獲得一切無量俱胝那庾多佛積集善根。若聞[34]此心密*言若誦若持。一切意願皆得滿足。若族姓男族姓女苾芻苾芻尼近[35]仕男近*仕女婆羅門刹利毘舍首陀及餘類。於白月十四日或十五日。爲我不食一日一夜。清齋念誦。超四萬劫生死。一切有情纔稱念我名。超稱百千俱胝那庾多如來名號。皆得不退轉。離一切病患。免一切天死災橫。遠離身口意不善行。若能依教相應。作意觀行。佛菩提如在掌中。時婆伽梵讚觀自在菩薩言。善哉善哉佛子。汝於一切有情起大悲[36]愍。汝能以[37]此方便。安立一切有情於無上正等菩提。我[38]以授記深生隨喜。汝當說之爾時觀自在菩薩摩訶薩。從座而起整理衣服。偏袒右肩頂禮佛足。說自根本密[39]言

曩謨囉怛曩[40](二合下同)怛囉(*二合下同)夜[41](引)也曩莫阿(引*下同)[42]哩夜(二合下同)[43]枳穰[44](引二合)孃娑(引)誐囉吠[45]嚕者曩尾喻(二合)訶[46]囉惹(引)也怛他(引[47]下同)[48]蘖多(引)夜囉訶(*二合下同)帝三藐三沒馱(引)也曩莫薩嚩怛他*蘖帝毘庾(二合)[49]囉[50]訶[51](二合)毘藥(*二合下同)三藐三沒[52]馱(*引)毘藥(二合)曩莫阿(引)哩夜(二合)嚩路[53]枳帝濕[54]嚩(*二合下同)囉也冐地薩怛嚩(二合*下)(引*下同)[55]也摩訶薩怛嚩(二[56]合)也摩訶迦(引同*下)嚕[57]抳迦(引同*下)也怛儞也(二合*下同)[58]他[59](引同下)[60][61]囉[62]娜囉*娜囉地哩地哩度嚕度嚕壹知(*隷[63]反下同)嚩知者隷[64]者隷鉢囉(二[65]合)者[66]隷矩[67]蘇銘矩蘇摩嚩[68]隷壹里弭里止[69]里致惹(引)羅[70]麼跛曩也跛[71]羅麼秫馱薩怛嚩(二合)摩訶迦(*引)嚕尼迦[72](引)娑嚩(*二合引)訶(引*下同)

[73]次說澡浴[74]灑濯淨衣密*言

曩謨囉怛曩(二合)怛囉(二合)夜[75](引)也曩莫阿(*引)哩夜(二合)嚩路*枳帝濕嚩(二合*)囉也冐地薩怛嚩(二合)也摩訶薩怛嚩(二合)也摩訶迦嚕抳迦(*引)也怛儞也(二合)他訶訶訶訶壹里弭里止里尾里企隷[76]徙隷娑嚩(二合)[77]訶

[1]皆+(悉)【甲】【乙】　[2]及＝於【乙】　[3]密語加護＝陀羅尼加持【甲】【乙】　[4]濟＝護【乙】　[5]離刀杖＝刀仗【乙】　[6]持+(者)【甲】【乙】　[7]密語＝眞言【甲】【乙】　[8][等]－【甲】【乙】　[9]名+(曰)【甲】【乙】　[10]百＝白【甲】　[11][無染]－【乙】　[12]於＝有【乙】　[13]受＝授【乙】*　[14]密語＝眞言【乙】　[15]淨＝淸イ【宮】　[16][一切]－【三】　[17]麥＝米【三】　[18]怨＝冤【三】【乙】*　[19]沮＝沮【乙】　[20](中)+被【甲】，被＝中【乙】　[21]病＝疾【三】　[22]杖＝仗【乙】　[23]獲+(得)【甲】　[24][於]－【三】，於+(三)【甲】【乙】　[25]曼＝蔓【乙】　[26]是＝彼【甲】【乙】　[27]受＝授【甲】【乙】　[28]言＝語【甲】【乙】*　[29]此+(心)【甲】【乙】　[30]言＝語【乙】　[31]收＝故收【甲】，故【乙】　[32][哀愍]－【乙】　[33][置]－【甲】【乙】　[34](我)+此【甲】【乙】　[35]仕＝事【三】*，士【乙】*　[36]愍＝愍【乙】　[37][此]－【乙】　[38]以＝已【三】　[39]言+(曰)【甲】　[40][下同]－【明】*　[41][引]－【乙】*　[42][哩夜二合下同]－【乙】　[43]枳＝訖【乙】　[44]引+(下同)【乙】　[45]嚕＝路【甲】　[46]囉＝羅【甲】，囉【乙】*　[47][下同]－【明】【乙】*　[48]蘖＝孽【乙】*　[49](阿)+孽【甲】　[50]訶+(苾)【甲】　[51][二合]－【三】　[52]馱＝弟【乙】　[53]枳＝抧【乙】*　[54]嚩＝轉【宋】【元】　[55][也]－【乙】　[56]合+(引)【乙】　[57]抳＝尼【乙】　[58]合+(反)【宋】【元】　[59]他＝陀【甲】　[60][引下同]－【三】【甲】【乙】　[61][囉]－【三】，囉＝唵【宮】【乙】　[62]娜＝那【乙】*　[63]反＝切【明】*　[64]者隷＝鉢囉【乙】　[65]合+(下同者隷鉢囉二合)【三】【甲】　[66]隷+(者隷)【乙】　[67][銘矩蘇]－【乙】　[68]嚕＝蘇【乙】　[69]止+(里)【甲】　[70]麼＝摩【三】　[71]羅＝囉【乙】　[72][引]－【三】【甲】　[73](此名根本密語)+次【乙】　[74][灑]－【甲】【乙】　[75][引]－【甲】【乙】　[76]徙＝徒【甲】*　[77]訶+(引)細註【三】

以此密言加持[1]水。沐浴灌灑[2]潔身淨[3]服等。
應誦七遍
時觀自在菩薩復說獻焚香密[4]言曰
怛儞也(二合)他[5]挂[6](陟古*反下同)嚕*挂嚕訶訶訶訶訶
娑嚩(二合)*引訶*引
[7]以此密言加持[8]香燒奉獻
時觀自在大菩薩復說獻花密言[9]曰
怛儞也[10](二合引)他悉哩悉哩地[11]里地*里悉哩地
哩娑嚩(二合)*引訶[12]引
以此密言加持花及燈奉獻當誦七遍
時觀自在[13]菩薩復說奉獻飲食密言*曰
怛儞也(二合)他娑(同引*下)[14]黎[15]娑*黎悉哩悉哩
素[16]嚕素*嚕娑嚩(二合)*引訶[17]引
以此密言加持飲食等奉獻當誦二十一遍
復次觀自在菩薩說護摩密言*曰
怛儞也(二合)他訶*徙[18]達[19]徙者隸虎嚕虎嚕
祖嚕祖嚕蘇[20]上嚕蘇[21]上[22]嚕母*嚕母嚕娑嚩
(二合)*引訶*引
以此密言加持惹底木燃火。以惹底木搵[23]酥
蜜酪。搵兩頭擲火中燒。晝夜不食。[24]二十一
遍投火供養。然後求成就事
時觀自在*菩薩復說結方隅界密言*曰
怛儞也(二合)他伊里弭里止里弭里[25]底里喞里
娑嚩(二合)*引訶*引
以此密言加持水白芥子或灰應用結界當誦
七遍
時觀自在*菩薩復說奉送聖衆還宮密言*曰
怛儞也(二合)他弭致覩致止[26]致孽繕孽繕娑誐
挽(引)[27]鞭哩夜[28](二合)嚩路枳帝濕嚩*(二合)囉娑
嚩*(二合)婆[29]引嚩[30]南娑嚩*(二合)引訶[31]引
誦此密言想奉送聖者歸本宮殿

我今說念誦福利。先不修持能成一切事業。若有人患寒熱病。若一日[32]一發或二日[33]三日四日一發。若著鬼神彌怛拏毘舍遮。癲癎瘰癧白[34]癩。及蠱毒[35]毒蟲等。加持[36]土[37]芥子和[38]白檀香一七遍塗即愈。一切業障皆得清淨。若患邪風加持油。塗即愈。[39]若患耳痛以[40]青木香油。和[41]樺皮煎滴耳中。其痛即止。亦能治半頭痛。一切病患處。纔誦加持無不除愈。纔誦即成[42]就

若欲成就者。以[43]堅好無隙白檀香。彫觀自在菩薩[44]身。長一尺三寸。作十一頭四臂。右邊第一手把念珠。第二手施無[45]畏。左第一手持蓮花。第二手執[46]君持。[47]其十一面當前三面作寂靜相。[48]左三面威怒相。[49]右三面利牙出現[50]相。[51]後一面作笑怒容。最上[52]一面作如來相。頭冠中各有[53]化佛。觀自在菩薩身種種瓔珞[54]莊嚴。像成已於有[55]佛舍利處[56]安置。持誦者身著淨衣。若[57]在家者持八戒。三時供養無限數念誦。從[58]白月一日乃至八日[59]後於[60]淨處置此觀自在菩薩形像。面西喫乳或穬麥。燒沈香蘇合檀香。隨力。乃至十三日其日食三白食。廣大供養。取菩提樹木燃火。更別取菩提樹木。長十指截。以蘇合香油[61]搵兩頭。一千[62]八遍投護摩爐中。地[63]即震動其[64]像亦[65]動。聞從[66]像最上面口中出聲讚修行者言。善哉善哉佛子汝能勤苦求願。我皆令汝意願滿足。賜汝成就[67]騰空隱形。持明仙轉輪法王。乃至與我無異。汝必現獲[68]如是等成就

復次第二儀則。從白月十五日。於舍利塔中安像。晝[69]夜不食。以一百八枚惹底花(蘇末那花廣府有)誦密言一遍一擲擊像。即於像[70]當前面。出大吼聲。行者不應怖畏。則大地[71]震動。念誦不應間斷。即求請願言。願我能與一切無主無依衆生。作大依怙。能滿一切有情一切意願。皆令滿足得無障礙

復次密言者。於月蝕時取[72]酥一兩置於銀器。對像[73]前誦密言七遍。自喫及與他。一切疾病皆得除愈。況能從初蝕乃至月復盈滿。念誦[74]不獲悉地

復次密言者。先澡浴清淨潔服。取雄黃或牛黃。對像前誦心密言一千八遍。三種相[75]現。然後點額得三種成就。隨其功効上中下等。若以和水[76]灌沐其身。除一切障難。遠離一切惡夢不祥。獲得吉祥榮盛一切。疾疫皆得

[1](香)+水【宋】【乙】　[2]〔潔〕－【乙】　[3]服＝服【乙】　[4]言曰＝語【乙】　[5]挂＝柱【宋】*，跓【乙】*　[6]〔陟古反下同〕－【宋】【乙】　[7](歸命同上灑衣密言甲根本密言歸命亦得以下密言說用)二十三字＋以【宋】【元】，但最後用字乙本作同　[8]香燒＝燒香燒焯【宋】，香燒焯【乙】　[9]〔曰〕－【乙】*　[10]〔引〕－【元】【宋】【乙】　[11]里＝哩【乙】*　[12]引＋(用歸命同前)夾註【宋】【乙】　[13](大)＋菩【宋】【乙】*　[14]黎＝梨【乙】　[15]娑＝娑【宋】　[16]嚕＝素【乙】*　[17]〔引〕－【宋】【乙】　[18]〔達徙〕－【乙】　[19]徙＝徒【宋】，隸【宋】　[20]〔上〕－【元】【宋】【乙】　[21]上＋(聲)【宋】，〔上〕－【宋】【乙】　[22]嚕母＝母嚕【宋】*　[23]酥＝蘇【宋】【乙】*　[24]二十＝三十【乙】　[25]底＝帝【乙】　[26]〔致〕－【宋】　[27]鞭＋(誤脫)【宋】　[28]〔二合〕－【乙】*　[29]〔引〕－【宋】　[30]南＝喃【乙】　[31]〔引〕－【宋】【乙】　[32]一＋(夜)【宋】，〔一發或〕－【乙】　[33]〔三日〕－【乙】　[34]癩＝賴【乙】　[35]毒＝虫【宋】　[36](白)＋土【宋】【乙】　[37]〔芥子和白檀香〕－【乙】　[38]白＝合【宋】　[39]〔若患…〕－【乙】　[40]青＝清【乙】　[41]樺＝權【乙】　[42]〔就〕－【乙】　[43]堅＝竪【宋】　[44]〔身長…頭〕十字－【乙】　[45]畏＋(攝衆也)【宋】【乙】　[46]君＝軍【明】【宋】【乙】　[47]〔其〕－【乙】　[48]左＋(邊)【宋】，左＝右邊【乙】　[49]右＋(邊)【宋】，右＝左邊【乙】　[50]〔相後〕－【乙】　[51]後＝右【元】【宋】　[52]〔一〕－【乙】　[53]〔化〕－【乙】　[54]莊＝粧【元】【宋】【乙】　[55]〔佛〕－【乙】　[56]〔安置〕－【乙】　[57]在＝有【乙】　[58]〔白〕－【乙】　[59](從此)＋後【宋】【乙】　[60]〔淨〕－【宋】　[61]搵＝榅【乙】　[62]八＋(十)【宋】　[63]即＝則【乙】　[64]〔像〕－【乙】　[65]動＝搖【乙】　[66](形)＋像【宋】　[67](陵虛道身)＋騰【宋】，騰空隱形＝陵虛道身【乙】　[68]〔如〕－【乙】　[69]〔夜〕－【乙】　[70]當前＝前當【乙】　[71]震＝振【乙】　[72]酥＝蘇【宋】，蘇【乙】　[73]〔前〕－【元】　[74](無)＋不【元】，不＋(絕)【宋】【乙】　[75]現＝見【乙】　[76]灌＋(頂)【宋】

除愈

復次法以香花奉獻聖觀自在。取[1]烟脂加持一百八遍。[2]塗左徵[3]忿怒面額。降伏一切他[4]敵軍陣

復次法若人疫牛疫及餘畜疫。對觀自在菩薩。取苦[5]楝木搵芥子油。應作護摩。以緋縷右[6]搓作[7]綫。麁如銅[8]箸。爲兩條。誦一遍作一結乃至七結。繫於患者頸下或頭髻。[9]則疫病除息解脫

復次法被拏*枳爾等諸魅所持者。取白線如前加持。繫於寂靜面經宿。然後取[10]結二十[11]一結。誦密言一[12]徧[13]一結。繫病者頸下即得除愈

復次法若有他[14]敵及疾疫災禍。不令入國界欲結方隅界者。燒薰陸香作護摩。[15]取五色線加持。繫於寂靜面。即成堅固大威德方隅界

復[16]次密[17]言者欲共*怨敵[18]異論。欲得勝者。應供養觀自在菩薩。以[19]囀捨迦木燒芸[20]臺子。加持白線一百八遍。繫於忿怒面。一切鬪諍言訟皆悉得勝除息。[21]若繫於寂靜面。能除一切障難

復次[22]以衆香和水。[23]浴觀自在菩薩。又加持浴觀自在水。一百八遍浴毘那夜迦像。一切障難皆悉殄滅

[24]十一面觀自在菩薩心密言*念誦儀軌經卷上[25]

[26]

十一面觀自在菩薩心[27]念誦儀軌[28]經卷中

[29]開府儀三司特進試鴻臚卿[30]肅國公食邑三千戸賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙[31]門不空奉　詔譯

[32]我今說脩行儀軌。通一切觀自在法。結護迎請供養等。脩行者先應澡浴潔身淨[33]服。於消淨處對尊[34]像。當結本部三[35]麼耶印。二手合蓮花掌。散餘六指如開敷蓮花。觀自在[36]本部三*麼[37]耶密言曰

唵鉢納謨二合納婆二合轉[38]引也娑嚩[39]引二合訶[40]引

次應加持水澡浴。或於河池或於浴室。加持水密言曰

[41]曩謨囉怛曩二[42]合怛囉二合夜也曩莫阿引哩夜[43]二合下同嚩路枳帝濕嚩*二合下同囉也冒地薩怛嚩二合也摩訶薩怛嚩[44]二合也唵三[45]摩曳掃銘曳二[46]合[47]扇帝難[48]去帝薩嚩三麼夜努鉢囉*二合下同尾瑟致二合下同怒[49]囉引努倪娑[50]嚩二[51]合訶[52]引

然後入池。或取水澡浴。結蓮華部[53]辦事濕[54]嚩[55]嚩訶印。二手右押左。內相叉作拳。中指相合微屈初節。屈[56]二頭指附中指上節勿著。如金剛形密言曰

曩謨摩訶室哩二*合夜曳唵[57]鑠討曳二*合三[58]摩曳掃*去銘曳二合悉地悉地娑引馱也始吠帝商羯哩始[59]鑠銘[60]曳阿引嚩訶也薩嚩引囉[61]他二[62]合娑馱儞娑嚩二合訶[63]引

以此印護身。辟除毘那夜迦。及香花飲食等。除[64]穢令光顯。次結甘露軍[65]荼利印。密言相應。澡浴時應用思惟。以二小指內相叉。雙屈[66]無名指。押叉間。竪合中指。屈二頭指附中指上節背。不著如金剛。大指竝竪[67]博中指側。密言曰

曩謨囉怛曩二合怛囉二合夜[68]引也曩[69]麼室戰

[31]門＋(大廣智)(元)(明)，(甲)*　[32](此儀軌通蓮華部一切尊念誦)十二字＋我(三)(甲)　[33](衣)＋服(甲)，服＝眼(乙)　[34]像＋(前)(甲)(乙)　[35]麼＝摩(甲)*，昧(乙)　[36]本＝蓮華(三)(甲)　[37][耶]－(乙)　[38]引＋(下同)(乙)　[39]轉＝囀(甲)(乙)　[40]引＋(下同)(甲)(乙)　[41][曩謨…也]五十一字－(乙)　[42]合＋(下同)(宋)(元)(明)　[43][下同]－(明)*　[44]二＝一(宋)(元)　[45]摩＝麼(甲)(乙)　[46]合＋(下同)(乙)*　[47]扇＋(引)細註(乙)　[48]去＋(聲)(明)*　[49]囉引＝邏(乙)　[50]嚩＝婆(三)　[51]合＋(引)(三)(甲)(引下同)(乙)　[52][引]－(甲)*，引＝隱命同上跳衣符言(乙)　[53]辦＝辨(宋)(元)　[54]嚩＋(二合)夾註(甲)(乙)　[55][嚩]－(三)　[56][二]－(乙)　[57]鑠討＝鑠計(三)(甲)，鉞計(乙)　[58]摩＝麼(乙)　[59]鑠＝嚩(乙)　[60][曳]－(三)，曳＋(二合)細註(乙)　[61]他＝也(甲)(乙)　[62]合＋(下同)(甲)(乙)　[63][引]－(甲)(乙)　[64][穢令…澡]十七字－(乙)　[65]荼＝茶(明)*　[66][無]－(乙)*　[67]博＝搏(元)(明)　[68][引]－(乙)　[69]麼＝謨(甲)(乙)

[1]烟脂＝燃支(三)，烟支(甲)(乙)　[2]發＋(香)(甲)　[3][忿]－(乙)　[4](怨)＋敵(甲)　[5]楝＝棟(三)　[6]搓＝蹉(乙)　[7]綫＝線(乙)　[8]箸＝筋(乙)　[9]則＋(得)(甲)(乙)　[10]結＝線(甲)，線呪イ(甲)，線呪(乙)　[11][一結誦密言]－(甲)(乙)　[12]徧＝遍(甲)　[13][一]－(乙)　[14](怨)＋敵(甲)　[15]取＝作(乙)　[16]次＋(法)(甲)(乙)　[17]言＝語(乙)　[18]異＝易イ(甲)(乙)　[19]囀＝傳(甲)，縛イ(甲)，縛(乙)　[20]臺＝薹(甲)(乙)　[21]若＝苦(三)　[22][以]－(乙)　[23]浴＝沐(乙)　[24][十一…上]十八字－(乙)　[25]此下甲本奧書云建久二年九月二日午時許書了於高尾寺河邊房寫之華蔵大法師某以高山寺之本一校了，寶曆九年五月下旬加修復了僧正承照　[26]此梵字眞言依靈雲寺版普通眞言藏載之 cf. P. 140 c　[27]念誦＝密言(三)(宮)(乙)　[28]經＋(念誦品)(甲)(乙)　[29][開府…譯]四十五字－(宋)(乙)，[開府…智]三十二字－(元)，開府儀三司＝唐(明)，[開府儀三司]－(甲)　[30][肅國…智]二十一字－(明)，(甲)*

(*二合)槃嚩日囉(二*合)播拏曳摩訶藥[1]乞叉[2](二合)[3](下同)細攞(引)跛多曳攞讃嚩日囉(二*合)[4]倶[5]嚕(二合)馱(引)也唵虎[6]魯虎*魯底瑟[7]咤(二*合)底瑟*咤(二*合)滿馱滿馱訶曩訶曩阿[8]密哩(二合)帝吽[9]發

次[10]結加持土[11]印右手四指[12]握大指爲拳。以印按土上。其土分作三分澡浴。以此密言加持。密言曰

唵步(引)[13]入入嚩(二合)攞吽

入一切觸穢[14]處。加護自身。用觸身忿怒烏[15]芻[16]沙摩印。以右手作拳。翹大指印五處。所謂額[17]右左肩心喉各誦一[18]遍。頂上散密言曰　唵倶嚕(二合)馱曩吽弱

洗手漱口[19]已訖。應作潔淨印。仰右手掌。屈無名指在掌中。大指頭指根相著。以此[20]印承水三飲。兩度拭脣。次印[21]二目兩鼻兩耳兩肩心臍。灑兩足。又取水灑身。[22]密言曰

唵[23]跓[24]跓[25]隸矩嚕娑嚩(二[26]合[27])訶[28](引)[29](下並同)

則於浴室或[30]河池側。[31]分土等作三聚。用[32]一聚洗從脚至腰。第二聚從腰至項。第三聚從項至頭。澡浴[33]已了

則運想佛法僧及本尊觀自在菩薩。以印掬水。運心沐浴聖衆。仰二手掌。以中指*已下六指背合[34]顯指甲。二頭指。[35]欲相拄二大[36]指側此印通一切觀自在菩薩澡浴密[37]言[38]曰

[39]曩謨囉怛曩(二合)怛囉(二合)夜(引)也曩[40]莫[41]阿哩也(二合)嚩路枳帝濕嚩(二合)囉也冒地薩怛嚩[42](引二合)也摩訶薩怛嚩(二*合)[43]也摩訶薩怛嚩(二合)也怛儞也(二合)他悉隸[44]摩訶悉隸娑囉跛底娑嚩(二合)訶[45](引)

次結閼伽印。仰二手掌二大指各捻頭指。掬水獻閼伽密言曰

唵帝囉嚩沒馱娑嚩(二[46]合)[47]訶

然後以印掬水自灌頂。觀想觀自在菩薩持甘露賢瓶。身出光明衆聖圍遶。諸天奏妙[48]音樂。想觀自在菩薩以甘露灌注密言者[49]身。軍*茶利印。二頭指各[50]住[51]中指上節。背二大指。附頭指側密言曰

曩謨摩訶室哩(二合)夜[52]曳唵訶囉訶囉摩訶尾儞曳(二合)度那度[53]那跛[54]麼跛曩也咄瑟訖哩(二合)擠親親嚕尾[55]持縛(二合)娑[56]野攞。乞厠泯(二合)儞比也(二合)儞比帝[57](二合)訶曩[58]訶曩尾觀[59]曩尾鑁(引)也建*麼[60]他攞具[61]麼他攞具薩嚩迦里迦魯數跛多(引)半(引)曩宅哩[62](二合)曳秫陛秫[63]明(*去)霓秫[64](上)婆惹攞儞止哩弭哩抳鑠[65]枳曳(*二合)惹曩儞戍馱也娑嚩(二合*)訶

[66]燥浴既了。則取淨衣。以此如來衣密言加持。所著衣服皆成如來衣密言曰

唵囉乞叉(二*合)囉乞叉(*二合)薩嚩沒馱(引)地瑟恥(二合)多(引)答莽(二合)止(引)嚩[67]囉娑嚩(二[68]合*)訶

當誦七遍。著衣已。從澡浴處出。往淨室時。離貪瞋癡。不顧視穢惡雜物旃陀羅等弊惡人。當觀自[69]身胸[70]臆間有滿月輪。即此月輪是自性光明所成。菩提心圓滿潔白如淨月輪。又於月輪面觀紇唎(引二合)字。如紅[71]頗梨色。放光照曜十方世界。於光明中自*身成觀自在菩薩。等無差別。左手金剛拳置左膀持蓮花。右手當自心。如開敷蓮花勢。觀一切法自性清淨。不染諸煩惱塵垢。[72]猶若蓮花。身背圓光。冠有無量壽如來。身被衆寶瓔珞。步蹑八葉蓮花。至於精室門外。灑濯如前

則應加持[73]頂。以右手作拳。以大指頭指相捻。[74]即印頂誦多羅菩薩心密言曰　唵矩嚕矩隸娑嚩(二[75]合)訶[76](引)

則入[77]精舍。心念一切賢聖。殷懃五體投地作禮右膝著地。遍觀十方一切如來諸大菩薩。一切賢聖如對目前。發露懺悔隨喜勸請發願迴向無上菩提。則結跏趺坐。即結本部三[78]麼耶[79](亦通諸觀自在菩[80]薩念誦)先應用多羅菩薩護身。毘倶胝菩薩亦殊勝。或[81]誦餘四明王[82]大威德者亦通。[83]聖多羅菩薩印契者。二手內相叉作拳。竪合頭指。如未敷青蓮花密言曰[84](歸命同上加持水密*言)

唵多(引)嚟咄多(引)嚟咄嚟娑嚩(二*合*)訶

次說毘倶胝菩薩印。[85]如上多羅印。少屈

[40]莫=謨〈甲〉　[41]阿+(引)細註㊂〈甲〉　[42]引二合=二合引㊂〈甲〉　[43][也摩訶薩怛嚩二合]一㊂〈甲〉　[44]摩=麼㊂,〈甲〉*　[45][引]一〈乙〉　[46]合+(引)㊂〈甲〉　[47]訶+(引)細註㊂〈甲〉*　[48][音]一〈乙〉　[49]身+(以如上)〈甲〉〈乙〉　[50]住=拄㊂,柱〈甲〉　[51][中指]一〈乙〉　[52]曳+(二合)細註㊂〈甲〉　[53]那+(播)㊂　[54]麼=廢〈甲〉*　[55]持=特㊂〈丙〉〈乙〉　[56]野=夜〈乙〉　[57][二合]一㊂〈丙〉　[58][訶曩]一〈乙〉　[59]曩+(二引)夾註〈甲〉,(二合)夾註〈乙〉　[60]他+(麼他)〈丙〉〈乙〉　[61]麼=摩〈甲〉,[麼他攞具]一〈乙〉　[62][二合]一〈乙〉*　[63]明=朋㊂　[64]上+(聲)〈丁〉,[上]一〈乙〉　[65]枳=計〈乙〉　[66]燥=澡〈乙〉　[67]囉+(縛)〈甲〉,囉=曩〈甲〉,曩〈甲〉　[68]合+(引)㊂〈甲〉　[69][身]一〈乙〉*　[70]臆=臆〈甲〉　[71]頗梨=頗梨〈宋〉〈元〉〈甲〉,玻璃〈明〉　[72]猶=由〈乙〉　[73]頂=項〈乙〉　[74][即]一〈乙〉　[75]合+(引)㊂〈甲〉*　[76][引]一〈乙〉　[77]精舍=淨室㊂　[78]麼=昧〈乙〉　[79]亦通乃至誦十字乙本作本文　[80]薩+(及蓮花部諸尊)〈甲〉〈乙〉　[81][誦]一〈乙〉　[82][大]一㊂　[83][聖]一〈乙〉　[84]加持水=灑衣〈乙〉　[85]如=以〈乙〉

[1][乞]一〈乙〉　[2][二合下同]一〈乙〉　[3][下同]一㊂〈甲〉*　[4][倶嚕二合]一〈乙〉　[5]嚕=路〈甲〉　[6]魯=嚕〈乙〉*　[7]咤=吒〈乙〉*　[8]密=室〈乙〉　[9]發+(吒)〈甲〉,發=發吒〈乙〉　[10][結]一〈乙〉　[11][印右…土]十七字=(等)一字〈乙〉　[12]握=掘〈宋〉〈甲〉　[13][入]一㊂　[14][處]一㊂　[15]芻=樞〈甲〉〈乙〉　[16]沙=瑟〈乙〉　[17]右左=兩㊂〈甲〉,左右〈乙〉　[18]遍=返〈甲〉　[19][已]=以〈乙〉*　[20](水)+印〈甲〉　[21]二=兩〈甲〉,[二]一〈乙〉　[22]密=眞〈乙〉　[23]跓=駐駐㊂,吒烏(引)〈甲〉,吒烏〈乙〉　[24]跓+(二合下同)夾註〈甲〉〈乙〉　[25](吒鳴)+隸〈甲〉〈乙〉　[26]嚕+(矩嚕)㊂〈甲〉〈乙〉　[27]合+(引)㊂〈甲〉　[28][引下並同]一〈乙〉　[29][下並同]一㊂〈甲〉*　[30]河=阿〈甲〉　[31]分土=笑〈甲〉〈乙〉　[32](第)+一〈甲〉　[33]已=以〈甲〉〈乙〉　[34]顯=頭㊂,[顯指甲]一〈甲〉〈乙〉　[35]欲相拄=甲合掌〈乙〉　[36]指+(附頭指)㊂〈甲〉〈乙〉　[37]言=語〈乙〉*　[38]日+(歸命同上灑衣密言)細註〈乙〉　[39][曩謨…也]五十六字一〈乙〉

蓮(1)華。密言曰(2)歸命如上

唵娑囉娑囉惹曳娑嚩二*合*訶

次說四明王印。即以二手內相叉。印(3)項頂密言曰

唵娑(4)嚩阿引婆普二合囉

又平二手掌掩自口。門印密言曰　惡引

次結蓮花印。如上開敷蓮花印。置於臍。印密言曰

唵(5)跛(6)娜讃*二合(7)跛*娜讃*二合(8)摩訶*跛*娜讃*二合鉢納麼(9)二合馱還孽囉二(10)合(11)播抳誐多引也娑嚩二*合訶(12)引

次結馬頭明王印。先金剛合掌。堅合二中指。以二頭指各(13)鉤*無名指頭。頭指各押中指上節。小指並竪入掌中。二大指並竪與小指緊。密言曰

唵(14)阿密(15)哩二合(16)姤納婆*下同二合(17)舞納婆*二合嚩吽(18)發

以此印密言辟除已。次結地界及曼茶羅界。以二大指相(19)鉤。散開竪諸指。揚掌(20)如鷹翅。結方隅界。密言(21)曰

(22)曩*莫囉怛曩二合怛囉二合夜引也曩(23)讃枳穰(24)引二合曩婆引誐囉吠嚕左曩尾喻(25)二合下同賀囉惹也(26)怛他孽多*引夜囉賀二合下同帝(27)三藐三沒馱引也曩莫薩嚩怛他引誐帝毘喻*下二合同(28)囉賀二合(29)毘藥*下二合同三藐三沒第毘藥二合曩莫阿哩夜二合嚩路枳帝濕嚩二合囉也冒地薩怛嚩二合也摩訶薩怛嚩二合也摩訶迦嚕抳迦野怛儞也二合他伊里彌里企里彌里毘里呬里娑嚩二合訶(30)引下並同

以此密言加持香水。誦一遍結方隅界。(31)次結曼茶羅界。以二手內相叉。開掌堅合頭指。二大指極下垂相合。密言曰

阿引(32)路(33)力

以此印密言結曼茶羅界(34)應用。　又(35)結辟除(36)用密言曰

唵爾爾爾南(37)引誐毘哩二合婆也陛儞甯娑嚩二合*訶

次說淨空界密言曰

唵鉢納冥*下同二合儞婆誐嚩底慕賀也慕賀也惹孽慕賀儞娑嚩(38)引二合*訶

以此密言加持香(39)爐。向上旋轉誦七遍。先辦閼伽器。商佉或金銀。(40)熟銅及淨葉。瓦與木器等。稱讃如是類。閼伽器中盛滿香水及花。隨求四種事。并置四色(41)花於壇前。當觀(42)曼茶羅爲大乳海。誦此密言(43)曰

唵尾麼路捺地吽

以二手內相叉(44)仰掌旋轉。即成甘露大海。復於大海中觀蘇彌盧山。其山四寶所成。無量衆寶間錯莊嚴。以二手內相叉作拳。誦此密言*曰

唵阿者攞吽

結此印誦密言。思惟從大海中出生寶山已。復於山上想寶樓閣。其殿無量衆寶所成。處處懸(45)列珠鬘瓔珞。鈴鐸繒幡微風搖激。出和雅音。間錯種種摩尼半滿月等而校飾之。復有無量諸供養具遍滿樓中。　於其殿內觀大*曼茶羅。作是觀時以十指右押左初分相交。誦後普供養密言。即送七寶車輅。(46)送往聖者所。其印以二手內相叉。仰掌竪二頭指。側相(47)拄。大指各附頭指側密言曰

唵覩嚕覩嚕吽

次結軍茶利印。印(48)相如前說密言曰

唵阿蜜哩*二合帝吽*發

行者觀想。軍(49)茶利金剛駕御七寶車輅。至於極樂世界想請無量壽如來升七寶車。　中央無量壽如來坐(50)左大勢至右邊觀自在。想阿彌陀佛前不停坐。則(51)結奉請印。二手內相叉作拳。　左大指入掌。　右大指竪屈向身(52)招來去。奉送向外撥。用蓮華部觀自在菩薩心密言*曰歸命同前(53)觀自在密言

怛儞也二合他鉢(54)娜麼*二合鉢納麼二合(55)鉢納麼(56)二合播抳娑囉娑囉嚧係曳*二合呬婆誐(57)捌阿引哩也二合嚩(58)路枳帝濕嚩(59)二合囉嚧迦引(60)那捨日佉葬*引嚩賀也此加句若請諸餘觀自在隨稱彼名阿引*嚕(61)力

則誦自本所尊密言。獻閼伽。先想淨室(62)寶樓閣。奉請聖衆入中。　然後獻座。　以前蓮花印諸指微相近。密言曰

唵鉢納麼二合(63)尾囉也娑嚩二*合*訶

(64)次誦此偈敬謝聖衆伽陀曰　娑嚩*二*合誐

(42)曼=蔓乙*　(43)[曰]-乙*　(44)仰=作甲　(45)列=烈乙　(46)[送]-乙　(47)拄=柱甲乙　(48)[相]-乙　(49)茶=吒乙　(50)左+(邊)甲　(51)結+(界)乙　(52)[招來…外]七字-乙　(53)[觀]-宮　(54)娜=納乙　(55)[鉢納麼二合]-甲乙　(56)二=一宋元　(57)捌=抳孃讃甲，捌阿引=抳孃乙　(58)路=嚕乙*　(59)[二合]-甲乙*　(60)那+(去)細註宋甲乙　(61)力+(迦是十一面梵號也)甲，(迦)乙　(62)(宮)+寶乙　(63)尾囉=味曬乙　(64)(復)+此甲乙

(1)華=葉宮　(2)如=准乙　(3)項頂=頂項甲，頂乙　(4)嚩+(引印以前印觸頂密言曰)甲乙，但引字乙本作入　(5)跛=鉢乙　(6)娜讃=納麼甲乙*　(7)跛=鉢甲*　(8)摩=麼乙　(9)[二合]-甲乙　(10)合+(二合)乙　(11)播=跛甲　(12)[引]-乙　(13)鉤=拘イ甲，拘乙　(14)阿=婀乙　(15)哩=里甲*　(16)姤=妬宮甲　(17)舞=無宮　(18)發+(吒)甲*，發吒乙*　(19)鉤=拘甲乙　(20)如鷹=入應乙　(21)曰+(歸命同根本密言)乙　(22)[曩莫…迦野]百三十四字-乙　(23)讃+(阿引里夜二合下同)甲　(24)引=下同甲　(25)[下同]-明*　(26)怛=但甲　(27)[三藐…誐]十五字-甲　(28)(阿)+囉甲　(29)(帝)+毘甲　(30)[引下並同]-甲乙　(31)[次]-乙　(32)路=嚕乙　(33)力+(迦半音)甲乙　(34)[應用]-甲乙　(35)結+(用)甲乙　(36)[用]-甲乙　(37)引+(能音)乙　(38)[引]-乙*　(39)爐=鑪宮甲　(40)熟=純甲　(41)花+(安)宮甲乙

攞婆誐挽甯啝鉢囉二合[1]娑[2]那[3]失那*去寫
多*引弭訶佗哩二[4]合訶[5]拏布[6]惹麼娑麼二合
多[7]引鉢[8]羅二合娑引難[9]者地夜矩[10]嚕
[11]此[12]頌同[13]眞言[14]應誦三遍或七遍[15]應結部
尊印警覺。以密言相應誦三遍。則成加護本
尊。部尊印密言先[16]以[17]說。馬頭觀自在是也
次結部母白衣觀自在菩薩印。[18]印相如多羅
菩薩。圓屈頭指。[19]結此印亦護本尊亦護自
身。念誦速疾成就密言曰
唵濕吠二合帝[20]若致儞半拏囉嚩引悉儞惹
[21]吒變矩吒馱引哩抳娑嚩[22]引二合*訶
則結牆界印。二手內相叉。竪合二頭指微屈。
密言曰
紇唎*引二合度矩度矩鉢囉二合吉*引[23]囉拏*二合
嚩日囉*二合[24]倶孜[25]羅句致入嚩*下同二合[26]攞嚩
囉嚩[27]日囉[28]二合馱囉吽*發
下方界先*以說用之。則結大界印。遍結護。
次應奉獻香等。彼印結上方界。[29]此結大護二
手內相叉。並竪中指如針。頭指各附中指上
節[30]下不著。二大指各附頭指側密言*曰
曩謨婆誐嚩帝阿鉢囉二合底訶姤瑟膩二[31]合
[32]沙*引也唵商羯[33]囉摩訶三[34]麼焰娑嚩二[35]合
*訶
由此大三*麼耶護故。隣近頂輪王尙不能侵
[36]淩。況諸魔等
又以二手內相叉。竪合二頭指。二大指極下
垂相合。[37]結上方界密言曰
唵爾爾爾能引誐惢嚩二合[38]婆也陛儞甯娑嚩
二*合*訶

次說塗香。以青木香兩分多誐羅等[39]分比
*哩孕愚四分蘇合香八分。細擣篩。和水再
[40]研。通一切蓮花部塗香。通四種法。花燒香
飲食燈明差別隨類應知。獻時各以密言加
持。隨所求[41]事心請如上。五種供養。二手捧
當置於額。各以供養印而奉獻
普通供養印。二手合掌。諸指初分互相交。二
頭指各安中指上節。[42]誦眞言五遍密言曰
曩[43]謨薩嚩沒馱引冐地薩怛嚩[44]二*合南引薩
[45]嚩[46]冤[47]那誐*下同二合帝娑頗二[48]合[49]羅[50]係輪誐
誐曩劍娑嚩二*合*訶
則誦祕密讚王。歌[51]詠讚歎本尊[52]讚曰
唵鉢納麼*二合[53]囉誐[54]涅*寧逸反 麼攬迦*引麼
*囉誐[55]母答[56]鎗*二合[57]盧迦曩他滿馱銘薩嚩
秫馱悉地者
[58]誦讚歎已。隨[59]意發廣大願。發露懺悔[60]發菩
提心。先誦[61]本部母然後誦部尊。由誦部母
及部尊加護。則[62]一切罪障[63]皆得[64]消滅。智者
誦七[65]遍或三七遍。若見不祥惡夢誦一百八
遍則得除滅。加持臂釧及[66]茅[67]環。皆用部母
密言。如上所說。部尊密言曰
[68]日[69]哩二合阿引*嚕[70]力
蓮花部念珠用蓮[71]花子或摩尼寶。[72]童女[73]槎
線。以此密言穿貫密言曰
唵阿密哩二合黨誐冥室哩二合曳室唎二合[74]摩
*引里儞娑嚩*引二合*訶
[75]次結十一面觀自在根本印。以二手右押左
外相叉合掌以印置頂上。即成本尊身。誦根
本密言七遍然後取念珠念誦。欲念誦取珠
[76]蟠安手中。便芙蓉合掌當心。誦[77]加持珠密
言。又便頂戴密言曰
唵嚩蘇麼底室哩二合曳娑嚩二*合*訶
[78]以二手[79]聚五指[80]捻[81]珠。是名念珠印。以此
印念誦不緩不急。乃至不疲懈。念誦時心不
異緣。觀念本尊坐茅薦或瑜伽床[82]子。以密言
文字[83]貫珥相應。[84]或千或百數限[85]畢已。又芙
蓉合掌頂戴念珠。瞻[86]覩本尊慇懃心禮。復陳
供養讚歎並如前法。奉獻閼伽。即結阿[87]三嚩
擬儞印。解方隅界。以二手內相叉。二中小指
並竪合。以二頭指各安中指甲密言[88]曰
唵紇唎二合[89]阿三[90]莽擬儞引吽

[39]〔分〕—乙 [40]研=斫〈宋〉乙 [41]事+(而)甲 [42]〔誦眞言五遍〕—乙 [43]謨=莫〈三〉〈宮〉乙 [44]二合=引乙 [45]嚩+(沒)〈三〉 [46]冤那=他文爲冤娜甲 [47]那=娜乙 [48]合+(下同)〈宋〉〈元〉甲 [49]羅=囉乙 [50]係=哂〈宮〉, 哂乙 [51]〔詠讚歎〕—乙 [52]〔讚曰〕—乙 [53]囉=羅乙* [54]涅=儞乙 [55]母=目乙 [56]鎗=鎗〈明〉 [57]盧=路乙 [58]〔誦〕—乙 [59]意+(樂)甲乙 [60]〔發〕—乙 [61]本=大〈明〉 [62]〔一切〕—乙 [63]〔皆得〕—乙 [64]消=銷〈宋〉〈元〉 [65]遍+(或三遍)甲, (或三邊)乙 [66]茅=弟乙 [67]環=鐶〈三〉 [68](嚩)+日〈三〉 [69]哩二合=嚩二合入乙 [70]力+(迦亦同二明)甲, (亦同上明)細註乙 [71]〔花〕—乙 [72]童+(子)甲 [73]槎=縒〈三〉甲乙 [74]摩=莽乙 [75]〔次結…念誦〕四十六字—乙 [76]蟠=槃乙 [77]〔加〕—乙 [78]〔以〕—乙 [79](撮)+聚甲乙 [80]捻=掏念甲, 掏乙 [81](二)+珠乙 [82]〔子〕—乙 [83]貫+(相)甲乙 [84]〔或千或百〕—乙 [85]畢已=已畢甲乙 [86]覩=視甲, 視乙 [87]三嚩擬=無等火乙 [88]曰+(以此印密言於前牆界後結爲牆界外火焰密羅界)二十字甲乙 [89]阿=啊乙 [90]莽擬=忙去擬乙

[1]娑+(引)夾註甲乙 [2]那=娜乙 [3]〔失〕—〈宋〉, 失=去〈元〉〈明〉, 〔失那去〕—甲乙 [4]合+(下同)乙 [5]拏+(引)夾註甲, (二合)夾註乙 [6]惹+(引)夾註甲乙 [7](入)+引〈宋〉〈元〉, (入聲)+引〈明〉, 引=入甲乙 [8]羅二合=囉〈宋〉〈元〉, 羅〈明〉, 囉二合乙 [9]〔者〕—甲, 〔者〕—乙 [10]嚕+(矩嚕)甲 [11]此頌乃至遍十二字乙本作細註在前行嚕字下 [12]頌=偈乙 [13]眞=密乙 [14]〔應〕—乙 [15](次)+應甲乙 [16]以=已〈三〉* [17]說=詵乙 [18]〔印〕—乙 [19]〔結此…就〕十七字—乙 [20]若=惹〈三〉甲乙 [21]吒+(引)細註〈三〉乙 [22]〔引〕—〈三〉乙 [23]〔囉〕—乙 [24]〔倶孜…二合〕十九字—乙 [25]羅+(句致羅)甲 [26](攞入嚩二合)+攞甲 [27]〔日〕—甲 [28]〔二合馱囉吽〕—甲 [29]此=次乙 [30]〔下〕—甲乙 [31]合+(下同)乙 [32]沙=娑甲 [33]囉=隸乙 [34]麼=麽甲* [35]合+(引)甲 [36]淩=陵乙 [37]〔結上方界〕—乙 [38]婆=娑〈三〉甲乙

卽以此印護身。又結本部三[1]摩耶印。禮佛迴向等已。方出道場。於一淨處[2]讀轉摩訶般若波羅蜜。積集福[3]德聚迴向無上菩提[4]隨意經行。復結無能勝印。一切時處加護。二手內相叉作拳。竪合二中指。名無能勝[5]印。密言曰

曩莫薩嚩沒[6]馱南唵虎[7]魯虎*魯贊拏里莽引蹬擬娑嚩二*合*訶

修行者每朝嚼齒木洗漱*已訖。[8]結淨灌灑。以右手掬水誦此密言七遍[9]加飲。[10]或六月先行成就法。所有觸穢不祥業障皆得清淨密言曰　唵秣第[11]訥輸馱曩也娑嚩二*合*引*訶

[12]十一面觀自在菩[13]薩念誦儀軌經卷中[14]

[15]十一面觀自在菩薩[16]祕密心經語建立道場儀[17]軌卷下

[18]開府儀同三司特進試鴻臚卿*肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙*門不空奉　詔譯

我今說成就處。依教擇得[19]地。吉日吉宿吉曜。淨其地離諸過患。晨朝歡喜心攝[20]受地作辟除法。應作是言。所有於此地方障礙者。應遠離。午時面南應作辟除法。[21]燒佉陀羅木。以芥子油投白芥子護摩。用甘露軍[22]荼利金剛心密言曰

唵阿[23]引密哩二合帝吽[24]發

復以濕嚩嚩訶密言。加持水七遍灑地。夜應作息災護摩。[25]面北用心中[26]心密[27]言一百八遍。[28]及用濕嚩嚩訶密言。以右手按地。誦淨地密言一百八遍。密言曰

唵[29]步引欠[30]平

取地隨意大小。或[31]九肘十三肘或十[32]六肘。深掘[33]齊膝。除其地中過患。平治地分爲九分。於中央置七寶五穀藥等。好時日以印密言加持。則應結十方界二手內相叉。二大指頭[34]指小指各申相合。旋轉十方密言曰

唵入嚩二合里多路者儞吽

以佉陀羅木作橛。加持一百八遍釘四角。佉陀羅木橛密言曰

唵虎[35]魯[36]唵虎*魯吽[37]泮

以[38]波羅拾木燃火。以本尊密言[39]和三甜。護[40]摩一百八遍。則於道場中全身舍利塔東[41]面。安本尊像。像面[42]向西。應習先行法。念誦[43]以了欲出道場。加持處所。以右手作金剛拳。竪頭指旋轉十方。則成堅固精室

[44]護摩儀軌品

我今說護摩　密言諸儀則
普通令歡喜　去念誦處所
不近亦不遠　對彼道場前
護摩[45]如契經　先應獻[46]部尊
次供養本尊　供養火天已
然後依所求　息災作圓爐
增益應爲方　降伏應三角
敬愛如蓮[47]葉　爐中應安置

[48]輪金剛獨[49]古　第四金剛鉤
次第而建立

觀自在菩薩通增益法護摩之時。[50]迎觀自在大勢至義成就大威德者。安置於爐東邊。幷持明仙一切藥叉[51]及吉祥天。應置爐南邊。又於爐北邊安佛幷諸不退轉菩薩梵王幷訶利底[52]母。求增益成就者。應當供養。次應[53]迎觀自在密言曰

唵吠[54]那勿[55]反徵娑嚩*引二合[56]訶

次大勢至密言曰

唵底瑟[57]吒二[58]合底瑟[59]吒[60]二合[61]下同摩訶娑佗*引二合[62]驅吠識三[63]驅也麼努娑驅二合囉吽泮娑嚩二[64]合訶*引

次[65]義成就密言曰

唵悉[66]賀悉馱娑*引馱也娑嚩*引二合訶*引

持明仙密言曰

唵[67]訖哩*下同二合拏尾[68]訖哩*二合拏尾*訖哩*二合尼多引也娑嚩*引二合訶[69]引

[1]摩＝麼(甲)(乙)　[2]讀轉＝轉讀(甲)(乙)　[3]〔德〕－(三)　[4]隨＝任(明)　[5]〔印〕－(乙)　[6]馱南＝馱引南引(乙)　[7]魯＝嚕(甲)*　[8]結＝潔(三)　[9]〔加〕－(甲)(乙)　[10]或＝成(甲)(乙)　[11]訥輸＝努成(乙)　[12]〔十一…卷中〕十五字－(乙)　[13]薩＋(心密言)(三)　[14]此下甲本奧書云延久貳年九月三日酉時許於高雄寺河邊書了執筆大法師□□也以高山寺之本一校了　[15]〔十一…語〕十三字－(乙)　[16]祕密心經語建立道場＝心密言念誦(三)祕密心經＝心密(甲)　[17]軌＋(經)(三),(品)(甲)(乙)　[18]〔開府…智〕三十三字－(宋)(元),〔開府…智〕三十三字＝〔唐特進試鴻臚卿〕七字(明),〔開府儀同三司〕－(甲),〔開府…譯〕四十六字－(乙)　[19]〔地〕－(甲),〔地〕－(乙)　[20]受＝授(乙)　[21]燒＝然(三),燃(甲)(乙)　[22]荼利＝茶利(三),吒唎(乙)　[23]〔引〕－(乙)*　[24]發＋(吒)(明),發＝發吒(乙)　[25]面＋(向)(三)(甲)(乙)　[26]〔心〕－(乙)　[27]言＝曰(甲)(乙)　[28]〔及用…曰〕二十五字－(乙)　[29]步＝僕(乙)　[30]平＋(聲)(明)*,〔平〕－(乙)*　[31]〔九〕－(乙)　[32]〔六〕－(三)　[33]齊＝臍(三)(甲)(乙)　[34]〔指〕－(乙)　[35]魯＝嚕(甲)(乙)*　[36]〔唵〕－(三)(乙)　[37]泮＝吽(三),泮＋(吒)(甲),發吒(乙)　[38]波羅＝彼羅(三),波羅(乙)　[39]和＝加持(甲),加(乙)　[40]〔摩〕－(三)　[41]面＝西(乙)　[42]向＝面(乙)　[43]以＝已(三)*　[44]〔護摩儀軌品〕－(乙)　[45]如＝諸(乙)　[46]部＝本(乙)　[47]葉＝花(乙)　[48]〔輪金…鉤〕十字＝〔金剛輪三鈷第三一鈷杵最後金剛鉤〕十五字(甲)　[49]古＝鈷(宋),鈷(元)(明),估(乙)　[50]迎＋(請)(乙)　[51]〔及〕－(乙)　[52]〔母〕－(乙)　[53]迎＋(請)(甲)(乙)　[54]那＝娜(甲)(乙)　[55]反＝切(明)　[56]訶＋(引)細註(三)*　[57]吒＝宅(乙)　[58]合＋(下同)(乙)　[59]吒＝宅(甲),姹(乙)　[60]〔二合〕－(乙)*　[61]〔下同〕－(明)*(乙)　[62]驅＋(引)細註(乙)　[63]驅＝摩(三)*　[64]合＋(引)(甲)　[65]〔義〕－(乙)　[66]〔賀〕－(三)　[67]訖哩＝枳唎(乙)　[68]訖哩＝枳唎(甲)(乙)*　[69]〔引〕－(甲)(乙)

藥叉衆密言曰
藥乞[1]叉多[2]入
一切吉祥心密言曰
囊謨摩訶室哩二合夜*引也唵止哩弭[3]里膩
曳娑嚩*引二合*訶
梵王密言曰
唵鉢納*麼*二合喻囊曳娑嚩*引二合訶引
一切佛[4]菩薩密言曰
曩莫薩嚩沒馱冐地薩怛嚩*引二合南*引[5]阿引
[6]尾*引囉吽欠*平
西邊應置白衣觀自在密言曰
唵濕吠二合帝濕吠*二合帝半拏囉嚩引悉儞
娑嚩*引二合訶[7]引
訶[8]唎底母密言曰
唵[9]努努[10]摩引里[11]迦呬帝娑嚩*引二合訶[12]引
如上建立名爲增益儀軌
息災面向北　[13]南邊應置[14]稍
西安嚩素[15]枳　北置金剛[16]印
爐東邊應置　三戟叉大印
各以本密言　呼召及發遣
召三戟叉[17]密言。各以大指押小指甲。散餘三
指如叉。便相合[18]之
[19]曩謨囉怛曩二合怛囉二合夜也曩莫室戰二合
拏嚩日囉二合播拏曳摩訶藥乞叉二合細曩跛
多曳唥係曳呬摩訶藥[20]乞叉*二合嚕捺囉二合
*下同婆孕羯[21]羅三麼焰鉢*羅二合底播*引攞也
阿[22]引蘖縒嚕捺[23]羅*二合麼麼[24]曼拏禮嚩日
囉*二合三[25]麼也[26]歷努播攞也伊只*枳弭里
[27]枳弭里娑嚩*引二合[28]引*訶

發遣密言曰
[29]蘖縒*蘖縒嚕捺[30]囉*二合娑嚩二合[31]娑嚩[32]二
合南補曩*囉誐莽曩引夜*引囉他二合悉馱曳
止里枳娑嚩*引二合*訶
召嚩蘇*枳龍王[33]密言[34]曰如常拳。大指頭指
相捻如環
密言曰
嚩*引蘇*枳曩引誐*囉惹嚩日囉二合三麼也
麼努娑[35]麼二合囉阿引*蘖縒[36]答[37]多嚩引魯迦
引婆也避多[38]麼*曼[39]茶覽勢典虎*紇虎*魯
阿*引*蘖縒娑嚩*引二合訶*引
發遣密言曰
蘖縒蘖縒娑嚩*引二合　婆嚩南曩[40]引誐*囉惹*枳
孕二合迦[41]哩麼麼迦引麼*引[42]娑密哩[43]二合報
覩娑嚩*引二合訶[44]引
請金剛杵[45]密言。二手內相叉。[46]竪二中指[47]相
合。竪二大指二小指屈。二頭指各附[48]二中
指[49]背。不相著
阿[50]演嚩日[51]囉二合[52]麼訶具囉薩嚩咄瑟[53]咤
二合[54]娑夜跛[55]赦阿嚩地也二合薩嚩泥嚩引南
引嚩日囉*二合訶娑多二合婆孕羯囉阿引蘖縒
施佉[56]嚩二合麼麼迦引哩[57]焰*娑蜜哩[58]三合報
覩印捺囉二[59]合娑訶*二合　娑[60]囉*引二合乞叉二
[61]合覩*魯覩*魯阿引蘖縒娑嚩*引二合訶[62]引
發遣[63]金剛杵密言曰
蘖縒蘖縒娑嚩二合婆嚩南嚩日囉二合訶娑多
*二合[64]摩訶麼羅阿鉢囉二合地[65]哩二合沙[66]夜
二[67]合阿素[68]上噌[69]蘖薩嚩引曩尾近曩二合覩
娑那引婆嚩*引跛*囉爾儞娑嚩*引二合訶[70]引

請梵[71]天[72]密言。二手虛心合掌。開屈頭中名
等六指。如蓮[73]葉
比多引摩訶嚩[74]覽劍麼播嚩曩儞嚩引徙[75]阿
蘖縒嚩日囉二合*曼拏攞三麼也麼努播攞也
鉢納弭二合儞[76]那鉢納麼*二合[77]嚩悉儞*二合
娑嚩[78]引二合訶[79]引
次用請毘紐天密言。加持[80]茅爲環。安爐右。
發遣時應解[81]請毘紐天[82]密言。以二手[83]反相
叉。二大指頭相[84]拄。安右掌[85]中
吠*微愛反濕嚩二合泥嚩摩[86]賀鉢囉二合訖穰二合
摩訶尾哩也二合跛*囉訖囉二合麼阿蘖縒蘖

[1]叉＋(二合)夾註(宋)(乙)　[2]入＋(聲)(明)　[3]里＝哩(宋)(元)(明)(乙)　[4]〔菩薩〕－(乙)　[5]阿引＝惡(明)，惡引(乙)　[6]尾＝昧(乙)　[7]〔引〕－(明)(乙)　[8]唎底＝利帝(乙)　[9]努＝拏(三)　[10]摩＝莽(乙)　[11]迦＋(引)細註(乙)　[12]〔引〕－(明)(乙)　[13]南邊應置稍＝南方置戍羅(乙)　[14]稍＝矟(宋)(明)，矟(乙)　[15]枳＝织(乙)*　[16]印＝杵(明)(乙)　[17]〔密言〕－(明)，〔密言〕－(乙)　[18]之＋(密言曰)(明)，(密言曰歸命同上軍荼利大密言)(乙)　[19]〔曩謨…多曳〕四十字－(乙)　[20]〔乞〕－(乙)　[21]羅＝囉(乙)*　[22]引蘖＝上孽(乙)　[23]羅＝囉(三)(明)(乙)　[24]曼＝蔓(乙)*　[25]麼＝摩(明)*　[26]歷＝麼(三)(明)(乙)　[27]〔枳弭…里〕－(明)(乙)　[28]引＝合(宋)(元)(乙)　[29]蘖＝孽(乙)*　[30]羅＝囉(乙)*　[31]娑＝婆(三)(明)*　[32]〔二合〕－(三)(明)　[33]〔密言曰〕－(明)(乙)　[34]曰＝印(三)　[35]麼＝嚩(乙)　[36]答＝多跛(明)(乙)　[37]多＋(二合)細註(乙)　[38]麼＋(麼)(明)(乙)　[39]茶＝拏(乙)　[40]〔引〕－(三)(乙)　[41]哩＝里(乙)

[42]娑＝三(明)(乙)*　[43]二＝三(宋)(元)(明)，〔二合〕－(乙)　[44]〔引〕－(明)(乙)　[45]〔密言〕－(明)(乙)　[46]〔竪二…二〕十一字＝〔申合二大中〕五字(乙)　[47]相＋(中小指)(明)　[48]〔二〕－(乙)　[49]背不相著＝上節如金剛形密言曰(明)(乙)　[50]演＝渲(明)*　[51]囉＝曜(三)(乙)，路(明)　[52]麼＝摩(乙)　[53]咤＝吒(乙)　[54]娑＝婆(明)，婆(乙)　[55]赦＝都(三)(乙)　[56]嚩＝縛(乙)　[57]焰＋(二合)細註(三)(乙)　[58]三＝二(三)(明)(乙)　[59]合＋(入)(乙)　[60]囉＋(羅)(明)　[61]合＋(入)(宋)(元)(明)(乙)，(入聲)(明)　[62]〔引〕－(明)(乙)　[63]金剛杵＝杵金剛(乙)　[64]摩＝麼(乙)　[65]哩＝唱(乙)　[66]夜＝也(乙)　[67]合＋(引)(乙)　[68]上＋(聲)(明)　[69]〔蘖〕－(明)(乙)　[70]〔引〕－(明)(乙)　[71]天＋(王)(明)(乙)　[72]密＝眞(明)，〔密言〕－(乙)　[73]葉＋(密言曰)(明)(乙)　[74]覽＝攬(乙)　[75]阿＋(引)(明)，阿＝阿引(乙)　[76]那＋(那)(三)(明)(乙)　[77]嚩＋(引)夾註(明)(乙)　[78]〔二合引〕－(明)(乙)　[79]〔引〕－(明)(乙)　[80]茅＝第(明)*　[81]〔請〕－(乙)　[82]密言＝印(明)(乙)　[83]反＝友(乙)　[84]拄＝住(明)(乙)　[85]中＋(密言曰)(明)(乙)　[86]賀＝訶(乙)

嚕拏莽(引)嚕呬也(二合)祈訖[1]嚇(二合)拏(三)*娑也*曼拏覽(三)娑也娑努播攞也娑嚩(二合)*訶[2](引)」

行者坐處右邊。應置護摩支分。酪[3]蘇香花等。[4]一器中滿置。種子應安右邊。以此水天密言加持水。散灑。密言曰

阿*演嚩嚕拏烏(二合)蘖(引)識跛哩嚩(*引)[5]嚕攞(引)識攞攞(三)娑儞庾(二合)底[6]入冥儞儞(*反引)[7](引)事[8]信者也娑吠(二合)底薩嚩烏[9]那迦目佉(引)尾近韈(二合)莽(引)娑挽[10]靚

次取*茅草密言曰

伊冥矩鑠(引)儞尾夜(二合)室者(二合)布多(引)室者*(二合)[11]沒囉(二合)紇莽(二合)跛尾底囉*(二合)拏沒馱達[12]磨僧伽囉多(引)[13]北[14]哩體(*丁以反)[15]尾散惹(引)多嚩[16]婆(引)莽(*引)尾[17]延南(*二合)扇(引)[18]蹉阿尾近[19]南(*二合)君(*入)挽覩娑嚩[20](*引)(*二合)訶(*引)

順敷吉祥茅　東方爲先首
南西最後北　當以[21]梢壓根
勿以根壓[22]梢　散布諸名花
遍嚴於*茅上　[23]應用毘俱胝

[24]印密言加[25]持曰

毘瑛薩[26]嚩怛他孽[27]帝毘庾(二合)囉賀(二合)毘藥(二合)三藐三沒第毘藥(二合)唵婆也韈(引)捨儞怛*囉(二合)娑儞怛*囉(二合)細怛囉*(二合)娑也毘昭(二合)矩致多致吠多致[28]吠多致濕吠*(二合)帝惹致儞[29](二合)娑嚩*(二合)(*引)訶[30](引)

印如前說。以辦事密言灑火。應然木依教然火密言曰

[31]唵入嚩(二合)攞吽

或用濕*嚩*(二合)嚩訶密言灑火。或用軍茶利。依護摩儀則。初中應[32]用濕嚩嚩訶及軍茶利印密[33]言。先*以說。以本明密言加持花。觀想投於爐中。如教應思惟。先投三莖木。先應請火[34]天以本印。然後作護摩。以右手作施無畏。微屈頭指[35]招召。大指屈[36]右掌中密言曰

三滿多入嚩(二合)[37](引)攞摩訶入嚩(引)(二合)攞阿(引)儞[38]底也(二合)三*娑鉢囉(二合)婆[39]娑惹(引)多吠*那迦比羅慕(引)[40]囉多[41]曳阿孽續*曼拏覽沒度步佉者囉[42]三娑嚩*(二合)(*引)訶[43](引)

請已先以大杓三沃火。然後旋灑。與火天[44]漱口次灑淨。[45]則應以小杓供養本尊。次以木兩頭搵[46]酥投火中獻。次油麻次酪乳蜜等。以後隨意。及諸香藥[47]應燒。此中以油麻粳米和*酥燒爲勝。如上衆緣不具。但燒*酥密言後安娑[48]嚩訶。亦得一切成就。護摩已了。[49]火以水灑灑。令聖衆*漱口。爲令聖衆歡喜故。用本部心加持閼伽而獻之。[50]定心合掌[51]般重心求悉地。以閼伽奉送依法[52]以水灑火用辦事密言。所有護摩殘物隨意[53]樂供養外諸天」以前請火天印。頭[54]指大指相捻。發遣火天密言曰

孽續入嚩*(二合)(*引)[55]播娑那嘮[56]捺囉(二合)阿鉢囉(二合)地[57]唱(二合)[58]史也(二合)蘇*囉蘇*囉孽續娑嚩[59]娑嚩南入嚩*(二合)[60](引)[61]播三莽扇(引)[62]井[63]婆[64]嚩底娑那(引)底儞*枳捉嘮儞哩(二合)捉娑嚩*(二合)訶(*引)

獻閼伽奉送聖衆。　以前大護印密言左旋解界[65]及[66]實略印密言奉送聖衆

我今次第說　護摩焰色相
[68]密語者山知　速疾獲悉[69]地
如虹霓白色　珊瑚光莊嚴
右旋妙[70]滋潤　煥爛若虹霓
映赤[71]吠瑠璃　如護摩杓形
[72]三叉杵吉子　[73]商佉蓮[74]拂形
幢蓋羯[75]囉拾　婆嚩悉底迦
其聲如笛鼓　妙香極悅意
若見如是焰　無垢離諸障
行者[76]應嚴重　應當求成就
焰若一峯[77]勝　二峯爲中相
三峯下成就　求成者應察
次說不成相　弊惡障嚴飾
左旋極臭氣　屍臭驢[78]鳴聲
數吐焰斷絕　烟聚令怖聲
瓷[79]器形乾[80]濕　焰散[81]舐掠形

[1]嚇=隸(乙)　[2][引]－(乙)　[3]蘇=酥(三)　[4]一+(切)(三)(甲)(乙)　[5]嚕=跛(甲)　[6]入+(聲)(甲)*,[入]－(乙)　[7][引]－(三)(乙),引=行(甲)　[8]信=徙(甲),徙思孕反(乙)　[9]那=娜(甲)(乙)*　[10]靚+(娑嚩賀)(甲)　[11]沒=設(甲)　[12]磨=麼(三)　[13]北=比(三)(乙)　[14]哩+(二合)夾註(甲)(乙)　[15][尾]－(甲)　[16]婆=娑(三)(甲)　[17]延南=近南(三)(甲),近喃(乙)　[18]蹉=扎(三)(甲)(乙)　[19]南=喃(乙)　[20][引]－(甲)(乙)　[21]梢=稍(乙)　[22]梢=稍(甲)(乙)　[23]應=方(三)　[24]印=卸(乙)　[25]持+(毘俱知密言)(甲)(乙)　[26]嚩=縛(甲)*　[27]帝=多(甲)(乙)　[28][吠多致]－(甲)(乙)　[29][二合]－(甲)(乙)　[30][引]－(甲)(乙)　[31]唵入=唵步入引(甲)　[32][用]－(三)　[33]言+(加持)(甲)(乙)　[34]天+(印)(甲)　[35][招]－(甲)(乙)　[36]右=在(甲)(乙)　[37]引合=合引(三)(甲)(乙)　[38]底=夜(三)　[39][娑]－(甲)(乙)　[40]囉=羅(三)　[41]曳=二合(乙)　[42]三+(三)(甲)(乙)　[43][引]－(乙)　[44]漱=濕(甲)*　[45][則]－(乙)　[46]酥=蘇(宋)(甲)(乙)*　[47][應]－(乙)　[48]嚩=縛(宋)(元),嚩+(二合)細註(乙)　[49]火=久(甲)(乙)　[50]定=虛(甲)　[51]般=殷(宋)　[52]以水灑=灑以水(三)　[53][樂]－(乙)　[54][指]－(三)(乙)　[55]播=還(乙)　[56]捺=捺(三)　[57]唱=唱(三)(甲)(乙)　[58]史=支(甲)　[59]娑=婆(三)(甲)(乙)　[60][引]－(乙)　[61]播=還(乙)　[62]井=昔(甲),昔(乙)　[63]婆=娑(甲)(乙)　[64]嚩=嚩(宋)　[65][二合]－(甲)(乙)　[66]及+(用)(甲)(乙)　[67]實+(軍)(甲)(乙)　[68](密語…地)十字=(山知獲悉地密語者速疾)十字(甲)　[69]地+(觀火焰色相)(甲)(乙)　[70]滋=濕(甲)　[71]吠=如(甲)　[72]三叉杵吉子=或如三鈷叉(甲)(乙),但鈷字乙本作枋　[73](金剛吉祥字)+商(甲)(乙)　[74]拂=拂(甲)(乙)　[75]囉=羅(乙)　[76]應嚴重=慇重心(甲)(乙)　[77]勝=時(乙)　[78]鳴=馬(乙)　[79]器形=氣形(乙)　[80]濕=澁(三)(甲)(乙)　[81]舐=舐(宋)(元)(甲),舐(明)

若見護摩相　智者應審知
密言者速疾　[1]辨事軍*荼利
以水[2]應數灑　能除不吉祥
是故一切時　應用甘露尊

爾時觀自在菩薩摩訶薩說此法已。一切大衆咸共讚言善哉[3]善哉大士。乃能爲欲利益安樂諸有情故。說此密語。我等隨喜亦願受持。爾時大衆歡喜踊躍遶佛三匝作禮而去

十一面觀自在菩薩心密[4]言[5]經建立道場儀[6]軌卷[7]下[8]

No. 1070 [No. 1071, cf. No. 901(Fasc. 4)]

[9]佛說十一面觀世音神呪經

[10]周宇文氏天竺三藏耶舍崛[11]多譯

如是我聞。一時佛在王舍城耆闍崛山中。與無量菩薩摩訶薩大衆俱前後圍繞。爾時觀世音菩薩摩訶薩。與無數持呪賢聖俱。前後圍繞來詣佛所。到佛所已五體投地頂禮佛足。禮佛足已繞佛三匝却坐一面。時觀世音菩薩白佛言。世尊我有心呪名十一面此心呪十一億諸佛所說。我今說之[12]爲一切衆生故。欲令一切衆生念善法故。欲令一切衆生無憂惱故。欲除一切衆生病故。爲一切障難災怪惡夢欲除滅故。欲除一切橫病死故。欲除一切諸惡心者令調柔故。欲除一切諸魔鬼神障難不起故。世尊我未曾見若天若魔若梵若帝釋若沙門若婆羅門等。有能受持如是呪者。若讀若誦書寫流布。或以此呪防護其身。或以此呪呪水澡浴其身。或入陣鬪戰或爲毒所中。誦此呪故一切諸橫無所能爲。唯宿殃不除。此呪一切諸佛所念。我此呪一切諸佛所說。世尊我憶過恒河沙數劫外。有一佛名百蓮華眼頂無障礙功德光明王如來。我於爾時在彼佛所。作大持呪仙人中王。於彼佛所方得此呪。得此呪時十方諸佛皆現目前。覩見佛已忽然即得無生法忍。當知此呪有如是神力。亦能利益無量衆生。[13]是故當知善男子善女人。有能晝夜慇懃讀誦勿令忘失。誦此呪時更莫他緣。於晨朝時洗浴其身。若不洗浴當漱口澡手。誦持此呪一百八遍。持此呪者現身即得十種果報。何等爲十。一者身常無病。二者恒爲十方諸佛憶念。三者一切財物衣服飲食。自然充足恒無乏少。四者能破一切怨敵。五者能使一切衆生皆生慈心。六者一切蠱毒一切熱病無能侵害。七者一切刀杖不能爲害。八者一切水難不能漂溺。九者一切火難不能焚燒。十者不受一切橫死。是名爲十。現身復得四種果報。何者爲四。一者臨命終時得見十方無量諸佛。二者永不墮地獄。三者不爲一切禽獸所害。四者命終之後生無量壽國。世尊我念過恒河沙數劫。復過恒河沙數劫。復過無量恒河沙數劫。爾時有佛名曼陀羅香如來。我於彼佛爲優婆塞身。於彼佛所復得此呪。得此呪已於四萬劫超生死際。說此呪時得一切諸佛大慈大悲大喜大捨智慧藏法門。以此法門力故。能救一切衆生。一切牢獄繫閉。杻械枷鎖臨當刑戮。水火等難種種苦惱。我恒救護令得解脫。一切夜叉羅剎以此呪力。令此羅剎皆發善心功德具足。即發阿耨多羅三藐三菩提心。我此神呪有如是力。[14]設復有人犯四波羅夷及五逆罪。能讀誦此呪一遍者。一切根本重罪悉得除滅。誦此呪者有如是功德。況復有人依此經教受持呪者。當知是人於萬萬億那由他那由他諸佛所。曾聞此法今還得聞。況復受持讀誦晝夜不忘者。是人若心所念者我滿其願。若復有人於十四日朝或十五日。以香湯洗浴其身著新淨衣。一上廁一洗浴。如此淨衣不得上[15]廁。行此法時竟日不食至於明旦。其道場中置觀世音像懸雜色幡蓋香華供養。初入道場時。必須慇重至心。諸十方諸佛慇懃懺悔。懺悔已訖在於像前。敷一坐具胡跪恭敬。至心誦持此呪。行此法者當知是人。得四萬劫離生死際。世尊[16]我觀世音菩薩名字難可得聞。若復有人稱十萬億諸佛名字。或復有人稱觀世音菩薩名字者。彼二人福正等[17]無異。爾時觀世音菩薩。白佛言世尊。若善男子善女人及一切衆生。晝夜慇懃稱我名者。皆得阿毘跋致地。現身得離一切苦惱。一切障難一切怖畏。及三業罪悉得除滅。況復有人依此經教如法修行。當知是人即得阿耨多羅三藐三菩提心如在掌中。佛告觀世音菩薩摩訶薩言。善哉善哉善男子。汝乃能於一切衆生起大慈大悲心。善男子當知汝等以此

[1] 辨＝辦㊂　[2] 應數＝數應㊂㊅　[3] [善哉]－㊅　[4] 言＝語㊅　[5] 經建立道場＝念誦㊂，[經建立道場]－㊥㊅　[6] 軌＋(經)㊂㊅，(品)㊥
[7] 下＋(第六卷)編註㊥㊄　[8] 甲本奧書云建久二年九月二十九日酉時許於高尾寺河邊屋書了華嚴大法師證之以高山寺之本一校了寫本云件點本云天永二年二月二十二日移點了集五箇本然所斟酌也但於眞言點盡者偏寄僧都御手本多用上聲頗以不審也又此外有大師三衣御本其文殊依□件且存當途本後日可校合耳同二十五日奉受僧都御房了勸修寺住僧寬寶曆第九己卯歲五月念二加修復了僧正承照　[9] ㊆麗本　[10] 周宇文氏＝宇文周世㊄㊅　[11] 多＋(等)㊄㊅　[12] (我)＋爲㊄㊅　[13] [是]－㊄㊅　[14] [設]－㊄㊅　[15] 廁＋(屏)㊄㊅
[16] 我＋(如是)㊄㊅　[17] [無異]－㊄㊅

神力。救護一切衆生。必得成就阿耨多羅三藐三菩提心無有疑也。 佛告觀世音菩薩摩訶薩言善男子如此神呪。 我亦受持我亦印可。善男子汝今說之。爾時觀世音菩薩摩訶薩。從坐而起偏袒右肩。胡跪合掌右膝著地。五體投地頂禮佛足。禮佛足已却坐一面。白佛言世尊。我今當承佛神力而說呪曰

南無佛陀耶　南無達摩耶　南無僧伽耶　南無若那娑伽羅　毘盧遮那耶　多他伽多耶　南無阿利耶跋路　吉帝攝婆羅耶　菩提薩埵耶　摩訶薩埵耶　摩訶伽樓膩伽耶　南無薩婆哆他伽帝毘耶　阿羅訶陀毘耶　三藐三佛提毘耶　多姪他　唵陀羅陀羅　地利地利　豆樓豆樓　壹知　跋知　遮離　遮離　鉢遮離　鉢遮離　鳩蘇咩鳩蘇摩　婆離　伊利彌利脂致　闍羅摩波那耶　冒地薩埵　摩訶伽　盧尼[1]迦　娑[2]波呵

爾時觀世音菩薩。白佛言世尊此呪有如是神力最爲上首。復說呪曰　南無阿利耶跋路吉諦　攝婆羅耶　菩提薩埵耶　摩訶薩埵耶　多姪他　呵呵呵呵　一離彌離脂離　毘離諾離醯離　娑*波呵　時觀世音菩薩白佛言世尊此呪名呪水呪衣呪。 若復有人入道場時。先以此呪呪水七遍以浴其身。浴其身已復以此呪。呪衣七遍著入道場

南無阿利耶　跋路吉[3]氏攝婆羅耶　菩提薩埵耶　摩訶薩埵耶　多姪他　晝樓晝樓　呵呵呵呵　娑*波呵　此名呪香呪。初入道場時呪香七遍。然後乃燒

南無佛陀耶　南無達摩耶　南無僧伽耶　南無阿利耶　跋路吉*氏攝婆羅耶　菩提薩埵耶　摩訶薩埵耶　摩訶伽樓尼伽耶　多姪他　私利私利地利　地利[4]地利私利　娑*波呵　此名呪華呪油呪[5]呪花散佛呪油然燈。各呪百遍

南無佛陀耶　南無達摩耶　南無僧伽耶　南無阿利耶　跋路吉*氏攝婆羅耶　菩提薩埵耶　摩訶薩埵耶　多姪他娑第　娑第　娑地娑地　鼓茶鼓茶　娑波呵　此名呪食呪。獻佛食時所有飲食及諸雜果。先呪二十一遍然後乃獻

南無佛陀耶　南無達摩耶　南無僧伽耶　南無阿利耶　跋路吉*氏攝婆羅耶　菩提薩埵耶　摩訶薩埵耶　摩訶伽樓尼伽耶　多姪他　訶私陀私　呼樓呼樓周樓　蘇樓蘇樓　娑*波呵　此名呪火呪。用蘇曇木然火。別以蘇曇木寸截三十一段。用酪酥蜜三種和之。取蘇曇[6]木段塗酪酥蜜。呪之一遍擲著火中。盡三十一段次第[7]而呪。呪已然後如法修行

南無佛陀耶　南無達摩耶　南無僧伽耶　南無阿利耶　跋路吉*氏攝婆羅耶　菩提薩埵耶　摩訶薩埵耶　摩訶伽樓尼伽耶　多姪他　伊利　彌利　脂利彌利　提利醯利　娑*波呵

此呪名結界呪。或呪水用之散著四方。或呪芥子散著四方。或呪淨灰散著四方。各呪七遍

南無佛陀耶　南無達摩耶　南無僧伽耶　南無阿利耶跋路　吉*氏攝婆羅耶　菩提薩埵耶　摩訶薩埵耶　摩訶伽樓尼伽耶　多姪他　賴致帝利脂致　伽車　伽車　婆伽畔　阿利耶跋路　吉*氏攝婆羅耶　娑婆婆能　娑*波呵

行道訖竟。誦此呪七遍繞觀世音。此呪別更有神力。若有人患寒熱病者。或一日一發或二日一發或三日一發。以此呪之悉得除愈　若被惡鬼打之。或被鬼子母所打。或被羅剎女打之。或被毘舍闍鬼打之。或被富單那鬼打之。或被顚鬼打之或患丁腫或患漏。或體生瘡[8]疱或被蛇螫或蠍螫。一切毒蟲所螫之者。以黃土作泥呪之七遍。塗其螫處悉得除愈。若患風病呪酥七遍。塗其患處幷服之[9]卽得除愈。或患偏風耳鼻不通。以青木香用胡麻油。樺皮上煮之幷呪七遍。塗其患處卽得除愈。所有疾病用此呪治悉得除愈。此呪神力說不可盡。我依經教略而言之

爾時觀世音菩薩摩訶薩。白佛言世尊。若有善男子善女人。有能依觀世音教作法者。彼善男子善女人。須用白[10]栴檀作觀世音像。其木要須精實不得枯[11]燥。身長一尺三寸作十一頭。當前三面作菩薩面。左[12]廂三面作瞋面。右廂三面似菩薩面狗牙上出。後有一面作大笑面。頂上一面作佛面。[13]面悉向[14]前後著光。其十一面各戴花冠。其花冠中各有阿彌陀佛。觀世音左手把澡瓶。瓶口出蓮花。展其右手以串瓔珞施無畏手。其像身須刻出

[1]迦＋(耶)【元】【明】　[2]波＝婆【明】*　[3]氏＝祇【元】【明】*　[4]地利私＝私利地【元】　[5]〔呪〕－【元】【明】　[6]木＋(一)【元】【明】　[7]〔而呪〕－【元】【明】　[8]疱＋(等用五色線作呪索一百八結清淨洗手燒妙好香誦呪一百八遍一呪一結繫其頸上)三十四字【元】【明】　[9]〔卽得〕－【元】【明】　[10]栴＝旃【元】【明】*　[11]燥＝瘙【元】【明】　[12]廂＝相【元】*　[13]〔面〕－【元】【明】*　[14]前＝從【元】

纓珞莊嚴。爾時其人造此像已。欲求心中所願者。從月一日入道場至十五日。入道場時一上廁一洗浴。須淨衣三具。一日之中三時換衣。於晨朝時著一具。中時著一具。向暮著一具。其淨衣不著上廁。行道之人一食長齋。不食餘味唯食大麥乳糜。安道場之處必須淨室。泥拭鮮潔香泥塗地。復以香水灑地。在其室中量七肘地縱廣正等。四角竪柱懸匝懸幡。處中施一高座置觀世音像。像面向西。以種種華散其道場。唯燒沈水蘇合等香。從一日至七日。一日三時誦呪。晨朝誦一百八遍。中時一百八遍。向暮一百八遍。未須獻食。從八日中時至十❶三日。日別一獻種種飲食及餘果子。所獻之食不著槃上。唯敷淨草上置飲食。於十四日十五日。倍加上妙香華以爲供養。種種餚饍及餘雜果。倍勝於前以爲獻佛。其行者唯敷莎草爲座。胡跪恭敬面正向像。於十四十五日。在其像前然*旃檀火。須蘇摩油一升淨銅器盛之。置行者前。復須沈水香施細如筋。寸截滿一千八段。爾時行者從十五日中後。取一沈水段。塗蘇摩油呪之一遍擲著*旃檀火中。如是次第盡一千八段。爾時行者於其二日全不得食。至十五日夜。時觀世音來入道場。其*旃檀像自然動搖。其像動時三千大千世界俱時❷振動。其像頂上佛面出聲讃行者言。善哉善哉善男子我來看汝。所有願者今悉滿足。時有四願其四者何。一者願不離坐處。即得騰空而去自在無礙。二者願在於一切賢聖中得無障礙。三者願作持呪仙人中王。四者願現身即得隨逐觀世音。是名四願。爾時行者於四願中隨意乞者。時觀世音即與一願。其四願中若不得已。至後月十五日朝更立道場。於道場中置像一軀。其中有舍利者。還以十一面觀世音像。置舍利像邊。須花一千八莖。其行者在於像前敷草爲坐胡跪恭敬。取其一花呪之一遍散著像上。如是次第盡一千八花。盡其花已。時觀世音像正前菩薩面出大雷聲。爾時行者安心定意不得恐怖。雷聲出時一切振動。爾時行者口常誦呪。雷聲出時即當乞願發聲唱言。南無觀世音。弟子何時能救一切衆生苦惱。何時當能滿一切衆生願。時觀世音隨願即與。當與願時。天龍八部諸鬼神等無能障難

若月蝕時用赤銅鉢。盛牛酥三兩。於其❸路地在觀世音像前。以黄土泥塗地。闊四一尺五寸。酥鉢置上。從初蝕時誦呪。乃至是月還生如故。然後始休。取其酥食須食盡竟。不得留餘。食此酥已身中疾病悉得除愈

用石雄黄雌黄。二種等分置草葉上。在觀世音像前。誦呪一千八遍。呪已和其暖水洗浴其身。一切障難一切惡夢。一切疫病皆得除愈

若有他方怨賊欲來侵境。以此觀世音像面正向之。種種香華而爲供養。取❹烟脂大如大豆。誦呪一千八遍。塗像左*廂瞋面。令彼怨敵不能前進。若有國土人民疫病起時。或有雜類一切畜生疫病死時。安置道場。用白芥子❺押取脂使得一升。取紫檀木大如筆管。寸截滿一千八段。先於像前然紫檀❻木。其人取紫檀一段。塗白芥子脂呪之一遍。擲之火中盡其段數。皆呪一遍擲著火已。能使一切疫病悉得除❼愈。若有人被他厭禱蠱道呪❽咀因即成病。如是病者在於像前。用其緋綫一呪一結呪之七遍使作七結。繫著像頂❾逕由一宿。取繫病人❿頸即得除愈。若有人卒得狂病。用其白綖作二十一結。呪二十一遍。在於像前更呪一百八遍。繫著此像正前*面頂上。*逕由一宿取繫病人頸。若過二日不差。還取呪索更呪一百八遍。絞著像頸復*逕一宿。取繫病人即得除愈。若有惡鬼入人宅中。須薫陸香一百八顆在於像前。⓫毎顆呪一遍置著火中。盡此香已所有惡鬼。自然散走不敢停住

若有怨讎伺求人便。取其白綖在於像前。結作一百八結呪之。一百八遍。繫像左*廂瞋面頂上。*逕由一宿。解取此索稱彼怨讎名字。一稱一截乃盡一百八結。恒稱是人⓬名字所作不成。若有人相瞋恨者。取五色綖作呪索⓭在於像前呪之。繫著左*廂瞋面頂上。*逕由一宿解取自繫。令彼瞋者自然和解。若有人欲求善事。取五色綖結作呪索。在於像前呪之七遍。繫著正前面頂上。*逕由一宿。解取繫⓮自身所求如意。若有人自知身中有障難者。須種種和香塗其像身。復以香水洗浴其像。洗浴像已還取此⓯水。呪之一百八遍自浴其身。自浴身已一切障難自然消滅。說此品時

❶三＝一元明　❷振＝震明下同　❸路＝露元明　❹烟＝胭明　❺押＝壓元明　❻木＝火元明　❼愈＋（復取緋綫一呪一結乃至七結解名如前國中疫病悉得除愈以此呪索於最上佛頂邊繫著是諸災疫皆悉消除除已解去呪索）五十字元明　❽咀＝詛元明　❾逕＝徑元明＊　❿〔頸〕－元明　⓫（毎）－元明　⓬〔名字〕－元明　⓭〔在〕－元明　⓮〔自〕－元明　⓯水＝呪元明

一切大衆同時讚言。善哉善哉觀世音大士。乃[1]能救護一切衆生說大神呪。我等大衆亦當受持。說此經已彼諸大衆一時俱起。繞佛三匝作禮而去

[2]佛說十一面觀世音[3]神呪經

[4]此經名金剛大道場神呪[5]經。十萬偈成部。略出十一面觀世音一品

No. 1071 [No. 1070, cf. No. 901(Fasc. 4)]

[6]十一面神呪心經

[7]大唐三藏法師玄奘奉　詔譯

如是我聞。一時薄伽梵。住室羅筏竹筍道場。與大苾芻衆千二百五十人俱。菩薩摩訶薩無量無數。慈氏菩薩而爲上首。復有無量苾芻苾芻尼鄔波索迦鄔波斯迦。及諸天龍藥叉[8]揵達縛阿[9]素洛揭路茶緊捺洛莫呼洛伽[10]畔茶[11]畢舍遮人非人等。大衆圍遶供養恭敬。尊重讚歎而爲說法

爾時觀自在菩薩摩訶薩。與無量俱胝那庾多百千持呪神仙。前後圍遶來詣佛所。到已頂禮世尊雙足。右遶三匝退坐一面。白佛言世尊。我有神呪心名十一面。具大威力。十一俱胝諸佛所說。我今說之[12]欲利益安樂一切有情。除一切病故。滅一切惡故。爲止一切不吉祥故。爲却一切惡夢想故。爲遮一切非時死故。欲令諸惡心者得調淨故。有憂苦者得安樂故。有怨對者得和解故。魔鬼障礙皆消滅故。心所願求皆稱遂故。世尊我不見世間若天若魔若梵若沙門若婆羅門等。以此神呪防護其身。受持讀誦書寫流布。而爲一切災橫魔障。刀杖毒藥厭禱呪術所能害者。我亦不見以此神呪隨所住處。若遠若近結作界已。有能越之來相嬈害。唯除決定惡業應熟。世尊彼當證知是事必爾。唯應信受不應分別。如此則令一切災橫。皆悉遠離不得侵近。此神呪心一切諸佛。同所稱讚同所隨喜。一切如來憶持守護。世尊我憶過去過殑伽沙等劫前。有佛出世。名百蓮花眼無障礙頂熾盛功德光王如來應正等覺。我於爾時作大仙人。從彼世尊受得此呪。得此呪時見十方佛。應時證得無生法忍。當知此呪具大威力。是故若有淨信善男子善女人等。欲受持讀誦此神呪者。應當恭敬至心繫念。每晨朝時如法清淨。念誦此呪一百八遍。若能如是。現身獲得十種勝利。何等爲十。一者身常無病。二者恒爲十方諸佛攝受。三者財寶衣食受用無盡。四者能伏怨敵而無所畏。五者令諸尊貴恭敬先言。六者蠱毒鬼魅不能中傷。七者一切刀杖所不能害。八者水不能溺。九者火不能燒。十者終不橫死。復得四種功德勝利。一者臨命終時得見諸佛。二者終不墮諸惡趣。三者不因險厄而死。四者得生極樂世界。世尊我憶過去過十殑伽沙等劫。復過於此有佛出世。名美音香如來應正等覺。爾時我身作大居士。於彼佛所受得此呪。得此呪時便於生死。超四萬劫誦持此呪。復得諸佛大悲智藏一切菩薩解脫法門。由此威力能救一切牢獄繫閉。杻械枷鎖臨當刑戮。水火風賊蠱毒厭禱。人非人等種種苦難。由此我於一切有情。能作歸依救護安慰洲渚室宅。以此呪力攝取一切勃惡藥叉邏剎[13]娑等。先令發起慈心愍心。然後安立於阿耨多羅三藐三菩提。世尊我此神呪有大威力。若誦一遍即能除滅四根本罪。及五無間令無有餘。況能如說而修行者。若有曾於百千俱胝那庾多佛所種諸善根。乃於[14]今時得聞此呪。況能受持如說行者。若能晝夜讀誦受持此神呪者。我當令彼所有願求悉得如意。若有能於半月半月。或第十四日或第十五日。受持齋戒如法清淨。繫心於我誦此神呪。使於生死超四萬劫。世尊我由此呪。名號尊貴難可得聞。若有稱念百千俱胝那庾多諸佛名號。復有暫時於我名號至心稱念。彼二功德平等平等。諸有稱念我名號者。一切皆得不退轉地。離一切病脫一切障一切怖畏。及能滅除身語意惡。況能於我所說神呪。受持讀誦如說修行。當知是人於無上菩提。則爲領受如在掌中

爾時世尊讚觀自在菩薩言。善哉善哉善男子。汝乃能於一切有情。發起如是大慈悲意。而欲開示此大神呪。善男子汝由此方便。能救脫一切有情。所有病苦障難怖畏身語意惡。乃至安立一切有情。於阿耨多羅三藐三菩提。善男子我亦隨喜受汝神呪汝當說之。爾時觀自在菩薩摩訶薩即從座起偏袒一肩右

[1]〔能〕－【元】【明】　[2] [4]〔佛說…經〕十一字∽〔此經…品〕二十六字夾註【元】【明】　[3]〔神呪〕－【元】　[5]經＝竹【元】【明】　[6]【聖】麗本，【甲】平治元年寫東寺三密藏本　[7]〔大〕－【明】，〔大唐〕－【甲】　[8]揵＝健【元】【明】　[9]素＝索【甲】　[10]畔茶＝槃荼【甲】　[11]〔畢〕－【甲】　[12]（務）＋欲【明】　[13]娑＝裟【甲】　[14]今＝爾【元】【明】

膝著[1]地面向佛言誦此呪者應作是說

敬禮三寶。敬禮聖智海遍照莊嚴王如來、敬禮一切如來應正等覺。 敬禮聖觀自在菩薩摩訶薩大悲者

怛[2]姪他闍一 達囉 達囉二 地唎地唎三 杜嚕杜嚕四 壹飫去聲[3]呼下同 伐飫五 折隷 折隷六 鉢囉折隷 鉢囉折隷七 倶素謎八 倶蘇摩伐[4]隷九 壹履弭履十 止履止徵十一知里[5]反 祉時賀反 [6]摩波[7]隷耶十二夷何*反 戍輸律[8]十 陀薩埵十三 莫訶 迦嚧尼上聲*呼 迦十四 渉去聲*呼下皆同 訶十五

世尊此是根本神呪。 若有念誦獲如上說功德勝利

敬禮三寶敬禮聖智海遍照莊嚴王如來。敬禮一切如來應正等覺。 敬禮聖觀自在菩薩摩訶薩大悲者

怛*姪他呵呵呵一 壹隷弭隷二 止隷婢隷三 棄上聲*呼 隷咽上聲*呼下皆同 隷四 渉訶五

世尊此是呪水及衣呪。 若欲入道場先當洗浴。後以此呪呪水七遍灑身結淨。復以此呪呪衣七遍然後取著。敬禮三寶。敬禮聖智海遍照莊嚴王如來。 敬禮一切如來應正等覺。 敬禮聖觀自在菩薩摩訶薩大悲者

怛*姪他拄知古*反 嚕拄嚕一 呵呵呵二 渉訶三

世尊此是呪香[9]燈呪。若入道場欲燒香供養時。先以此呪呪香七遍然後燒之。欲然燈時先以此呪。呪油七遍後以然燈

敬禮三寶。 敬禮聖智海遍照莊嚴王如來敬禮一切如來應正等覺。 敬禮聖觀自在菩薩摩訶薩大悲者

怛*姪他 死[10]履死*履一 地*履地履二 死唎地唎三 渉訶四

世尊此是呪華香鬘呪。 若入道場欲以花香鬘供養時。先以此呪呪花七遍用散尊像。復以此呪呪香七遍以塗尊像。 復以此呪呪鬘七遍以嚴尊像。敬禮三寶。敬禮聖智海遍照莊嚴王如來。敬禮一切如來應正等覺。敬禮聖觀自在菩薩摩訶薩大悲者

怛*姪他 婆瞞婆瞞一 死地死地二 素上聲*呼下同 杜素杜三 渉訶四

世尊此是呪獻佛供呪。 若欲以飲食花果等供養佛時。 先誦此呪呪之二十一遍然後獻奉。敬禮三寶。 敬禮聖智海遍照莊嚴王如來。 敬禮一切如來應正等覺。 敬禮聖觀自在菩薩摩訶薩大悲者

怛*姪他 末死逹死一 折喔折喔二 虎嚕虎嚕三 主嚕主嚕四 素[11]上聲*呼下同 嚕素嚕五 母嚕母嚕六 渉訶七

世尊此是呪薪呪。 若欲以上根本神呪隨事有所作時。 先以此呪呪閣底花木一遍擬用然火。復別取閣底花木。寸截以爲二十一段。用酪[12]酥蜜漬之經稍。毎取一段呪之一遍。卽擲火中乃至皆盡。然後隨事作所應作。敬禮三寶。 敬禮聖智海遍照莊嚴王如來。 敬禮一切如來應正等覺。 敬禮聖觀自在菩薩摩訶薩大悲者

怛*姪他 壹履弭履一 比履底[13]丁里*反下同 履二 止履咽履三 渉訶四

世尊此是結界呪。欲結界時先以此呪。呪水七遍散灑四方。或呪芥子或呪淨灰。皆至七遍散四方面隨心遠近。卽成界畔而爲防護。敬禮三寶。 敬禮聖智海遍照莊嚴王如來。敬禮一切如來應正等覺。 敬禮聖觀自在菩薩摩訶薩大悲者

怛*姪他 比胝比胝一 底胝底胝二 止胝止胝三 費[14]灑下同 胝費胝四 揭車揭車五 薄迦梵六 阿喇[15]耶婆肥何*反 盧枳低濕伐囉七 颯縛婆縛[16]上聲呼 南八 渉訶九

世尊此是請我還自宮呪。若所作事竟。請我還自宮時。 應以此呪呪水七遍散灑四方我便還去

世尊如是神呪無不成立。 而亦能作種種事業。至心念誦無不獲願。若患瘧病或一日一發或二日一發。或三日一發或四日一發。若患鬼病或部多鬼所作。或茶者上聲呼尼所作或畢舍遮所作。或羯吒平聲呼布怛那所作。 或癲鬼所作或濇鬼所作。或餘種種惡鬼所作。皆以此呪呪彼患者。 一百八遍卽得除愈。若障重者用五色綫誦呪作結。 一遍一結凡一百八結。以繫病人頸上或繫臂上。障消滅病卽除愈。若患丁腫癰腫[17]瘻瘡疱瘡。疳瘍癬等種種惡病。若被刀箭[18]卆稍等傷。蛇[19]蠍螟蚣毒蜂等螫。 皆以此呪呪之七遍卽得除愈若障重者呪黄土泥至一七遍。 用塗病處所苦得除[20]愈。若患緩風偏風[21]脒風。耳聾鼻塞癥風等病。皆應至心念誦此呪。呪彼患者一百八遍病卽除愈若障重者以油或*酥。煎權皮及靑木香毎呪七遍。卽用塗身或滴耳鼻。或

[1]地十(曲躬合掌)元明　[2]姪=絰元明*　[3][呼]—明*　[4]隷=唎元明　[5]反=切明*　[6](羅)十摩元明　[7]隷=捺元明宮　[8]十=反元，切明　[9]燈=熈宮　[10]履=囇元明宮*　[11]下十(亦)宮　[12]酥=蘇宮*　[13]下十(皆)元明，(比)宮　[14]匿十(反)元，切明　[15]耶=邪宮　[16][呼]—元明　[17]瘻=癰元明　[18]卆=卒元明　[19]蠍=蝎宮　[20][愈]—元明　[21]脒=痲元明，瘀宮

令服之所患便愈若有所餘種種疾病。皆應至心以此❶呪之。或自念誦即得除差

世尊若欲成立此神呪者。應當先以堅好無隙白栴檀香。刻作觀自在菩薩像。長一搩手半。左手執紅蓮花軍持。展右臂以掛數珠。及作施無畏手。其像作十一面。當前三面作慈悲相。左邊三面作瞋怒相。右邊三面作白牙上出相。當後一面作暴惡大笑相。頂上一面作佛面像。諸頭冠中皆作佛身。其觀自在菩薩身上。具瓔珞等種種莊嚴。造此像已欲求願者。著新淨衣受持齋戒。從白月一日至第八日。每日三時念誦此呪。一百八遍或無量❷遍。從此以後於一靜處敷清淨座。安置所造觀自在菩薩像面向西方。隨力所辦獻諸飲食。唯燒沈水及蘇合香。行者當食大麥乳食。如前念誦至第十三日。從此以後所設供具須倍勝前。行者唯應食三白食。謂乳酪飯。取菩提樹木像前然火。復取彼木寸截以為一千八段。用覩嚕色迦香油漬之。每取一段誦呪一遍。擲置火中乃至皆盡。爾時大地岌然搖震。由此像身亦即運動。從最上面口中出聲讚行者言。善哉善哉善男子。汝能如是懃苦求願。我當令汝所願滿足。令汝於此騰空而去。或復令汝所遊無礙。或作持呪仙人中王。或使如我自在無礙

復次行者或於白月第十五日。以十一面觀自在菩薩像。置有佛馱都制多中。著新淨衣受持齋戒。經一日一夜不飲不食。取蘇末那花一千八枚。每取一花呪之一遍。擲置像上乃至皆盡。爾時其像當前一面。口中出聲猶如雷吼。由此便令大地震動。行者爾時應自安心。勿生恐怖但念神呪。乞所期願作如是言。敬禮聖觀自在菩薩摩訶薩大悲者。我於何時能與一切有情作大依怙。能滿一切有情心之所願。時觀自在便與其願。當與願時諸天龍等。無有能與作障礙者。復次行者於月蝕時。取❸蘇一兩銀器盛之。置此像前念誦此呪。乃至是月還生如故。便取食之身中諸病無不除愈

復次行者。應等分取雄黃牛黃。置此像前念誦此呪一千八遍。以水和之點置眉間。三事成就如前所說。若和暖水洗浴其身。則一切障礙一切惡夢一切疫病。皆得除愈

復次若他方怨賊欲來侵境。應取❹燕❺脂一顆。誦此呪呪之一百八遍❻莊點此像。左邊瞋面正向彼方。❼令怨賊軍不得前進

復次若國土中人畜疫起。於此像前然❽仕婆木火。復別取彼木。寸截以為一千八段。每取一段塗芥子油。呪之一遍擲置火中乃至皆盡。復取耕縷作七呪結。一呪一結繫置最上佛面頂上。能令疫病一切消除。疾疫除已解去呪索

復次若有卒為荼耆(上聲呼)尼部多鬼等魅著成病。應取白縷作二十一呪結。一呪一結。繫著當前慈悲面頂上。經一宿已解取。以繫病人頸上病即除愈。若業障重不除愈者。應取此索更呪一百八遍。繫前所繫像頂上。經一宿已解取。以繫病人頸上必得除愈

復次若有長病困苦不差。或惡神鬼來入宅中。應取薰陸香一百八顆。在此像前顆呪一遍。擲置火中乃至皆盡。復取白縷作二十一呪結。一呪一結。繫置當前慈悲面頂上。經一宿已解取。❾以繫病者頸上。所患除愈惡鬼退散

復次若為怨讎伺求其便。鬪諍厭禱欲作衰害。應以種種香花等物供養此像。以婆鑠迦木像前然火。取芸薹子一百八顆。各呪一遍擲置火中。復取白縷結作一百八結。一呪一結。繫著此像左邊瞋面頂上。經一宿已解取此索。稱怨讎名截一一結各令異處。一稱一截乃至都盡。令彼怨讎所作不遂自然歸伏。

復次若❿人欲求諸善好事。取五色縷結作呪索一百八結。一呪一結復於像前呪之七遍。繫置當前慈悲面頂上。經一宿已解取。繫自身上所求如意

復次若知身中有諸障難。所求善事多不如心。衰禍時時無因而至。應以香水浴此像身。復取此水呪之一百八遍。以洛毘那藥迦像身。復取呪之一百八遍自灑其身。一切障難自然消滅。諸有所求無不如意

爾時觀自在菩薩摩訶薩說此⓫經已。一切大衆同時讚言。善哉善哉大士。乃能為欲利益安樂諸有情故說此神呪。我等隨喜亦願受持。爾時大衆歡喜踊躍。遶佛三匝作禮而去

十一面神呪心經⓬

❶呪＋（呪）㊄㊂　❷（無）＋遍㊆　❸蘇＝酥㊄㊂　❹燕＝胭㊂　❺脂＝支㊅　❻莊＝粧㊆　❼令＝今㊅　❽仕＝任㊄㊂　❾［以］－㊄㊆　❿人＝入㊅　⓫經＝語㊄㊂　⓬此下甲本奥書曰，寫本云此經奉授大上皇仍委細點之竟，平治元年壬五月四日於勸修寺西山住房書之交了僧興然

No. 1072A [cf. No. 901 (Fasc. 6)]

[1]聖賀野紇[2]哩縛大威怒王立成大神驗供養念誦儀軌法品上卷

特進試鴻臚卿大興善寺三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

歸命金剛手　密主大菩薩
能說最上乘　令速證菩提
賀野紇[2]哩縛　能摧諸魔障
以慈[3]悲方便　現大忿怒形
成大威日輪　照曜無邊界
修行者暗暝　速得悉地故
流沃甘露水　洗滌藏識中
熏習雜種子　速集福智聚
獲得淨法身　故我稽首禮
我今依密言　微妙理趣教
說最密儀軌　阿闍梨先擇
修密言弟子　淨信三寶者
愛敬於大乘　渴仰瑜伽教
好[4]修菩薩行　其心不怯弱
求學相應門　捨身命及財
無厭倦恪惜　族姓具諸根
多聞護正法　愛樂六度行
愍念諸有情　常被大誓甲
盡度無邊界　一切有情類
令疾證菩提　阿闍梨若見
如是法器人　方便而勸誘
先當為演說　微妙菩提道
善巧般若理　速疾菩提路
然與受三歸　令發菩提心
次授與三世　無礙三種戒
菩薩之律儀　方引入輪壇
受與本所尊　持明護灌頂
應示曼荼羅　告令三昧耶
從今至成佛　勿捨菩提心
恭敬阿闍梨　等同一切佛
猶如執金剛　於諸同學處
深敬不輕慢　從師受金剛
及受金剛磬　為求悉地故
乃至菩提場　常持不應捨
親對灌頂師　具受本尊教
決定無疑謬　然後勇進修

修瑜伽者。從師受得本尊儀軌已。當於[5]閑處。或於山林幽谷諸教所說勝上之處建立淨室。或於精舍治其地。以瞿摩夷塗拭。又白檀泥塗道場。[6]周匝懸播上。[7]施天蓋。於壇西安本尊像。瑜伽者於壇東對像。敷茅薦為座。或坐[8]被脚小床上。分布漫荼羅列諸聖位。置二閼伽滿盛香水。安四賢瓶於壇四角。每日取種種時花散壇上。燒香塗香燈明飲食及菓子。加持分布四邊供養。隨力所辦陳設莊嚴。每入道場虔誠作禮。發露懺悔隨喜勸請迴向發願。爾時金剛手菩薩告文殊師利言。有大威怒王聖馬頭尊。我今說是心及妙印故。一切大眾咸來至此。時金剛手菩薩。復告文殊師利言。善男子諦聽無邊功力勇健無邊如來。本事是大威怒王。復過去[9]阿僧祇俱胝如來。皆蒙教示得成無上正等菩提。有無量天龍八部等。恒常供養恭敬承事。若纔憶念是威怒王。能令一切作障難者皆悉斷壞。一切障者不敢親近。常當遠離。是修行者所住之處四十里內。無有[10]魔事及諸鬼神等。[11]與諸大菩薩共同得止住。時金剛手菩薩從三摩地[12]警覺召集一切聲聞辟支佛。一切天龍藥叉乾闥。婆阿素羅迦嚕羅緊那羅摩睺羅[13]識人及非人一切群生等。皆來集會。復抽攝彼群生。眾生差別之心。令同一體等住三摩地。[14]各俱胝焚燒世界火滅。唯成一大火聚。如七日光照。大馬口等眾流俱湊吞納。無餘盡成猛焰。說是大威怒王聖者馬頭尊微妙心。亦如大馬口吞噉。焚燒一切眾生藏識中若干熏習雜種心等。說最勝根本真言曰」

曩莫三曼多嚩日囉(二合)赧(一)[15]路姹他(二)主嚕主嚕(三)毘主嚕毘主嚕(四)伽路[16]藥叉(五)摩訶婆囉[17]六薩嚩毘底娜(二合)毘那夜迦(七)儞陀頑讀枳底(八)(二合)沒路野吽發吒(九)

纔誦此妙真言。三千大千世界六[18]種震動。一切佛剎土咸被大威怒王火光焚燒。同一體相成大火聚。蘇彌盧山摩訶蘇彌盧山。鐵圍山大鐵圍山。一切大海皆悉枯涸。乾燒成就灰燼。聖者馬頭尊大威怒王妙心三摩地如是。行者常應住大菩提心深起悲愍。即運心觀想遍滿虛空一切如來。具諸相好皆入法界定。又觀自身住佛海會中。即結*警覺一切如來印。二手各作金剛拳。檀慧相鉤。直舒進力二度側相拄。誦真[19]言曰　唵嚩日[20]嚕(二合)

[1]享保年間刊豐山大學藏本，甲久安六年寫高山寺藏本，乙寬治八年寫高山寺藏本　[2]哩＝里甲*　[3]悲＝惠甲　[4]修＝能甲　[5]閑＋(靜)甲　[6][周]－甲乙　[7]施＝設乙　[8]被＝庳乙　[9](十)＋阿甲乙　[10]魔＝障甲　[11](當)＋與甲　[12]警＝驚甲乙*　[13]識＝邏甲　[14]各＝名甲乙　[15]路姹＝甲側也甲　[16]藥＝夜甲乙　[17]六＝二合甲　[18]種＝變甲乙　[19]言＋(以印三樂真言)甲　[20]嚕＝羅甲

底瑟姹二合吽
由結此印誦*驚覺眞言。一切如來皆從定出。瑜伽者應作是思惟啓告諸佛。我身少慧少福沒於苦海。伏[1]乞諸佛威神之力。唯願不捨大悲本願。慈悲矜愍觀察護念拔濟於我。彼一切如來各以神力。加持護念修瑜伽者。獲無量福聚身心自在

次應禮四方如來請求加護。先禮東方阿閦如來等一切如來。瑜伽者卽以全身委地。二手[2]金剛合掌長舒頂上。以心著地至誠敬禮。

眞言曰

唵薩嚩怛他引去蘗多一布引儒儀附反引跛娑他[3]二合引䥫[4]引夜引多嚩引二合 南二 顆哩野引二合 多夜引銘[5]引三薩嚩怛他去引蘗多四 嚩日囉二合薩怛嚩二合地瑟姹二合娑嚩二合給引五吽

由結捨身印及誦眞言奉獻供養禮敬。瑜伽者由作此禮。乃至成佛。常得金剛薩埵加持。令菩提心圓滿

次禮南方寶生如來等一切如來。 如前展身委地。金剛合掌下當心。以額著地至誠禮敬

眞言曰

唵薩嚩怛他去引蘗多一布*引惹[6]引鼻曬引迦引夜引多嚩二合南二 顆哩野引二合 多上夜引銘三薩嚩多他去引蘗多四嚩日囉二合囉怛曩[7]二合鼻詵去左給引五怛羅[8]二合引

由結捨身印及誦眞言奉獻供養敬禮故。 乃至成佛。地地中常得虛空藏菩[9]薩受與灌頂。福德圓滿具諸相好。當爲三界法王

次禮西方無量壽如來等一切如來。 如前展身金剛合掌置於頂上。以口著地至誠敬禮

眞言曰

唵薩嚩怛他去引蘗多一布引惹[10]引鉢囉二合韈怛曩引夜引多嚩引二合 南[11]二 顆哩野[12]引二合 多上夜[13]引銘三薩嚩怛他去引蘗多四 嚩日囉*二合達磨鉢羅二合韈怛野給五引紇哩

由結捨身印及誦眞言奉獻供養禮敬故。 乃至成佛。常得觀自在菩薩加持。智慧圓滿轉妙法輪

次禮北方不空成就如來等一切如來。 展身如前金剛合掌置於當心。 以頂著地至誠禮敬

眞言曰

唵薩嚩怛他去引蘗多一布*引惹[14]引羯磨捉阿去引多嚩引二合 南[15]二顆哩野二合多[16]上夜引銘三薩嚩怛他去引蘗多四 嚩日囉二合 羯磨矩嚕給引[17]五阿

由結捨身印及誦眞言奉獻供養禮敬故。 乃至成佛。常得金剛業菩薩加持。[18]以一切佛世界成就廣大供養業。瑜伽者卽結跏趺坐。端身正念不動支節。閉目靜寂入四無量心觀。卽結定印。初入慈無量心定。以[19]慇清心。遍緣六道四生一切有情。皆具如來藏。備三種身口意金剛。以我修三密功德力故。願一切有情等同普賢菩薩。如是觀已。卽誦大慈三摩地眞言曰

唵摩賀引昧引怛囉[20]二合[21]夜娑[22]頗二合羅

次應入悲無量心三摩地智。以悲愍心遍緣。六道四生一切有情。沈溺生死苦海不悟自心。妄生分別起種種煩惱隨煩惱。是故不達眞如平等如虛空超恒沙功德。以我修三密加持力故。願一切有情等同虛空藏菩薩。如是觀[23]已。卽誦大悲三摩地眞言曰

唵摩賀引迦嚕拏上夜引娑頗二合羅

次應入喜無量心三摩地智。以清淨心遍緣。六道四生一切有情。本來清淨。由如蓮花不染客塵自性清淨。以我修三密功德力故。願一切有情等同觀自在菩薩。如是觀已。卽誦大喜三摩地眞言

唵秫詩律反馱鉢羅二合謨引娜娑頗二合羅

次應入捨無量心三摩地智。以平等心遍緣。六道四生一切有情。皆離我我所離蘊處界。及離能取所取。於法平等。心本不生性相空故。以我修三密功德力故。願一切有情等同虛空庫菩薩。如是觀已。卽誦大捨三摩地眞言曰

唵摩護引閉乞灑引二合娑頗二合羅

瑜伽者由修習四無量心定誦四無量心眞言。於未來所有人[24]天種種魔業障難悉皆除滅。身中頓集無量福聚。心得調柔堪任自在。修瑜伽者不應執著外清[25]淨。常以勝義自性清淨法水洗滌身心。 如理相應誦清淨眞言三遍。眞言曰

唵娑嚩二合婆引嚩秫馱引薩嚩達莫引娑嚩二合引婆嚩秫度憾

如金剛頂瑜伽經中說。身口意金剛菩提心爲先。淨心爲澡浴。利樂修瑜伽者。卽取塗香塗二手合掌當心。卽結如來部三摩耶契。如

[1] 乞＝訖(甲) [2]〔金剛〕－(甲)(乙) [3] 二合＝去(甲) [4]〔引〕－(甲)* [5] 引三＝三(甲), 引(乙) [6] (慈攞反)＋引(甲) [7]〔二合〕－(甲)* [8]〔二合引〕－(甲)(乙) [9] 薩＋(加持)(甲) [10] 引＝慈攞反(甲) [11] 二＋(合)(甲) [12]〔二合引〕－(甲) [13]〔引〕－(甲)(乙) [14] (同前)＋引(甲) [15]〔二〕－(甲) [16]〔上〕－(甲) [17] 五＝去(甲) [18] 以＝於(甲)(乙) [19] 慇清＝慈慇(甲), 慇淨(乙) [20]〔二合〕－(甲)(乙) [21] 夜＋(二合引)細註(甲), ＋(二合)細註(乙) [22] 頗＝納(甲)(乙) [23]〔已〕－(甲)(乙) [24] 天＋(之)(甲) [25]〔淨〕－(甲)(乙)

未敷蓮合掌。即以進力附忍願上節。禪智各附進力側結成印已。誦眞言入瑜伽作意觀。一切如來遍滿虛空。願加持我。又想從印流出無量光明。照觸盡無餘一切有情。速證平等眞如。以此佛三昧耶契速❶證瑜伽。願一切有情證得究竟大菩提。即誦眞言曰

蘖莫三曼多沒馱南引唵怛他引蘖姤❷納婆*二合嚩野娑嚩引二合賀

由誦此眞言及結印作意。等同一切如來。當獲具相卅二無見頂相三身圓滿。以此印安於頂上。隨便解散

次結蓮花部三摩耶印。又芙蓉合掌當自心前。檀慧禪智並竪。餘六❸度散開屈如八葉蓮花❹結印已誦眞言。入甚深大悲瑜伽三摩地觀。滿虛空界觀自在菩薩與無量持蓮花者。願加持❺我。復起此觀。從印流出無量光明。照觸六趣有情根本藏識中雜染種子。獲得自他平等無緣大悲。速得如幻三摩地。隨類六趣示現種種身。四無礙解❻脫具六十四種梵音。頓應一切有情以成佛道。眞言曰

蘖莫劍摩攞播弩曳唵鉢納❼摩二合納婆二合嚩引也娑嚩*引二合❽訶

由結此印及誦眞言加持故。等同觀自在菩薩。當獲十地十自在三種意生身。以此印❾於自口上解散

次結金剛部三昧耶印。二手相背檀慧禪智互相叉。結印成已誦眞言。入菩提心三摩地觀。遍滿虛空界金剛手菩薩。與馬頭無量忿怒衆集會。願加持我。復想從印流出無量光明。照觸一切有情不定趣異生趣向二乘。速成大菩提。眞言曰

蘖莫三滿哆嚩日囉二合赧*引唵嚩日嚕引二合納婆二合嚩*引也娑嚩*引二合訶

由誦此眞言及結印作意。不久當得金剛薩埵身口意金剛❿能說密教教令輪。以作盡無餘有情上中下悉地。速疾頓證悉地。因便以此印。當自心前解散

復作是念。盡無餘世界中。有無量無邊有情。雖發無上菩提之心。雖積集福德智慧資糧。闕瑜伽智慧方便加持妙法。退失善根諸魔得便。云何爲彼引入解脫輪。⓫爲一一有情。說三密瑜伽微妙大乘。速疾頓獲世間出世間殊勝悉地果報。發如是心。則成被大誓莊嚴甲冑

次應結金剛明王最勝印

二手內縛忍願並申。以進力二度屈如鉤。當忍願初節背。如三⓬股金剛杵形。禪智並申。直附忍願側

眞言曰

蘖莫三曼多沒馱南引唵嚩日囉二合銀儞二合鉢囉二合捻*引跛哆*引二合也娑嚩引二合賀

以此印印額左右肩心喉等五處頂上散。由結此印及誦眞言作意。即成被金剛甲冑。同金剛明王威光赫奕。無量無邊金剛族使者侍衛。一切障難及不善心有情無能侵害。上於虛空界乃至下風輪際。所有空行地居。下毘那夜迦等類。皆起慈心不能爲障礙修眞言行菩薩

次應結金剛輪菩薩印誦眞言。以入曼荼羅者。受得三世無障礙三種菩薩律儀。由入曼荼羅身心備十⓭佛微塵刹⓮世界微⓯塵三摩耶無作禁戒。因屈伸俯仰發言吐氣起心動念。廢忘菩提之心退失善根。以此印契眞言殊勝方便誦持作意。能除違犯愆咎。三昧耶如故倍加光顯。能淨身口意故。則成入一切曼荼羅得灌頂三摩耶。⓰則應結契。二手內相叉。進力並申直。忍願纏進力初節前。各以峯相拄。禪智並申直。當心誦眞言七遍。眞言曰

曩莫悉底哩也四合地尾二合迦引南*引怛他引蘖哆引南引闍尾囉儞尾囉儞摩訶斫羯囉嚩日⓱囉二合娑哆娑哆娑羅帝娑羅帝怛羅二合以怛羅二合以尾馱麼儞三畔惹儞怛囉二合麼底悉馱引儗⓲哩二合怛嚂引二合娑嚩二合賀

誦此眞言時作是觀念。盡虛空界遍法界⓳三界生死六趣有情。速得入金剛界大曼荼羅。等同金剛薩埵大菩薩

次結金剛合掌印。二手十度。右押左互相⓴交合即成。眞言曰

唵嚩日朗引二合㉑惹*哩

由結㉒金剛合掌印。速得滿足十波羅蜜。得十自在

次結金剛縛印。㉓以前印十度外相叉作拳即成。眞言曰

唵嚩日囉二合滿馱

由結*金剛縛印。瑜伽者速得十地滿足

次結摧十種㉔障金剛縛印。如前金剛縛。以印

❶證=疾宋乙　❷納十(二合)細註宋　❸[度]一乙　❹結十(成)中　❺[我]一宋乙　❻[脫]一宋乙　❼摩=讀宋　❽訶十(引)細註宋　❾[於]一宋　❿能=緣宋　⓫[爲]一宋乙　⓬股=貼宋　⓭[佛]一宋乙　⓮(三)十世宋乙　⓯塵十(數)宋乙　⓰則應=應即宋，應則乙　⓱囉=哩宋乙　⓲哩十(耶)ヵ　⓳[三界]一宋　⓴交合=合交宋乙　㉑惹十(惹攞反)細註宋　㉒(此)十金宋*　㉓(即)十以宋　㉔(惑)十障乙

三度掣拍心上。即成。眞言曰
唵嚩日囉二合滿馱怛囉二合吒
由結此印能摧滅心中十種惑障。則顯現發揮身口意金剛
次結金剛遍入印。如前金剛縛印。禪智屈入掌。各捻戒方置於心上。眞言曰
唵嚩日囉二合吠引微閉反捨惡
由結此印。瑜伽者。身中三密金剛。皆得順伏加持不散
次結金剛拳三❶昧耶印。如前金剛縛遍入印。進力屈拄禪智背即成。眞言曰
唵嚩日囉二合母瑟置*二合❷鑁
由結金剛拳三摩耶印。身口意金剛❸合爲一體。修瑜伽者速得一切成就
次結三摩耶印。如前金剛縛。直竪忍願相合即成。誦眞言一遍。眞言曰
唵三去麼野娑怛鑁*二合
則觀自身等同金剛薩埵處在月輪。又觀金剛薩埵。在身前如鏡中像。與身相對等無有異。由結此印誦眞言觀念相應故。即得於一切印爲主宰
次結大三摩耶眞實印。二手金剛縛。忍願屈入掌面相合。檀慧禪智直竪相合。以忍願頭觸心上。眞言曰
唵三去摩野斛引素囉多娑怛鑁❹三合
由結此印。*警覺瑜伽者身中金剛薩埵。以威神力加持行者。❺速得成就普賢菩薩身
次結蓮花三*昧耶印。如前金剛縛。檀慧禪智竪相合置於口上。誦眞言曰
唵嚩日囉二合跛娜麼二合三去麼野❻娑怛鑁*三合
瑜伽者作是思惟。我今此身等同觀自在菩薩。想左手當心執蓮花。右手作開敷花勢。住圓滿月輪中了了分明。由結此印誦眞言加持故。一切三摩地一切方便般若波羅蜜多。速得成就
次結召罪印。二手金剛縛。忍願申如針。進力屈如鉤。起大悲愍心來去而觀想。召諸有情罪自身三惡趣衆罪召於掌。黑色如雲霧。衆多諸鬼形。眞言曰
唵薩嚩播波迦哩灑拏尾戍馱曩嚩日囉*二合薩怛嚩*二合三摩耶吽發吒
次結摧罪印。八度內相叉。忍願如前竪。應觀獨鈷杵。當心觀自相變成降三世。勵聲誦眞言。❼內起慈悲。忍願應三拍。摧諸有情罪。三惡趣皆辟除。眞言曰
唵嚩日囉二合滿馱怛囉*二合吒
由結此印。能摧滅心中十種惑障。則顯現發揮身口意金剛
次結三摩地印。如前金剛縛仰安跏趺上。進力屈中節竪相背。禪智橫相拄於進力上。即誦眞言曰
唵三去麼地跛娜銘*二合紇哩二合引入
次結定中禮佛印。❽即先五輪著地作禮。則兩手蓮花合掌。❾復想自身遍禮一切如來及菩薩足。眞言曰
唵薩嚩怛他引蘗多播引娜滿❿娜迦路弭
由此眞言加持故。能令瑜伽者不起于座遍至十方。眞實敬禮一切塵刹海會諸佛如來。瑜伽者端身正坐儼然不動。想自身在一切如來海會。觀一一佛身微細由如胡麻。相好具足了了分明。即入觀自在菩薩⓫智作是思惟。一切法本來清淨。我亦清淨。於世間貪愛清淨故。則瞋恚清淨。於世間塵垢清淨故。則一切罪清淨。於世間一切法清淨故。則一切有情清淨。於世間般若波羅蜜多清淨故。則薩婆若清淨。瑜伽者作是觀已。身心豁然清淨。即誦通達心眞言曰
唵唧多上鉢囉二合底吠鄧迦嚕引弭
瑜伽者誦無限數。當證二無我顯現如來藏證圓滿菩提心。即誦菩提心眞言曰
唵冐引地唧多上母多跛*二合娜夜引弭
即閉目澄心觀。自身中正當胸間。有圓滿清涼潔白滿月。一心專注更不易緣。於圓明上想有八葉蓮花。胎中觀紇哩二合字如紅頗梨色。即誦加持蓮花眞言曰
唵底瑟姹二合跛娜麼二合
想其蓮花⓬漸大。乃至遍滿小千世界及中千世界大千世界。其花具大光明照曜六道衆生滅除一切苦惱。彼等獲得安樂悅喜。即誦引蓮花眞言曰
唵娑頗二合羅跛娜麼二合
復想是蓮花漸斂漸小量等己身。即誦斂蓮花眞言曰
唵僧去賀羅跛娜麼二合
又想容中一切如來。悉皆入此蓮花中合爲一體。其蓮花變成觀自在菩薩。身紅頗梨色

❶昧＝摩㊂㊇*　❷鑁＋（引）細註㊂　❸合＝令㊄　❹三合＝二合㊂*〔三合〕－㊇　❺速＝即㊂　❻娑＝山㊂　❼內＋（心）㊂㊇　❽〔即〕－㊂　❾〔復〕－㊂　❿娜＋（喃）㊂㊇　⓫（觀）＋智㊇　⓬漸＋（舒漸）㊂

坐蓮花臺上。首戴寶冠。冠中有化佛了了分明。以決定心如是觀已。❶而卽誦自身成本尊瑜伽眞言曰

唵嚩日囉二合達謨引唅

由誦此眞言加持故。瑜伽者自身與本尊無有異也

次結加持印。如前金剛縛。進力合竪屈如蓮葉。禪智並竪卽成。以印加持四處。所謂心額喉頂各誦一遍。眞言曰

唵嚩日囉二合達磨引地瑟姹二合娑嚩二合訶引

由結此印加持故。修行者威德自在離諸障難。本尊瑜伽❷者速得成就

次結佛寶冠灌頂印。如前金剛縛忍願直竪。進力相拄如蓮葉。安於額上誦眞言三遍。眞言曰

唵怛他去引蘖多達𡀔吽引

由結此印及誦眞言。則獲得無量壽如來寶冠灌頂

次結蓮花鬘印。二手各作蓮花拳。當額如繫鬘。相遶三匝。卽分頂。❸復亦繞三匝。兩邊徐徐下如垂帶勢。從檀慧度次第舒散十度。誦眞言曰

唵跛娜麼二合娑❹上梨達摩紇哩*二合引訶

由結蓮花鬘印。當得爲蓮花部中法王

次結金剛甲冑印。二手各作金剛拳直舒進力。於二度端想唵砧讀贊反二字。卽誦被甲眞言曰

唵嚩日囉*二合迦嚩左嚩日哩引二合矩嚕嚩日囉二合嚩日囉二合唅

隨誦眞言。以進力二度。初於心上相遶三匝。分至背後亦相遶。還却❺至心前。次遶右肩。次遶左肩。次至喉後至❻額。又至額前復至腦後。每處皆相繞三匝。如前徐徐兩邊下如垂帶勢。從檀慧度次第舒散十度。便以二手旋轉如舞。當心三度拍掌。卽誦拍掌眞言曰

唵跛娜麼二合覩史野二合❼斛

由結金剛甲冑印。乃至成佛。於一切處一切生。常被大慈金剛甲冑莊嚴身心。求世出世間悉地速疾成就。內外諸障毘那夜迦不能侵嬈。由誦眞言金剛拍掌故。一切聖衆皆歡喜

次應身前想。於下界風輪想憾字。黑色漸引。形如半月遍相稱如風輪。當思眞實句。所謂一切法離因緣。次應於風輪上想鑁字。白色光明漸引。圓滿大小如本水輪。當思眞實句。所謂諸法自性離言說。又於水輪上。想鉢囉二合字門。變成金龜。放金色光明漸引。廣大無量由旬。當思眞實義。所謂一切法勝義不可得以爲方便。又於空中想欠字門。變成毘盧遮那如來。當思眞實義。所謂一切法如虛空。佛身色如素月光。首戴金剛寶冠。瓔珞嚴飾。身被天妙輕衣。結菩提勝印。深起悲愍。一切有情被貪瞋癡煩惱火焚燒。積集無量不善極惡之業。想毘盧遮❽那遍身。流注甘露八功德水。色如珂雪。淋瀉六趣一切有情煩惱之❾火。盈滿金輪龜背。爲成大香乳海故。當結成就海印。十度內縛仰右旋。誦此眞言曰

唵尾麼路引捺地吽

爲成就變化蓮花故。當觀嚩字門流散赤焰而成火輪。其形三角漸引量同水輪。忽然之間從金龜背。涌出八葉大蓮花。金剛爲莖廣大無量由旬。於花臺中觀阿字門。當思眞實義。所謂一切法本不生。從阿字門法界等流。涌出蘇彌盧山王。爲成就妙高山故。當結成就寶山王印。十度內相交。爲拳相合堅。眞言曰

唵阿者攞吽

由此印密言三摩地故。便成蘇彌盧山王。四寶所成。七重金山周匝圍繞。山間有八功德水。山王傍❿出四跳。四天王等天。各住本方。無量眷屬衛護金剛峯寶樓閣。其山縱廣八萬四千由旬。其地平正。爲令堅密牢固如金剛下至空際。於其樓閣中觀阿字。次於東方觀吽字。又於南方觀怛⓫洛字。又⓬於西方觀紇哩字。次於北方觀惡字。變成五佛所居宮殿。卽應結金剛橛印。戒從慧方背間入掌。忍入願力間亦然。方願峯從檀戒進忍間向外出。餘度各以峯相拄結成印。以眞言相印金剛橛。流散無量威猛火焰。以大指向地釘之。一誦一釘至三遍便止。卽成堅固地界。眞言曰

唵枳哩枳哩⓭嚩日哩二合勃律*二合滿馱滿馱吽發吒半音

由此印眞言加持故。設於念誦處道場地中。不依法除一切過患不祥感招障難。由此印加持故。成金剛座。天魔及諸障者不爲惱害。少用功力速疾獲大成就。隨心大小稱壇場

❶而卽＝卽而㊄㊁　❷〔者〕－＊㊄　❸復＝後㊄㊁　❹上＋（引）㊄　❺至＋（臍相遶次繞右膝次繞左膝遶至臍皆相繞次至腰後却至）㊄　❻額＝顙㊄㊁　❼斛＋（引）細註㊄　❽那＋（佛）㊄　❾火＝水㊄　❿出＝山㊄㊁　⓫洛＝路㊄㊁　⓬〔於〕－㊄　⓭（嚩日囉二合）＋嚩㊄㊁

地應知

次結方隅界金剛牆印。準前橛印❶用禪智竪之。側如牆形。應觀印成金剛杵。從印流出無量熾盛金剛火焰。右旋印遶身三轉稱增大小。即成金剛堅固之城。眞言曰

唵薩羅薩羅嚩日囉二合鉢羅二合迦引❷羅吽發吒半音

由結此印及誦眞言作意加持故。一切諸佛尚不違越。何況諸餘難調者。毘那夜迦及毒蟲利牙爪者而能侵凌。瑜伽者又應於須彌山頂觀大寶殿。其殿無價摩尼所成。四方正等具足四門。❸其門左右有吉祥幢。軒楯周環遍垂珠鬘。瓔珞鈴鐸繒幡種種間錯。而為莊嚴旋布殿中。微風搖激出和雅音。復於殿外四角及諸門角。以半滿月等金剛寶而飾之。寶柱行列垂妙天衣。周布香雲普雨雜花。復於其外有無量❹供具劫樹行列。諸天競奏衆妙音樂。寶瓶閼伽❺妙天妙飲食摩尼為燈。作此觀已而誦此偈

以我功德力　如來加持力
及以法界力　普供養而住

說此偈已。即結大虛空庫藏印。十度金剛縛。進力豎如寶。禪智並申遍忍願。檀慧戒方合如幢。結❻定印誦眞言。想從印流出如上供具樓閣等。眞言曰

唵誐誐曩三婆嚩嚩日囉二合穀引

以此眞言印加持故。縱觀不成皆成眞實廣大供養。由此法爾所成故

又觀樓閣中有蓮花❼胎。於蓮花*胎中想紇哩❽字。流出大光明。遍照無邊佛世界。所有受苦衆生。遇光照觸皆得解脫。從此大光明中。涌出馬頭大威怒王。有四面皆忿怒。虎牙上下出現。八臂各執器杖。安坐寶盤石上蓮花臺上。中面頂上有碧馬頭。❾髮如螺❿焰。身色赫奕如日輪。遍身火焰炯燃逾劫災火。焚燒內外人天業障。無量忿怒衆及十波羅蜜菩薩。周匝圍繞作侍衛。八供養菩薩各住本位。樓閣四隅有婆羅誐麼婆羅遮那一髻羅剎阿婆羅底等四大童子。各與無量眷屬前後圍繞。又八大龍王等。⓫與無量龍王衆俱八方圍遶。又十二大天王重四邊圍繞。餘諸天八部以為眷屬。如是觀想無量聖衆及本尊。極須分明勿令忘失次第。即結總發意轉法輪菩薩印。二手各作金剛拳。進力檀慧相鉤結。即誦眞言曰

唵嚩日囉*二合斫羯囉二合吽弱吽鑁斛引

即以印置於身前壇上。即成蓮花部母調伏大曼荼羅。以印安於心上。即自成大曼荼羅。以印觸本尊像。彼像或畫或銅或素。皆成大曼荼羅。以印置身前空中。即滿虛空界成大曼荼羅。修行者設有越法誤失三業破三摩耶戒。由結此印誦眞言加持故。能除諸過皆得圓滿

次結普請*警覺一切聖衆印。如前金剛縛直豎忍願。進力屈如鉤即成。瑜伽者應以清⓬和雅音。誦*警覺聖衆眞言三遍。*警覺本尊并十波羅蜜菩薩蓮花部聖衆眞言曰

⓭唵去引夜引呬馨異反試伽嚕二合轉舌呼素曩謨引枳⓮曩二合吠微閉反誐多入聲鉢囉二合拏⓯上弭旦安得反帝嚩囉薩怛嚩二合尼訖囉二合麼引入⓰二聲迦嚕*引吶薩鑁嚩囉娜引摩賀引摩攞引⓱三入聲阿*上賛拏迦引薩怛嚩二合尾秫詩染反地迦引囉迦入引四怛怛隸二合難底丁以反後同囉閣底上同囉閣五尾囉閣尾囉閣⓲六阿囉囉訖哩二合播引麼野⓳七娑嚩二合賀引

⓴便結普召集佛菩薩印。即分前印。胸前交臂㉑右押左。以忍願禪智彈指。即想左手拓金剛乾槌。右手執獨股金剛杵。㉒搭擊聲徹十方世界。諸佛菩薩一切聖衆聞已。皆悉集會於曼荼羅上空中。瑜伽者即住觀自在菩薩三摩地。即誦蓮花部一百八名讚。普禮一切聖衆。誦讚歎曰

惹自擺反野覩沒哩二合合聲拏上引羅餉佉惹準上吒計捨迦羅引跛馱嚕一鉢娜麼二合嚩嚩引誐拽瑟置二合怛羅*二合野檜引怛羅二合婆賀婆羅二合步馨自合反一娑怛多那莫婆訖哩三合姤引枇尾儞野二合引馱囉爾引嚩誐喃三阿賀麼*上㉓嚩路引枳帝引濕嚩二合囉變嚕娑多上簟鉢囉二合拏多四入聲跛娜麼二合羅引誐穎寧逸反摩上濫五迦引麼上囉引誐母答輪六路引迦曩他曼馱銘引七薩嚩秫詩染反㉔馱

次結馬頭尊鉤印　二手金剛縛。進力屈如鉤。向身招之。誦眞言三遍。眞言曰

唵賀野訖哩*二合引嚩一摩賀引跛娜莽二合矩舍引二羯囉濕二合野㉕誐*引伽嚕二合三薩嚩跛娜麼二合矩攞三去麼琰引四跛娜莽引二合矩捨馱囉五吽引弱六

❶用＝開㊂㊆　❷〔羅〕－㊂　❸〔其門〕－㊂　❹〔供〕－㊂㊆　❺〔妙〕－㊂㊆　❻定＝是㊂㊆　❼胎＝菜ヵ＊　❽字＋（從字）㊂　❾（頭）＋髮㊂　❿〔焰〕－㊂　⓫（各）＋與㊂　⓬和雅＝雅梵㊂　⓭唵＋（阿）㊂　⓮譲＝曩㊂㊆　⓯〔上〕－㊂＊　⓰二＝三㊂㊆　⓱〔三〕－㊂　⓲六＝二合㊂　⓳〔七〕－㊂㊆　⓴便＝次㊂　㉑右押左＝左押右㊂　㉒搭＝插㊂㊆　㉓〔齁〕－㊂　㉔馱＋（悉地野二合左八）㊂　㉕誐＝試㊂㊆

由結此印請召。一切聖衆皆來集會
次結不空羂索菩薩印　二手蓮花合掌。進力禪智金剛縛。右手禪度入左手虎口中。即誦言曰
唵阿上謨引伽去跛娜麼二合播引捨一矩嚕二合二引馱引羯囉灑二合野二鉢囉二合吠徵閉反引捨野三麼賀*引跛輸上跛底丁以反四焰麼嚩嚕拏上矩吠同前音引囉五沒囉二合憾麼二合吠引灑馱囉六跛娜麼二合矩攞三去麼琰引七吽引[1]吽引吽引吽引八
由結此印。一切聖衆皆咸引入大曼荼羅
次結蓮花鎖菩薩印　二手蓮花合掌。進力禪智金剛縛。各相捻如環。即誦眞言曰
唵跛娜麼二合娑怖引二合吒滿馱一薩嚩跛娜麼二合矩攞三去麼夜引爍*引伽嚧[2]三三合吽*引鑁[3]四
由結此印。一切聖衆以大悲本誓。於道場中各依本位。堅住不散
次結蓮花俱摩羅印　二手蓮花合掌。禪智屈入掌。各置檀慧戒方度間。即誦眞言曰
唵殺穆[4]佉一娑髮得矩二合麼引羅二吠引*前音灑馱羅三跛娜麼二合[5]吽吒夜引吠*引捨野四薩嚩跛娜麼二合矩攞三去摩琰引五薩嚩母捺嚧引二合滿馱野六薩嚩悉馱喩引銘引鉢囉二合拽磋七跛娜麼引二合吠*引捨惡吠*引捨惡八
由結此印誦眞言三遍。一切聖衆皆大歡喜
次應辟除諸魔作障難者。當用降三世威怒印眞言。於兩目[6]童人上觀紇哩字。變爲日輪。流出無量威光。於一一光道上有種種金剛火焰猛利杵。顰眉怒目右旋顧視菩薩大衆。由此金剛威怒眼顧視。諸魔隱在大衆中者皆悉退散。以此瞻覩。本尊及聖衆咸皆歎喜。即結印二手各作金剛拳。[7]加右左手腕上。檀慧反相鉤。直豎進力。安印當心誦眞言三遍。眞言曰
唵遜婆去引顊遜婆去引吽短聲後同一仡哩二合竇拏二合仡哩二合竇拏二合引跛野吽三阿去引曩野斛引四婆去誐鑁嚩日囉*引二合吽發[8]吒
由結此印誦眞言住此忿怒三摩地。身心所有煩惱業障。以金剛猛利慧火焚[9]燒盡。即以印左轉三匝。辟除障者。便右轉三匝。隨意大小結爲方隅界。即印心額喉頂各誦一遍。頂上散印
次結上方金剛網印。準前牆印。以禪智各捻進力下節。結印成已爲金剛杵。又從印流出無量金剛杵。[10]金剛杵皆流出無邊威焰。相續成[11]網。頂上右旋印三匝。即誦眞言曰
唵尾塞普二合攞捺囉二合乞灑嚩日囉二合吽惹攞吽發吒[12]半音
由此網印誦眞言加持故。　即成堅固不壞之網
次結火院密縫印　以左手掩右手背。竪禪智。結印成已當作此觀。從印流出金剛熾盛火焰。誦眞言三遍。右遶身三匝。想於金剛牆外火焰圍繞。即誦眞言曰
唵阿三磨銀儞二合吽發吒半音
次結眞實大三昧耶印　十度內相叉爲拳。並竪忍願。屈進力如鉤。在忍願兩邊如三股杵形。以禪智附進力側。右旋印三匝。誦眞言三遍護於火院界外。即誦眞言曰
唵商羯禮摩訶三摩琰娑嚩引二合賀*引　由此印眞言加持故。如金輪王等佛頂經說。若有人誦持頂輪王等佛頂。五百由旬內修餘部眞言者。請本所尊念誦。聖者不降赴亦不與悉地。由一字頂輪王威德攝故。若結此大界。設隣近持誦輪王人。不能沮礙不奪威力。所持餘眞言皆速得成就
次獻閼伽水。二手捧閼伽器。當額獻誦眞言七遍。想洛一切聖衆雙足。眞言曰
娜莫三去滿多母馱引喃引一唵誐誐曩三三[13]去麼*去引摻*去麼三婆嚩引二合賀引
瑜伽者獻閼伽時。心中所希望事。皋即發願啓白。聖者我所求悉地願速成就
次結獻花座印　二手芙蓉合掌。如[14]未敷蓮花勢當心。禪智各捻檀慧甲爲臺。[15]其餘度如金剛印成已。觀印爲金剛蓮花。又想從印流出無量金剛蓮花座。奉獻本尊及聖衆等。誦眞言曰
唵嚩日囉*二合迦麼羅娑嚩*引二合賀引
由結此印誦眞言故。本尊及營從。則眞實各受得座已
次結蓮花喜戲菩薩印　二手蓮花合掌。禪智並竪微開。安於心上即成。瑜伽者觀想自身等喜戲菩薩。想從心中流出無量喜戲菩薩。供養本尊及一切聖衆。蓮花喜戲眞言
唵破娜麼二合邏引細羅引誐野一摩賀引囉引尾二囉引誐布引惹引三*去摩野吽引三

[1] [吽引吽引]－㊥㊄　[2] 三合三＝二合引㊥，二合三㊄　[3] [四]－㊥㊄　[4] 佉＝伽イ㊥　[5] 吽＝健イ㊄　[6] 童＝瞳イ㊥　[7] 加右＝右手加㊥㊄　[8] 吒＋(引)細註㊥，(五)細註㊄　[9] [燒]－㊥　[10] 金剛＝一一㊥　[11] [網]－㊥㊄　[12] 半音＝引㊥　[13] [去]－㊥㊄*　[14] [未]－㊥㊄　[15] [其]－㊥

由結此印誦眞言供養故。不久獲得如來地。住法閻滿現法樂住。證成無上菩提

次結蓮花鬘菩薩印　即以前印舒臂向前。與自額齊。運想從額流出無量蓮花鬘菩薩。供養本尊及一切聖衆。蓮花鬘眞言曰

唵跛娜麼二合鬘黎一鼻詵去左引鼻矖引迦二布引惹引三*去摩野吽引三

由結此印誦眞言供養故。獲得相好具足。當爲三界法王

次結蓮花歌讃菩薩印　即以前印下至當齊。蓮花合掌徐徐漸上至口。以印從口向前下瀉。想從口流出無量蓮花歌讃菩薩。供養本尊及一切聖衆。蓮花歌讃眞言曰

唵跛娜麼二合儗以帝反一識引娜儗準前引多二布引惹引三麼曳引吽引三

由結此印誦眞言供養故。不久當具六十四種梵音四無礙辯。能於無量世界轉大法輪

次結蓮花舞菩薩印　二手各作蓮花拳。先於胸右互相旋轉如舞。次於胸左亦互相旋轉如舞勢。次於頰右次於頰左如前旋轉。誦眞言不間斷。末後蓮花合掌置於頂上。想從頂流出無量蓮花舞菩薩。供養本尊及一切聖衆。蓮花舞眞言曰

唵跛娜麼二合頼㗚二合底曳二合一薩嚩布引惹引二鉢囉二合韈多曩三去麼曳吽引三

由結此印誦眞言供養故。當得三種迅疾意成身。剎那頃於無量世界作神通遊戲。利樂有情。廣作佛事

次結蓮花焚香菩薩印　二手蓮花合掌。覆二手向下散。想從印流出妙香雲海遍周法界。普供養一切如來海會。蓮花焚香眞言曰

唵跛娜麼二合度上引跛布引惹引三去麼曳一鉢羅二合賀囉二合引娜野二跛娜麼二合矩羅娜以帝三摩訶識抳計四跛娜麼二合囉底吽*引五

由結此印誦眞言供養故。獲得如來無礙金剛解脫智

次結蓮花花供養菩薩印　二手蓮花合掌。向上如散花勢。運想從印流出種種天妙花。普供養一切如來海會。蓮花花供養眞言曰

唵補澁跛二合布引惹引三去麼曳一跛娜麼二合嚩引悉頼二摩訶引室哩二合曳三跛娜麼二合矩羅鉢囉二合底賀哩四薩嚩引羅擬二合娑去引馱野吽引五

由結此印誦眞言供養故。獲得百福莊嚴無邊受用身

次結蓮花燈燭菩薩印　二手蓮花合掌禪智竪相合運想。從印流出無量摩尼燈光。普照一切佛剎。蓮花燈燭眞言曰

唵儞引跛布引惹引三去麼曳一跛娜麼二合矩羅遜娜哩二摩訶努引底野引二合路引攞散惹曩野三跛娜麼二合薩囉娑嚩二合底吽四短聲

由結此印誦眞言供養故。獲得如來清淨五眼

次結蓮花塗香菩薩印　二手蓮花合掌當胸上。分散如塗香勢。想從印中流出塗香雲海。普供養一切如來海會。即誦蓮花塗香眞言曰

唵獻馱布引惹引三去麼曳一摩賀引跛娜麼二合矩羅三際致矩嚕三薩嚩羯麼引抳迷四跛娜麼二合悉地吽引五

由結此印誦眞言供養故。獲得戒定慧解脫解脫智見五分法身

次結普供養印供養本尊及聖衆。二手十度初分相交。結印成已誦眞言思惟。從印流出種種供養雲海。天妙妓樂歌舞嬉戲等。天妙衣服飲食燈明。閼伽賢瓶劫樹寶幢幡蓋諸寶等類。一切人天所有受用之物。衆多差別供養具。如大乘契經所說供養之具。周遍一切世界盡虛空遍法界。一切微塵剎土諸佛海會一一聖衆前。皆有眞實供養。誦眞言曰

曩莫薩嚩沒馱冐地薩怛嚩引二合南引薩嚩他引欠嗢娜識二合帝娑頗羅呬𤚥誐誐曩劍平娑嚩引二合賀引

次誦本尊讃歎曰

唵嚩日囉二合達摩蘇娑怛嚩引二合囉他一嚩日囉二合鉢娜麼二合蘇輪引馱迦三路引計濕嚩二合羅蘇嚩日囉引二合乞叉二合三嚩日囉二合寧上引怛羅二合曩誐引薩都二合諦

聖賀野紇哩縛念誦軌上❶卷

❶此下乙本奥書曰寛治八年二月二日書畢

聖賀野紇哩縛大威怒王立成大神驗供養念誦儀軌法品下卷

[1]特進試鴻臚卿大興善寺三藏沙門
大廣智不空奉　詔譯

次結檀波羅蜜菩薩印　右手仰掌。屈忍度與禪度相捻。餘度皆舒。即誦眞言曰

唵婆去誐嚩[2]舞可反底丁以反那引曩引地跛帝尾娑嘌二合惹引布引羅[3]馱野娜引[4]娑嚩二合引賀引

由結此印誦眞言三遍。即滅無量劫慳悋業種。獲得三種施福。所謂資生施無畏施法施。即檀波羅蜜圓滿。現生獲得富饒資緣具足。心得自在。壽命長遠

次結戒波羅蜜菩薩印　二手內相叉禪智直竪。誦眞言曰

唵試引攞馱引哩抳婆去誐嚩底吽引謞

由結此印誦眞言三遍。即滅無量劫破戒業種。獲得三種戒功德。所謂攝律儀戒攝善法戒饒益有情戒。即戒波羅蜜圓滿。常以戒品莊嚴身口意業。所有違犯四重禁。苾芻尼犯八他勝罪。悉皆清淨。當來獲得隨願往生

次結忍辱波羅蜜菩薩印　准前戒波羅蜜印。以進力相合如針。禪智並[5]立。即誦眞言曰

唵婆去誐嚩底乞鏟二合引底馱引哩抳吽發[6]吒

由結此印誦眞言三遍。則滅無量劫瞋恚業種。獲得三種忍功德。所謂害怨耐忍安受苦忍諦察法忍。則忍辱波羅蜜圓滿。儀容端嚴令人樂見。不相憎嫉皆來親附。勝解尤深隨念變化

次結精進波羅蜜菩薩印　准前忍波羅蜜印。進力折開即成。眞言曰

唵尾[7]引哩野二合迦哩吽尾[8]引哩曳二合[9]娑嚩二合賀

由結此印誦眞言三遍。即滅無量劫懈怠懶惰業種。獲得三種精進。所謂被甲精進攝善法精進利樂有情精進。即精進波羅蜜圓滿。身心安樂離諸疾病無有苦惱。彼[10]出世福智願。皆得成辦

次結禪波羅蜜菩薩印　即結跏趺坐。左手仰掌於跏趺上。以右手仰於左手上。以禪智二度甲[11]相拄。即誦眞言曰

唵婆誐嚩底薩嚩播引跛賀引哩抳摩賀引奈引底曳二合引三吽引吽[12]吽吽五發吒

由結此印誦眞言三遍。即滅無量劫散亂業種。獲得三種靜慮。所謂安住靜慮引發靜慮辦事靜慮。即禪波羅蜜圓滿。身心輕利。所修神通速得成就。諸魔不能侵擾。一切業障。悉皆消滅

次結般若波羅蜜菩薩印　左手平舒五指。仰置心下。以右手覆於左手上。即誦眞言曰

唵地引室哩二合輪嚕二合多尾惹曳娑嚩二合賀

由結此印誦眞言三遍。即滅無量劫愚癡業種。獲得三種慧。所謂人空無分別慧法空無分別慧俱空無分別慧。則般若波羅蜜圓滿。獲得聰明智慧。悟解世間出世間法。博達五明甚深義理

次結方便波羅蜜菩薩印　左手慧方握智度。右手檀戒握[13]禪度。二手相博。忍願相背直竪如針。進力平[14]舒相拄。即誦眞言曰

唵摩賀引[15]毎怛羅二合[16]喞帝娑嚩二合賀

由結此印誦眞言三遍。即滅無量劫無善巧方便業種。獲得二種方便善巧。所謂迴向方便善巧拔濟有情方便善巧。即方便波羅蜜圓滿。修持世間六波羅蜜。由此印眞言瑜伽相應。少施功業福德廣多。疾得成就。皆究竟最勝無上菩提資糧

次結願波羅蜜菩薩印　左手直竪五度。以掌向外作施無畏勢。即誦眞言曰

唵迦嚕抳泥以反賀[17]賀𤚥

由結此印誦眞言三遍。即滅無量劫惡願業種。獲得二種勝願。所謂求無上菩提願利樂有[18]情。願波羅蜜圓滿。從初發心乃至成佛。於其中間。所求世[19]間殊勝上願皆得圓滿

次結力波羅蜜菩薩印　准前戒波羅蜜印。禪智進力忍願皆竪頭相合。誦眞言曰

唵娜麼顊母[20]休帝吽引賀賀賀吽引弱

由結此印誦眞言三遍。即滅無量劫[21]於世出世劣意業種。獲得二種力。所謂思擇力修習力。於諸對治法。伏[22]得諸煩惱斷諸惑障。修道時決定勝解。一切天魔惡友不能移易。獲得不退轉

次結智波羅蜜菩薩印　二手外相叉作拳。

[1][特進…譯]二十二字－【甲】【乙】　[2]舞＝無【宮】【乙】　[3][馱]－【甲】　[4](蘇)＋娑【甲】　[5]立＝竪【甲】　[6]吒＋(引)細註【甲】　[7](擬一反)＋引【甲】　[8](准前音)＋引【甲】　[9](尾哩曩二合)＋娑【甲】　[10](世)＋出【甲】【乙】　[11][相]－【甲】　[12][吽吽]－【甲】　[13]禪＝智【甲】【乙】　[14]舒＋(儞)【甲】【乙】　[15]毎＋(引)細註【甲】　[16]喞＝即【甲】　[17]賀＋(引)【甲】【乙】　[18]情＋(願即)【甲】【乙】　[19]間＋(出世間)【甲】【乙】　[20]休＝儞【甲】　[21][於]－【甲】　[22][得]－【甲】

檀慧直竪互交少分。屈進力頭跓令圓。忍願直竪頭相合。卽誦眞言曰

唵一麼麼❶麼枳孃引二合「囊迦哩吽引娑嚩二合賀」

由結此印誦眞言三遍。卽滅無量劫倶生我執種倶生法執種。獲得二種受用智。所謂受❷用法樂智。成就有情智。斷二種障。所謂煩惱障所知障。證得一切法如幻如陽焰如夢如影像如谷響如光影如水月如變化如因陀羅網如虛空。不久滿足十地住法雲地。爲大法師

次結婆羅跢❸羅童子印　二手內相叉。作拳竪進力頭相跓令圓 禪智並竪 眞言曰

❹跢姪他二　勃地勃地二　素勃地三　因達梨二合勃地四　麼迷輪上音迦藍上音二合五　婆羅謀者都二合娑嚩二合賀

由結此印誦眞言三遍故。諸毘那夜迦不得其便。若有惡人無辜作留難者。想彼惡人在行者足下。誦眞言二十一遍。所有留難者悉皆消散。起慈心相向不能障礙。又能助本尊力

次結婆羅遮❺那童子印　二手內相叉。進力二度合竪微開。禪智並竪卽成。眞言曰

*跢姪他一　薩羅波羅二合薩囉二　社耶毘社耶三　拔折羅二合句羅三　婆去音四　皤婆跛那五　迦車日都死六　娑嚩二合賀

由結此印誦眞言三遍故。能降伏辟除一切惡魔。又一切賊難不能害。能助本尊

次結一髻羅刹童子印　準前婆❻羅遮那印。進力頭相合如針卽成。眞言曰

*跢姪他一　唵二　濕閉二合多夜三　濕閉二合多❼善閑去音夜四　矒去音醯矒醯五　鉢羅❽魔輪䭾六　薩埵七　摩訶迦嚧膩迦八　娑嚩二合賀

由結此印誦眞言三遍故。辟除四方所有一切魔鬼神等。能助本尊力

次結阿婆羅底童子印　準前一髻羅刹印。進力微屈如蓮葉卽成。眞言曰

❾唵一　唎悉底哩二合　盧❿迦毘社夜二　阿讃伽波舍三　摩訶鳩嚧䭾四　囉閑夜五　唎陀去音夜六　阿波羅底訶跢七　吽吽⓫發八　娑嚩二合賀

由結此印誦眞言三遍故。能辟除天上虛空所有一切諸魔惡鬼神等。成諸事業無有妨難。能助本尊力。一切悉地。行者隨心成就

次結難陀龍王印　兩大指並竪⓬合。捻二小指頭。兩手並竪相著。二頭指相捻　在二大指小指上。⓭無名指亦爾。二中指在上。頭少不相到。掌下相著頭指來去。眞言曰

唵摩訶室唎二合曳娑嚩⓮二合⓯賀

次結婆索⓰難龍王印　頭指以下四指反叉。向內相捻。左大指屈入頭指中閒。右大指舒直向內勿曲。兩腕相合。以右大指來去。眞言曰

唵一摩訶稅去音羝二　娑嚩二合賀

次結德叉迦龍王印　合腕。二食指二中指二無名指。並屈頭相拄。⓱與本節合平。二大指並竪相著。捻食指頭側。二小指竪頭⓲相著。大指來去。眞言曰

唵一賜但上音盧但盧二　毘闍去曳三　娑嚩二合賀引

次結羯固吒龍王印　合腕。二大指二小指直竪頭合。餘指不相著直竪。眞言曰

唵一　菩底都羅反下同二　菩陀鉢底三　輸達上音儞四　娑嚩二合賀

次結⓳般摩龍王印　二手中指無名⓴小等三指向外相叉。合掌右押左。指頭博掌背。並二食指相著。大指亦然。各博食指。大指來去。眞言曰

唵一　烏特二合伽上音底二　息普二合嚕三　娑嚩二合*賀

次結摩訶*般摩龍王印　左手大指屈而向掌叉屈頭離大指頭四五分許。中指以下三指。捻甲相博。以印橫側著心上。指頭向右。眞言曰

唵一濕閉二合羝二　闍儞三　娑嚩二合賀

次結商㉑佉婆羅龍王印　左右無名指。各別在中指背上。竪二中指頭相著合竪。二小指二大指並著。屈二食指頭相拄。各押大指頭。其食指齊第二節合平。食指來去。眞言曰

唵一毘嚟二合倶上音底㉒號二二合　婆羅提三　伽羅波四　娑嚩二合*賀

次結鳩㉓利迦龍王印　屈二無名指在掌右押左。二小指二中指各竪相著。屈二食指。各附中指第一節下。以二大指屈。博食指下節側。眞言曰

唵一　婆伽婆底號二二合　毘唎二合倶上音底號二合三下同　鉢羅二合那儞號四　鉢羅二合婆皤底五　娑嚩二合賀

由結此八大龍王印及誦眞言各三遍。與無

❶〔麼〕－(甲)　❷〔執〕－(甲)(乙)　❸羅＝麼(甲)(乙)　❹跢姪他＝囊莫三曼多沒馱南怛儞也他(甲)*　❺〔那〕－(甲)(乙)　❻〔羅〕－(甲)(乙)　❼善閑＝菩閑(甲)，菩閑(乙)　❽魔＝麼二合(甲)　❾唵＝囊莫三曼多沒馱南(甲)　❿迦＋(去耶反)細註(甲)　⓫發＋(發)(甲)　⓬合＝各(甲)(乙)　⓭(二)＋無(甲)*　⓮〔二合〕－(甲)*　⓯賀＋(引)細註(甲)*　⓰難＝難(甲)　⓱〔與本節合平〕－(甲)　⓲〔相〕－(甲)(乙)　⓳般＝股(甲)*　⓴小等＝指小指(甲)　㉑佉婆＝佉娑(甲)　㉒號＝方(甲)　㉓利＋(唎)(甲)

量龍衆俱圍遶助本尊力。　修瑜伽者成諸事
業威德自在
次結自在天印　右手作拳安右腰。　左手五
指直竪相著。地水二指屈中節。火風空三指
各[1]少相去卽成。[2]印向外立之。眞言曰
曩[3]莫三曼跢勃馱南唵伊去舍曩去曳娑嚩
*二合[4]賀
次結帝釋天印　右手同前。　左手五指直竪
相著。地水二指屈中節以風著火背。空屈中
節。眞言曰
唵因捺囉野娑嚩二合[5]賀
次結火天印　左手作拳安腰。　右手五指直
竪相著。屈空納掌中。風屈中節。眞言曰
唵阿[6]誐那曳娑嚩*二合[7]訶
次結焰[8]魔天印　先合掌二地屈中節背相
著。二風亦屈背著。以二大指各押風中節卽
成。眞言曰
唵焰摩耶娑嚩*二合*賀
次結羅刹天印　右手作拳安腰。　左手五指
直竪相著。屈地水中節。以空端押地水甲卽
成。眞言曰
唵地哩底曳娑嚩*二合*賀
次結水天印　右手如前。　左手握拳空勿入
掌中。風直竪。中節少屈卽成。眞言曰
唵嚩嚕拏野娑嚩*二合[9]訶
[10]次風天印　右手如前。左手五指直竪著。地
水屈中節卽成。眞言曰
唵嚩耶吠[11]徛反娑嚩*二合訶
次結毘沙門天印　先合掌十指內相叉。二水
竪頭相拄。二風竪微屈。左空入右掌中押左
火甲。右空越左空背入左掌中。押右火甲。眞
言曰
唵吠室囉*二合嚩拏野娑嚩*二合賀
次結梵天印　右手作拳安腰。　左手五指著
竪之少屈。其高少許過肩卽成蓮華想。[12]眞言
曰
唵沒羅含摩寧娑[13]嚩*二合賀
次結地天印　先合掌風以下四指頭相跓。
前方大開。二空各著風側。眞言曰
唵畢哩體地以反微曳娑*嚩*二合訶
次結日天印　不異前地天印。但以二空頭。
各[14]拄水下節。眞言曰
唵阿去儞怛也二合野娑婆訶
次結月天印　如前梵天印。但作拳中有月
潔白相。眞言曰
唵戰[15]散反　捺囉去也娑婆訶
由結十二天王印及誦眞言故。　修瑜伽者作
諸事業。威德自在
復次聖者馬頭尊威怒王。　說大護身結界印
及眞言。兩手從中指以下三指向外相叉。各
博著手背合掌。二食指直竪相去五分許。並
二大指相著。各屈一節勿著食指。頭指來去。
眞言曰
唵一鉢囉毘迦悉跢二拔折[16]羅涉筏二合囉上音
羅支四娑[17]嚩賀*引
聖者馬頭尊大威怒王復說大法身印眞言
兩手食指。以下三指向外相叉。指頭各博著
手背合掌。以二小指並竪相合。並二大指相
著屈怒。大指來去。眞言曰
曩莫三曼多沒馱南[18]唵一社那社那二摩他摩
他三可馱可馱四訶野紇哩嚩五吽發吒六娑
[19]嚩*二合[20]賀
聖者馬頭尊大威怒王。復說大法心印眞言
以二手食指以下四指向外相叉。　指頭各博
著手背合掌。並二大指相著。各屈一節勿著
食指大指來去。眞言曰
曩莫三曼多沒馱南一阿密㗚[21]二合都納婆二
合嚩吽發吒半音娑嚩二合*賀
聖者馬頭尊威怒王。復說大法頭印眞言[22]曰
準前護身印。唯改二食指頭相拄。各屈出
二大[23]節。小[24]尖頭。眞言曰
曩莫三曼多沒馱南一跢姪他二斫迦[25]㗚怖三
斫迦羅去叉*㗚怖四斫迦羅跛曇摩叉*㗚怖
五阿謨伽去寫始羅去枳[26]微上音二合六　跛囉含[27]納
伽車上音都七娑嚩*二合引賀*引
聖者馬頭尊大威怒王。　復說大法頂印眞言
準前頭印。唯改竪二食指頭相著。列二中
指在食指前頭相拄。眞言曰
曩莫三曼多沒馱南一室㗚二合羅[28]㗚至二吽
發吒三娑嚩*二合賀
聖者馬頭尊大威怒王。　復說[29]法口印眞言
*曰　[30]復反叉二指於掌中。　直竪二中指頭
相拄。並竪二大指。以右頭指捻右大指頭。左
頭指竪少曲。在中指邊。眞言曰
曩莫三曼多沒馱南一唵二體[31]他以反嚕嚧三塢
嚕馱[32]耶四娑嚩二合賀
聖者馬頭尊大威怒王。復說大法牙印眞言

[1]少＝小㊂　[2]（以）＋印㊂　[3]莫＝臘㊂㊁　[4]賀＝訶引㊂　[5]賀＝訶㊂　[6]誐＝哦㊂㊁　[7]訶＋（引）細註㊂　[8]魔＝麼㊂，摩㊁　[9]訶＝賀㊂
[10]次＋（結）㊂㊁　[11]徛＝係イ㊥結㊁　[12]（其）＋眞㊂　[13]嚩＝婆㊂＊　[14]拄＝跓㊂　[15]原本冠註曰此細註有脫字乎　[16]羅＋（三）細
註㊂㊁　[17]嚩＋（二合）細註㊂　[18]〔唵〕－㊂　[19]嚩＝莫㊂　[20]賀＋（七）細註㊂　[21]二合都＝都二合㊂㊁　[22]〔曰〕－㊂㊁＊　[23]節
＝指㊂　[24]〔尖〕－㊂　[25]㗚＝㘑イ㊥＊　[26]微＝徵イ㊥　[27]納＝耨イ㊥　[28]㗚＝㘑㊂㊁　[29]（大）＋法㊂㊁　[30]復反叉＝反叉後㊂㊁
[31]〔他以反〕－㊂㊁　[32]耶＝那嗚許泮イ㊥

準前印。唯改二中指直竪頭相著。二大指並竪搏中指。先以左小指握右無名指背後。以右小指握左小指背。眞言曰

南上謨❶上囉*上多那*二合❷哆怛囉二合夜*引耶一南謨阿利耶二婆盧吉帝三攝婆二合囉上耶四菩提薩埵婆上耶五摩訶薩埵婆上耶六摩❸賀迦嚧尼迦耶七哆姪他八哆囉上二合吒九哆囉二合吒十末吒末吒十一瞋陀瞋陀十二頻陀頻陀十三吽吽十四發吒發吒十五娑嚩*二合*賀引

聖者馬頭尊大威怒王。復說諸障噉食印眞言　左手各竪五指。將右手下向。以中指無名指大指頭各相拄。眞言曰

曩莫三曼多沒馱南唵吽　佉那野畔惹薩叵二合吒野娑嚩二合賀引

聖者馬頭尊大威怒王。復說禁斷諸障銳刀印眞言。以定慧二手。皆作金剛拳。正直舒火風。❹虛空持地水。三昧手爲鞘。般若以爲刀。慧刀入住出。皆在三昧鞘。是卽馬頭尊禁斷諸障密印威儀。定手住其心。慧手普旋轉。應知所觸物。卽爲去垢。以此左旋卽成辟除。若結方隅界。皆令隨右轉。所餘衆事業。滅惡淨諸障。亦當如是作。隨類而相應。眞言曰

曩莫三曼多沒馱南一哆❺侄他二訶去哩❻哩哩三無訶喇勿訶喇四薩嚩突瑟撍二合五瞻婆夜弭上六夜跋蝎爛二合地七那文社弭上八娑❼婆二合賀

聖者馬頭尊大威怒王。復說最勝根本印　二手合掌屈二頭指無名指。於掌內甲相背。竪開二大指卽成也。纔結此印誦眞言者。從印放光明。從口出化佛。所有諸天魔外道障難不善心者。見此印退散馳走。上於虛空界乃至下風輪際。所有空行地居下毘那夜迦等類無能侵害。皆起慈心不能爲障礙。修眞言行菩薩。離諸障難威德自在。由結印誦眞言故。其人等同大威怒王身。專無有異

聖者馬頭尊大威怒王。復說大眞言曰

南上謨同上下囉*上怛那二合哆囉二合夜耶一那謨阿❽嘌耶❾婆盧枳帝攝筏羅❿去二合耶二菩提薩埵婆去耶三摩⓫訶薩埵婆去耶四摩賀迦嚧尼迦去耶五那麼⓬薩婆薩埵毘耶二合娑⓭婆上那迦帝儞六那謨薩嚩薩埵*婆耶目叉迦囉二合耶七那謨毘知耶二合阿遲迦陀謨陀去曳八麼訶*引瑜去迦瑜去枳尼九哆悉⓮泯二合那麼悉揭二合哩埵十翳撍阿哩耶嚩嚧枳帝攝筏二合囉十一⓯謨枯知二合枳去喇南上普十二跋折羅句囉娑婆上厭上十三賀野紇哩二合嚩那去摩十四婆囉末⓰平哆厭上十五摩哆摩哆帝欽弭上十六阿娑上演薩嚩都哆去難上十七藥叉難去闍毘那闍迦闍二合十八阿謨去⓱干薩嚩迦哩夜難上十九毘賒難去闍尼皤囉去二合難*上二十毘賒難去闍毘那舍難上二十一哆姪他廿二唵二十三陀嚕囉陀嚕囉二十四毘嚕囉毘嚕囉二十五薩婆毘沙佉平哆迦二十六時皤里陀二十七毘悉普二合⓲楞迦陀賀去⓳婆二十八鷄娑羅嘷去婆二十九跋囉二合伐哩二合陀嚩去迦三十跋折羅*二合屈*去囉三十一昵迦陀上南上三十二闍里陀婆蘇陀⓴哆囉三十三尼尸皤二合死陀賀死陀卅四摩嚕都*去謚二合陀卅五婆囉嚩陀菩陀加去拏三十六借錫去數反䝉那迦*上羅三十七婆羅毘知耶二合薄叉那迦上囉三十八部波羅摩賒空去二合知迦上囉三十九部知耶二合部知耶二合上四十婆伽梵四十一賀野紇哩嚩四十二可去陀可去陀四十三婆羅曼陀囉案去四十四囉上叉囉叉四十五阿去知摩二合曼陀羅案去四十六死殿栴陀哩二合舍耶四十七阿比舍阿比舍四十八具囉毘舍去闍四十九薩嚩迦哩二合醯上謚皤二合五十阿波囉提賀徒跛去嚩五十一皤囉跛折羅二合鄧瑟吒二合羅五十二緊只羅夜西五十三翳曇突瑟吒二合揭羅上漢五十四突瑟吒二合毘舍*去闍案五十五突瑟吒二合路纈上五十六突瑟吒二合時皤上二合藍上五十七突瑟吒二合比㖿五十八阿度㉑耶阿度*耶五十九毘度那毘度那六十麼他麼他六十一波羅麼㉒他波羅麼*他六十二哆他伽去陀六十三阿枳讓上二合皤羅上輕呼耶六十四菩陀達麼僧伽奴知若去二合壇六十五羯麼迷試揭案二合六十六句嚕句嚕六十七賀㉓野紇哩縛耶發吒六十八跋折羅㉔柘羅上耶發吒六十九跋折羅鄧瑟吒羅㉕三合耶發吒七十跋折囉鄧瑟吒嚕*三合知迦二合吒頗耶婆㉖蒸夷羅麼去夜發吒七十一波羅曼陀羅那舍那去耶發吒七十二薩婆羯呼撓陀那迦囉㉗那發吒七十三薩婆㉘揭奚上瑟㉙婆二合阿跛囉*上二合提何上迩婆摩去耶發吒七十四㉚波羅二合比知耶二合婆㉛史二合那迦羅去耶發吒七十五薩婆比沙昵迦陀那耶發吒七十六薩婆揭羅上訶毘舍闍迷皤賒摩那耶發吒七十七皤吒皤日佉耶發吒七十八野㉜縛途麼麼自稱名字七十九阿醯弟史那二合悉打長引薩迸長引八十皤吒皤日契八十一㉝尾揭嚙二合㉞吒耶八十二發吒發吒八十三那謨囉上哆那二合怛

❶〔上〕－【明】*　❷〔哆〕－【明】　❸賀＝訶【明】　❹〔虛〕－【明】　❺侄＋（也）【明】　❻哩＝訶去【明】　❼婆＝縛【明】　❽嘌＝利【明】　❾婆＝波【明】*　❿〔去〕－【明】*　⓫訶＝賀【明】【乙】　⓬薩＋（二合）細註【明】　⓭〔婆〕－【明】　⓮泯＝限【明】　⓯謨＝謀【明】【乙】　⓰〔平〕－【明】　⓱干＝千【明】【乙】　⓲楞＝攞【明】*　⓳婆＝娑【明】　⓴哆＝跛【明】，哆【乙】　㉑耶＝那【明】【乙】*　㉒〔他〕－【明】*　㉓野＝耶【明】【乙】　㉔柘＝枯【明】【乙】　㉕三＝二【明】*　㉖〔蒸〕－【明】　㉗那＝耶【明】【乙】　㉘揭＋（嘶）【明】　㉙婆＝波【乙】　㉚波＝婆【明】　㉛史＝尺【明】　㉜縛＝作【明】　㉝尾＝尼【明】【乙】　㉞吒＋（去）細註【明】

囉二合夜耶八十四 那謨 阿哩耶*二合 婆嚕枳帝
攞筏二合羅耶八十五 菩提薩埵婆(1)去耶八十六 摩訶
引 薩埵婆去 耶八十七 摩訶*引迦嚕尼迦去耶八十
八 阿比舍阿比舍八十九 賀野紇哩(2)嚩九十烏長引
枳若二合 婆夜提九十一去 娑嚩*二合賀
此妙眞言者波帝吒悉陀波泮底。 雖不受持
壇供養法隨誦成驗
次加持念珠眞言曰
唵尾盧引左曩引摩攞娑嚩二合賀
次千轉眞言曰
唵嚩日囉二合獄呬野二合惹(3)引跛三(4)引摩曳
引吽引
次蓮華部百字眞言曰
唵跛娜麼二合薩(5)埵嚩*引一二合 三去 麼野 麼(6)努
鼻播引(7)播野二跛娜麼二合薩怛嚩三二合 怛吠二合
引(8)努引跛底瑟吒二合四 涅哩二合濯(9)重聲引 銘婆
*去嚩引 素姤引 數(10)噁引*二合 銘婆*去嚩六 阿努
鼻 囉訖姤引二合 銘婆*去嚩七 素報引 數引 銘婆
*去嚩八 薩嚩悉地婇*二合上聲 銘 鉢囉二合 拽磋九
薩嚩羯麼素左銘十 唧多上室哩二合 藥矩嚕十
一 吽引 賀賀賀賀斛引 婆引 誐鑁十二 薩嚩怛他
去引 蘖多十三 跛娜麼二合麼上引 銘門上聲 左十
四 跛娜(11)弭引二合 婆去嚩十五 摩賀引三去 麼野薩
怛嚩二合 惡入引十六 紇哩
由誦百字眞言加持故。 能令本尊三摩地堅
(12)任。身中設曾犯五無間罪。謗方廣大乘經。
一切罪垢悉皆消滅。 現生所求殊勝悉地皆
得圓滿
次結發遣印 如前金剛縛。 忍願直豎相跓

如蓮葉。(13)即以一素囉毘布瑟波。擲於印端捻
之。誦發遣眞言。投打像上七遍。諸聖衆及本
尊即歸去
聖者馬頭尊。 復說無比不思議力聖者馬頭
尊妙心。能(14)成辨一切諸事業之法門
柴食作念誦。數滿十萬遍不食一日一夜。方
設大供養。作護摩事業。以苦楝木。兩頭搵蘇。
燒八千枚爲限已成。 初行滿心中所有望求。
悉獲得成就。 又法以蜜攞嚩果護摩滿三十
萬遍。當獲得(15)惹位。若欲得大靈驗。當馬頭
像前(16)四肘方壇。壇中安白銅大器盛滿香水。
從月一日迄十五日。 燒香散華致誠禮敬作
念誦。 晝夜不問不營眠睡。全堅固精進。 且
居安不立留。十五日間無斷絕。而滿五落叉
遍。大威怒王現妙身加持行者。當得大神通
即通達三世事。又能悉受持是世間經書。又
能通達一切外道法術圍陀典籍。 又欲成大
驗者。三千大千世界內。山河石壁四大海水
能令涌沸。蘇彌盧山及鐵圍山能令搖動。又
碎如微塵。其中所有一切有情照觸。大威怒
王威光。悉離諸苦惱得大安樂。 又法若欲得
咩古來者。取蘇摩那華。大威怒王像前加持
二十一遍。散像腳竟。右手取華所行之處隨
愛咩古從後。加持華七遍方散即來。 又若彼
此俱有心者。取果子加持二十一遍。使人送
食時。(17)迷亂極相愛念更無他意。又法若欲論
議者。取牛黃麝香龍腦香三昧。和研加持一
百八遍。點著頂上及二(18)膊上心喉眉間髮際
腦後。又取白芥子加持三七遍。以右手把。至

論議所門邊散之。仍左手中留少許分。正論
議時。以右手把左手芥子。向論議人和蜜散
已。便即彈指。即皆得勝他。不被天難地難
及病難。當得大成就。又法若一切人患頭痛
者。取其名字。即誦眞言加持水。作吽字聲
已。即以此水打其頭上印其痛處。其(19)痛即
愈。風病熱病頭病腳病。四百四病萬惱皆悉
消除斷盡。 乃至世間所有八萬四千種鬼病。
皆(20)悉治之無不差者皆得成就。 又法(21)破滅
諸法。欲令餘人所作呪法不成辨者。當作四
肘三色粉壇。南北西三面盡蓮華座。於其座
上(22)盡著牙形。東面華座上*盡作跋折羅印。
燃十二燈。百味(23)異食辦備八盤。其食日別
換著新者。新新供養滿於七日。日別仍須加
持白芥子一百八遍。一呪一投火中燒之。一
切諸人作法。皆破不能成辦。若十地菩薩。聞
大威怒王呪不隨順教法者。尚能銷融。猶等
正覺者不順教令輪者悉能銷融。 何況餘諸
天龍八部作障難者。誦妙眞言滿一萬遍。則
能種種猛利調伏法。 由此大威怒王威勢故。
五百由旬內。不得諸尊悉地。即修行者蒙大
威怒王加持得威德自在。 又法對馬頭尊像
前。先取俊木長八指截燒火。焰出取安悉香
作百八丸。一丸一呪一投火中燒之。乃至香
*盡。 毘那夜迦即自被縛。 又法若有惡人怨
家。(24)於善人起惡意相危害者。應當鑄作一金
(25)鋼威怒王像。隨意大小。 其像形現四面八
臂。每四口上下利牙出現。八手把金剛器杖。
正面頂上現一碧馬頭。頭髮如螺焰。大暴惡

(1)去＝引【甲】 (2)嚩＝部イ【甲】 (3)（自攞反）＋引【甲】 (4)引＝去【甲】【乙】 (5)埵＝怛【甲】【乙】 (6)努＝拏【甲】 (7)播＝攞【甲】【乙】 (8)努＝怒【甲】【乙】 (9)重聲＝重康呼【甲】，重度呼【乙】 (10)〔噁〕－【甲】【乙】 (11)弭＝麼【甲】【乙】 (12)任＝住【甲】【乙】 (13)即＋（成）【甲】 (14)〔成〕－【甲】 (15)惹＝王ヵ【甲】 (16)（作）ヵ＋四【甲】 (17)（心即）＋迷【甲】，（即）＋迷【乙】 (18)膊＝搏【甲】【乙】 (19)痛＝病【甲】 (20)悉＋（除滅）【甲】 (21)（若）＋破【甲】 (22)盡＝畫【甲】【乙】＊ (23)異＝饌【甲】 (24)（作）＋於【甲】 (25)鋼＝銅【甲】【乙】

形乘青水牛。其牛背有蓮華形。其華形上而蹲坐。遍身火焰炯然遍劫災焰。大威怒王降伏三世設都嚕妙形如是。當對此像前作三角壇。壇底畫彼惡人形。或書姓名。像面向北。若向惡人所居方。持誦者身著黑衣。面向像坐。起大惡心忿怒。厲聲三日三夜三時念誦。即三日已。其惡人死亡。眷屬無殘留。若欲甦生深起慈愍心。取蓮華根擣末。以大悲三昧耶真言。一日一夜[1]不飲食。滿一百八遍。即惡人及眷屬甦。於佛法起歸敬。二羽合掌。屈進力作谷[2]撥之。心起大慈悲。真言曰

曩莫三曼多沒馱南引 伽尾波囉二合 咄嚧嗚 許平引莎嚩二合＊賀

又法若欲打西若者。馬頭尊像前作三角壇。念誦一十萬遍。三日三夜斷食。香摩壇上種種香華。以淨飲食乳粥果子等種種供養。擣婆闍囉娑香。以白蜜和為八千丸。呪一[3]一丸香一遍已。投火中燒之。如是乃至香盡。彼西若衆。尋即初見變為馬頭。更經少時轉為賀野紇哩嚩頭。持誦者[4]奇上向彼衆。時一切西若悉皆散滅。又法[5]若種種災難起國土亂。他國怨敵數來侵擾。百姓不安大臣謀叛。疾流行水旱不調日月失度。如是災難起時。是土國王身心精進請取持明者。大威怒[6]王像前作念誦。以滑濾草搵蘇乳蜜。護摩數滿十萬遍。外國怨敵即自降伏。各還政治國土。通洞慈心相[7]向王子。百官皆行忠。亦妃后婇女孝敬向王。諸龍鬼神擁護其國。雨澤順時果實豐饒人民[8]歡樂。又法若家內遇大惡病百怪競起。鬼神邪魔擾亂。其家惡人橫造口舌以相謀害。室家大小內外不[9]知者。向馬頭像前作念誦。數滿一萬遍。諸惡事悉皆消滅。又法若為王官收錄。身[10]繫囹圄禁閉杻械枷鎖。憶念大威怒王者。官自開[11]思澤放還。[12]上從王宮至于下囹圄不行此法者。專莫有此處。又法先以大麥與牛喫已。取糞中麥洗乾。拭擣煮為乳糜。從白月一日食此乳糜至十三日。每食加持餘殘置清淨處。奉獻馬頭尊使者。即斷不食。大聖像前以塗香塗地。散種種花燒諸名香。種種飲食供養畢已。取迦比闍香擣為細末。水和為丸數滿八千丸。取迦陀羅木為柴[13]然火。取一香丸一呪一投於火中燒之。如是乃至八千丸盡。其[14]炭變為蘇跛那金。[15]重百千兩。又法若欲喫他呪者。取己身中少許血已。和白芥子為八千丸。黑月十四日[16]一不食。取佉陀羅木鑪中＊然火取前白芥子丸。一呪一丸投火中燒之。如是乃至芥子丸盡一切諸呪悉皆喫盡。又法但誦真言。行於曠野處及諸沙磧所須飲食。自然而離去。又法若人夜失不淨。取於白綠先用上呪加持一百八遍後作呪索。[17]一呪一結為二十一結。即用繫腰更不漏失。又法日月蝕時。取淨牛蘇一兩。新瓦鉢盛。即把此鉢仰看日月。呪鉢中蘇。乃至蘇煖或煙火出。當爾時即飲此蘇。服此蘇已隨欲詣處舉意即至。若常誦此呪者。一切怖畏[18]得無所畏。所有障難悉解脫。又法若患路陀瘡及諸毒蛇之所[19]癧者。或患健毘吒雞瘡。此等諸瘡呪黃土塗滿一千遍。塗其瘡上即得除差。一切怖畏心念即除滅。又法若人忽逢一切水難。心念即得不被沈溺。如是等法不可廣說。隨意即成就。若造大曼荼羅者。不得行欲

次復說賀野紇哩嚩像法。更有畫[20]像法。取淨白縶不得截割。請一畫師最功能者勿還其價。香湯洗浴著新淨衣。與授八戒日日如是。於清淨處作一水壇。縱廣四肘。持誦者護身結界畢已。與彼護身。於其壇中燒種種香散種種華供養已訖。於此壇內畫作大威怒王像。總有四面皆忿怒。每四口狗牙上下出現。頭髮微豎如火焰。四面頂上各戴天冠及著耳璫。其天冠上有化佛結跏趺坐。中面頂上作碧馬頭。[21]頂下著諸寶瓔珞。身色赫奕如日輪。遍身火焰遍劫災火。有八手。左右二手[22]結根本馬口蜜印。右方一手執鋭劍。左方一手執金剛棒。右方一手執金剛鉞斧。左方一手執金剛寶輪。右方一手作旋無畏。左方一手執念珠。安坐寶盤[23]石上青蓮華臺。其盤石山色赤黃青色。每八手腕上各皆作寶釧。身分莊嚴如餘處說。作此像。從白月十四日起首。食大麥乳糜。後十三日十四日十五日。三日三夜斷絕不食。斷言語念誦。取婆迦[24]毘遮香乾陀那句利華。呪此二物一呪一投。當前面上至八千遍。其面口中放出光明。其光圍繞行者身已還入像口。於其口中出如意珠即當收。取此珠已。即得十四千歲壽活。尋得七寶轉輪聖王。[25]命終以後生安樂國。從馬頭尊足下而生。又法當乞食喫大麥乳糜。作念

[1]不＝斷㊢　[2](口)＋撥㊢㊁　[3][一]－㊢　[4][奇]－㊢　[5]若＋(起)㊢㊁　[6][王]－㊢㊁　[7]向＋(王)㊢　[8]歡＝喜㊢　[9]知＝和㊢㊁　[10][繫]－㊢㊁　[11]思＝恩㊢㊁　[12]上從＝從上㊢㊁　[13]然＝燃㊢＊　[14]炭＝灰㊢　[15]重＝量㊁　[16]一＋(日)㊢㊁　[17][一呪]－㊢㊁　[18][得無所畏]－㊢　[19]癧＝歷＊㊢　[20](作)＋像㊢　[21]頂＝項＊㊢　[22]結＝作㊢　[23]石＋(山)㊢　[24]毘＝比㊢㊁　[25]{命終…生}十六字＝{臨命終時十方諸佛皆來授手於諸十方佛土隨願皆得往生}二十四字㊢

誦滿七落叉遍。一落叉遍時。毘那夜迦即得被縛。二落叉遍呪法成就。三落叉遍即得安善那摩那熾羅藥法成就。三日三夜不食作法。手把其藥正呪藥時。藥中若現三種相者即知藥成。言三相者謂煖煙焰。即得成就安陀羅陀那昇空而去。即得成就持呪仙人。自在得入阿修羅宮。四落叉遍。離地四指而行自在。五落叉遍即得隨意昇空而行。六落叉遍即得千歲活。則持[1]得現身往詣十方諸佛國土。持明者成就[2]呪仙。隨其所作任運皆成就。一切所呼喚者皆來。七落叉遍。行者即得頭髮變作螺髮。成就隨其所須應念即至。親近承事大威怒王。即知三世一切衆生死此[3]死彼即得成就。若有沙門若波羅門諸善男子善女人等。意欲受持大威怒王法。準前應作四肘壇法。當覓勝地清淨之所掃灑清淨。復以香水牛糞塗土地。懸種種雜色幡蓋寶鈴珮鏡幷諸金銀。種種間錯嚴飾道場。其道場中立五色壇。縱廣四肘先下白色。次黃次赤次青次黑而作四門。其壇中心作蓮華座安置馬頭尊像。正當東門作[4]兩蓮華座。安[5]波羅多摩波羅遮那等二童子。正當北門作[6]二蓮華座。安[7]一髮羅剎阿婆羅底等二童子。其壇南方外。餘者種種供養。更無華座。作八大龍王。此八大龍王唯以稅米乳糜[8]乳糜供養。以外餘者種種供養亦得。燃四十五燈。喚八箇龍[9]王。其壇西門[10]近如南[11]畔安一火爐。以胡麻[12]稻穀華等蘇蜜相和竟。誦[13]大威怒王心真言。加持前和物一遍。呪已投火中燒[14]一一如是。乃至[15]一千八遍已。一日一夜不食。如不忍飢唯得食蘇香湯。洗浴著新淨衣。入道場中而作供養。或一七日或二七日或三七日。或三十五日或四十九日或九十日。若六時若四時若三時若二時若一時。如上護摩作念誦莫限遍數。則能施功速獲得五種成就事。所謂息災增益降伏敬愛鉤召等也。所有希望世間出世間果報皆悉成就。本教中所不說成就法者。[16]用蓮華部中法對此像前作必獲成就。我又於一切諸尊法中皆有大靈驗。常憶念大威怒王故。滅無量罪得無量福。命終以後生安樂國。從馬頭尊右脇而生

又法若欲論議。當作前四肘壇而供養者皆得勝上。不被他難及病難。作此壇已[17]病無不差。若被毒藥[18]虫虎等之所傷者。當誦前根本[19]真言者無有不差。用蘇木佉子擣以為末極令微細。用酪汁和如麨法。用大威怒王心真言二十一遍[20]加持。與其病人空腹服之。腹內所有一切毒[21]虫悉皆吐出。為一切病惱。[22]我醫王治之。不差者無有此處。是[23]古本願我大慈大悲馬口[24]本願深重故。化一切衆生尊勝諸尊。由大慈故不著生死。由大悲故不住涅槃。常住無明諸境界中。斷盡種種諸惡趣。滅盡六道四生生老病死之苦。又能噉食滅盡[25]取事近喩。[26]如飢馬食草更無他念。此本願力故十方剎土無不現身。瑜伽者深起菩提心。每日誦一百八遍。大威怒王現身奉事修瑜伽者。喩如奴婢。恭敬猶如[27]婆誐鑁。二世菩提何非成。憶念大威怒王者。不墮三惡道。決定往生諸佛國土。被此威怒尊加持時。設諸惡人惡魔惡禽獸。乃至厭魅蠱術魑魅魍魎惡鬼神等。起惡心欲惱害行人。遠近來向行人住處。則路中自所殺害。此神驗四十里外圍繞。令無諸障礙。又常加持諸持明者。令菩提心不退轉

復說使者四大童子像法。此四大童子一雙同體無異。其[28]形甚大暴惡[29]大有強力。身色青[30]赤索髮分垂左右。各各身著赤袈裟。前後腰背膊間繞虎皮。以為刀布二手腕上。各有寶釧。唯婆羅多摩者。左右二手執一利鉾。婆羅遮那者。左右二手執鉞鉾。一髮羅剎者。右方手執金剛棒。左方手執[31]羅索。阿婆羅底者。右方手執利劍。左方執拔折羅。此四大使者王各威德自在。各守護威怒王。各[32]跪坐瑟瑟石上。遍身有大火焰。熾盛照曜如照日光。大暴惡形。能降伏諸外道及天魔[33]定諸惡夜叉惡鬼神等。悉皆令歸依佛法。憶念大威怒尊故。四大童子常隨守護。不離其側如不離身景。如護眼精如護己命。守使者故。即能通達三世之事。若有人未誦真言。纔憶念威怒王者。守護二使者誦持真言者。四大童子晝夜守護不離側邊

又當說八大龍王像法。此八大龍王者同體無異。龍頭蛇身遍身皆有火焰。若雷電霹靂。降大雹澍大雨時。當喚八箇等龍王名號。能制止諸雷電即得消散。若又大地悉震列搖動。山河石壁碎破。暴惡嵐[34]忽吹來。諸大樹

[1]〔得〕－甲乙　[2]呪＝先甲　[3]死＝生甲乙　[4]兩＝四甲　[5]〔波羅…等〕九字＝〔四大童子正〕五字甲　[6]（十）＋二甲　[7]〔一髮…婆〕二十三字＝（十二天王唯以粳米供養而燃十二燈其壇南方）十九字甲　[8]〔乳糜〕－甲乙　[9]王＋（又以種々雜飲食施一切諸鬼神等）甲　[10]近如＝如近ヵ甲　[11]〔畔〕－甲，畔＝叶乙　[12]稻穀＝叉稻糓甲，稻糓乙　[13]〔大威怒王〕－甲　[14]一一＝亦甲　[15]（滿）＋一甲　[16]用＝周甲　[17]病無＝諸病皆無有甲　[18]（恭）＋虫甲乙　[19]真言者＝噉食真言加持諸病患甲　[20]〔加持〕－甲乙　[21]〔虫〕－甲　[22]（竊成）＋我甲，我＋（成）乙　[23]〔古本願〕－ヵ甲　[24]本＝大甲　[25]取事近＝事近取甲　[26]〔如〕－甲　[27]婆＝波甲乙　[28]形＋（體）甲乙　[29]〔大〕－甲　[30]赤＋（色）甲　[31]羅＝羂甲乙　[32]跪坐瑟＝立瑟々甲　[33]〔定〕－ヵ甲　[34]忽＋（起）甲

摧折。如是諸惡難起時。諸衆生恐怖不安者。當喚彼八箇等龍王名號。則能止制諸地動及惡風。五穀豐饒萬姓安樂。隨順風雨時節國土安穩。更無有災難。何況行者身上。若有災難者莫有此處。[1]魔不得其便。速證得大菩提。不久當成佛。聖者馬頭尊大威怒王使者法門說已畢

[2]聖賀野紇哩嚩大威怒王供養念誦儀軌下卷[3]

No. 1072 B

[4]馬頭觀音心陀羅尼

以隆 僧都本書寫之件本大師御筆云云 後日以般若寺僧正御手跡本比交以朱付點本也

No. 1073 〔cf. No. 901(Fasc. 6)〕

[5]何耶揭唎婆像法

復次取淨[6]氎不得截割。請一畫師最功能。勿還其價。香湯洗浴著新淨衣[7]與[8]受八戒。日日如是。於淸淨處作一水壇。縱廣四肘水壇之法如餘部說咒師護身結界畢已。於其壇中燒種種香。散種種華供養已訖。於此壇內畫作菩薩。[9]其身長佛一磔長短正當以人一肘總有四面。中菩薩面極令端正。作慈悲顏顏色赤白頭髮純靑。左邊一面作大瞋怒黑色之面。狗牙上出頭髮[10]微竪如火焰色。右邊一面作大笑顏。赤白端正似菩薩面。頭髮純靑三面頭上。各戴天冠及著耳璫。其天冠上有一化佛結跏趺坐。中面頂上作碧馬頭仍令合口。菩薩頸下著寶瓔珞。項背圓光數重色作。左手屈臂手當乳前把紅蓮花。其蓮花與菩薩頭齊正臨左膊。其華臺上作一化佛。著耕褻裟結跏趺坐。項背有光。右手仰掌五指申。臂肘小屈。其手掌擎真陀摩尼唐云如意寶其珠團圓如作白色。赤色光炎圍繞其珠。於其右手正當珠下雨種種寶。其左膊上。著弊耶二合迦羅者摩二合唐云虎皮如著祇支。當右腋下掩皮結帶。更用虎皮縵其跨上。以外臂釧天衣裙等。皆如餘處畫菩薩法。如令菩薩端身正立紅蓮華上。空懸寶傘蓋菩薩頭上。其上空中畫作種種天音樂具。兩邊空中須陀會天舞蹈供養。畫此像時用香汁畫。皮膠不當用。又以蘇木佉子唐云芸臺擣以爲末。極令微細用酪作酪殘汁也汁。和如和麨法。用何耶揭唎婆心咒。咒三七遍已。其病人空腹服之。腹內所有一切毒虫悉皆吐出。又畫作像法。取新瓦雜瓶未曾用。瓶染作靑色。其瓦瓶上畫作阿耶揭唎婆觀世音像。其像身高如來一磔等人一肘畫作四箇歡喜之面。左邊一面畫作黑色。眼[11]精綠色狗牙上出。右邊一面畫作赤色。名嗅咒面。當中前面作菩薩面。極令端正。畫作白色。離像頂上懸於空中。畫作靑面。出口吐寶珠。其四頭上各戴寶冠。其寶冠上皆化佛坐。菩薩左手把於蓮華。屈肘向上捧在膊前。右臂垂下五指皆申。施無畏[12]手。兩手[13]腕上皆作寶釧。其像項下著寶瓔珞。身分莊嚴如餘處說觀世音身莊嚴之法。其像立在寶蓮花上。作此像已。從白月十日起首食大麥乳糜。後十三日十四日十五日。三日[14]三夜斷食。取[15]娑迦比遮香乾陀那句利華咒此二物。一咒一投當前面上至八千遍。其面口中放出[16]大光明。[17]圍繞咒師身。已還入像口。於其口中出如意珠。即收取

[1](諸)十魔㊥㊅ [2]聖十(者)㊥ [3]此下甲本奧書曰久安六年八月二十一日於勸修寺本堂書了二十七歲，乙本奧書曰寬治八年八月六日移點畢 [4]㊣東寺三密藏古寫本 [5]㊣享和年間刊豐山大學藏本，㊥天永五年寫東寺三密藏本，㊅天永四年寫東寺三密藏本，㊄平安時代寫仁和寺藏本 [6]氎＝疊㊥㊅㊄ [7]與＝乞㊥㊅㊄ [8]受＝授㊄ [9]其十(菩薩)㊥㊅，[其]－㊄ [10]微＝使㊄ [11]精＝睛㊄ [12](印)十手㊥ [13]腕＝捥㊥㊅ [14](三)－㊄ [15]娑＝裟㊥㊅㊄ [16](大)－㊥㊅ [17](其光)十圍㊥㊅㊄

①之珠已。即得十四千歲壽命。得七寶轉輪聖王。命終以後生安樂國。從觀世音足下而坐。又有一法當乞食喫喫。大麥乳糜誦七萬遍。一萬遍時毘那耶迦即得被縛。第二萬遍呪法成就。第三萬遍即得安善那摩那熾羅藥法成就。三日三夜不食。作法手把其藥。正呪藥時。藥中若現三種相者。即知藥成。三相者謂煖煙焰。即得成就安陀羅②陀那。昇空而去得成就持呪仙人。自在得入阿脩羅宮。第四萬遍離地四指而行自在。第五萬遍則得隨意昇空行。第六萬遍即得千歲活。呪師成就呪仙。③人隨其所作任運皆成。一切所呼喚者皆來。第七萬遍呪師即得頭髮變作螺髮成就。隨其所須應念即至。親近承事於觀世音。即知三世一切衆生死此生彼。即得成就。④若又法若欲打西(去音)若(若耶反)者。何耶揭唎婆像前三日三夜斷食香摩壇上。種種香花。以淨飲食乳粥菓等種種供養。擣娑闍羅⑤娑香。以白蜜和爲八千丸。呪一⑥丸香一遍已。投火中燒。如是香盡。彼西⑦惹衆尋即初見變爲馬頭。更經少時。轉爲何耶揭唎婆頭。呪師奇上向彼衆時。一切西惹衆悉皆散滅。又法先以大麥⑧與牛喫已。取⑨糞中麥洗乾識擣煮爲乳糜。從白月一日食此乳糜。至十三日即斷不食。何耶揭唎婆像前。以塗香塗地散種種花。燒諸名香。種種飲食供養畢已。取迦比闍香擣爲細末。水和爲丸。數滿八千。取迦地羅木爲柴燃火。取一香丸一呪一投。於火中燒。如是乃至八千丸。盡其炭變爲蘇跋那金黃。重百千兩。又法若欲喫他呪者。取己身中小許血已。和白芥子爲八千丸。黑月十四日。一日不食。取佉陀羅木鑪中燃火。取前白芥子丸。一呪一丸投火中燒。如是乃至芥子丸盡。一切諸呪悉皆喫盡(喫云外國語也。即同大唐破滅語調。他者是外道也)又法但誦呪。行於曠野處及諸沙⑩磧。所須飲食自然而出。又法日月蝕時。取淨牛蘇一兩新瓦鉢盛。即把此鉢仰看日月。呪鉢中蘇乃至蘇煖。或煙火出。當爾之時即飲此蘇服此蘇已。隨欲詣處舉意即至。若常誦此呪。一切怖畏得無所畏。所有障難悉皆解脫。又法若患路陀瘡(患此瘡者悉皆死也)及諸毒蛇之所齧者(⑪此蛇人⑫見即死)或患健毘吒羅瘡。此等諸瘡呪黃土塗。滿一千遍。塗其瘡上即得除差。一切怖畏心念即得除。又法若人忽逢一切水難。心念即得不被沈溺。如是等法不可廣說。隨意即成。若造大曼荼羅者。不得行欲

賀耶揭唎婆療病印(二手內縛豎二中⑬指頭。相合並屈二大指。各以二頭指屈握二大指甲根。頭指甲⑭皆背相著)

⑮唵嚧⑯嚧鳩盧馱(去音)那(三)嗚許泮(四)⑰娑嚩賀

⑱賀耶揭唎婆乞食印(仰左手各豎五指。將右手下向以中指無名⑲指頭。各⑳各相拄㉑著)

唵是那耶(二句誦二七遍)

㉒已上二印可在解禁刀印之次。若作此法先當縛禁毘那夜迦。當對賀耶揭唎婆像前。取㉓後木長八指截。燒火焰出。取安悉香作八百丸。一丸一呪一投火中。乃至香盡。毘那夜迦即自被縛呪曰

歸命跢姪他(一)主㉔嚕主*嚕(二)毘主嚕㉕主嚕(三)伽跢耶莎㉖(四)摩訶婆(去音)羅(五)薩婆毘㉗知㉘那毘那夜乾(上音六)皤吒婆議枯知(去音二合七)步跢(去音)耶泮(八)

若人夜失不淨。取於白線呪八百遍。後作呪索。一呪一結爲三七結。即用繫腰。更不漏失。呪曰

㉙歸命多姪他(一)勃地勃地(二)素勃地(三)因達㘑(二合)勃地(四)摩迷輪(上音)迦㘑(上音二合五)婆羅謀者都(六)莎(去)訶

又法呪袈裟誦一七遍。已結作一結。即得護身成就呪曰(歸命)

哆姪他(一)訶(去音)哩訶(去音)哩(二)無訶(去)㘑(三)句訶(去)㘑(四)薩婆突瑟擠(二合五)瞻㉚婆夜弭(上六)夜跋竭㉛嘯(二合)地(七)那文祉弭(八)莎(去)訶(誦已上㉜了驗之次隨成)

㉝賀耶揭唎婆儀軌一

No. 1074 (cf. No. 901(Fasc. 6))

㉞何耶揭㉟唎婆觀世音菩薩受法壇

若有沙門。若婆羅門諸善男子善女人等。欲

①之＝此(甲)(乙)(丙)　②[陀]－(丙)　③[人]－(丙)　④[若]－(甲)(乙)(丙)　⑤娑＝婆(甲),[娑]－(丙)　⑥[丸]－(甲)(乙)(丙)　⑦惹＝若(甲)(乙)(丙)*　⑧[與牛]－(甲)(乙)(丙)　⑨[糞]－(甲)(乙)(丙)　⑩磧＝磅(甲)(乙)(丙)　⑪此蛇＝蛇此(甲)(乙)(丙)　⑫見即＝即人(丙)　⑬[指]－(甲)(乙)(丙)　⑭[皆]－(甲)(乙)(丙)　⑮唵＋(一)細註(甲)(乙)(丙)　⑯嚧＋(二)細註(甲)(乙)(丙)　⑰娑嚩賀＝莎去訶五(甲)(乙),莎訶五(丙)　⑱賀＝何(丙)　⑲指＋(大指)(甲)(乙)(丙)　⑳[各]－(甲)(乙)(丙)　㉑[著]－(丙)　㉒甲乙丙三本已上乃至次十二字作夾註　㉓後＝椶(甲),俊(乙),椶(乙)(丙)　㉔嚕＝魯(甲)*　㉕(里)＋主(甲)(乙)(丙)　㉖(上音)＋四(甲)(乙)(丙)　㉗[知]－(乙)　㉘那＝耶(甲),那＋(二合)細註(丙)　㉙丙本歸命二字作細字　㉚婆＝波(甲)(乙)　㉛嘯＝㘓(甲)(乙)(丙)　㉜了＝可(甲)(乙)(丙)　㉝賀耶揭唎婆＝馬頭明王(丙)　㉞(甲)享保年間刊豐山大學藏本,(乙)天永五年寫東寺三密藏本,(丙)天永四年寫東寺三密藏本　(丁)平安時代寫仁和寺藏本　㉟唎＝利(丁)*

受持菩薩法者。應作四肘壇。當覓勝地清淨之所掃灑清淨。以香水牛糞[1]塗地。懸於種種雜色幡蓋寶鈴珮鏡。并諸金銀種種間錯嚴[2]鎊道場。其道場中立五色壇。縱廣四肘。先下白色次黃次赤次黑。而作四門。其壇中心作蓮華座。安置何耶揭[3]利婆觀世音像。東門作華座安十一面菩薩。北門作[4]蓮華座安八臂觀世音。南方安八龍王。難陀龍王。婆素[5]難龍王。德叉迦龍王。羯固[6]姹龍王。般摩龍王。摩訶般摩龍王。商佉[7]波羅龍王。鳩利迦龍王(八龍唯供粳米乳糜。餘者以種種供養亦得)。燃四十五燈。先喚八箇龍王(用何耶揭唎婆身印來去)

唵闍(去音)耶毘闍(去音)耶(二)阿瑟吒(二合)那(去聲)伽羅闍耶(三)阿羅闍都(四)莎訶(五)

其壇西門近南安一火爐(以胡麻稻穀華等蘇蜜相和。誦心呪投火中燒之。滿一千八遍)次請中心何耶揭唎婆菩薩。次請八臂觀音(身印來去)

唵(一)夜勢夜[8]輙撩(二)莎訶

次用華座印來去。請十一面菩薩已。散種種花燒諸名香。沈水薰陸栴檀香等而供養之。呪師一日不食。若不忍飢唯得食蘇。香湯洗浴著新淨衣。入道場中而作供養。當得觀世音菩薩憶念。亦兼通軍荼利法結界供養也。當以真言印護身及結界。呪木七返或呪水七返。又以印呪水。或呪白芥子灰等七返。將木壓四角為界。芥子灰水散於十方閉成結界。二手外縛二食指直竪相去五分許。並二大指相著。各屈一節勿著食指。真言曰

唵(一)鉢羅毘迦悉跢(二)跛折羅(三)涉筏(二合)[9]囉(上音)支(四)莎[10]訶

何耶揭唎婆解禁刀印(舒二手左手在外右手在內。以左掌著右手背。竪二手大指)

唵(一)阿[11]娑[12]忙義儞(二)莎呵(三句)

何耶揭*唎婆大法身印(二手外縛以二小指竪相合。並二大指竪相著屈。怒大指來去)

唵(一)杜[13]那杜那(二)摩他摩他(三)可馱可馱(四)訶耶揭*唎婆(五)嗚吽泮(六)莎[14](去音)訶(七)

次何耶揭*唎婆心印(二手外縛並二大指相著。各屈一節勿著食指。大指來去)

唵(一)阿蜜*唎都[15]智(二合)婆(平音二)嗚許泮(三)莎(去音)訶

次頭印(二手外縛立二食指。頭相拄各屈二大指節。小指頭尖也)

跢姪他(一)斫迦羅[16]唎怖(二)斫迦羅(去音)[17]乞叉唎怖(三)斫迦羅跛曇摩叉唎怖(四)阿謨迦(去音)寫稱彼人名(五)姑羅(上音)枳[18]羅(上音二合六)跛羅舍網伽車(上音)[19]觀(七)莎訶[20](八)(又去沙反[21]餘歲皆然)

次頂印(準前頭印。唯改竪二食指頭相著。列二中指在二食指前頭相拄)

唵(一)室唎(二合)[22]羅唎至(二)嗚許泮(三)莎(去)訶(四)

次口印(二手小指無名指內相叉。二中指頭相拄。二大指。以右壓左[23]大頭。左頭指竪小曲在中指邊)

唵(一)鶻嚕嚧(二)鳩嚧馱那(三)[24]嗚許泮(四)莎訶

次[25]牙印([26]準前觀世音不空羂索菩薩牙印。上準改二中指直竪頭相著。二大指並竪博中指。先以左小指握右無名指背後。以右小指握左小指背)

南(上音)謨(上)[27]囉跢那(二合)怛*囉(二合)夜耶(一)南謨阿唎耶(二)婆盧吉帝(三)[28]攝婆(二合)羅(去)耶(四)菩提薩[29]埵(去)耶(五)摩訶薩埵(去)耶摩訶迦[30]盧尼迦耶(七)跢姪他(八)跢羅(上二合)吒(九)跢羅(上二合)吒(十)末吒末吒(十一)瞋陀瞋陀(十二)頻陀頻陀(十三)嗚許(十四)泮泮(十五)莎訶

何耶揭唎婆觀世音菩薩大呪。又何耶揭唎婆別大呪(在別)是二呪者波帝吒悉陀[31]波泮底(唐云隨誦成驗)雖不受持壇供養法隨誦成驗。若欲發遣何耶揭唎婆觀世音者。手執素羅毘布瑟波(二合[32]反又云柏花)呪一遍已。一打像上。如是七遍。即歸去也真言曰

跢姪他(一)薩羅波羅薩羅(二)社耶毘社耶(三)跛折羅句羅[33]娑(三)婆(去音)皤(四)莎跛[34]那迦車目都[35]起(六)莎(去)訶(七)

[1]埿＝泥乙，塗丙　[2]鎊＝[illegible]甲乙　[3]利＝唎甲乙　[4]〔蓮〕－甲乙丙　[5]難＝難丙　[6]姹＝吒甲乙丙　[7]波＝婆甲　[8]輙撩＝輪誓甲乙，輪誓丙　[9]囉囉＝羅羅甲乙丙　[10]訶＋（五）細註甲乙丙　[11]娑＝婆丙　[12]忙＝陀甲乙　[13]那＝耶甲乙　[14]〔去音〕－丙　[15]智＝知甲乙丙　[16]唎＝俱?甲乙丙　[17]〔乞〕－甲乙丙　[18]羅＝徵?丙　[19]被＝都丙　[20]〔八〕－甲乙丙　[21]歲＝更乙丙　[22]羅＝囉甲乙丙　[23]大＋（指）丙　[24]嗚＝鄔甲　[25]原本冠註曰此牙印以異本加之　[26]〔準前…背〕五十三字－甲乙丙　[27]囉＝羅甲乙丙　[28]攝＝[illegible]甲乙丙　[29]埵＋（婆）甲　[30]盧＝嚧甲乙丙　[31]波＝婆甲，〔波〕－丙　[32]反又云＝反云甲，又云乙，又丙　[33]〔娑〕－丙　[34]那＋（五）細註甲丙　[35]起＝死?丙

No. 1075 [cf. Nos. 1076, 1077]

[1]佛說七俱胝佛母准[2]提大明陀羅尼[3]經

[4]唐[5]天[6]竺三藏金剛智譯

如是我聞。一時薄伽梵。在名稱大城祇樹給孤獨園。爾時世尊。思惟觀察愍念未來諸衆生故。說過去七俱胝准提如來等佛母准提陀羅尼。乃至我今同說 即說大明曰

娜麼颯哆[7]南(去[8][9]音下同)一[10]三藐三勃[11]陀[12](去[13]音)俱*(去*音)胝[14](上*音)*南二[15]怛姪[16](儜也反)[17]他三 唵四[18]折隷五[19]主隷六[20]准提七莎嚩(二合)訶[21]八

若有苾芻苾芻尼[22]鄔[23]波索迦*鄔*波斯迦。受持讀誦此陀羅尼。滿九十萬遍。無量劫來五無間等一切[24]諸罪。悉滅無餘。所在生處。皆得値遇諸佛[25]菩薩。所有資具隨意充足。無量百生常得出家。若是在家菩薩。修持戒行堅固不退。速得成就無上菩提。恒生天上。常爲諸天之所愛敬。亦常守護。若下生人間。當爲帝王[26]家子。或貴族家生。其家無有災[27]横。病苦之所惱害。不墮三惡[28]道趣。諸有所作無不諧偶。所出言教人皆信受。誦此陀羅尼滿十萬遍者。得見聲聞緣覺菩薩[29]諸佛。若有重罪不得見者。更誦滿十萬遍。即境界中吐出黑飯。或見昇[30]於[31]宮殿或登[32]白山及上樹。或見大池旋水。或騰空自在。或見天女與妙言[33]辭。或見大集會中聽說妙法。或見拔髮自身剃頭。或[34]喫酪飯飲白甘露。或渡大海或浮大河。或昇師子座或見菩提樹。或上[35]船或見沙門。[36]或著白衣黃衣以衣籠[37]覆頭。或見日月或見童[38]男女。或[39]見自身上有乳樹。或見黑丈夫口中吐出火焰怖走而去。或見惡馬水牛狀似相鬪退失而走。或昇花果樹。或見自食乳粥。或見有香氣白花。若見如上相者即知罪[40]滅。若有五逆罪[41]業重。不得見如上相者。應當更誦滿七十萬遍。決定得見如前相貌。復次我今說此陀羅尼功[42]德所作之事。若於佛像前。或於塔前若清淨處。以瞿摩夷塗地。而作四肘方曼茶羅。復以[43]花香[44]幡蓋飲食燈明燭火。隨力所辦依法供養。若欲求[45]願。先須念誦。加持香水散於八方上下結界。既結界已。於曼茶羅四角及其中央。[46]皆各置一香水之瓶。行者於西面向東方。[47]胡跪[48]念誦一千八十遍。其香水瓶即便自轉。隨意東西任以高下

或以淨瓦鉢燒香熏之。內外塗香。盛滿香水幷好香花置[49]曼茶羅中依前瓶法而作念誦。其鉢[50]則轉與瓶無異

若欲得知一切成就不成就事。即燒香發[51]願啓白聖者。願決疑心。若右轉即[52]知成[53]就。[54]左即不成就

又取好花念誦一百八遍。遣一童子洗浴清淨著新淨衣。以香[55]末塗手捧花掩面。復以白手更取別花。念誦一遍一擲童子身上。童子即[56]悶善惡皆說。隨意舞笑起坐來去

或於淨潔鏡面。以好花念誦一百八遍。散置鏡上使者[57]即現鏡中。復以前法更取好花。散鏡面上即有善惡相自現鏡中。或以朱砂或以香油。塗大母指甲(其香油以[58]酥[59]那花投胡麻油中[60]是) 念誦一百八遍。即現天神及佛菩薩佛等形像。若心有所疑三世中事。一一請問皆知[61]善不善。即大母指上[62]皆自現

若人卒得惡病。以石榴枝白茅香[63]草等。念誦鞭拂之即愈

或以茅草置[64]酥中。念誦七遍擲著火中。燒之令烟熏病人。[65]即除愈

或取童女所䋿之線。念誦一遍作一結。如是[66]滿二十一結。與病人小男女等。項上繫[67]著。惡魔鬼魅等病皆得除瘥

或以白芥子置*酥中。取芥子少許。念誦一遍一擲火中。如是二十一度病即除愈

又以瞿摩[68]夷塗地作曼茶羅。以炭畫地作彼形。石榴等杖鞭之。彼鬼啼[69]泣求自走去。不敢更來或以銅賓鐵木等。作金剛杵。置病人邊念誦。以杖[70]打亦即奔走

[1]【原】麗本，【甲】永久四年寫東寺三密藏本，【乙】黃檗版淨嚴等校訂加筆本緣本寶曉氏藏，【丙】寬治二年寫仁和寺藏本　[2]提＝泥【甲】　[3]經＋(觀行法附)【明】【乙】　[4](大)＋唐【宋】【元】，唐＝南【甲】　[5](南)＋天【元】　[6]竺＋(國大德)【甲】　[7]南＝喃【三】【乙】*　[8][去音下同]－【三】　[9][音下同]－【甲】，[音]－【乙】*　[10]三＋(去)【甲】　[11]陀＝馱【三】【乙】　[12][去音]－【三】*　[13][音]－【甲】【乙】　[14][上音]－【三】　[15]怛＝但【三】【乙】　[16]儜也＝亭頡【宋】【元】，[儜也反]－【明】　[17]他＝咃【三】【乙】　[18]折＝左【甲】　[19]主＝注【三】【乙】，亂【甲】　[20]准提七＝惹上泥【甲】　[21][八]－【甲】　[22]鄔＝烏【三】【乙】*　[23]波＝娑【明】【乙】*　[24]諸＋(重)【三】【乙】　[25][菩薩]－【三】　[26]家＋(作)【三】　[27]横＋(不成)【三】　[28][道]－【三】【乙】　[29][諸]－【甲】　[30][於]－【甲】　[31]宮殿＝殿宮【三】　[32]白＝高【乙】　[33]辭＋(剃)【甲】　[34]喫＝契【甲】　[35]船＋(舫)【三】【乙】　[36]或著＝或見居士以【乙】　[37]覆＋(其)【三】【乙】　[38][男]－【三】

[39][見]－【甲】　[40]滅＋(和生)【三】【乙】　[41]業＋(種)【三】【乙】　[42]德＝能【三】【甲】【乙】　[43]花香＝香花【三】【乙】　[44]幡＝幢【三】　[45]願＋(者)【乙】　[46][皆]－【三】【甲】【乙】　[47]胡＝互【明】【乙】　[48][念]－【三】【甲】【乙】　[49]曼茶羅＝壇【三】【乙】　[50]則＝即【三】【乙】　[51][願]－【三】　[52][知]－【三】　[53]就＋(若)【三】　[54]左＋(轉)【三】【乙】　[55]末＝抹【三】【乙】　[56]悶＝問【三】【乙】　[57]即＋(身)【三】　[58]酥＝蘇【三】　[59][那]－【三】　[60][是]－【三】　[61]善＋(惡)【三】【乙】　[62][皆]－【三】　[63]草等＝等草【三】　[64]酥＝蘇【宋】【元】【甲】*　[65]即＋(得)【三】【乙】　[66][滿]－【甲】　[67]著＝者【三】【乙】　[68][夷]－【三】【乙】　[69]泣＝哭【三】【乙】　[70]打＋(拂)【宋】【明】【乙】，(之)【元】

復有一法。若有人被鬼所著。❶復身在遠處不能自來。或行者不能自去。應取楊❷枝念誦一百八遍。遣人將去彼云。汝❸住汝去。某乙遣將此杖鞭汝。汝若不去損汝無疑。若不去鞭之即去

復有一法。若在路夜行念誦不闕。無有賊盜。及虎狼惡魅鬼等怖畏難處。持心念誦并作護身。彼等諸難即皆自滅或發菩提心或生怖畏。或有言說心求❹免離若被執縛即自解脫

若欲渡江河大海。水中所有龍黿等畏。念誦亦如前法即得不怖

或被蛇咬。即遣彼人圍繞念誦人數匝。即愈

或患丁瘡癰❺節癬漏。取薰陸香淨土水相和。念誦二十一遍。塗上即愈

或復國土水旱不調。牛❻馬畜等疫毒流行。應以油麻大麥粳米粟豆酥蜜乳酪白乳木諸雜香等。皆置一邊燒香發願。爲一切衆生除去災難。即作手契護身想念。取前諸物念誦加持。擲著火中燒之。如是七日日別三時作法。時別一千八十遍即得滿願。一切安樂一切三寶悉皆護❼助。亦能成就一切大願

若欲降伏諸大鬼神見即心伏。取舍利❽骨七粒。於白❾琉璃椀中盛著。取醍醐半升亦盛著椀中。於白月十五日夜。香臺前及窣堵波❿塔前。泥一二肘方曼荼羅。置椀於中。取好花供養。西面著一香⓫鑪燒安悉香。慇懃念誦。其椀中舍利當放光。或生出舍利。時行者持香爐發願禮拜。即出取舍利盡飲取醍醐。其舍利盛一*琉璃瓶中。以五色綵囊盛之頭戴。即無量俱胝佛常逐行者。諸鬼神等自然降伏。作法時一日一夜不食

若求富饒。以粳米油麻置酥酪中手。把少許發願念誦。七遍擲著火中燒之。隨力七日乃至⓬七七日。即如其願若求子。於⓭樺皮桑上。書此陀羅尼。并畫童子。以紫綵裹之。念誦一千八十遍安著⓮髻中即孕

若欲他敬念者。稱彼前人名字。念誦本部一千八十遍。即得敬⓯念

若夫不樂婦。取淨瓶盛滿香水。別置淨處。以瞿摩夷塗作曼荼羅。念誦一百八遍。如是七瓶皆作此法。於淨處以香花爲道場。取瓶內香水洗浴。夫即愛樂亦得有孕。婦不樂夫亦如前法

若欲降伏捨覩嚧。取一劫波羅。香湯淨洗浴。取黃丹和⓰酥。塗著劫波羅上。使遍。塗一小曼荼羅置中。然五盞⓱酥燈。布於四角幷中心。稱前那摩。念誦一稱一誦。加持白芥子。曼茶羅上著一盞乳。供養此劫波羅。⓲一易云。爲我取彼質多來。彼即質多褥佉。欲母馱。彼⓳捨覩嚧即伏。實莫令盡滅即累劫障道

若欲求聰明。取石菖蒲牛黃各半兩。擣作⓴末以㉑酥和於佛前作曼荼羅。念誦五千遍服之。即得聰明㉒若欲得見一切鬼神。取牛黃念誦。令煙火出。即塗目并服之即見

復有一法。於大海邊或河渚間沙㉓渾之上。以塔形像印。印砂*渾上。爲塔形像念誦一遍。印成一塔。如是數滿六十萬遍。即得覩見聖者觀自在菩薩之像。或見多羅菩薩金剛藏菩薩。隨其心願皆得滿足。或見授與仙神妙藥。或見授與菩提之記。或現前問來。㉔隨㉕乞願皆得菩薩等位

復有一法。右繞菩提樹像。行道念誦滿一百萬遍。即見佛菩薩羅漢爲其說法。㉖意欲隨菩薩即得隨從。所求如願。乃至現身成大呪仙。即得往詣十方淨土。歷事諸佛得聞妙法。復有一法。若乞食時常持此陀羅尼。不爲惡人惡狗等類之所侵害。乞食易得

復有一法。若在塔前或佛像前或舍利塔前。誦㉗持此陀羅尼三十萬遍。復於白月一日至十五日。設大供養。一日一夜不食。正念誦時得見金剛藏菩薩。即將是人往自宮中

復有一法。若有王難被繫閉枷鎖禁其身者。誦此陀羅尼即得解脫

復有一法。若於轉法輪塔前。或佛生處塔前。或佛從忉利天下寶階塔前。或舍利塔前。於如是等諸塔之前。念誦右繞滿七七日。即見阿鉢羅是多菩薩及呵利底菩薩。隨其所願皆悉滿足。若須仙藥即便授與。復爲說法示菩㉘提道。若有誦此陀羅尼者。乃至未坐道場一切菩薩爲其勝友。又此准提大明陀羅尼。諸佛菩薩所說。爲利益一切衆生無邊菩提道場故。若有薄福衆生無有少善根者。無有根器之者。無有菩提分者。是人若得聞此准提大明陀羅尼。若讀一遍即得菩提分根器

❶復身＝身復【三】【乙】　❷枝＝杖カ【乙】　❸住＝往カ【乙】　❹免＝勉【甲】　❺節＝癤【明】【乙】　❻馬＋(六)【三】【乙】　❼助＝念【三】【乙】　❽〔骨〕－【明】【乙】　❾琉＝瑠【三】【乙】*　❿〔塔〕－【三】【乙】　⓫鑪＝爐【三】【甲】【乙】　⓬七＝二【甲】　⓭樺＝[illegible]【甲】　⓮髻＝髮【甲】　⓯〔念〕－【三】　⓰酥＝蘇【宋】【元】【甲】　⓱酥＝蘇【甲】　⓲(一夜)＋一【元】【明】【甲】【乙】　⓳〔捨〕－【甲】　⓴末＝抹【三】【乙】　㉑酥＝蘇【宋】【甲】　㉒〔若〕－【三】【甲】　㉓渾＝灘【三】【乙】*，渾＝坦【甲】　㉔隨＋(某)【宋】【元】，(其)【明】【甲】【乙】　㉕乞＝乙【宋】【元】　㉖〔意〕－【三】【乙】　㉗〔持〕－【明】【乙】　㉘提＝薩【元】

芽生。何況誦持常不懈廢。由此善根速成佛種。無量功德皆悉成就。無量衆生遠離塵垢。決定成就阿❶耨菩❷提

❸說七俱胝佛母准❹提陀羅尼念誦❺法

依❻梵經本。有十萬偈❼頌。我今略說念誦觀行供養次第。　若有苾芻苾芻尼鄔波索迦鄔波斯迦。發菩提心❽行菩薩行。求速出離生死者。先須

入三摩耶灌頂道場。受持禁戒堅固不退。愛樂大乘菩薩戒行。於四威儀修四無量。發四弘願❾永離三塗。於一切事❿業心不散亂。方可入此祕密法門。凡念誦供養法。於所在處。皆須清淨澡浴著新淨衣。　嚴飾道場隨力所辦。其道場法。⓫先須⓬選⓭隱便勝地。東西南北各量取四肘。⓮作方曼茶羅。掘深一肘。除去骨石塼瓦惡土髮毛灰炭糠棘虫蟻之類。以好淨土填滿築平。取新瞿摩夷幷好土。以香湯相和塗地。若在樓閣或居船上。依法泥塗。若在山中及好淨屋。不須掘地依前塗飾。即張天蓋四面懸幡。　若有本尊七俱胝佛母形像。安置曼茶羅中。面向西。若無本尊。有諸佛像舍利及大乘經典供養⓯亦得。　磨白檀香塗作八⓰角曼茶羅。猶如滿月或似八葉蓮華。即以新淨供具金銀熟銅商佉貝玉石瓷木等器。盛諸飲食及好香花燈明遏伽香水。隨力所有布置供養。若苾芻苾芻尼。　先持戒行。初入道場。復須懺悔更自誓發願受戒。若在家菩薩。初入亦須自誓隨力發願。受三歸五戒。或常持八戒。若常三時念誦。即於道場西南向東。至心合掌五體著地。敬禮十方諸佛菩薩。虔誠運想遍虛空界。便右膝著地合掌至心。懺悔自無始已來身口意罪。今對諸⓱佛菩薩前。弟子某甲發露懺悔。乃至過去現在未來三世諸佛菩薩。福智圓滿種種功德。我今隨喜。即結⓲跏或半*跏安心定坐。除一切⓳妄想。　觀六道衆生無始以來生死海中輪迴六趣。願皆發菩提心行菩薩行。速得出離。即以塗香摩手而結手契。　結契時以衣覆手勿令人見。先結三部三⓴麼耶契次結諸契

佛部三㉑麼耶契第一

其契相福智手並仰。　檀戒忍辱般若方便願微屈相拄。　進力㉒押忍願上節。　禪智附進力側。即成

誦妙言曰

唵怛他蘗覩㉓嚩皤㉔去耶　莎㉕嚩訶（誦三遍以契頂上散㉖之蓮華部金剛部並准此）

蓮華部三㉗麼耶契第二

二羽智相合。戒忍進方便願力。各各散開微屈。六波羅㉘蜜開如蓮花。　檀般若禪智頭相著。亦微屈即成

誦妙言曰

唵鉢頭牟*嚩皤㉙去耶莎　嚩訶（㉚誦三遍）

金剛部三㉛麼耶契第三

福覆智仰。禪般若檀智相交即成

㉜即誦妙言曰

唵嚩折㉝嚕婆皤*去耶莎　嚩訶（*誦三遍）

准提佛母根本身契第四

其契相先以二手小指二無名指。相叉入掌。二中指直竪頭相著。二頭指頭附二中指上節側。二大指各附二頭指側即成

妙言誦根本陀羅尼（誦七遍以契頂上㉞解散以下諸契結成捧解印了㉟亦並須頂上散之）

辟除一切天魔惡鬼㊱神等契第五

其契先以右手中指無名指小指及大指。　握左㊲手㊳中指以下三指。　次以左大指握左中指以下三指甲上。爲合拳。以二頭指頭相著即成

妙言曰

唵俱㊴上嚕憚那引吽惹（誦一遍。以契右旋遶身一匝。如此三度作即是）

結地界橛契第六

其契相以左右二中㊵指二無名指。相叉入掌。右㊶押左。㊷左頭指屈如鉤。㊸右頭指直竪。二大指二小指㊹令面相著即成

妙言曰

唵准儞泥枳邏耶莎嚩訶（誦一遍。以契大母指觸地一㊺遍如卓㊻栓勢三度作即休）

結牆界契第七

其契准前橛契。以右手頭指。屈如鉤。左頭指直竪即成

妙言曰

❶耨十(多羅三藐三)㊂【乙】　❷提十(故一切大衆皆大歡喜信受奉行)【甲】,此次甲本有七俱胝陀羅尼經七字及奧書,奧書曰永久四年十二月三日成時書畢,保安三年六月二十日奉傳受了　❸〔說〕－【甲】,(佛)十說【丙】　❹提＝泥大明【甲】　❺法十(南天竺國大德三藏沙門金剛智奉詔譯)【甲】,(門金剛三藏譯)【丙】　❻梵經＝經梵㊂【乙】　❼頌＝誦【宮】【元】,〔頌〕－【明】,偈【丙】　❽〔行菩薩行〕－【宋】　❾永＝求㊂【乙】　❿業＝發【宋】【元】　⓫先須＝須先㊂【乙】　⓬〔選隱…各〕十字－【宋】　⓭隱＝穩【明】【乙】【丙】　⓮〔作〕－【宋】　⓯亦＝皆【丙】　⓰〔角〕－㊂【甲】【乙】【丙】　⓱〔佛〕－【甲】　⓲跏＝加㊂【乙】*　⓳妄＝望【宋】【元】　⓴麼＝摩㊂【乙】　㉑麼＝摩㊂【甲】【乙】　㉒押＝壓【元】【明】【乙】　㉓嚕＝努婆【甲】*,努婆【丙】*　㉔去＝上聲【明】【乙】　㉕嚩＝婆【甲】　㉖〔之蓮…此〕十字－㊂,〔之〕－【乙】　㉗麼＝摩㊂【甲】【乙】　㉘蜜＝密【宋】【甲】　㉙去十(聲)【明】【乙】*　㉚〔誦三遍〕－【甲】【丙】*　㉛麼＝摩㊂【甲】【乙】【丙】　㉜〔即〕－【丙】　㉝嚩十(婆)【甲】　㉞〔解〕－【丙】　㉟〔亦〕－【甲】【丙】　㊱〔神〕－【甲】【乙】　㊲〔手〕－㊂【乙】　㊳〔中〕－【甲】　㊴上十(聲)【明】　㊵〔指〕－㊂　㊶押＝壓【明】【乙】*　㊷左＝右㊂【甲】【丙】　㊸右＝左㊂【甲】【丙】　㊹令＝合【甲】　㊺廻＝返【甲】,(遍)十廻【丙】　㊻栓＝擬㊂【乙】

唵准儞泥鉢囉迦[1]邏耶莎[2]嚩訶（誦三遍以契右揮三匝即是）

結網契第八

其契准牆契。開仰著。右大指捻左頭指頭。左大指捻右頭指頭。小指依舊相拄即成

妙言曰

唵准[3]儞半惹邏莎嚩訶（誦三遍以契隨日揮三度即是）

結外火院大界契第九

其契以左手密掩右手背。相重。直竪二大指。相去二寸許即成

妙言曰

唵阿三[4]麼嚕儞許莎嚩訶（誦三遍以契右旋三度即是）

結車輅契第十

其契相先以二手向內相叉。右*押左。即仰開掌。二頭指直申頭相拄。以二大指撥二中指頭。來去即成

妙言曰

唵覩[5]嚧覩嚧莎嚩訶（結此契。心想阿迦尼[6]瑟吒天宮中毘盧遮那如來十地菩薩圍繞集會中。請准提佛母聖者。乘七寶莊嚴車輅[7]車輅上有白蓮花座。[8]座上有如所畫像形。心中想念如在目前。[9]即誦妙言三遍）

結迎請[10]聖者契第十一

准前第一根本契。以二大指來去。招之三度即成

妙言曰

唵[11]折隷[12]主隷准[13]提嚧[14]醯薄伽嚩底莎嚩訶（結此契聖者從寶車上下來道場中[15]白蓮花座上。即誦妙言三遍）

結蓮花座契第十二

准前根本契。並二大指向身開竪之。即成

妙言曰

唵迦*麼邏莎嚩訶（結此契心想道場中種種寶[16]鋼獅子座上開白蓮花安置聖者即誦妙言三遍）

結遏[17]迦契第十三

准前根本契。以二大指。各捻頭指根第一節側下即成

妙言曰

唵*折隷*主隷准*提遏[18]紺薄伽嚩帝鉢囉底搓莎嚩訶

結洗浴契第十四

准前遏*迦契。以二大指。各並捻二中指[19]中節側即成

妙言曰

唵*折莎嚩訶

結塗香契第十五

准前根本契。以二大指。博著右頭指下[20]節即成

妙言曰

唵隷莎嚩訶

結花鬘契第十六

准前根本契。以二大指。安著左頭指下[21]節側即成

妙言曰

唵*主莎嚩訶

結燒香契第十七

准前根本契屈右頭指。捻二大指頭即成

妙言曰

唵隷沙嚩訶

結供養飲食契第十八

准前根本契。以左頭[22]指。捻二大指頭即成

妙言曰

唵准莎嚩訶

結燈契第十九

准前根本契。以二頭指。各捻二大指頭即成

妙言曰

唵*提莎嚩訶（已上塗香契等各各[23]以契觸當色物上供養）

結布字契第二十

其契相以二中指二無名指。向內相叉。二大指二頭指二小指。並直竪頭相著即成

結此手契成。即想自身猶若釋迦如來。三十二相八十種好紫磨金色圓滿身光。想已以手契。觸頭上布唵字。觸眼中布*折字。一一依字次第。乃至兩足皆以契觸布之

[24]說陀羅尼字想布於身法

唵想安頭上　其色白如月　放於無量光
除滅一切障　即同佛菩薩　摩是人頂上
*折[25]字安兩目　其色如日月　爲照諸想
暗　能發深慧明
隷字安頸上　色如紺[26]琉璃　能顯諸色
[27]相　漸具如來智
*主字想安心　其色如皎素　猶心清淨
故速達菩提路
隷字安兩肩　色黃如金色　[28]猶觀是色
相　能[29]被精進甲
准字想[30]齊中　其色妙黃白　速[31]令登道
場　不退菩提故
*提字安兩髀　其色如淺黃　速證菩提
道　得坐金剛座
莎嚩[32]字兩[33]脛　其狀作赤[34]黃　常能想

[1] 邏=羅【三】【乙】 [2] 嚩=婆【三】【乙】 [3] 儞+(泥)【三】【甲】【乙】【丙】 [4] 麼=摩【三】【乙】* [5] 嚧=嚕【甲】 [6] [瑟]－【乙】 [7] [車輅]－【三】【甲】【乙】 [8] [座]－【甲】 [9] [即]－【三】【乙】 [10] [聖者]－【三】【甲】【丙】 [11] 折=左【甲】【丙】* [12] 主=祖【甲】【丙】* [13] 提=泥【甲】【丙】* [14] 醯+(曳醯)【三】【甲】【乙】【丙】 [15] [白]－【甲】 [16] 鋼=銅【甲】 [17] 迦=伽【甲】* [18] 紺=紺【甲】【乙】【丙】 [19] 中=下【乙】 [20] 節+(側)【三】【甲】【乙】【丙】 [21] 節+(側或云以左右二頭指捻二大指頭)【丙】 [22] 指+(相)【三】 [23] [以]－【三】【甲】【乙】 [24] [說陀…法]十字－【甲】【丙】 [25] 字=自【宋】【元】 [26] 琉=瑠【三】【甲】【乙】 [27] 相=想【元】 [28] 猶=由【丙】 [29] 被=披【宋】【明】 [30] 齊=臍【三】【甲】【乙】 [31] 令登=登妙【三】【乙】 [32] 字+(安)【三】【甲】【乙】 [33] 脛=髀【三】 [34] 黃=色【三】【甲】【乙】【丙】

是字　速得轉法輪
訶字置兩足　其色猶滿月　行者作是想
速得遂圓寂
如是布字想念❶色　便成准*提勝法門
亦名本尊眞實❷相　能滅諸罪得吉祥
猶如金剛堅固聚　是名准*提勝上法
若常如是修行者　當知是人速悉地

第二根本契第二十一

其契相以二手向❸內相叉。二頭指二大母指。並直竪卽成

妙言曰

❹南無颯哆喃*去一三藐三勃陀去俱胝南二怛姪停也❺反他三唵四*折隷❻去❼音下同五*主隷六准*提七莎❽嚩誦七遍以契❾於頂上解散

結捧數珠契第二十二

其契相先取數珠安二手掌中。卽當心合掌。誦前根本陀羅尼三遍。以珠頂戴。便作把數珠契。淨珠

把數珠契第二十三

其契相以二手二無名指二大指。各捻珠上。二手相去一寸許。餘指散開微屈卽成

誦淨數珠妙言曰

唵徵❿嚧遮那阿*麼⓫羅莎嚩二合訶誦三遍

淨⓬數珠已。以自心想七俱胝佛母口中。⓭出七俱胝陀羅尼文字。⓮一一字放五色光。入行者口裏。安自心月中。右旋布置卽誦本尊陀羅尼一遍。以右手無名指。捻一顆珠過。周而復始不急不緩。不得高聲。須分明稱字而令自聞。所觀本尊及身上布字。念誦記數。於一念中並須一時觀見。不得有闕使心散亂。如觀念疲勞。隨力念誦。或一千二千乃至三千四千五千遍。常取一數爲定。如有⓯忙事。亦不得⓰減數至一百⓱八已下。此名聲念誦。若求解脫速出離生死。作此三⓲摩地瑜伽觀行無記無數。念者卽想自心如一滿月。湛然清淨內外分明。以唵字安月心中。以*折隷*主隷准*提莎嚩訶字。從前右旋次第周布輪緣去*音誦觀一一字義。與心相應不得差⓳互。

說三*摩地觀念布字義

唵字門者是流注不生不滅義。復於一切法爲最勝義
*折字門者於一切法是無行義
隷字門者於一切法是無相義
*主字門者於一切法是無起住義
隷字門者於一切法是無⓴好義
准字門者於一切法是無等覺義
*提字門者於一切法是無取捨義
莎嚩字門者於一切法是平等無言說義。訶字門者於一切法是無因寂靜無住涅槃義。

所說字義雖立文字。皆是無文字義既無文字。須諦觀一一義相。周而復始無記無數不得斷絕。不斷絕者。㉑爲流注不生不滅最勝義。㉒由不生不滅最勝義。是故無行。爲無行義。是故無相爲無相義。是故無起㉓住爲無起住義。是故無等覺爲無㉔等覺義。是故無取捨。爲無取捨義。是故平等無言說。爲平等無言說義是故無因寂靜無住涅槃。爲寂靜無住涅槃義。是故不生不滅最勝無斷。周而復始。此名三*摩地念誦

說准*提求願觀想法

若求無分別者。當觀無分別無記念。若求無相無色。當觀文字無文字念若求不二法門者。應觀兩臂　若求四無量當觀四臂　若求㉕六通㉖當觀六臂　若求八㉗聖㉘道當觀八臂　若求十波羅蜜圓滿十地者。應觀十臂　若求如來普遍廣地者。應觀十二臂　若求十八不共法者。應觀十八臂　卽如畫像法觀也　若求三十二相。當觀三十二臂　若求八萬四千法門者。應觀八十四臂　如上觀念當入一切如來三*摩地門甚深方廣不思議地。是正念處。是正眞如是正解脫。念誦觀行了欲出道場。復須依前次第。更結燒香燈明飲食㉙等手契。供養懺悔隨㉚意發願。卽結前第一根本契。誦根本陀羅尼七遍。頂上散之。復結前車輅契。以二大母指向外。三度撥中指頭。㉛誦妙言曰

唵㉜覩㉝嚧覩*嚕莎嚩訶誦三遍

復結前迎請契。以二大母指向外三度開。卽成㉞送聖者還本宮　妙言曰

唵*折隷*主隷准*提薩㉟車薩車　婆㊱伽嚩底莎㊲嚩㊳皤㊴喃布娜㊵囉娥㊶麼那耶莎嚩訶誦三遍

復結前外火院大界契。　誦阿三*麼耶㊷入儞

❶色＝已（元）（明）（乙）　❷相＝想（宋）（元）　❸內＝外（三）（宮）（丙）　❹南無＝南慕（宋）（元），娜慕（甲）（丙）　❺反＝切（明）（乙）　❻〔去音下同〕－（甲）（丙）　❼音＝舉（明）（乙）*　❽嚩＝訶（宋）（乙），（訶）（元），（二合訶）（甲）（丙）　❾於＋（散）（丙）　❿嚧＝盧（宋）（明）（乙），路（甲）（丙）　⓫羅＝攞（甲）（丙）　⓬〔數〕－（丙）　⓭出＝有（宋），〔出〕－（丙）　⓮一一＝二（三）　⓯忙＝緣（元）（明）（甲）（乙）（丙）　⓰減＝成（甲）　⓱八＋（過）（丙）　⓲摩＝麼（甲）（丙）*　⓳互＝別（丙）　⓴好＝垢（明）（甲）（乙）（丙）　㉑（謂）＋爲（甲）　㉒〔由不生不滅最勝義〕－（三）（甲）（乙）　㉓住＝行（丙）　㉔〔等〕－（丙）　㉕六＋（神）（三）（乙）　㉖（者）＋當（三）（甲）（乙）　㉗聖＝正（丙）　㉘道＋（者）（甲）（乙）　㉙等＋（飲食等）（丙）　㉚意＝喜（甲）　㉛〔誦〕－（宋）（明）　㉜覩嚧覩嚕＝覩魯（丙）　㉝嚧＝嚕（甲）*　㉞送＝遊（宋）　㉟車＋（上）夾註（丙）　㊱伽＋（去）夾註（丙）　㊲嚩＋（二合）夾註（丙）　㊳皤＋（引）（三）（甲）（乙），（嚩二合）（丙）　㊴喃＝南（甲）　㊵囉＝阿囉二合（甲），（二合）夾註（丙）　㊶麼＝摩（甲）（乙）*　㊷入儞＝尼誦（三）（乙）

妙言。左轉三遍卽成
復更結三部三*麼耶契。各誦妙言一遍卽了。
任出道場隨意經行。讀誦大般若或華嚴或
無邊門或法華楞伽涅槃大乘經論等。思惟
①誦說。或以七倶胝佛像塔印。用印香泥。沙
上紙上隨意印之多少　如念誦有功②德。如
經所說境界。一一分明了知次第。欲得作扇
底迦等種種方法。或爲自身或爲他人。卽任
依③法④而作念誦

說扇底迦法

若欲求息災除一切鬼神。及聰明長命。求解
脫者。卽於道場中面向北。交脚竪膝而坐。衣
服飲食香花燈燭⑤地等。並用白色。從月一日
至八日。日三時念誦及護摩等法。若念誦時
先誦根本陀羅尼三七遍已。然後但從唵字
誦之妙言曰

唵*折隷*主隷准*提與彼某甲除災難莎嚩
訶

說布瑟置⑥迦法

若欲求增長。五⑦通轉輪種種寶藏布沓輪劍
賢瓶如意寶。安善那。廣里迦。⑧鏡及⑨越斧羂
索三叉等一切財寶藥草⑩等求成就法者。身
著黃衣面向東結加趺坐。所供養香花飲食果
子燈燭地等。並用黃色。從月八日至十五日。
日三時念誦護摩等事。念誦如前　妙言曰

唵*折隷*主隷准*提與彼某甲所求如意莎
嚩訶

說⑪伐施迦羅拏法

若欲呼召一切天龍鬼神人非人等。應作此
法者。⑫身著赤衣面向西結賢坐。香花飲食果
子燈燭地等。並用赤色。從十六日至二十三
日。日三時念誦。護摩等法
妙言曰

唵*折隷*主隷准*提爲彼攝召某神成就我
願莎嚩訶

說阿毘遮嚕迦法

若欲降伏一切惡神鬼。及損三寶人天者。有
多罪業障重衆生調伏難者。能令發菩提心
修諸善業者。應起慈悲心而作此法。身著青
衣面向南作⑬蹲踞坐左脚*押右脚。用⑭不香
花。食果地等皆用青黑色。從二十三日至月
盡日。日三時念誦護摩等法　妙言曰

吽*折隷*主隷准*提吽發吒

作法已卽如常念誦

⑮說七倶胝佛母准*提畫像法

取不截白⑯氎淸淨者。擇去人髮。畫師受八戒
齋。不用膠和色。用新椀⑰成綵色而用畫之。
其像作黃白色。種種莊嚴其身。腰下著白衣。
衣上有花⑱又。身著輕羅綽袖天衣。以綬帶繫
腰。朝霞絡身。其手腕以白螺爲釧。其臂上釧
七寶莊嚴。一一手上著指環。都十八臂面有
三目。上二手作說法相。右第二手施無畏。第
三手把劍。第四手把數珠。第五手把微若布
⑲羅迦⑳果(漢言子滿果此間無西國有)。第六手把*越㉑斧。第七
手把鉤。第八手把㉒跋折羅。第九手把寶鬘。
左第二手把如意寶幢。第三手把蓮花。第四
手把澡灌。第五手把索。第六手把輪。第七手
把螺。第八手把賢瓶。第九手把般若波羅蜜
經夾。菩薩下作水池。池中安蓮花。難陀㉓拔
難陀二龍王共㉔扶蓮花莖。於蓮花上安准提
菩薩。其像周圓安明光焰。其像作㉕憐愍眼看
行者在下坐。手執香㉖鑪。面向上看菩薩。於
菩薩上畫二淨居天。像法如是

㉗佛說七倶胝佛母准㉘提陀羅尼㉙經(㉚并念誦觀㉛行)法㉜

No. 1076 [cf. Nos. 1075, 1077]

㉝七倶㉞胝佛母所說准提陀羅尼經

㉟開府儀同三司㊱特進試鴻臚卿
㊲肅國公食邑三千戶賜紫贈司空
諡大監正號大廣智大興善寺三藏
沙㊳門不空奉　詔譯

如是我聞。一時薄伽梵。在名稱大城逝多林
給孤獨園。與大苾芻衆幷諸菩薩。及諸天龍
八部前後圍繞。愍念未來薄福惡業衆生。卽
入准提三摩地。說過去七倶胝佛所說陀羅
尼曰

㊴娜莫颯㊵多南㊶(引)三藐三沒馱(引)倶*(引)胝南
*(引)怛儞也(二合)他(引)唵者禮主禮准泥娑嚩(引二合)

①誦＝講【三】【宮】【乙】【西】 ②〔德〕－【聖】【甲】，德＝得【元】 ③〔法〕－【三】 ④〔而〕－【乙】 ⑤〔地〕－【西】 ⑥迦＝加【宮】 ⑦通轉輪＝進輪劍【西】 ⑧鏡＝鏁【明】【宮】 ⑨越＝鉞【宋】【元】【宮】【乙】【西】* ⑩〔等〕－【三】【宮】【西】 ⑪伐＝代【三】【西】 ⑫〔身〕－【西】 ⑬蹲踞＝存居【宮】【西】 ⑭〔不〕－【元】【明】【宮】 ⑮〔說〕－【西】 ⑯氎＝疊【宮】 ⑰成綵＝盛彩【三】【乙】，盛綵【宮】【西】 ⑱又＝文【乙】 ⑲羅＝囉【宮】 ⑳〔果〕－【宮】 ㉑〔斧〕－【宮】【西】 ㉒跋＝拔【三】【宮】【乙】 ㉓拔＝跋【明】【乙】 ㉔扶＝狀【宮】 ㉕憐＝怜【宮】【西】 ㉖鑪＝爐【三】【乙】【西】 ㉗〔佛說〕－【宮】 ㉘提＋（大明）【明】【乙】，提＝泥【西】 ㉙經＝念誦法【宮】，甲本奧書云[illegible]悟解不可得，梵號阿利也母陀發誐縛底寄號最勝金剛，校了勝賢 ㉚〔并念誦觀行法〕－【明】【宮】 ㉛行＝想【宮】 ㉜此下丙本奧書云寬治二年五月廿日快禪阿闍梨受了 ㉝【原】麗本，【甲】平安時代寫高山寺藏本，【乙】黃檗版淨嚴等校訂加筆塚本賢曉氏藏本，【丙】寬治八年寫高山寺藏本 ㉞胝＝知【宮】【西】 ㉟〔開府儀同三司〕－【三】【宮】【乙】【西】 ㊱（唐）＋特【明】【乙】 ㊲〔肅國…智〕二十一字－【三】【宮】【乙】【西】 ㊳門＋（大廣智）【三】【宮】【乙】【西】 ㊴娜莫＝曩謨【三】【宮】【乙】，曩莫【西】 ㊵多＋（引）夾註【三】【宮】【乙】【西】 ㊶〔引〕－【宮】*

賀引

若有修眞言之行出家在家菩薩。誦持此陀羅尼。滿九十萬遍。無量劫造十惡四[1]重五無間罪。悉皆消滅。所生之處常遇諸佛菩薩。豐饒財寶常得出家。若是在家菩薩。修持戒行堅固不退。誦此陀羅尼常生天趣。或於人間常作國王。不墮惡趣親近賢聖。諸天愛敬擁護加持。若營世務無諸災橫。儀容端正言音威肅。心無憂惱。若出家菩薩具諸禁戒。三時念誦依教修行。現生所求出世間悉地定慧現前。證地波羅蜜。圓滿疾證無上正等菩提。若誦滿[2]一萬遍。即於夢中見佛菩薩。即吐黑物。其人若罪尤重。誦[3]二萬遍。即夢見諸天[4]室寺舍。或登高山或見上樹。或於大池中澡浴。或見騰空。或見與諸天女娛樂。或見說法或見拔髮剃髮。或食酪飯飲白甘露。或[5]度大海江河。或[6]昇師子座或見菩提樹。或乘船或見沙門。或見居士以白衣黃衣覆頭。或見日月或[7]見童[8]男童女。[9]或上有乳菓樹。或見黑丈夫口中吐火焰。共彼[10]鬪得勝。或見惡馬水牛。欲來[11]牴觸。持誦者或打或叱怖走而[12]去。或食乳粥[13]酪飯。或見蘇摩那花。或見國王。若不見如是境界者。當知此人前世造五無間罪。應更誦滿七十萬遍。即見如上境界。應知罪滅。即成先行。然後依法畫[14]本像。或三時或四時或六時。依法供養求世間出世間悉地。乃至無上菩提皆悉獲得

若有修持此陀羅尼。當知未來成就處所。有難無難悉地遲疾。應於一淨室。以瞿摩夷塗一小壇。隨力供養。以結界眞言結十方界。以香水一瓶置[15]在壇中。一[16]念誦。其瓶動轉當知所爲所求事成就。若不動轉其事不成

又法取一瓦椀。以香塗置於壇中。專心念誦。椀若轉動事即成就。若不動事即不成

又法欲知未來之事。先塗一小壇令一具相福德童子。澡浴清潔著新淨衣服。以七俱胝眞言。加持香[17]塗童子手。又加持花七遍。置童子手中。令童子掩面立於壇中。又取別花誦眞言。加持一遍一打童子手背。乃至二十一枚。即問童子善惡之事。童子皆說

又法取一明鏡置於壇中。先誦眞言加持花一百八遍已。然後又誦眞言。一遍一擲打鏡面。於鏡面上即有文字現。說善惡事

又法欲知事善不善成就不成就。取蘇摩那花香油。誦眞言加持一百八遍。塗右手大[18]母指面。誦眞言聲不斷絕。令童子觀指[19]上。現諸佛菩薩形像。或現文字具說善惡

又法若人患鬼魅病。取楊柳枝或茅草。誦眞言拂患者身。即得除愈

又法若患重病者。誦眞言一百八遍。稱彼人名以牛乳護摩即差

又法若孩子夜啼。令童女右搓線。誦眞言加持。結二十一[20]結繫於頸下。孩子即不夜啼

又法先加持白芥子一百八遍。然後取芥子。誦眞言一遍一擲打[21]彼鬼魅者。滿二十一遍其鬼魅馳走。病者除愈

又法若有患[22]鬼。以瞿摩夷塗一小壇。以麩炭畫地作鬼魅形。誦眞言以石榴[23]等鞭之。彼鬼啼泣馳走而去

又法若人被鬼魅所著。或復病者。身在遠處不能自來。或念誦人又不往彼。取楊柳枝[24]或桃枝或花。加持一百八遍。使人將往病人所。以枝拂病人。或以花使病人嗅。或以花打病人。[25]是魅即去病者除差

又法若被蛇所囓。或擊[26]吉女鬼所持。旋遶病人誦眞言。其病即愈

又法若人患癰腫等及諸毒蟲所囓。取檀香汁和土爲埿。誦眞言七遍塗瘡上即愈

又法若在路行。誦此眞言。不被賊劫傷損。亦離諸惡禽獸等難

又法若鬪諍言訟論理。及談論求勝者。[27]誦此眞言强[28]勝

又法若於江河中行。誦此眞言不被漂休及水中惡龍摩竭黿鼉等[29]傷害

又法若被囚禁繫閉者。誦此陀羅尼速得解脫

又法國中有[30]疫病。[31]七[32]夜以油麻粳[33]先。和[34]酥蜜作護摩。即得災滅國土安寧

又法若求豐饒財寶者。每日以種種食護[35]摩。得財寶豐饒

又法欲令人敬愛歡喜者。眞言句中稱彼人名。即得歡喜順伏

又法若無衣者。念誦即得衣

又法意中所求。念誦皆得如意

又法若人身體[36]支節痛。加持手二十一遍。摩觸痛處即差

又法若患瘧及頭痛。以加持手二十一遍摩

[1]重+(丘逆)㊂【甲】【丙】　[2]一+(十)¹【乙】　[3]二+(十)¹【乙】　[4]室=堂㊂【乙】　[5]度=渡㊂【乙】　[6]昇=升【明】【乙】　[7]〔見〕－【丙】　[8]男=子【丙】　[9]或+(見)【丙】　[10]鬪=闘【丙】　[11]牴=觝㊂【乙】　[12]去=走【丙】　[13]〔酪飯〕－カ【乙】　[14](烽)+本【甲】，本+(鋒)【乙】【丙】　[15]在=於【甲】　[16](心)+念㊂【乙】　[17](末)+塗【丙】　[18]母=拇㊂【乙】　[19](面)+上㊂【甲】【乙】【丙】　[20]結=遍【甲】　[21]彼=被カ【乙】　[22]鬼+(魅)㊂【甲】【乙】【丙】　[23]等+(杖)㊂【甲】【乙】【丙】　[24]〔或桃枝〕－【丙】　[25]是=鬼㊂【甲】【乙】【丙】　[26]吉+(羅)㊂【甲】【乙】【丙】　[27]〔誦〕－【丙】　[28]勝+(人)【甲】　[29](不敢)+傷【甲】【丙】　[30]疫=疾㊂【乙】　[31]七=十【甲】【乙】　[32]夜=日¹【乙】　[33]先=米㊂【甲】【乙】【丙】　[34]酥=蘇【丙】*　[35]摩+(即)㊂【甲】【乙】【丙】　[36]支=肢㊂【乙】

銅。亦得除差

又法塗一小壇。取一銅椀[1]盛滿淨灰。令童子兩手按灰椀上。持誦者應誦眞言。本尊使者入童子身。其椀即轉[2]即下語童子。[3]日自結三部三昧耶印。誦三部眞言。即取滑石過與童子。童子即於地上書過去未來事吉凶善惡。及失脫經論廢忘難義眞言印。即得知解

又法兩軍相敵於樺皮上書此陀羅尼。懸於竹竿上令人手把。誦眞言彼敵即破

又法若女人無男女。以牛黃於樺皮上。書此眞言令帶。不久當有男女

又法或有女人夫[4]不重。取[5]一新瓶滿盛水。於瓶中著七寶及諸靈藥五穀白芥子。以繒帛繫瓶項。以眞言加持一百八遍。令女人結[6]根本印安頂上。以水灌頂。即得寵愛敬重。非但敬重亦得有子息。在胎牢固

又法行者每念誦時。結[7]大印誦眞言。印塔滿六十萬遍。所求之事[8]即得滿足。觀自在菩薩金剛手菩薩多羅菩薩即爲現身。所求如意。或[9]作阿蘇羅宮中[10]王。或得菩薩地。或得長年藥。或得敬愛法成就

又法於菩提道場。於大制底前。誦此陀羅尼。得見聖僧共[11]語與悉地成就。得共彼同行。即[12]共同彼聖僧

又法於高山頂上念誦一俱胝遍。金剛手菩薩[13]將此人領五百六十人。同[14]共阿蘇羅宮。壽命一劫。得見彌勒菩薩。聽聞正法。[15]聞法已獲菩薩地得不退轉

又法上毘補羅山[16]云但有高山亦得有舍利塔像前念誦。隨力以香花供養。乞食以[17]支身命。從月一日至十五日。誦陀羅尼滿三十萬遍。取其滿日一日一夜不食。倍加供養。至後夜即見金剛手菩薩。將行人往自宮中。爲行者則示阿蘇羅窟門。入窟中得天妙甘露壽齊日月

又法於三道寶階[18]從天下處寶塔。行者乞食旋遶誦俱胝遍。即見無能勝菩薩。與願爲說妙法。示無上菩提道。或見訶利底母將此人入自宮中與長年藥。還童年少端正可喜。獲得伏藏大人許可。應廣利益三寶。得一切菩薩安慰[19]示其正道。乃至菩提道場

又法若人無宿善根。無菩提種不修菩提行。纔誦一遍則生菩提法芽。何況常能念誦受持

七俱[20]胝准提陀羅尼[21]念誦儀軌

[22]若有修習此陀羅尼求成就者。先須澡浴應[23]著淨衣。嚴飾道場安置本尊隨力所辦。其道場法。應擇勝地作四肘壇。掘深[24]三肘除去瓦礫惡土髮毛及骨灰炭蟲蟻等。以好淨土塡滿築平。掘無惡土即取舊[25]土塡。土若有[26]勝當知其地是大吉祥。速疾成就。取未墮地瞿摩夷。以香水和沙好土爲[27]塗。誦無能勝菩薩眞言。加持二十一遍。然後塗壇。塗已[28]復取五淨相和[29]五淨者瞿摩夷汁牛尿酪乳*酥以無能勝菩薩眞言加持一百八遍。右旋遍塗其壇。若於山石上建立。或在樓閣或居船上。一切賢聖得道處。但以五淨塗拭。面向東坐。結無能勝印按地。誦眞言七遍加持壇中心。又取諸藥七寶幷五穀各少分。[30]掘中心深一肘。安諸藥及七寶。復取舊土塡滿平治。以右手按誦地天偈三遍。警覺地天神偈曰

汝天親護者　於諸佛[31]道師
修行殊勝行　淨地波羅蜜
如破魔軍衆　釋師子救世
我亦降伏魔　我晝曼茶羅

誦地天眞言曰

曩莫三漫多沒馱引南引畢哩二合體[32]他以反微曳二合娑嚩二[33]合[34]賀

誦偈加持已。然後以檀香塗九箇聖位。如滿月以新淨供具。金銀熟銅商[35]法貝玉石瓷木等新器。盛諸飲食及好香[36]草燈燭閼伽香水。隨力所有布列供養。若在家出家菩薩求成就者。每入道場先應禮佛。懺悔隨喜勸請發願已。應自誓受菩提心戒眞[37]言曰

唵[38]沒引地止多母怛跛二合引娜野弭

菩提心者離一切我執。遠離蘊處界。及離能取所取。於法平等。自心本不生自性空故。如過去一切佛菩薩發菩提心。我亦如是。此名自誓受菩提心戒。由誦一遍思惟勝義諦。獲得無量無邊無爲功德。莊嚴三業。乃至菩提道場其福無間斷。速滅一切業障。眞言速得成就。本尊現前。如花嚴入法界品。慈氏菩薩爲善財童子。說菩提心功德。自誓菩提心戒已。全跏半跏隨意而坐。端身閉目即結定印。想空中准提佛母與七俱胝佛圍繞。遍滿虛空。定中禮一切諸佛及准提佛母。然後[39]以塗手。應結契印。佛部三[40]摩耶印二手虛心合

[1]盛滿＝滿盛【三】【宮】【乙】【丙】　[2][即]－【丙】　[3]日＝即【三】【宮】【乙】【丙】　[4]不＋(敬)【三】【宮】【乙】【丙】　[5]一新＝如是七【乙】　[6][根]－【丙】　[7]大＝火【宮】　[8]即＝若【宋】【元】【宮】【丙】　[9]作＝往【宮】　[10][王]－【丙】　[11]語＝彼【宮】，(彼)＋語【丙】　[12]共＝得【三】【宮】【乙】【丙】　[13][將]－【宮】【丙】　[14]共＋(入)【三】【宮】【乙】【丙】　[15][聞法]－【丙】　[16]云但乃至得七字甲本丙本俱作夾註　[17]支＋(企)【宮】　[18]從＝行【宮】【丙】　[19][示]－【丙】　[20]胝＝知佛母所說【宮】　[21]念誦儀軌＝經【宮】　[22]以下甲本無　[23]著＝着【宮】　[24]三＝一【乙】　[25][土]－【丙】　[26]勝＝腯【三】【乙】【丙】　[27]塗＝泥【三】【乙】　[28]復＝後【丙】　[29]五淨乃至酥十二字甲本丙本俱作本文　[30]掘＋(壇)【三】【乙】【丙】　[31]道＝導【三】【乙】【丙】　[32]反＝切【明】【乙】*　[33]合＋(引)【三】【乙】【丙】　[34]賀＋(引)細註【三】【乙】*　[35]法＝佉【三】【乙】【丙】　[36]草＝華【三】【乙】【丙】　[37]言＋(眞言)【丙】　[38]沒＝冐【三】【乙】【丙】　[39]以＋(香)【三】【乙】【丙】　[40]摩＝麼【丙】

掌。開二頭指屈。輔二中指甲下第一節側。二大指各附二頭指根下即成。當心誦眞言七遍。想於如來三十二相八十種好。相好分明如對目前。眞言曰

唵怛他引[1]孽[2]都納婆二合嚩引野娑嚩[3]二合引*賀

由結此印誦眞言故。即[4]警覺一切如來。悉當護念加持行者。以光明照觸。所有罪障皆得消滅。壽命長遠福慧增長。佛部聖衆擁護歡喜。生生世世離諸惡趣。蓮花化生速證無上正等菩提

蓮花部三麼耶印

以二手虛心合掌。散開二頭指二中指二無名指。屈如蓮花形。安印當心誦眞言七遍。想觀自在菩薩相好具足。於頂右散眞言曰

唵跛娜謨引二合納婆二合嚩引野娑嚩二合賀引

由結此印誦眞言故。即警覺觀自在菩薩等[5]持蓮花者。一切菩薩光明照觸。所有業障皆悉除滅。一切菩薩常爲善友

金剛部三麼耶印

以左手翻向外。以右手掌背安左手背。以左右大小指互相鉤。如金剛杵形安於當心。想金剛手菩薩誦眞言七遍。頂左散印眞言曰

唵嚩日囉二[6]合納婆二合嚩引野娑嚩二合賀*引

由結此印及誦眞言故。即警覺一切金剛聖衆。加持擁護所有罪障皆得除滅。一切痛苦終不著身。當得金剛堅固之體

次結第二根本印用護身

二手外相叉。二頭指二大指並直豎即成。誦佛母心眞言。印身五處。所謂額次右肩次左肩次心次喉。頂上散眞言曰

唵迦麼黎尾麼黎准泥娑嚩引二合賀引

結護身印時。起大慈心。遍緣六道四生。願一切有情[7]披大誓莊嚴堅固金剛甲冑。速證無上正等菩提

次結地界橛印

二手內相叉。豎二大指二頭指二小指。各相合。屈左頭指如鉤。三掣大母指。指地[8]印成。一掣誦眞言一遍眞言曰　唵准[9]儞[10]枳邏野娑嚩引二合[11]賀

由結此印誦眞言加持地界故。下至水際如金剛座。天魔及諸障者不爲惱害。少加功力速得成就。　持誦者次應於壇中心想八葉大蓮花。上有師子座。座上有寶樓閣。垂諸瓔珞繒幡幢蓋。寶柱行列垂妙天衣。周布香雲普雨雜花。奏諸音樂。寶瓶閼伽天妙飲食摩尼爲燈。如[12]無曇荼羅。但於空中觀想即[13]成。作此觀已應誦此偈

以我功德力　如來加持力
及以法界力　普供養而住

誦此偈已。即誦大虛空藏菩薩眞言曰

唵誐誐曩三婆嚩嚩[14]日囉二合斛*引

由誦此眞言加持故。所想供養具眞實無異。一切聖衆皆得受用

次結寶車[15]輅印

二手內相叉仰掌。二頭指橫相[16]拄。以二大指各捻頭指根下。想七寶車*輅。佛部使者駕御七寶車*輅。[17]乘空而去。至於色界頂阿迦尼吒天毘盧遮那佛宮殿中。誦眞言七遍眞言曰

唵覩嚕覩嚕吽引

由誦眞言結印加持[18]故。七寶車*輅至色界頂。准提佛母并八大菩薩及諸聖衆眷屬圍遶。乘七寶車*輅

次結請車*輅印

准前印以大指向身。撥中指即成。誦眞言七遍眞言曰

曩[19]莫悉底哩[20]三合野地尾二合[21]迦南[22]一引怛他引*孽多引南[23]二唵嚩日[24]朗二合擬[25]湖以反[26]羯哩灑二合也娑嚩引二合*賀

由誦眞[27]言加持故。聖衆從本土。來至道場空中而住。次結請本尊印。從車*輅下降於道場准前第一根本印。以二大指向身招。誦眞言三遍眞言曰

唵者禮主禮准泥翳醯曳二合呬婆誐嚩底以丁*反娑嚩引二合[28]賀

次結無能勝菩薩印辟除障者

二手右[29]押左內相叉作拳。豎二中指頭相合即成。遶身左旋三匝作是思惟。所有障者毘那夜迦諸惡鬼神遠走而去。所來聖衆不越本三麼耶大悲而住。願垂加護

曩莫三滿多[30]勃馱引南*引唵[31]戶魯[32]戶嚕戰[33]拏里摩引蹬[34]者娑嚩引二合[35]賀

次結牆界印

准前地界印。屈右頭指展左頭指。右旋三匝。隨心近遠即成金剛堅固之城。諸佛菩薩尚

[1]薩＝㯓〔乙〕，〔明〕* [2]都＝覩〔三〕 [3]〔引〕－〔明〕* [4]警＝驚〔明〕 [5]持＝提〔明〕 [6]合＋（引）〔甲〕〔乙〕 [7]披＝被〔三〕〔乙〕 [8]印＝即〔明〕 [9]儞＝儜〔乙〕 [10]枳＋（引）〔三〕〔明〕 [11]賀＋（引）細註〔三〕〔乙〕〔明〕* [12]無＝天〔明〕 [13]成＋（就）〔明〕 [14]〔日〕－〔甲〕 [15]輅＝路〔明〕* [16]拄＝駐〔明〕 [17]乘＝垂〔明〕 [18]〔故〕－〔明〕 [19]莫＝暨〔三〕〔乙〕〔明〕 [20]二＝三〔三〕〔乙〕 [21]迦＋（引）細註〔三〕〔乙〕〔明〕 [22]〔一〕－〔乙〕 [23]〔二〕－〔乙〕〔明〕 [24]哨＝朔〔明〕 [25]儞＝祈〔三〕〔乙〕〔明〕 [26]（儞也二合引）＋羯〔三〕〔乙〕，（儞娘二合引）＋羯〔明〕 [27]言＋（結印）ｶ〔乙〕 [28]賀＋（引）夾註〔三〕〔丙〕 [29]押＝壓〔甲〕〔乙〕* [30]勃＝没〔三〕〔乙〕〔明〕 [31]戶魯＝所魯〔丙〕〔甲〕，戶嚕〔明〕 [32]戶＝尸〔乙〕 [33]拏＋（引）細註〔三〕〔乙〕〔明〕 [34]者＋（儞）〔丙〕 [35]賀＋（引）細註〔三〕〔乙〕

不違越。何況諸餘難調伏者。毘那夜迦及毒蟲利牙爪者。不能輒近真言曰

唵准儞❶儜鉢囉二合迦囉耶娑嚩引二合賀引

次結上方網界印

准前牆❷界印。展❸左頭指。右*押左當中節相交即成。誦此真言三遍真言曰

唵准儞*儜半惹囉娑嚩引二合*賀

由誦真言結印加持故。即成金剛堅固不壞之網

次結火院密縫印

以左手掩右手背相重。直竪二大指即成。誦真言三遍右旋三匝。想金剛牆外有金剛❹火圍繞真言曰

唵阿三莽擬❺伽以*反儞吽引發吒半❻音

由結此印誦真言。成大結護密縫。不被諸魔入

次結閼伽印

二手內相叉。竪二中指頭相著。以二頭指捻二中指背。二大指側附二頭指根下。即成根本印。准前根本印。微屈二大指入掌。即成閼伽印。誦真言三遍真言曰

唵者禮❼主禮准泥遏 鉗鉢❽羅二合❾底❿蹉婆誐嚩底*丁⓫曳反娑嚩引二合賀引

行者思惟聖衆了了分明想自身在諸佛聖衆足下。手持七寶閼伽器。盛香水浴聖衆足。由獻閼伽香水故。行者三業清淨洗滌煩惱垢。業障消滅

次結蓮花座印

准前根本印。並二大指向身竪。運想從此印流出無量師子座。奉獻一切聖衆。是諸聖衆各各皆坐真言曰

唵迦麼邏娑嚩引二合*賀

由結座印誦真言。奉獻聖衆故。行者當得十地滿足。得金剛之座

⓬准前根本印。以二大母指頭。捻二中指中節即成。誦真言三遍真言曰

唵者娑嚩引二合賀*引

想從此印。流出無量光明。一一光明道有無量七寶賢瓶。想滿天妙香水。灌注一切聖衆。澡浴。復想空中有無量天樂。供養本尊諸佛菩薩一切聖衆。由結此印誦真言故。行者不久當⓭證法雲地

次結塗香印

准前根本印。以二大指。博著右頭指下⓮節即⓯成真言三遍真言曰

唵禮娑嚩引二合賀*引

想從此印。流出無量光明。一一光明道有無量天妙塗香粖香雲海。供養本尊諸佛菩薩一切聖衆。由結此印誦真言故。當證一切如來戒定慧解脫解脫知見香

次結花印

准前根本印。以二大指博著左頭指下節即成。誦真言三遍真言曰

唵主娑嚩引二合賀*引

想從此印流出無量光明。一一光⓰明道有無⓱量天妙花雲海。供養本尊諸佛菩薩一切聖衆。由結此印誦真言故。當得大慈三摩地成就。能利樂無邊衆生。諸災難不著⓲身

次結燒香印

⓳准根本印。屈右頭指捻二大指頭即成。誦真言三遍真言曰

唵禮娑嚩二⓴合*賀

想從此印。流出無量光明。一一光明道有無量和合倶生天妙燒香雲海。供養本尊諸佛菩薩一切聖衆。由結此印誦真言故。當得普遍法界三摩地成就。次結飮食印　准前根本印。以左頭指捻二大指頭即成。誦真言三遍真言曰

唵准娑嚩引二合賀引

想從此印流出無量光明。一一光明道有無量天妙種種飮食雲海。供養本尊諸佛菩薩一切聖衆。當得法㉑喜禪悅食。三解脫最勝味。三摩地成就

次結燈印

准前根本印。以二頭指各捻二大指頭即成。誦真言三遍真言曰

㉒唵泥娑嚩引二合*賀

想從此印。流出無量光明。一一光明道有無量㉓種種七寶燈燭雲海。供養本尊諸佛菩薩一切聖衆。當得般若波羅蜜光明五眼清淨

次誦讚歎

阿嚩怛囉左覩囉娜二合舍引囉馱二合娑麼二合囉哩補旬致鉢囉二合拏麼跛娜尾呬帝阿者禮怛隷娑哩素儞祖禮悉馱思准泥薩囉二合閉底南引娑嚩捺麼儞娑嚩引二合䜌引帝薩㉔跛囉二合拏吠怛儞也二合他引訖灑二合囉引

❶儜＝𡁏【明】*　❷〔界〕－【明】　❸左＝二右ヵ【乙】　❹火＋（焰）【三】【乙】【明】　❺伽＝宜【三】【乙】　❻〔音〕－【明】　❼〔主禮〕－【明】　❽羅＝囉【明】　❾底＋（引）【甲】註【三】【乙】【丙】　❿蹉＝瑳【明】　⓫曳＝異【三】【乙】【明】　⓬（次結澡浴印）＋准【三】【乙】【明】　⓭證＝得【三】【乙】【明】　⓮節＋（側）【三】【乙】【明】　⓯成＋（誦）【三】【乙】【明】　⓰〔明〕－【明】　⓱量＋（種種水陸）【三】【乙】【明】　⓲身＋（故）【三】【乙】　⓳准＋（前）【三】【乙】【明】　⓴合＋（引）【三】【乙】【明】　㉑喜＝善【明】　㉒唵＝唵【三】【乙】【明】　㉓〔種種〕－【明】　㉔跛＝鉢【三】【乙】【明】*

孥葉帝阿尾　儞多薩怛嚩二合　娜麼[1]穎曬二合[2]枲那路引迦怛囉二合野引曬他二合迦㘑曬訖多引二合囉[3]尾*引二合那戍引鼻[4]穎播引怛囉二合迦囉[5]鐸訖使二合穎娑普二合[6]砧悉體二合怛嚩引二合進底多[7]麼囉貪去二合[8]瑟砧二合李佉惹曩[9]穎慈以反下同那儞底薩帝知曳*反曩*跛囉二合[10]曩跛囉二合庫舞二合地曬[11]囉姑[12]曬野薩怛[13]梵[14]帝知曳反囉[15]弭焰引二合惹閉[16]去怛母二合*穎帽引儞儞曳*反嚩日哩二合擔抳邏馱[17]捻二合素囉哩補娑嚩[18]南*跛囉二合吠[19]捨野底阿引哩野二合嚩路引[20]抳帝皤悉皝底諾儕捨[21]間薩怛多惹播引多半音[22]呼多諾*反[23]曩悉底二合[24]薩怛梵引三合曩那[25]娜[26]惹*孽底緊旨儞也二合[27]羯底二合毘藥二合壹底娑迦[28]羅播引跛曩引舍*穎婆誐嚩底跛恥多麼引怛囉二合悉地迦哩布囉野麼努引囉貪冥*枲娜底曩怛梵二[29]合娑麼二合㘑迦室子二合多半[30]香

次說本尊陀羅尼布字法

從頂至足觀一一眞言字。屈曲分明流出光明。照六道四生輪迴有情。深起悲愍施與安樂。用陀羅尼九字。布列於行者身即成以如來印。八大菩薩所加持身。若作息災。增益降伏敬愛。隨四種法所謂白黃黑赤。成辦悉地

即結布字[31]印。二手內相叉。二大指二頭指二小指相[32]合即成

想唵[33]字安於頂以大母指觸頭上

次[34]想[35]兩目童人上俱想[36]者字復以大母指觸[37]右左眼上

次想[38]禮字安於頸上用大母指觸

次想[39]主字當心以大母指觸

次想[40]禮字安[41]左右肩以大母指觸

次想[42]准字安臍上以大母指觸

[43]次想泥字安右左兩髀上以小指觸

次想娑嚩二合字安右左兩[44]髀上以小指觸

次想[45]賀字安右左[46]二足掌用小指觸

由想布眞言結印加持故。行者身即成准泥佛母身。滅除一切業障。積集無量福德吉祥。其身成金剛不壞體。若能常專[47]注觀行。一切悉地皆得[48]見前。速證無上正等菩提

次結根本印。誦根本眞言七遍頂上散印。即取菩提子念珠具一百八。依法貫穿。即以塗香塗其珠上。以二手掌中捧珠當心。誦眞言七遍加持念珠眞言曰

唵[49]尾嚧引遮那引麼羅娑嚩引二合賀*引

加持頂戴心口作是願言。我今欲念誦。[50]唯願本尊諸佛菩薩加持護念。願令速得隨意所求悉地圓滿。然後以左手無名指大指承珠。右手以大指無名指移珠。手如說法相。當於心前[51]持珠念誦。其聲不緩不急。心專注不異緣。觀自身同本尊身相好具足。又於身前壇中。觀想七俱[52]胝佛母與眷屬圍遶。了了分明對坐。每稱娑嚩二[53]合賀字同時移一珠。[54]或一百八或一千[55]八爲念誦遍數常須限定。若不[56]滿一百八。即不充求悉地遍數。念誦畢已皤珠於掌中。頂戴發願作是願言。以我念誦功德。一切衆生所修眞[57]言。行求上中下悉地速得成就。安珠於篋中

即結定印端身閉目澄心[58]定意。當於胸臆身內炳現圓明如滿月皎潔光明。起大精進決定取證。若能不懈怠專功。必當得見本源清淨之心。於圓明中想唵字。餘八字右旋。於圓明上布列。於定中須見眞言字分明。既不散動得定。即與般若波羅蜜相應。即畫圓明月輪

次應思惟字母種子義

唵字者是三身義亦是一切法本不生義

[59]者字者一切法不生不滅義

禮字者一切法相無所得義

[60]主字者一切法無生滅義

禮字者一切法無[61]垢義

准字者一切法無等覺義

泥字者一切法無取捨義

娑嚩二合字者一切法平等無言說義

[62]賀字者一切法無因義

由一切法本不生故即得不生不滅

[1]麼＝儞鉢㊂(乙)(丙)　[2]枲＋(引)細註㊂(乙)(丙)*　[3]尾＋(半)㊂(乙)(丙)　[4]穎＝儞㊂(乙)(丙)*　[5]鐸＝那㊂(乙)(丙)　[6]砧＋(底浪反)夾註(宋)(元)(丙),(底浪切)(明)(乙)　[7]麼＝底(丙)　[8](鉢囉二合)＋瑟㊂(乙)(丙)　[9]穎慈以反下同那儞底＝儞爾慈以反下同娜引儞㊂(丙),儞爾娜引儞(乙)但爾字丙本無　[10][曩跛囉二合]－㊂(乙)(丙)　[11]曬＝邏㊂(乙)(丙)　[12](佉)＋嚕㊂(乙)(丙)　[13]梵＋(二合引)夾註(乙)(丙)　[14]帝知曳反＝二合引㊂,[帝知曳反]－(乙)(丙)　[15]弭＝捉㊂(乙)(丙)　[16][去]－㊂(丙)　[17]捻＝彌紹㊂(丙)　[18]南＝喃㊂(乙)　[19]捨＝奢㊂(乙)(丙)　[20]抳＝柅(丙)　[21]間＝闇㊂(乙)(丙)　[22][呼]－㊂(丙)　[23]曩＝且曩引㊂(乙)(丙)　[24]　[25](薩怛…娜)九字∽(惹孽…合)九字㊂(乙)　[26]娜＋(引)細註(丙)　[27](悉薄)＋羯㊂(乙)(丙)　[28]羅＝邏(丙)　[29]合＋(引)㊂(乙)(丙)　[30]香＋(娑誐嚩底准泥陀引囉尼薩姤二合怛囉二合薩悉跛多二合)㊂(乙)(丙),但縛字乙本丙本俱作嚩底字下丙本有佛母夾註　[31][印]－(丙)　[32]合＋(直嚴)㊂(乙)(丙)　[33]丙本梵字無以下做之　[34][想]－(乙)　[35](左字)＋兩㊂(丙)　[36]者＝禮㊂(丙)　[37]右左＝左右(丙)　[38]禮＝祖㊂(丙)　[39]主＝禮㊂(丙)　[40]禮＝准㊂(丙)　[41]左右＝右左㊂(乙)(丙)　[42]准＝泥㊂(丙)　[43][次想…觸]十五字－㊂(丙)　[44]髀＝脛(乙)　[45]賀＝訶㊂(丙)　[46]二足掌用＝兩脛上以㊂(丙)　[47]注＝住(丙)　[48]見＝現㊂(乙)(丙)　[49]尾＝吠㊂(乙)(丙)　[50]唯＝惟㊂(乙)　[51]持＝移(乙)　[52]胝＝知(丙)　[53]合＋(引)㊂(乙)*　[54][或]－(丙)　[55]八＋(十)㊂(乙)(丙)　[56]滿＝定(丙)　[57][言]－(丙)　[58]定＝靜(明)(乙),淨(丙)　[59]者＝左㊂(乙)(丙)　[60]主＝祖㊂(乙)(丙)　[61]垢＝好(乙)　[62]賀＝訶㊂(乙)(丙)

由不生不滅故即得相無所得
由相無所得故即得無生滅　由無生滅故即得無垢
由無垢故即得無等覺
由無等覺故即得無取捨　由無取捨故即得平等無言說
由平等無言說故即得無因無果般若相應無所得以爲方便入勝義[1]實則證法界眞如
此爲三摩地念誦畢已應結根本印
次結澡浴印　次結五供養印
次誦讚獻閼伽　次[2]結阿三[3]麼擬儞二合印左轉一匝解界。次結寶車*輅印以大母指向外撥中指頭。奉送聖者還本宮。奉送眞言曰
唵者禮主禮准泥*蘗車*蘗車婆誐嚩底[4]娑嚩二[5]合[6]婆嚩南布娜囉引誐麼[7]那野娑嚩二合引*賀
次結三部三麼耶印。各誦眞言一遍。禮佛如前懺悔隨喜勸請發願迴向無上菩提。隨意經行轉[8]讀大乘經典花嚴大般若等經。印塔像浴舍利。右旋遶思六念。以此福[9]聚迴向自所求悉地。次說息災增益敬愛調伏四種法。扇底迦法者。求滅罪轉障除災害。鬼魅疾病。囚閉枷鎖疫病國難。水旱不調蟲損苗稼。五星[10]凌逼本命。悉皆除滅煩惱解脫。是名息災法。作此法時。著白衣面向北。交[11]脚豎膝吉祥坐。觀本尊白色。供養飲食菓子香花燈燭地等。悉皆白色。從月一日至八日。日三時念誦夜作護摩息災眞言曰
唵者禮主禮准泥某甲[12]若爲他人念[13]誦稱彼名[14]字[15]扇底[16]矩[17]嚕娑嚩二合*賀引
布瑟置二合迦法者。求延命官榮伏藏富饒聰慧。聞持不忘藥法成就。金剛杵等成就。或作師子象馬類。以眞言加持三相現。隨上中下所求獲果。[18]如悉地廣說。欲求持明仙入阿蘇囉窟。及諸八部鬼神窟求入者皆得。及證地位神通。求二種資糧圓滿。速成無上菩[19]提。名增益法。作此法時。身著黃衣面向東結跏趺坐。觀本尊黃色。所供養香花飲食菓子燈燭地等。並皆黃色。從月八日至十五日。日三時念誦夜作護摩眞言曰
唵者禮主禮准泥某甲布瑟[20]徵二合矩*嚕娑嚩二*合[21]賀
伐施迦囉拏法者。若欲令一切人見者發歡喜心。攝伏鉤召若男若女天龍八部藥叉女。及攝[22]伏鬼神。有諸怨敵作不饒益事。皆令迴心歡喜。諸佛護念加持。是名攝召敬愛法。作此法者。身著赤衣。面向西竪二膝並脚名[23]普賢坐。觀本尊及所供養香花飲食菓子燈燭地等。並皆赤色。從十六日至二十三日。日三時念誦夜作護摩攝召眞言曰
唵者禮主禮[24]准泥某甲嚩試矩[25]嚕娑嚩二*合賀*引
阿毘遮嚕迦法者。犯五無間。謗方[26]等大乘。毀滅佛性。背逆君主[27]惑亂正法。於如是之人深起悲愍。應作降伏法。以驢糞或[28]駝糞或燒尸灰。以用塗壇。作此法時。身著黑衣或青衣。面向南左脚押右脚蹲踞坐。觀本尊黑色。取臭無香氣黑色或青色花供養。所[29]供飲食香花菓[30]子燈燭地等。並皆黑色或青色。從月二十三日至月盡日。取午時中夜二時念誦。夜作護摩眞言曰
吽者禮主禮准泥某甲*跛曬二合喃伽多野吽發吒
次說准泥佛母畫像法
取不截白[31]疊去毛髮者。[32]楨於淨壁。先應塗壇。以閼伽飲食隨力供養。畫師應受八戒齋清淨畫像。其彩色中勿用皮膠。於新器中調色。應畫准提佛母像。身黃白色結跏趺坐。坐蓮花上。身佩圓光著輕縠。如十波羅蜜菩薩衣。上下皆作白色。復有天衣角絡瓔珞頭冠。臂[33]環皆著螺[34]釧。檀慧著寶環。其像面有三目。十八臂。上二手作說法相。右第二手作施無畏。第三手執劍。第四手持寶鬘。第五手掌俱緣菓。第六手持鉞斧。第七手執鉤。第八手執金剛杵。第九手持念珠。左第二手執如意寶幢。第三手持開敷紅蓮花。第四手軍持。第五手羂索。第六手持輪。第七手商佉。第八手賢瓶。第九手掌般若梵夾。蓮花下畫水池。池中難陀龍王塢波難陀龍王。拓蓮花座。左邊畫持誦者。[35]手執香[36]爐瞻仰聖者。准提佛母矜愍持誦人。眼下顧視。上畫二淨[37]居天子。一名俱素陀天子。手持花鬘向下。[38]承空而來供養聖者。畫像已。隨力僧次請七僧。供[39]養。開光明呪願讚歎。於像下應[40]書法身緣起偈。將像於精室祕密供養。以帛覆像。念誦時去覆帛。瞻禮供養念誦畢。卻以帛覆愼勿令人

[1]（眞）ィ＋實【元】，實＋（際）【明】　[2]〔結〕－【明】　[3]麼＝摩【宋】【元】【明】　[4]〔娑〕－【宋】，娑＝婆【宮】【甲】　[5]合＋（引）【宋】【元】【明】　[6]婆＋（引）細註【宋】【元】【明】　[7]那＋（引）細註【宋】【元】【明】　[8]讀＝誦【明】　[9]聚＝壽【明】　[10]凌＝陵【宋】【元】【明】　[11]脚＝歷【元】【明】　[12]〔若〕－【明】　[13]〔誦〕－【明】　[14]〔字〕－【宋】【明】　[15]扇＋（引）細註【宋】【元】【明】　[16]矩＝短【明】　[17]嚕＋（二合）細註【宋】【元】【明】*　[18]如＋（蘇）【宋】【元】【明】　[19]提＋（足）【宋】【元】【明】　[20]徵＝微【宋】【元】　[21]賀＋（引）細註【宋】【元】　[22]伏＋（難調伏）【宋】【元】【明】　[23]普＝寶【宋】【元】【明】　[24]（夜）＋准【明】　[25]嚕＋（二合）夾註【宋】【元】【明】　[26]等＝廣【宋】【元】【明】　[27]惑亂＝或辭【明】　[28]〔駝糞或〕－【明】　[29]供＋（養）【宋】【元】【明】　[30]子＋（等）【宋】【元】【明】　[31]疊＝氎【元】【明】　[32]楨＝幀【宋】【元】，〔楨〕－【明】　[33]〔環〕－【宋】【元】【明】　[34]釧＝鐶【明】　[35]〔手〕－【明】　[36]（爐）＋爐【明】　[37]〔居〕－【明】　[38]承＝乘【明】　[39]養＋（請）【宋】【明】　[40]書＝畫【明】

見。何以故從師受儀軌畫像法。若轉與人呈像。被魔得便當須祕密

七俱胝佛母[1]所[2]說陀羅尼經[3]

No. 1077 (cf. Nos. 1075, 1076)

佛[4]說七俱胝佛母心大准提陀羅尼經

[5]大唐天竺三藏地婆訶羅譯

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。是時世尊思惟觀察。[6]愍未來諸衆生故。說是七俱胝佛母心准提陀羅尼法。即說呪曰

南[7]謨[8]颯[9]哆南[10]一三藐三[11]勃陀俱胝南[12]二[13]怛[14]姪他[15]三唵折戾[16]四主戾[17]五准[18]締[19]六[20]娑婆訶[21]七

若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷。受持讀誦此陀羅尼滿八十萬遍無量劫來所造五無間等。一切諸罪[22]皆悉[23]消[24]滅。所在生處皆得値遇諸佛菩薩。所有資[25]具隨意充足。生生常得出家。具持菩薩律儀淨戒。恒生人天不墮惡趣。常爲諸天之所守護。若有在家善男女等誦持之者。其家無有災橫病苦之所惱害。諸有所作無不諧偶。所[26]說言[27]語人皆信受。若有誦此陀羅尼呪滿十萬遍。夢中得見諸佛菩薩聲聞緣覺。自見口中[28]吐出黑[29]物。若有重罪誦滿二十萬遍。夢中亦見諸佛菩薩。亦[30]復自[31]覺見*吐出黑*物。若有五逆[32]罪。不得如是善夢[33]之者。宜應更誦滿七十萬遍。是時還得如前之相。乃至夢見*吐出白色[34]如酪飯等。當知此人即是罪滅。淸淨之相

復次我今說[35]此大陀羅尼所作之事。若於佛像前。或於塔前若淸淨處。以瞿摩[36]夷塗地。而作方壇隨其大小。復以花香幡蓋[37]飮食[38]燈燭。隨力所辦而供養之。復呪香水散於四[39]方上下以爲結[40]界。於壇四角及壇中央。皆各置一香水之瓶。持呪之者於其壇中。面向東方[41]胡跪。誦呪一千[42]八遍。其香水瓶即便自[43]轉。又手捧雜花。呪[44]千*八遍。散一鏡面。又於鏡前正[45]觀。誦呪亦*千*八[46]遍。得見佛菩薩像。[47]應呪花[48]百八遍。而散供[49]養。[50]隨請問[51]法無不決了。若有鬼病以[52]呪茅[53]草而拂病人即得除愈。若有幼小爲鬼所著。以五色縷應令童女[54]搓以[55]爲線。一呪一結滿二十[56]一。用繫其頸。[57]以芥子呪[58]滿七遍。[59]散其面即便除[60]差

復次有法。於病者[61]前畫畫其[62]形。呪楊枝打[63]之。亦[64]便除*差

復[65]次有法。若有病人爲鬼所著身在遠處。應呪楊枝[66]具滿七遍。寄[67]人持打即亦除[68]差

復*次有法。若在路行[69]誦此呪。無有賊盜惡獸等[70]畏

復*次有法。常持此呪。設有諍訟無不獲勝。若欲往渡江河大海。誦呪而渡無有水中惡獸等難

復*次有法。若被繫閉枷鎖[71]禁其身。誦此呪者即得解脫

復[72]次有法若諸國土水旱不調。疫毒流[73]行。應以酥和胡麻粳米。用手三指取其一撮。呪之一遍[74]置火中燒。或經七日七夜。六時如是相續不絕。一切災疫[75]悉皆消[76]滅

[32]罪＋（者）【宋】【甲】　[33]之者宜＝現時【宋】【明】【甲】　[34]如酪飯等＝粳米酪飯【宋】【明】【甲】　[35]此＝之【明】【甲】　[36]夷＋（唐云牛糞）【宋】，（此云牛糞）【明】【甲】　[37]飲＝飯【甲】　[38]燈燭＝燈明燭火【宋】【明】【甲】　[39]方＋（及以）【宋】【明】【甲】　[40]界＋（既結界已）【宋】【明】【甲】　[41]胡＝蹋【甲】　[42]八＋（十）【宋】【明】【甲】*　[43]轉＝輪【甲】　[44]（一）＋千【宋】【明】【甲】*　[45]觀＋（鏡面）【宋】【元】【甲】　[46]遍＋（又以香油以蘇摩那花香浸著胡麻油中塗手大指誦呪一百八遍即於童面鏡中指爪甲內皆各）三十八字【宋】【明】【甲】　[47]應＝復誦呪【宋】【明】【甲】　[48]（一）＋百【宋】【明】【甲】　[49]養＋（佛菩薩像心所有事一一）十字【宋】【明】【甲】　[50]〔隨〕－【宋】【明】【甲】　[51]〔法〕－【宋】【甲】　[52]呪＋（呪）【宋】【明】【甲】　[53]草＝得香茅第一不得直茅亦得（細註）【宋】【明】【甲】　[54]搓＝合【宋】【明】【甲】　[55]爲＝成【宋】【明】【甲】　[56]一＋（結）【宋】【明】【甲】　[57]以＋（白）【宋】【明】【甲】　[58]滿＝之【宋】【明】【甲】　[59]（復）＋散【宋】【明】【甲】　[60]差＝瘥【宋】【明】【甲】*　[61]前＋（以）【宋】【明】【甲】　[62]形＝病人形像【宋】【明】【甲】　[63]之＝此畫形【宋】【明】【甲】　[64]便＝得【宋】【明】【甲】　[65]次有＝有一【宋】【明】【甲】*　[66]具＝足【宋】【明】【甲】　[67]人＝往【宋】【明】【甲】　[68]差＝愈【宋】【明】【甲】　[69]誦＋（念）【宋】【明】【甲】　[70]畏＝怖【宋】【明】【甲】　[71]禁＋（繫）【宋】【明】【甲】　[72]次有＝有一【宋】【明】，一【甲】　[73]行＋（塊行）【甲】　[74]置＝擲【宋】【明】【甲】　[75]悉皆＝無不【宋】【明】【甲】　[76]滅＋（復有一法以蘇和稻穀呪一百八遍火中燒之隨心所願無不成諸財寶增益求心滿足若人欲令他敬念者稱彼前人名字一呪一稱滿一百八遍即便敬念）六十一字【宋】【明】【甲】

[1]所說陀羅尼經＝念誦儀軌一卷【甲】　[2]說＋（准提）【三】【乙】　[3]此下丙本奧云寬治八年五月廿一日書寫了，六月十三日移點了，寬治九年十月奉受了籙仁，平治元年九月廿九日於宇治池邊僧房奉受了覺成　[4]【原】麗本，【甲】享和二年刊長谷寺藏本　[5]大唐天竺三藏＝大周沙門【宋】，唐武周沙門【明】【甲】　[6]愍＋（念）【宋】【明】【甲】　[7]謨＝無【明】【甲】　[8]颯＋（蘇臘反）細註【宋】　[9]哆＋（都那反）細註【宋】　[10]（奴督反）＋一【宋】　[11]勃＋（蒲沒反）【宋】　[12]二＝同上二句【宋】　[13]怛＋（都狡反）【宋】　[14]姪＋（徒列反）【宋】　[15]（長引）＋三【宋】【明】【甲】　[16]（之熱反）＋四【宋】　[17]五＝同上五句【宋】　[18]締＝提【宋】【明】【甲】　[19]六＋（句）【宋】　[20]娑＝莎【宋】【明】【甲】　[21]七＋（句）【宋】　[22]〔皆〕－【宋】【明】【甲】　[23]〔消〕－【宋】【明】【甲】　[24]滅＋（無餘）【宋】【明】【甲】　[25]具＋（糧具）【甲】　[26]說＝出【宋】【明】【甲】　[27]語＝教【宋】【甲】　[28]吐＝咄【甲】*　[29]物＝飯【宋】【明】【甲】*　[30]〔復〕－【宋】【明】【甲】　[31]見＋（口中）【宋】【明】【甲】

復*次有法。於河渚間砂潬之上。[1]以印。印[2]砂爲塔形像。誦呪一遍印成一塔。[3]滿六十萬遍。[4]或[5]見觀[6]世音菩[7]薩。或見多羅菩薩。[8]或見金剛[9]主菩薩。[10]隨心[11]所求皆得滿足。或見授與[12]仙藥。或見[13]與受菩提之記

復*次有[14]法。右遶菩提樹像。誦呪滿千萬遍。卽見菩薩爲其說法。欲隨菩薩卽得隨從

復*次有法。若乞食時常持此呪。不爲惡人惡狗等類之所[15]惱害。[16]若於塔前或佛像前或舍利塔前。誦持此呪三十萬遍。[17]復於白月十五日設大供養。一日一夜不食正[18]念誦呪。[19]乃至得見金剛手菩薩。而彼菩薩卽將是[20]人往於自宮

復*次有法。若於轉法輪塔前或佛生處塔前。或[21]從忉利天下寶階塔前或舍利塔前。於如是等諸塔之前誦呪右遶。卽見阿鉢羅是多菩薩及訶利底菩薩。隨其所願皆悉滿足。若須仙藥卽便授之。復爲說法示菩薩道。若有誦此陀羅尼者。乃至未坐道場。一切菩薩[22]常爲[23]善友。又此准提大陀羅尼大明呪法。過去一切諸佛已說。[24]未來一切諸佛當說。[25]現在一切諸佛[26]今說。我今亦如是說。爲利[27]益一切衆生故。[28]令得無上菩提故。若有薄福衆生。[29]無少善根者。無有根器之者。無有[30]菩提分法者。若得聞此[31]陀羅尼法。速疾證得阿耨多羅三藐三菩提。若有人[32]能常自憶念。[33]誦持此呪　無量善根皆得成就。佛說此大准提陀羅尼法時。無量衆生遠塵離垢。得大准提陀羅尼大明呪功德。得見十方諸佛菩[34]薩諸聖衆[35]等作禮而去

[36]大明呪藏六萬偈中出此七俱胝佛母心大准提陀羅尼經一卷垂拱二年於西魏國寺譯

No. 1078

[37]七佛俱胝佛母心大准提陀羅尼法

唐善無畏奉　詔譯

獨部別行

那麼颯哆喃去聲三藐三勃陀俱胝喃去聲怛姪也二合他唵折戾主戾准提娑嚩二合訶

總攝二十五部大曼荼羅尼印。以二手無名指小指。相叉於內。二中指直竪相拄。二頭指屈。附二中指第一節。二母指捻左右手無名指中節。若有召請。二頭指來去　佛言此呪印能滅十惡五逆一切重罪。成就一切白法。具戒清潔速得菩提。若在家人。縱不斷酒肉妻子。但依我法無不成就　佛言若求成就先依壇法。不同諸部廣修供養。堀地香泥塗之所建立。以一面淨鏡未曾用者。於佛像前月十五日夜。隨力供養。燒安悉香及清淨水。先當靜心無所思惟。然後結印誦呪。呪鏡一百八遍。以囊匣盛鏡。常得將隨身。後欲念誦但以此鏡。置於面前結印誦呪。依鏡爲壇卽得成就　佛言欲持此呪於十五日夜。清淨澡浴著新淨衣。面向東方半跏正坐。置鏡在前。隨有香華淸淨水諸物。先當靜心絕思。然後結印印於心上。誦此呪一百八遍。誦此呪時能使短命衆生還得增壽。加摩羅疾尚得除差。何況餘病。若不消差無有是處。若人一心靜思。誦滿二十萬遍四十六十萬遍。世出世法無不稱遂　佛言若在家人。平旦清水漱口。未葷血時。面向東方對鏡結印誦呪一百八遍。如是不斷四十九日。有吉祥事。准提菩薩令二聖者常隨其人。心有所念皆於耳邊一一具說　佛言短命多病衆生。月十五日夜。燒安悉香誦呪結印一百八遍。魔鬼失心野狐惡病。皆於鏡中現其本身。殺放隨意更再不來。增壽無量　佛言若人無福德相。求官不遷。對鏡常誦此呪。福德官當能稱遂　佛言若人欲有所作。先當思惟准提聖者。正念此呪具滿七遍端身。少頃其身自然搖動。卽知能遂及以吉慶。若身剛強向前向後。卽知不遂必有災難　佛言欲知此法成不成。依法誦呪具滿七日。便於夢中見佛菩薩及以華菓。口吐黑物後喫白物。卽知成就　佛言此陀羅尼有大勢力。至心誦持必當自證。能令枯樹生華。何況世間果報。若

[34]薩諸＝提【宋】　[35]等＝向佛【宋】　[36]〔大明…寺譯〕三十五字－【宋】【明】【甲】，甲本奥書曰享和二壬戌年五月請得智積院之本更校多本施國訓印板行之豊山長谷沙門快道誌，此經在明藏英字函新刻似無其功矣享和癸亥三月二十八日一校畢慈順　[37]【甲】享和元年刊長谷寺藏本

[1]以＋（塔形像）【宋】【明】，（塔形形像）【甲】　[2]砂＋（坦上）【宋】，（潬上）【明】【甲】　[3]（如是數）＋滿【宋】【明】【甲】　[4]或＝卽得於【宋】【明】【甲】　[5]見＋（聖者）【宋】【明】【甲】　[6]世音＝自在【宋】【明】【甲】　[7]薩＋（之像）【宋】【明】【甲】　[8]〔或見〕－【宋】【明】【甲】　[9]主＝手【甲】　[10]隨＋（其）【宋】【明】【甲】　[11]所求＝願【宋】【明】【甲】　[12]仙＋（神妙）【宋】【明】【甲】　[13]與受＝授與【宋】【明】【甲】　[14]法＋（作）【宋】【明】【甲】　[15]惱＝侵【宋】【明】【甲】　[16]若於＝復有一法若在【宋】【明】【甲】　[17]〔復〕－【甲】　[18]〔念〕－【宋】【明】【甲】　[19]〔乃至〕－【宋】【明】【甲】　[20]〔人〕－【甲】　[21]從＝於【宋】【明】【甲】　[22]〔常〕－【宋】【明】【甲】　[23]善＝其勝【宋】【明】【甲】　[24]　[25]未來一切諸佛當說の現在一切諸佛今說【宋】【明】，〔未來…說〕八字－【甲】　[26]今＝當【甲】　[27]〔益〕－【宋】【甲】　[28]〔令〕－【宋】【明】【甲】　[29]無＋（有）【宋】【明】【甲】　[30]菩提分法＝菩提分【宋】【明】，善根分【甲】　[31]（大准提）＋陀【宋】【明】【甲】　[32]能常自憶＝憶持誦【宋】【明】【甲】　[33]誦持此呪＝常不懈廢此佛母心大准提陀羅尼者【宋】【明】【甲】

常誦持水火刀兵怨家毒藥皆不能害。若卒爲鬼神傷死。結印誦呪七遍。以印印心皆令却活。舍宅不安鬼神作禍。呪土四塊鎭之卽去　佛言若人六親不和。不相愛念。依法誦呪所向和合。聞名見身皆生歡喜。凡所求無不遂心。況能❶結齊具戒。一心淸淨依法誦持。不轉此身卽證菩提有大功力　佛言若人欲長生。於古塔及深山中。或淨房內依鏡爲壇。具滿二四六十萬遍。❷靑蓮華和安悉香燒。於睡夢中夢食仙藥。或授仙方或於鏡中有五色光。光中有藥隨意取食。卽得長生佛言若依法誦持一心精勤。功力說不可盡。此壇鏡法不得人見。若見卽不好不成畢。須密之此法不可說自當證知。隨意所求速得成就受勝妙樂

七佛俱胝佛母心大準提陀羅尼法

一校畢　慈順

No. 1079

❸七俱胝獨部法

三藏沙門無畏譯

總攝二十五部大漫荼羅印。以二手無名指小指。相叉於內。二中指直竪相拄。二頭指附二中指第一節。二大母指捻左右手無名指中節。若有召請。二頭指來去　佛言此呪及印能滅十惡五逆一切重罪。成就一切白法功德。作此法不簡在家出家。若在家人飮酒食肉有妻子不簡淨穢。但依我法無不成就。第一壇法。第二念誦法。第三成驗法。第四廣明自在法。第五天得大神足

第一壇法。佛言若求成就先作壇法不同諸部廣修供養。掘地作壇香泥塗之所建立。但以一新淨❹境未曾用者。於佛像前月十五日夜。隨力供養。燒安悉香及淸淨水。先當靜心無所思惟。然後結印誦呪。呪鏡一百八遍。以囊匣盛鏡常持相隨。欲誦但將此鏡。置於面前結印誦呪。依鏡爲壇卽得成就

第二念誦法　佛言欲持此法於十五日夜。淸淨沐浴著新淨衣。面向東方半跏正坐。置鏡在前。隨力香華淸淨水諸物。先當靜心絕思。然後結印印於心上。誦此呪一百八遍。❺持此呪時。能使短命者長命。加摩羅病尙得除差。何況餘病。若不消差無有是處　每月一日八日。十四日十五日。十八日二十三日。二十四日二十八日。二十九日三十日。如是十日每於平明。淸水嗽口面向東方。誦此呪一百八遍然後飮食。縱有妻子不斷辛肉亦當成驗

第三成驗法　每月十八日以*境及以結印念誦。除十❻齋日不須對鏡及以結印。但於平朝未辛肉時。誦持此呪一百八遍已。是不經四十九日。每有善惡吉祥災變。準提菩薩令二聖者隨其人。所有善惡心之事呪七遍。洗面灑身心想作歡喜想。能令國王大臣長者生恭敬心。❼是卽歡喜如臣敬君。如父愛子心。隨其所欲。乃至身命皆無所惜悉得成就。若有短命長病衆生。月十五日夜曉燒安悉香。誦此眞言一❽千遍。魔鬼失心狂走。狐❾擒惡鬼皆於鏡中見形。欸殺卽殺欸放卽放。更不再來增壽無量。若復有人無福無相。求官❿無遂貧苦所逼。每十*齋日常誦此呪。能令現世得轉輪王位。所求官克當稱遂　若人欲行及欲作事。先當思惟準提聖者。心念此呪具滿七遍。若可當爲端身少頃。其身自然搖動。卽知克遂及以吉慶。若身剛强向前向後。卽知不遂必有災難。若欲召四天王梵王帝釋二十八部天波旬等。對鏡結印頭指來去。於淸淨處高聲誦二十一遍。賢聖閻羅王鬼衆。隨情必至不敢前却。所有驅使隨情皆得。若欲知此法成與不成。具滿七⓫遍依法誦呪。夢中見佛菩薩及以華菓。口吐黑物復吃白物。卽知成就

第四廣明自在　法佛言此陀羅尼有大勢力。移須彌山及大海水。呪乾枯木能生華菓。若常誦持水不能溺火不能燒。毒藥力兵怨病皆不能害。若知地中有寶藏物。結印誦呪具滿七遍。地中伏藏自然涌出。隨意所欲皆得充足。軍陳賊難結印印指之。隨所皆悉退散。若有卒爲鬼神傷死。結印誦呪七遍。以印印心卒死重病卽令却活。宅舍不安鬼神作禍。呪土四塊鎭之卽去。若⓬又有人六親不和人不愛念。依法誦呪所向和合。聞名見身皆生歡喜欲不捨離。猛火之中以印指⓭火卽消滅。以印指水波浪皆靜。凡所求願無不稱遂。何況更能結印*齊戒依法持誦。不轉肉身往

❶結＝潔カ㊪　❷(燒)イ＋靑㊂　❸㊪享和元年刊長谷寺藏本　❹境＝鏡カ㊪＊　❺持＝誦イ㊪　❻齋＝齊カ㊪＊　❼是＝見カ㊪　❽千＝百八イ㊪　❾擒＝擒イ㊪　❿無＝不イ㊪　⓫遍＝日カ㊪　⓬又＝復イ㊪　⓭火＋(火)イ㊪

四方淨土

第五天得大神足　若求長生及勅諸仙取其仙藥。於古塔前及深山中。或淨房內依鏡爲壇。具滿七日或三七日。燒青蓮華和安悉香。於初夜分誦呪一百八遍卽當睡眠。或於夢中食仙藥或攝方法。或於鏡前面有五色光光中有藥隨[1]意食之卽成仙道。諸餘功力百千萬億。說不能盡

準提別法

先以左手頭指無名指小指三指。在於掌中。以大母指。捻頭指無名指小指甲上。右手亦然。相合二中指頭[2]相拄誦呪。結界印。左右二手。中指無名指向內相叉。二小指直竪。二頭指相拄。二手大指各捻頭指中節誦呪

護身印。二手合掌。二頭指向外相叉。大指並捻頭指中節上。中指已下三指直竪合。若逢盜賊將印頂戴。先印左肩次印右。印心前印頭下印眉間。此不敢侵　治病印。二頭指二中指四指。向內相叉。二無名指二小指四指。向外相拄合掌。二大指並捻頭指中節　總攝印。左右小指無名指叉入掌中。二中指直竪頭相合。開著二頭指少屈。二大母指壓無名指。召請時頭指來去。似華臺坐。誦呪呪七遍。用印處兩膊咽喉下眉間髮際。復卽此印當心誦呪一百八遍　破天魔印。左右手四指。壓大母指內掌中。急把拳擬之卽是。所有恐怖處。疑有鬼魅毒龍。卽作此印瞋聲誦呪

請鬼神印。右手中指壓大母指[3]按壇。以上餘指皆舒如牙似。微曲頭指小指來去。誦呪七遍。第三遍一切鬼神卽來

右七俱胝獨部軌。昔有律師。見略題之本。言不簡在家出家飮酒食肉有妻子不簡淨穢。謬讀文以爲僞文。天明中沙門亮雄者辨其謬。以具題之本爲正本。其略題之本爲草稿未治。沙門慧亮者。印施具題之本行世。以予視之非矣。賴瑜薄草決。祕鈔問答等。引用此軌。今歳集洛北淸和院。洛東智積院。河州延命寺等所藏衆本。當山愛染院大宣等挍合。予亦訂正。以兩本俱印版。于時享和改元辛酉年仲秋月　豐山妙音輪下總持院　快道　誌

一校了　慈順

No. 1080　[Nos. 1081-1083]

[4]如意輪陀羅尼經 此經出大蓮華金剛三昧耶加持祕密無障礙經

[5]唐天竺三[6]藏菩提流志譯

序品第一

如是我聞。一時佛在雞喇斯山。與無央數菩薩衆俱。爾時觀自在菩薩摩訶薩。從座而起整理衣服。長跪合掌前白佛言。世尊我有大蓮華峯金剛祕密無障礙如意輪陀羅尼明三昧耶。能於一切勝福事業。所求皆得如意成就。如來大慈許我說者。我當承佛神力。廣爲饒益一切有情意願故說。世尊是陀羅尼明。有大威神如天意樹。爲諸明仙雨大寶雨。所欲皆得等摩尼珠。能滿[7]一切有情一切勝願。唯希如來慈哀加持。爾時世尊[8]告觀自在菩薩摩訶薩言。善哉善哉汝以大悲。爲諸有情故發是問。我已加持聽汝無礙說示如意輪陀羅尼明

爾時觀自在菩薩摩訶薩。承佛*告旨顧及眷屬。卽起合掌脩敬頂禮。繞佛三匝還坐本座。以歡喜心。諦觀會衆[9]熙怡微笑。卽說根本陀羅尼明曰

[10]娜謨囉怛[11]娜二合[12]那可[13]反上[14]下同音　怛[15]囉二合[16]野耶一　娜麼阿[17]去喇[18]耶二合[19]嚩無可反嚧枳諦　濕[20]嚩二合同上音囉耶三　菩提薩埵耶四　摩訶薩埵耶五　摩訶迦[21]居邏反下同音嚕抳迦耶六　怛姪寧也反他去七　唵引喉中擧聲呼之八　斫羯囉無邏反[22]囉二合底　振跢[23]麼抳九　摩訶鉢頭途邑反謎十　嚕嚕十一　底瑟侘聽賈反十二　入*嚩無可反二合攞十三　阿去迦喇沙疎下反野十四　虎[24]許二合十五　[25]柿吒[26]半音十六　莎[27]去嚩[28]二合訶[29]十七

大心陀羅尼明曰

唵[30]上同呼一　鉢頭同上音麼二　振跢麼抳三　壁訶

[1]意+(取)ィ[甲]　[2]相+(竪)ィ[甲]　[3]按壇=如來ィ[甲]，智壇ヵ[甲]　[4]高麗本，[甲]平安時代寫東寺三密藏本，[乙]冊帖策子第廿九　[5]〔唐天…譯〕十字－[甲]　[6]藏+(法師)[宮]　[7]〔一切〕－[宮][甲]　[8]告=誥[宮][甲]*　[9]熙=嘻[甲]　[10]陀羅尼梵字依乙本加之下同　[11]娜二合=二合娜[宮]　[12]那=奴[宮]，那+(加)[甲]　[13]反=切[明]下同　[14]下+(並)[宮]　[15]囉二合=二合囉[宮][甲]*　[16]野耶=耶野[宮][甲]　[17]去+(音)[明]下[甲]*　[18]耶二合=二合耶[宮][甲]　[19]嚩=縛[宮][甲]*　[20]嚩二合=二合縛[宮][甲]　[21]〔同〕－[宋]　[22]囉二合=二合也囉[宋][元]，二合囉[明][甲]　[23]磨同　[24]許二合=二合許[宮][甲]*　[25]柿=抪[宮][甲]　[26]〔半音〕－[宮]　[27]去+(二合)[宋][元][甲]，(音二合)[明]　[28]二合=同上音[宮][甲]　=麼[宮][甲]　[29]十七=引[宮]　[30]上=去音[明]

入❶囉同上音二合攞四虎*許二合五

小心陀羅尼明曰

唵同上呼一*囉同上音囉娜鉢頭同上音謎二虎*許二合三

爾時觀自在菩薩摩訶薩。說此陀羅尼明時。大地山林六返震動。一切天宮龍宮藥叉宮。羅剎宮乾闥婆宮。阿素❷落宮迦樓羅宮。緊那羅宮摩呼羅伽宮。皆大震動。種種諸惡大力鬼神毘那夜迦。作障礙者皆大戰悚。諸魔宮殿普大火起。是中魔王及魔眷屬生大怖懼。一切部惡龍女神女。鬼女藥叉女。羅剎女乾闥婆女。阿素*落女迦樓羅女。緊那羅女摩呼羅伽女。一時惶怖悶亂躄地。一切地獄皆自門開。是中一切罪報有情皆得解脫。盡生天界受勝安樂

爾時諸天各持天諸種種殊勝❸安悉牛頭栴檀。沈水末香塗香燒香。奇妙天花衆寶瓔珞。釵瑞環釧寶蓋頭冠。天諸衣服一切飾具。於虛空中繽紛散雨。供養如來及會大衆。滿虛空際起種種色雲。於其雲中無量天樂不鼓自鳴。出不思議和雅音聲供養如來。見聞聽者住慈忍力。如斯神變皆是觀自在菩薩摩訶薩祕密如意輪陀羅尼❹呪神力所❺致

爾時世尊出迦陵頻伽美妙梵聲。說深妙偈讚觀自在菩薩摩訶薩曰

善哉善哉善男子　汝能愍念諸有情

說是如意陀羅尼　拯濟有情大勝益

令信受者❻銷諸罪　當超三界證菩提

隨方若有修持者　世出世願❼皆圓滿

爾時世尊說斯偈已。復*告觀自在菩薩摩訶薩言。善男子汝當重爲一切有情。說斯神通陀羅尼*呪受持❽法要。令當有情獲大善利

❾如意輪陀羅尼經破業障品第二

爾時觀自在菩薩摩訶薩。又白佛言世尊。若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷童男童女。於此生身求大功德現報之者。當於晝夜依法精勤。修持此如意輪陀羅尼*呪。不假占擇日月吉宿。亦不一日二日斷食。亦不沐浴亦不作壞。著常衣服明水灑淨。如常齋食作成就法。當於晝夜居淨室中面東趺坐。想❿觀自在身。相好圓滿如日初出。放大光明坐蓮花上。對在目前誦念不亂。燒沈水香運心供養。恭敬禮拜隨心所辦。香花供獻而不斷絕。六時時別一千八十遍。相續不絕。一一字誦滿三*落叉梵云⓫一落叉⓬唐云十⓭萬由住瑜伽觀法誦念。所有過現五無間罪。極惡業障自然消滅。當見種種諸大善夢。當知此則罪滅之相。聖觀自在加被護念。由斯善根百千事⓮業。擧心誦念一切所爲⓯悉得成就。一切諸明神通威力。無能及此如意輪陀羅尼明神通力者。所以者何。是陀羅尼若有能信受持之者。過現造積四重五逆十惡罪障。應墮阿毘地獄之者悉能消滅。若一日二日三日四日。乃至七日熱病風病。癊病痰病蠱毒⓰厭禱。疔瘡疥癩癲癇風痒。頭鼻眼耳脣舌牙齒。咽喉胸脇心腹腰背。手足支節一切疾病。種種災厄魃⓱魅鬼神。由經誦念皆得除滅。一切藥叉⓲囉剎毘那夜迦。惡⓳神鬼等悉不能害。刀兵水火惡風雷雹。王難賊難怨⓴讐等難不相橫害。一切惡相彗禍之業。惡星變怪皆自消滅。蚖蛇蝮㉑蝎守宮蜘㉒蛛。師子虎狼一切惡獸亦不相害。若有婬障鬪戰官事諍訟。由明成就皆得解脫。若常五更誦此陀羅尼一千八十遍者。如上諸事皆得解脫自在如意。若能每日六時時別。誦此陀羅尼一千八十遍者。聖觀自在夢覺現身。住是人前*告言善男子勿怖。欲求何願一切施汝。或見阿彌陀佛。或見極樂世界。宮殿樓閣莊嚴之事。或見極樂世界菩薩會衆。或見十方一切諸佛菩薩大衆一切集會。或見聖觀自在所住補陀*落山七寶宮殿。或見自身內外清淨。或見國王大臣恭敬供養。或見自身過世所造一切罪障皆得消滅。當知斯人當捨命後不受胎生。蓮花化生身相端好。著天衣服而自莊飾。生生之處識宿命智乃至菩提。更不墮於三惡道中。恒與一切諸佛菩薩。同一生處住不退地

*如意輪陀羅尼經誦念法品第三

爾時觀自在菩薩摩訶薩。復白佛言世尊。是祕密如意輪陀羅尼。復有二法。一在世間。二出世間。言世間者。所謂誦念課法勝願成就。出世間者。所謂福德慧解資糧莊嚴。悲心增攝化有情富貴資財。勢力威德皆得成就。言長濟苦有情衆人愛敬。斯經祕要當密祕持。無識之人不應宜傳。若證此祕密三昧耶者。

❶囉同上音二合＝二合囉同上音〔三〕〔甲〕　❷落＝洛〔三〕*　❸〔安悉〕－〔三〕〔乙〕　❹呪＝明〔三〕〔甲〕*　❺致＝置〔宋〕〔元〕〔甲〕　❻銷＝消〔宋〕〔元〕〔甲〕　❼皆＝得〔三〕〔甲〕　❽〔法要〕－〔甲〕　❾〔如意…經〕七字－〔明〕*　❿（業）＋觀〔三〕〔甲〕　⓫一＝三〔明〕　⓬唐＝此〔明〕　⓭萬＋（歟）〔三〕〔甲〕　⓮〔業〕－〔甲〕　⓯悉＝則〔甲〕　⓰厭＝灑〔三〕，麗〔乙〕　⓱魃＝魁〔宋〕〔元〕〔甲〕　⓲囉＝羅〔三〕〔甲〕　⓳神鬼＝鬼神〔三〕〔乙〕　⓴讐＝讎〔宋〕〔元〕〔甲〕　㉑蝎＝蠍〔三〕　㉒蛛＝蜘〔宋〕〔三〕〔甲〕

當自祕持勿妄宣說。若眞成就此陀羅尼最勝法者。[1]當一切處若食不食若淨不淨。一心觀想聖觀自在相好圓滿。如日初出光明晃曜。誦斯陀羅尼無有妄念。常持不[2]間一無過犯。則得聖觀自在現金色身。除諸垢障神力加被。心所求願皆乞滿足。證諸神通安怛陀那法。多聞持法如意珠法。仵年藥法雨寶雨法。見伏藏法入阿修羅窟法。隨意形法種種藥法。杵法瓶法世出世間諸所樂法皆得成辦。若有國王。[3]王后嬪妃。王子公主宰官。婆羅門刹利毘舍首陀比[4]丘若男若女童男童女若諸外道。伏信斯法而受持者。應[5]知時數。若國王誦念時於七日中。六時各誦一千八十遍。若[6]后嬪妃每時當誦九百遍。若王子誦八百遍。若公主誦七百遍。若宰官誦六百遍。若婆羅門誦五百遍。若刹利誦四百遍。若[7]是毘舍誦三百遍。若首陀誦二百遍。若比*丘誦一百八遍。若男子誦一百六遍。若女人誦一百三遍。若童男誦一百遍。若童女誦九十遍。此名課法。持念稱名一切勝事皆獲成就。富貴福樂資財穀帛奴婢象馬。一切樂具隨意增長。明者時數每從後夜至明相時。誦一千八十遍常不間廢。則得成就一切無邊之事。百由旬內地天男女。捷疾如風歸敬讃歎。若欲聖觀自在現與願者。淸淨澡浴末香塗身。著淨衣服食三白食。隨力所辦香花香水。三白飲食果蓏供養。沈水香白栴檀香等和酥蜜。面東結[8]加趺坐。想聖觀自在誦如意輪陀羅[9]尼。一明一燒滿十萬遍。聖觀自在現身教語成就明者一切諸願。若欲執金剛藏菩薩現者。沈水香安[10]息香等和酥蜜。一明一念執金剛藏菩薩。一燒滿十萬遍。執金剛藏菩薩而自現身。觀念明者愛之如子。授與一切持明法[11]器。若欲一切諸佛菩薩現者。以沈水香一明一念一切諸佛菩薩。一燒滿十萬遍。諸佛菩薩皆自現身。爲除蓋障滿所求願。若欲一切大持明仙現者。以安悉香和酥七日七夜。一明一念大持明仙。一燒滿七日七夜。一切大持明仙皆自現身住是人前。各持明法[12]呈授明者。加祐神力隨逐擁護。若欲三千大千世界主帝釋梵王與諸天衆現者。七日七夜以安悉香薰陸香等和酥蜜。一明一念帝釋梵王。一[13]燒滿七日七夜。帝釋梵王與諸天衆。皆自現身說法慰[14]喻。與所求願而擁護之

*如意輪陀羅尼經[15]法印品第四

爾時觀自在菩薩摩訶薩。復白佛言世尊。是祕密如意輪陀羅尼明印明者。防護供養請召迎送。必皆依法觀想分明無令錯謬。則得成就此祕密三昧耶

大蓮花三昧耶印第一

二手合掌。以二頭指二中指二無名指。各竪磔開微屈。頭指相去寸半。二大指二小指各竪相著微屈。印明曰

娜謨囉怛*娜(二合)怛*囉(二合)耶野(一) 娜麼阿[16](上)唎耶[17](二合)婆(無何反下同音)𡀔[18]抧諦濕[19]嚩(二合無可反下同音)[20]囉野(二) 菩地薩埵野(三) 摩訶薩埵[21]野(四) 摩訶迦(居邏反下同音)嚕抳迦野(五) 唵(喉中擽聲呼六) 參(去) 摩曳諜(蘇到反下同音)咩 ……反七 扇諦彈諦(八) 薩嚩參(去)摩耶(去九) 努鉢*囉(二合)尾瑟𪆫[22](二合十) [23]奴邏努覔(魚*抧反十一) [24]莎嚩(二合)訶(十二)

若欲作曼[25]荼羅時。當於壇地先誦身心三明一千八十遍。即結此印明印七遍。以印東西南北四維上下各揮三遍。靜心想印作百千葉七寶開敷蓮華。供養一切諸佛菩薩諸天龍神一切歡喜。凡欲洗浴。以小心明加捺字。明水七遍右手摩水則用沐浴。不明不用

解脫印第二

以二小指二無名指。掌中右[26]押左相叉。二中指竪頭相著。二頭指各當中指背屈如鉤。頭去中指背三分。二大指並竪。印明曰

那謨摩訶(去)室[27]哩(二合)夜曳(一) 唵[28](二同上呼)鑠計參(去)摩曳諜咩(同上三) 悉地悉第(四) 娑(去)馱耶(五) 始吠(六) 始幡(蒲餓反下同音)咩(同上) 阿(去)幡訶(*上七) 薩嚩阿*(上)嘌[29]詫(他我反) 娑(去)達泥(八) [30]莎嚩(二合)訶[31](九)

當作此印明印三遍印頂上[32]髆上心上喉上。護身竟以印[33]繞衣。能令一切毘那夜迦遠不爲障超諸障礙。亦用此印持護一切供養物等。而供獻之

洽土[34]明第三

唵(一同[35]上) 步入縛(二合)攞(二) [36]唬*許[37](三)

當取淨土分作三聚。以此明明土七遍。一聚洗腰已下。一聚洗*髆已[38]七。一聚洗頭頸

觸護身印第四

二頭指二無名指二小指。掌中右*押左相叉。二中指屈頭。於二頭指背[39]甲背相著。二大指並申。捻二中指*甲側。印明曰

[1]當＝於【三】【甲】 [2]間＋（一無間）【甲】 [3]（王）－【宋】【元】【甲】，王＝皇【明】 [4]丘＋（比丘尼）【三】* [5]知時＝時知【宋】 [6]（王）＋后【元】【明】 [7]（是）－【三】【甲】 [8]加＝跏【宋】【元】 [9]尼＋（明）【三】【甲】 [10]息＝悉【三】【甲】 [11]器＝品【三】【甲】 [12]呈＝裎【甲】 [13]燒＋（法）【甲】 [14]喻＝諭【甲】 [15]法印＝印法【元】【明】 [16]上＋（音）【甲】* [17]（二合）－【三】【甲】* [18]抧＝枳【三】【甲】* [19]嚩二合＝二合納【三】【甲】 [20]羅＝羅【三】【甲】 [21]野＝耶【明】 [22]二合十＝十二合【宋】 [23]奴＝怒【三】【甲】 [24]莎＋（去）細註【宋】【元】【甲】*，（去音）【明】* [25]荼＝茶【三】【甲】 [26]押＝捺【元】【明】* [27]哩二合＝二合唎【三】【甲】 [28]二同上呼＝二大同呼之【宋】，上同呼之二【明】，二上同呼之【甲】 [29]詫＝詑【三】 [30]莎＋（九）細註【三】 [31]（九）－【三】 [32]髆＝膊【宋】【甲】* [33]繞＝撓【三】【甲】 [34]明＋（曰）【宋】，明＝印【元】【明】 [35]上＋（呼）【三】【甲】 [36]唬＝虎【三】【甲】* [37]（三）－【宋】【元】 [38]七＝下【三】【甲】 [39]甲＝押【宋】【甲】*

唵❶一句❷露陀*上那二*唬許*二合綽盧略反三

次作此印明印三遍護身。往諸觸處及上厠上。出入如常洗淨。又至一處持土洗手。并漱口齒

漱口印第五

右手大指頭指中❸指並微屈。無名指小指屈如鉤印明曰

唵*一覩知矩反覩同❹上麗二矩嚕矩嚕三莎❺去嚩*二合訶四

次作此印承❻水明水三遍。洗漱口齒并飲灑淨。若欲澡浴。❼先浴三寶。次浴聖觀自在。則自洗浴

浴三寶印第六

二手仰掌側並相著。屈二頭指各側捻二大指甲上。二中指二無名指二小指相著平申。印明曰

唵*一諸嚧嚧勃陀*上二*莎❽嚩二合訶三

次作此印取水明之三遍浴佛。次浴法時除勃陀字安達磨字。次浴僧時除達磨字安僧去伽字。各水三掬。浴獻三寶已。當浴本尊

❾聖觀自在浴印第七又名明者取水洗自頂上

❿洗浴印

二手仰掌側並相著。二頭指二中指二無名指二小指。各竪屈相著。屈二大指各捻二頭指下文。印明曰

娜謨囉怛*娜二合怛*囉二合耶野一娜麼阿*上唎耶二婆露*抧諸濕*嚩囉野三菩地薩埵野四摩訶去薩埵野五摩訶去迦嚕抳迦野六怛地寧也反他去七闍囉摩訶去闍囉八蘇囉鉢底九*莎嚩*二合訶十

次作此印取水三掬各明三遍。浴聖觀自在已。卽澆自頂洗浴於身

自灌頂印第八

以二無名指。掌中右*押左相叉。二小指直竪頭⓫相著。二中指竪伸屈第一節頭相拄。二頭指各捻中指背中節上。二大指捻二無名指頭。印明曰

唵*一賀佉理理二*虎許二合𤙖三

若洗浴訖。次作此印明印三遍。取水用自灌頂。辟除一切作障難者

著衣印第九

二手大指。各橫*押頭指中指。無名指小指甲上。印明曰

唵*一徵莽囉二*莎⓬嚩二合訶⓭三

次以此印。取水明三遍灑灑衣服。又以小心明明衣三遍。著持己出於淨處面東蹲坐。又用澡豆淨水洗手漱口。其漱口明如上無別

禁頂印第十

以右手中指無名指小指作拳。以頭指捻大⓮拇指面中文。印*呪曰

唵*一矩嚕矩麗二*莎*嚩二合訶三

次作此印明印三遍印頂上。作浴法時於其中間。不得瞋怒起諸漏心。亦不得見諸臭穢物諸惡人輩。一心憶念聖觀自在。卽入道場頂禮三寶。次禮聖觀自在。用小心明明水五遍。灑治諸供⓯藥物及灑道場

護身印第十一

以二小指掌內相叉。屈二無名指。雙*押二小指相叉上。二中指直竪頭相著。二頭指微屈。各當二中指上節相去半分。二大指當二中指側仰。印明曰

唵*一跛日⓰羅合引二祇嚀二鉢*囉二合儞去鉢跢野三⓱莎*嚩二合訶四

次作此印⓲明三遍。印頂上兩*髆上喉上心上。卽成護身

大護身印第十二

印相准前印明曰

唵*一入縛二合攞囊野二虎*許二合𤙖三

又作前護身印明印⓳三遍。印觸五處成大護身

被甲印第十三

二手仰掌。散申十指。印明曰

唵*一度比度比迦引野度比二鉢*囉二合入⓴嚩*二合理瞻三*莎*嚩二合訶*引㉑四

次作此印明印三遍。從頂摩觸下至於足。卽成被甲

十方界明第十㉒四

唵*一阿去囇力二

此明明水白芥子。灑散八方結界。又以小心明明水白芥子。灑散㉓八方上下方結界

結壇界印第十五

二中指二無名指二小指。掌中右*押左相叉相鉤二頭指㉔斜竪㉕頭相著。二大指向身竪頭側相著。誦小心明明印七遍。繞壇三匝揮印結立壇界次於壇內諸聖者位。奉置香水器。水上泛花供養

❶(同上呼)＋一【三】【甲】* ❷露＝囉【三】* ❸指＋(相)【三】【甲】 ❹上＋(呼)【三】【甲】 ❺去＋(二合)【宋】【元】【甲】，(音二合)【明】 ❻水＝大【三】 ❼先＝洗【甲】
❽嚩二合＝二合嚩【三】 ❾聖觀自在浴＝浴聖觀自在【三】 ❿洗浴印三字三本俱在前行細註下同作細註但三本印下有也字 ⓫相＝指【三】
⓬嚩二合＝二合嚩【三】* ⓭三＋(亦名灑衣呪)【三】 ⓮〔拇〕－【三】【甲】 ⓯藥＝樂【三】 ⓰羅＝囉【三】【甲】 ⓱莎＋(去)細註【宋】【元】【甲】*，(去音)細註【明】*
⓲明＋(印)【三】【甲】 ⓳三＝五【三】【乙】 ⓴嚩＝縛【三】【甲】 ㉑〔四〕－【三】 ㉒四＋(從此有金剛菩薩結界多利心眞俱知菩薩並未安也)細註【三】 ㉓〔八方〕－【三】【甲】 ㉔斜＝邪【宋】【元】【甲】 ㉕頭＋(指)【三】【甲】

治路明第十六

唵*一鉢那弭瞬二播伽*上縛底下以反三慕輕①呼賀野慕輕呼賀野四慈②蘖慕輕呼賀瞬五莎去*嚩二合訶*引③六

此明欲奉請時。持香鑪誦之七遍。開治空中道路關鑰辟除一切。警覺聖觀自在及諸聖者。來加被之

請④召印第十⑤七

二中指二無名指二小指。右*押左仰豎相叉相鉤。二頭指⑥斜伸頭相拄。二大指向前招撥二中指頭。請召先願彼方。若改二大指向外撥。卽名送諸聖者法。印明曰

唵*一覩嚕覩嚕二*莎⑦縛二合訶⑧引三

次作此印誦明七遍。請諸聖者降會道場

迎印第十八

二手十指。掌中右*押左相叉作拳。各露中節。豎右大指來⑨去。印明曰

娜謨囉怛*娜二合怛*囉二合耶野一娜麼阿*上唎耶二婆⑩露枳諦溼縛囉野三菩地薩埵野四摩訶去薩埵野五摩訶迦嚕抳迦野六鉢頭⑪摩二合鉢頭*摩七二合鉢頭*摩二合播瞬八娑去⑫羅娑去囉九翳醯⑬曳醯十婆*上伽*上畔十一那去哩⑭夜二合婆露*枳諦溼縛囉野十二阿*上奴紺播讀播馱野十三⑮啊去*露力十四

次作此印誦明三遍。右轉迎想聖者⑯至壇供養

⑰香水印第十九

二手十指掌中右*押左相叉。雙合成拳。豎左頭指而遍示之。印明曰

唵*一*啊去*露力二

次作此印明印三遍。印香水器擎持當額供養奉請

華座印第二十

二手仰掌。二頭指二中指二無名指二小指。各豎背相並著。二頭指各附著中指背。二頭指頭與二中指上文齊。二大指各附頭指下文。印明曰

唵*一鉢頭*摩二合寐⑱還野二*莎*嚩二合訶三

次作此印誦明三遍。與諸聖者敷設花座。白言聖者善來。由本願力不捨大悲。來降赴此卑弊之處。開無⑲等恩願垂加持受斯供養。滿有情願各就本座。作請坐印⑳總請想諸聖者各就座坐

請坐印第二十一

二頭指二無名指二小指。掌中右*押左相叉作拳。二大指雙屈入㉑掌。二中指豎頭相*拄。上下來去

次作此印誦小心明三遍。請聖觀自在及諸諸菩薩。各就座坐。次請用㉒軍荼利金剛結界嚴護

除㉓障印第二十㉔二

二中指二無名指二小指。掌內右*押左相叉。二頭指㉕斜豎頭㉖相拄。二大指向身豎頭相拄。印明曰

唵*一耳㗚二合㉗耳㗚㉘去伽*上三勃㉙力二合婆夜三擊毘頻反彌抳四*莎*嚩二合訶㉚五引

次作此印明印三遍。印一切花㉛香供養物等。作淨除障

㉜供養印第二十㉝三

二手合掌。二大指二中指二無名指二小指。頭㉞各㉟右*押左相叉。二頭指各捻中指背上節。印明曰

娜謨薩㊱嚩勃陀*上一步地薩埵南*上二薩婆㊲詫沃刈諦三薩僧邑反頡*囉二合伊摩*許二合四伽㊳上伽上那去紺五*莎㊴縛二合訶㊵引六

次作此印明印三遍。想爲種種供養聖者。當作種種讚歎三寶讚歎聖觀自在。隨心所樂發願迴向。懺悔諸罪發菩提㊶心

求生印第二十㊷四

二大指二小指豎頭相著微屈。二頭指二中指二無名指。各豎散伸微屈。令頭㊸間各相去一寸。印明曰

唵*一鉢頭塗邑反二合㊹慕皤若餓反㊺婆無何反野二莎去*嚩二合訶*引㊻三

次作此印明印三遍。顯示諸尊一切歎賓。擁護加被所求㊼福願

根本印第二十五

二手合掌虛掌內。二大指相並豎申。屈二頭指捻㊽二大指頭上相拄。誦大心明小心明。明印三遍。印頂上左右*轉上喉上心上。護身被

①呼＋（也）宋元　②葉＝蘗宋，蘖元明　③〔六〕－三　④召＋（聖者）三　⑤七＋（亦名送印）細註三　⑥斜＝邪宋宮　⑦縛二合＝二合縛三宮　⑧引三＝三引三，三宮　⑨去＋（三遍）三　⑩囉枳＝囉枳三宮　⑪摩二合＝二合摩三＊　⑫羅＝囉三　⑬〔曳醯〕－宮　⑭夜二合＝二合夜三宮　⑮啊＝阿三宮＊　⑯至壇供養＝在壇三宮　⑰（供養）＋香三宮　⑱還＝環三　⑲等＝疑元明　⑳〔總請〕－三宮　㉑掌＋（中）三　㉒軍荼＝君吒三宮　㉓障＝彰宮　㉔二＋（此亦結壇一肘）細註三　㉕斜＝邪宮　㉖〔相〕－宮　㉗耳＋（三）細註宮　㉘〔去〕－宮　㉙力二合＝二合力三宮　㉚〔五引〕－宮　㉛香＋（執持）三　㉜（想）＋供三　㉝三＋（此呪無空想）細註宋，（此呪無物空想）細註元明　㉞〔各〕－明　㉟右＝相宋元　㊱轉＝縛三宮　㊲詫＝詑宋，託明　㊳〔上〕－三　㊴縛二合＝二合縛三宮＊　㊵引六＝六引三，〔引〕－宮＊　㊶心＋（初及了皆以部母護本尊）細註三　㊷四＋（亦名水母生印）細註三　㊸間＝開三　㊹慕＝摹三　㊺（傾）＋婆宮　㊻〔三〕－三＊　㊼福＝福元明宮　㊽二大＝大二宮

甲則印藥上。誦大心明(1)小心明。明藥光護

大心印第二十六

准前印改左手當心仰申。改右手向外揚掌。誦大心明明印三遍。呈示聖觀自在。請願成辦一切事業

淨治珠明第二十七

唵*二暗沒(2)哩二合眈儼秫室*哩二合曳二室(3)唎二合忙去哩儞三輕呼*莎*縛二合訶(4)引四

以此明淨治念珠。當用蓮子或摩尼珠。以牛五淨洛之。一一珠明七遍。穿持繫畢又明一百八遍。如法受(5)持

(6)數珠印第二十(7)八

右手取珠置於掌中。二手合掌大虛掌內。捧珠明曰

唵*二縛蘇*上儞底三室*哩二合曳三鉢特二合莽忙(8)曬四*莎*縛二合訶(9)引五

此明(10)又明珠一千八十遍清淨受持。每取珠時三遍明珠。(11)二手當心相去六寸或當鼻前。二手五指各攢捻念珠。捻一一珠與明同了。斷諸緣慮一心凝目。想念聖觀自在陀羅尼字。圓光身心光明如日不令錯亂。隨所力念乃至千萬。身極疲頓誦念方息。開目瞻覩聖觀自在。合掌頂禮種(12)種讚(13)歎聖觀自在。出道場時復獻香水。作是思惟我當以何方便。令諸有情永免生死證入菩提。若成就藥者。瞻想聖觀自在。一心係藥捷捷誦明。候太陰太陽盈復。如本藥現(14)煖煙增光。(15)藥卽成就

解界印第二十九

二無名指掌內右*押左相鉤。二大指捻二無名指(16)甲上。二中指竪頭相拄。二頭指附二中指背相著。印明曰

唵*二紇*哩二合阿*上參去忙擬曬二虎*許*二合三

次作此印誦明七遍。左轉三匝解結壇界。若解界已。又獻香水供養發遣。作前迎印向外撥之。送諸聖(17)者

五淨明第三十

唵*二耶輸*上提二*莎*縛二合訶*引三

明者若食觸穢食時。以此明淨牛五淨一百八遍。以茅草攪(18)令相和服之。解其觸穢。卽得清淨。一切藥物供養器物。香水香花塗香燒香。飲食然燈。餚香喫食。著脫衣服灑水澡浴作淨。皆用小心明明之五遍。威光增澤遣治諸障

*如意輪陀羅尼經壇法品第五

爾時觀自在菩薩摩訶薩。復白佛言世尊。是祕密如意輪陀羅尼大曼(19)茶羅印三昧耶。成就世間三種藥法。令世人民見聞歡喜而相愛敬。當候太陰太陽蝕時。預二七日於閑靜處。方量四肘或復五肘。或復八肘隨自力能。如法(20)纏地除去惡土瓦石骨木。以淨黃土(21)培築平(22)填。初瞿摩夷塗次黃土(23)泥塗。次香泥塗精細*泥飾。分爲二院。內院當心畫三十二葉開敷蓮花。於花臺上畫如意輪聖觀自在菩薩。面西結(24)加趺坐。顏貌熙怡身金色相。首戴寶冠冠有化佛。菩薩左手執開蓮花。當其臺上畫如意寶珠。右手作說法相。天諸衣服珠璫(25)環釧。七寶瓔珞種種莊嚴。身放衆光。東面畫圓滿意願明王。左畫白衣觀世音母菩薩。北面畫大勢至菩薩。左畫多羅菩薩。西面畫馬頭觀世音明王。左畫一髻羅刹女。南面畫四面觀世音明王。左畫毘俱胝菩薩。是等菩薩寶冠珠瓔耳璫環釧。天諸衣服種種莊嚴。坐蓮花上半*加趺坐。外院東面畫天帝釋。左右畫諸天衆圍繞。南面畫焰(26)魔王(27)云閻羅(28)王左右畫諸鬼母(29)衆圍繞。西面畫水天王。左右畫難陀龍王(30)烏波難馱龍王及諸龍王衆圍繞。北面畫多聞天王。左右畫諸藥叉衆圍繞。東南面畫火天神。左右畫苦行仙衆圍繞。西南面畫羅刹王。左右(31)畫諸羅刹衆圍繞。西北面畫風天王。左右畫風天衆圍繞。東北面畫大自在天王。左右畫宮槃茶鬼衆圍遶。又東面畫日天子。左右畫七星天衆圍繞。又西面畫月天子。左右畫七星天衆圍繞。又西(32)面畫地天神。左右畫諸藥叉神圍遶。又東面畫大梵天王。左右畫諸梵衆天圍遶。又西*面畫阿素(33)落王。左右畫阿素洛僕從圍遶。又西門畫始(34)縛無可反婆歌呼我反明王。是等天神各執器(35)仗。種種衣服如法莊嚴半*加趺坐。內外院界畫寶(36)階道。內院界上遍畫種種色如意寶珠。繞畫火焰。外院界上遍畫獨股金剛杵。令頭相次繞畫火焰。此祕密曼*茶羅三昧耶。力不逮者(37)但畫座位。各於位上題書名字。作法供養亦得成就。若畫匠畫時。清淨澡浴著淨衣服。每日與(38)授八戒齋法。如法畫飾。彩色筆盞皆淨好者。若畫飾已。明者淨浴著淨衣服。依法作治護身護伴。結界奉請香

(1)〔小心明〕－【宮】 (2)哩二合＝二合哩【三】【宮】* (3)唎二合＝二合唎【宮】 (4)引四＝四引【三】，〔引〕－【宮】 (5)持＋(又後成就數珠呪一千八十遍訖勿觸惡處著常香合盛之)細註【三】 (6)(捒)＋數【三】 (7)八＋(亦名成就珠)細註【三】 (8)曬＝彌【宮】 (9)引五＝五引【三】，〔引〕－【宮】 (10)又＝叉【宋】【元】 (11)(卽以)＋二【三】 (12)種＋(梵音)【三】 (13)〔歎〕－【宮】 (14)煖＝煖【宋】【元】* (15)(其)＋藥【三】 (16)甲＝胛【宮】 (17)者＋(還本宮中)【三】 (18)令＝合【宮】 (19)茶＝拏【三】【宮】* (20)纏＝細【三】，觸【宮】 (21)培＝擁【三】，貴【宮】 (22)填＝正【三】，敗【宮】 (23)泥＝塗【宮】* (24)加＝跏【宮】* (25)環＝鐶【三】【宮】 (26)魔＝摩【三】 (27)云＝卽【宮】 (28)王＝大王也【三】，王也【宮】 (29)衆＝彌【宮】 (30)烏＝鳴【三】【宮】 (31)〔畫〕－【宮】 (32)西＝南【宮】* (33)落＝洛【三】，〔落〕－【宮】 (34)縛＝嚩【三】【宮】 (35)仗＝杖【宮】 (36)階＝街【三】【宮】 (37)〔但〕－【宮】 (38)授＝受【三】【宮】

水供養。燒沈水香白①檀香安悉香薰陸香。壇內聖觀自在②前。敷蓮③荷葉置於藥器。以蓮花葉蓋覆器上。加牛五淨灑灑藥上。幷印護持。各依位次。獻諸香水香花果蓏三白飲食。及諸飲食④酥油燈燭如法供養。則當呈示三昧耶令普照知。 其奉請香水及獻香水香花塗香燒香果蓏飲食燈明。 持印加持明之三遍。此祕密曼拏羅三昧耶。是聖觀自在現身與願處。是一切諸天明仙⑤神敬讚歎守護處。是諸有情蠲除一切罪障處。 是成就世出世間⑥二種藥處。增長福蘊。命終當得往生西方極樂剎土。蓮花化生。著天衣服而自莊嚴。識宿命智。乃至菩提不墮惡道

*如意輪陀羅尼經佩藥品第六

爾時觀自在菩薩摩訶薩。復白佛言世尊。是祕密如意輪陀羅尼明。有三種⑦藥。 一者佩藥。二者含藥。三者⑧眼藥。言佩藥者。等分當用牛黃白栴檀香鬱金香龍腦香麝香丁香白⑨荳蔻紅蓮花鬚青蓮花葉肉*荳蔻素靺囉拏鉢怛⑩囉⑪(唐翻曼陀羅葉餘本譯云金薄未詳)石蜜。 塗壇結界明藥一千八十遍。相和擣⑫篵爲丸。和擣藥時調誦明。明藥不絕⑬特勿世語。法即成就。盛藥器中置於壇內聖觀自在前。 誦根本明大心明小心明。加⑭法藥。乃至⑮太陽太陰盈復圓滿。藥現*煖煙增光。若*煖相現。燒薰衣服佩戴。點額上瞼上眉間上者。則謂一切人民愛敬⑯遵崇致命。若煙相現。燒薰衣服佩戴。點者則得安怛陀那自在成就。若增相現。薰衣點佩⑰福德增壽。一切鬼神怖不相嬈魍魎諸病皆得⑱除*差。若光相現。薰衣點佩則證神通明仙之位。國王王子后妃婇女。宰官僚佐男女大小。見令歡喜敬事供養。施諸財寶隨順讚歎。一切災厄宿障五無間罪。應墮阿毘地獄者亦皆消滅。由明藥成福德增盛。人所覩見而不厭忘。獲大勝願。⑲猶如日輪隨方至處除世幽冥。一切觀愛諸事成辦。水難火難刀杖毒藥蠱毒呪咀。虎狼毒虫悉不災害。設復有人臨當刑戮。以藥熏佩由藥勢力。刀尋段壞而得解脫。 若復有人杻械枷鎖禁繫牢⑳獄。以藥熏佩而得解脫。是持明者作此㉑法時。應當至心誠信斯㉒法勿懷疑惑。依法修治㉓必不虛也(此藥有毒㉔持勿㉕妄服)

*如意輪陀羅尼經含藥品第七

爾時觀自在菩薩摩訶薩。復白佛言世尊。是陀羅尼明含香法者。世間一切恭敬愛樂。等分當以龍腦香麝香鬱金香牛黃。 塗壇結界明藥一千八十遍。相和擣研。以天雨水和㉖丸如麻子。盛藥器中置於壇內聖觀自在前。誦根本陀羅尼明大心明小心明。 作成就法候太陰太陽盈復圓滿。藥若*煖煙增光明現。驗斯相成密藏陰乾。若*煖相現含持誦念。攝諸人民相敬讚歎。口諸疾病皆悉除*差口氣香潔。若煙相現含持誦念。心所願求自然圓滿。除諸災患語業淸淨。薄除垢障見者敬伏。若增相現。含持誦念壽命增遠。魍魎鬼神見皆怖走。若光相現含持誦念。則證神通明仙之位識宿命智。五無間罪自然除滅。世間諸難皆得解脫。國王王子后妃婇女。宰官人民外道等輩。㉗見聞講論種種言㉘詞。悉皆信受歎喜聽聞攝伏供事。施諸財寶一切成辦。如轉輪王曼馱多慈育天下。得與帝釋同㉙一床坐。是持明者含斯藥㉚力。乃至有所聽聞持皆不忘。世間智慧辯說無礙。言㉛音和雅如緊那羅令衆樂聞。若含斯藥入陣㉜鬪戰定勝他軍。若常含藥依法誦念。聖觀自在現斯人前。與所求願隨心滿足。又法作四肘曼*茶羅。基高尺二㉝寸平治㉞墳拭。以瞿摩夷黃土㉟塗白栴檀香*塗㊱塗。壇上置聖觀自在像。像面向西。香花燈明三時布獻。唯除苦㊲花臭花。沈水香白栴檀香燒㊳焯供養。以白栴檀木作摩尼幢㊴棖竿高一肘。幢頭繒綵莊嚴下垂幡帶。幢頭置摩尼珠。其珠以紅㊵頗梨。或用水精皆淨無瑕翳。其幢置壇心上。以七丸藥懸置幢上。壇西作法面東趺坐。 誦根本陀羅尼明大心明小心明。啓請聖觀自在。帝釋天大梵天四天王㊶天。持明仙濕婆㊷敢明王。一髻羅剎女度底使者。時㊸別一千八十遍。燒香散花梵音讚歎而供養之。滿一百日夜。於聖觀自在所求如願。一切攝伏隨順安住。得與*呪仙同行業緣諸仙敬護。 直至命終請往使處必不疑也。此名如意密使之法。夫用藥者。應以藥丸隨日多少作末。石蜜和丸盛銀器中。大心明小心明明一千八十遍。 持藥一明一觸菩薩二足一百八遍。置密淨處。每欲含時明三七遍。含持默誦三明一百八遍。一切鬼神難調伏者。而皆降伏隨心驅使速得成辦。若含若帶所向之處。見者歡喜無不和偶。能成一切

①(梢)＋檀【三】【甲】 ②[前]－【甲】 ③荷＝葉【甲】 ④酥＝蘇【甲】 ⑤神＝[illegible]【三】【甲】 ⑥二＝三【三】【甲】 ⑦[藥]－【甲】 ⑧眼＝服【宋】【元】【甲】 ⑨荳蔻＝豆蔻【宋】*，豆蔻【元】【明】* ⑩囉＝羅【甲】 ⑪[唐翻…詳]十四字－【明】 ⑫篵＝簁【元】【明】 ⑬特＝總【三】，持【甲】 ⑭法＋(明)【三】【甲】 ⑮太陽太陰＝太陰太陽【三】【甲】 ⑯遵＝尊【甲】 ⑰福德增＝則得安怛【甲】 ⑱除差＝得者【甲】 ⑲猶如＝如猶【甲】 ⑳[獄]－【乙】 ㉑[法]－【甲】 ㉒法＋(法)【甲】 ㉓必＝畢【三】【甲】 ㉔持＝特【宋】 ㉕妄＝令【甲】 ㉖丸＋(丸)【三】 ㉗見＝現【甲】 ㉘詞＝辭【明】 ㉙[一]－【甲】 ㉚力乃至＝已【三】【甲】 ㉛[音]－【甲】 ㉜[鬪]－【甲】 ㉝[寸]－【三】【甲】 ㉞墳＝畋【宋】【元】【甲】 ㉟塗＝泥【三】* ㊱(塗)＋塗【三】【甲】 ㊲花＝化【三】 ㊳焯＝灼【三】 ㊴棖＝帳【三】【甲】 ㊵頗梨＝玻璃【宋】【元】，玻瓈【明】，頗璃【甲】 ㊶天＝大【宋】【元】【甲】 ㊷敢＝敬【三】 ㊸別＝明【明】

祕妙之事。若入王宮若入僧中。若入聚落若入外道。皆密含藥默誦明。攝善言相教。則得一切順伏相向樂同一處。心所念求爲皆成就。常得貴人愛敬供養。若常如法作是法者。於日日中應受種種上妙供養。若有怨敵軍陣鬪諍皆得勝利。以是因緣聖觀自在。於一切時護如愛子與大自在。作是法者除不至心

*如意輪陀羅尼經眼藥品第八

爾時觀自在菩薩摩訶薩。復白佛言世尊。是陀羅尼明眼藥法者。令諸有情獲大勝利如意成就。聖觀自在與所求願一切圓滿。其藥等[1]分雄黃迦俱婆昵夜珊([2]唐云耆[3]耳子燒取[4]遷餘本譯云取耆耳子[5]人)紅蓮華鬚。青蓮花葉牛黃欝金香黃檀(餘本譯云乾薑未詳)小[6]折(一云象[7]膽[8]二本小柏)蓽[9]茇胡椒海水沫。塗[10]壇結界明藥一千八十遍。相和蒿研。又以麝香龍腦香[11]白生石蜜。各[12]減前藥半分和和精研。誦根本明大鍮銅器中置壇內聖觀自在前。心明小心明。作成就法當候日月盈復圓[13]滿。藥*煖煙增光[14]現。藥則成就。隨上中下成就證相。先以藥塗聖觀自在足下。於諸有情起大悲心。當誦[15]前三明一百八遍則當塗眼。所有翳障白暈瞖淚。赤膜雀目胎赤風赤。眼中[16]努肉皆得除*差。第二度塗者所有頭痛。或頭半痛口諸疾[17]病。壯[18]熱病一日發二日發三日發。或當發者悉皆除*差。第三度塗者。一切諸惡神病鬼病[19]癲癇風病。乃至八萬四千神鬼。種種病惱悉[20]得除愈。第四度塗者。一切作障毘那夜迦。諸魔[21]鬼神皆怖遠離。第五度塗者。一切怨難兵陣鬪諍。皆得勝利有大威德。第六度塗者。一切重[22]罪五無間業。應墮阿毘地獄之者。及諸惡夢一切災怪。不吉祥相悉皆除滅。第七度塗者。國王王子后妃婇女宰官僚佐。一切男女悉皆隨順。信向愛樂而爲供養。第二七度塗者得大自在。第三七度塗者福[23]殖如王。一切人民悉伏隨順親近供養。第四七度塗者。一切藥叉及藥叉女種族眷屬。隨意攝伏[24]任爲給使。第五七度塗者。一切羅刹及羅刹女。一切阿修羅及阿修羅女。一切龍及龍女。自在攝伏皆爲給使。第六七度塗者。一切大力幻化飛空。洛刹瑜吉尼。現種種形隨意給使。乃至菩提隨[25]逐擁護。第七七度塗者。摩訶迦羅神鬼子母神八部諸神。而皆攝伏隨從擁護。第八七度塗者。能見地中一切伏藏。第九七度塗者。能見一切隱形仙輩。第十七度塗者。能見諸仙人宮阿修羅宮一切門開。見彼宮中一切出入。第十一七度塗者。入於山林能見一切藥精現形。威光赫弈求之長壽。及大勢力採取如意。第十二七度塗者。能開諸山神仙宮門。是中神仙迎持明者。入須仙藥則得如意。第十三七度塗者。能[26]開海中一切龍宮。見中龍衆一切歡喜無有[27]障礙。第十四七度塗者。能見[28]欲界諸神宮室一切門開。第十五七度塗者。[29]夜行黑闇明見如晝。第十六七度塗者。能見水際金剛際風輪際空際。第十七七度塗者。能見四天王天。亦能下見地獄受苦有情。令彼有情皆得解脫。第十八七度塗者。威光如日破諸黑闇。第十九七度塗者。能見聖執金剛菩薩。[30]所乞諸願悉皆滿足。第二十七度塗者。能見聖觀自在與[31]所求願悉皆滿足。第二十一七度塗者。能得神通觀見色界諸天宮殿。自在遊戲出入無礙復見十方一切刹海諸佛菩薩獨覺聲聞會衆淨佛國土。若一年塗者。密持三明得淨五眼。功德福蘊神通威力。轉[32]更增長齊諸天等。每塗藥時銅箸搵藥明三七遍。點塗眼中如法持明。若[33]諸有情修持斯法求於勝願。當深信解勿生疑惑。常於有情生大悲心學佛智[34]慧。卽得成就如向所說。一切事業[35]必不虛也。作此法者心生疑惑復不專功。所作諸法則不成就

*如意輪陀羅尼經護摩品第九

爾時觀自在菩薩摩訶薩。復白佛言世尊。是陀羅尼明護摩法。饒益有情成就一切最勝之法。破諸蓋障止諸怨敵。一切毘那夜[36]迦不相障惱。一切人民見皆歡喜。於清淨處方量三肘淨治塗地。當中圓一肘深半肘穿火[37]爐坑。[38]瞿摩夷黃土[39]泥如法摩拭。白栴檀木長二把半。截之鑪中累燒。等分以[40]稻穀花白芥子沈水香和[41]酥蜜乳[42]酪。於五更時護摩一千八十遍。五無間罪一切業障一時消滅。若經七日作護摩者。壽命無夭出諸重罪得身清淨。若二七日作護摩者。福壽增越國王王子輔相人民。見[43]其愛敬如事火天。若三七日作護摩者。三十三天釋提桓因。幷諸天衆日月天子。皆來擁護[44]與諸願滿。四天王神持明仙衆幷諸眷屬。皆來擁護與其効驗。執金剛

[1]分+(以)㊂㊎ [2]唐=此㊏ [3]耳=散㊎ [4]遷=歷㊎ [5]人=仁㊂ [6]折=析㊂㊎ [7]膽=胆㊏ [8]〔二本小柏〕—㊂㊎ [9]茇=撥㊎ [10]壇=檀㊎ [11]白=白㊂㊎ [12]減=滅㊎ [13]〔滿〕—㊎ [14]〔現〕—㊎ [15]〔前〕—㊂㊎ [16]努=拏㊎ [17]病=痛㊂㊎ [18]熱+(熱)㊂㊎ [19]癲=癩㊂ [20]得=皆㊂㊎ [21]鬼神=神鬼㊂㊎ [22]〔罪〕—㊎ [23]殖=植㊂ [24]任=仁㊎ [25]逐=遂㊎ [26]〔開〕—㊎ [27]障=章㊎ [28]欲+(鬼)㊎ [29]夜=度㊎ [30]〔所〕—㊎ [31]所=諸㊎ [32]更=轉㊂，〔更〕—㊎ [33]諸=有㊂㊎ [34]〔慧〕—㊎ [35]必=畢㊏㊎ [36]〔迦〕—㊎ [37]爐=鑪(宋)(元)㊎ [38]瞿+(摩)(宋) [39]泥=埿㊎ [40]稻=稻㊎ [41]酥=蘇㊎* [42]酪=酪㊏ [43]其=者㊂㊎ [44]與=而㊎

菩薩與大勝願。聖觀自在當現其身。授加大願隨意滿足。令世人民皆當敬伏。若天亢旱以白芥子和*酥。三日三夜如法護摩則降甘雨。若多霖雨取護摩灰。仰觀空[1]中明一百八遍。上散空中其雨即晴。若災風[2]雹雨卒暴起時。用護[3]摩灰明一百八遍。望向散之風*雹即止。若常依法誦念明者。威德神力而無所畏如那羅延。捨此身後[4]即生西方極樂世界。隨所生處常識宿命。乃至菩提不墮惡道

世尊此如意輪陀羅尼明。無量功德踰海無極。若比丘比丘尼優婆塞優婆夷童男童女。能[5]依斯法不生疑惑。書寫讀誦常受持者。[6]心有憶持一切事業。皆盡如意得大威德。時[7]諸四部信男信女皆悉愛敬。持明仙王與諸仙衆冥密守護。加祐福事自然成辦。得大尊貴恭敬供養。一切財寶眞珠摩尼。金銀[8]琉璃珂貝璧玉。衣服樂具而皆豐足。獲大福植[9]諸願滿故。是持明者得斯吉祥如意悉地勿輕泄人。所獲神力永無退失。世尊此如意輪陀羅尼明印[10]明。威神如是甚爲希有。或淨不淨能成有情。心寂法海入諸三昧。神道遊戲住佛菩提。以斯因緣我以大悲成熟有情。唯希如來加持覆護

*如意輪陀羅尼經囑累品第十

爾時世尊讚觀自在菩薩摩訶薩言。善哉善哉大[11]慈悲者。能善說此如意輪陀羅尼明。是法[12]於贍部[13]洲。利樂成[14]熟一切有情菩提善根。若有有情發心。於此如意輪陀羅尼明。讀誦受持恒不[15]間者。則此生中。證見色寂圓照神通遊戲智三昧耶。非但現世得大福利。[16]亦於當生獲大功德。是故一切天龍八部。皆應敬護如事火天。我以持[17]此明者付[18]囑於汝。常勤加護。[19]念斯明者得其證驗。見信汝身我已隨喜。爾時觀自在菩薩摩訶薩。白[20]佛言世尊。我於無量劫來以大悲力。受如來敎付*囑有情。常隨擁護與其[21]劾驗。唯佛證知爲於有情。說此如意輪陀羅尼明。若受持者依課誦持。得願滿足證成不難。承佛神力得作如是救苦有情。爾時聖觀自在菩薩摩訶薩說此經已。一切大衆皆大歡喜信受奉行

如意輪陀羅尼經

No. 1081 [Nos. 1080, 1082, 1083]

[22]佛說觀自在菩薩如意心陀羅尼呪經

[23]唐三藏法師義淨奉　[24]制譯

如是我聞。一時薄伽梵。在伽栗斯山。與大菩薩無量衆俱。爾時觀自在菩薩摩訶薩。來詣佛所頂禮雙足。右繞三匝以膝著地。合掌恭敬白佛言。世尊我今有大陀羅尼明呪大壇場法。名青蓮華頂栴檀摩尼心金剛祕密常加護持。所謂無障礙觀自在蓮華如意寶輪王陀羅尼心呪第一希有。能於一切所求之事。隨心饒益皆得成就。世尊大慈聽我說者。我當承佛威力施與一切衆生。世尊此陀羅尼有大神力大方便門。我今親對佛前次第宣說。惟願世尊垂哀加護。於我及一切持明呪者。雨妙珍寶猶如意樹[25]如意寶珠。於諸衆生令其所有悕求應時果遂。爾時世尊讚觀自在菩薩言。如是如是汝能悲愍諸有情類。我加護汝即對我前。令汝願求一切滿足。汝欲宣說無障礙觀自在蓮華如意寶輪王陀羅尼者。最極甚深隱密心呪隨汝意說。時觀自在菩薩。既蒙佛許悲願盈懷。即於佛前以大悲心而說呪曰

南[26]謨佛馱耶　南*謨達摩耶　南*謨僧伽耶　南*謨觀自在菩薩摩訶薩　具大悲心者　怛姪他　[27]唵斫羯羅伐底　震多末尼[28]謨訶　鉢蹬謎　嚕嚕嚕嚕底瑟他　篅入聲攞痾羯利沙也　吽發莎訶

次說大心呪　菴鉢踏摩　震多末尼　篅同前攞吽

次說隨心呪　菴䟦剌陀　鉢亶謎吽

爾時觀自在菩薩摩訶薩。說是大輪陀羅尼呪王已。即時大地六種震動諸有天宮龍宮及藥叉宮。健達婆阿蘇羅緊奈羅等宮殿。亦皆旋轉迷惑所依。一切惡魔爲障礙者。見自宮殿皆悉焰起無不驚怖。惡心衆生惡龍惡鬼。藥叉羅刹皆悉顚墜。於地獄中受苦衆生。皆悉離苦得生天上。于時會中於世尊前。天雨寶華寶莊嚴具。於虛空中奏天伎樂。出種種聲廣陳供養。爾時世尊以美妙音。讚觀自在菩薩摩訶薩言。善哉善哉觀自在。汝所宜說是大呪王實難逢遇。能令衆生求願滿足獲大果報。若誦此呪所有法式我今當說。若

[1]中＝雲(元)(明), 界雲(甲)　[2]雹＝電(明)*　[3][摩]－(甲)　[4]即＝則(三)(甲)　[5]依＝信(三)(甲)　[6]心有＝有心(甲)　[7]諸＝世(三)　[8]琉＝瑠(甲)　[9]諸願滿＝滿諸願(三)(甲)　[10][明]－(三)(甲)　[11][慈]－(甲)　[12][於]－(甲)　[13][洲]－(甲)　[14]熟＝就(甲)　[15]間＝閒(甲)　[16]亦＝唯(甲)　[17](斯)＋此(甲)　[18]囑＝屬(甲)*　[19]念＝令(三)(甲)　[20][佛]－(三)(甲)　[21]劾＝學(甲), 效(甲)　[22](聖)麗本, [佛說]－(明)　[23]唐＋(大唐代)(宮)　[24]制＝詔(宮)(明)　[25](生)＋如(宮)(明)　[26]謨＝無(明)*　[27]唵＝菴(宋)(明)　[28]謨＝莫(宋)(明)

有善男子善女人苾芻苾芻尼鄔波索迦鄔波斯迦。發心悕求此生現報者。應當一心受持此呪。欲受持時不問日月星辰吉凶并別修齋戒。亦不假洗浴及以淨衣。但止攝心口誦不懈。百千種事所願皆成。更無明呪能得與此如意呪王勢力齊者。是故先當除諸罪障。次能成就一切事業。亦能銷除受無間獄五逆重罪。亦能殄滅一切病苦皆得除差。一切重業悉能破壞。諸有熱病或晝或夜。或一日乃至四日瘧。風黃痰癊三[1]集纏。如是病等誦呪便[2]差。若有他人厭魅蠱毒。悉皆[3]銷滅無復遺餘。假使一切癰瘻惡瘡。疥癩疽癬周遍其身。并及眼耳[4]鼻舌脣口牙齒咽喉頂腦胸脇心腹腰背脚手頭面等痛。支節煩疼半身不隨。腹脹塊滿飲食不銷。從頭至足但是疾苦無不痊除。若有藥叉羅剎。毘那夜迦惡魔鬼神。諸行惡者皆不得便。亦無刀[5]杖兵箭。水火惡毒惡風雨雹。怨賊劫盜能及其身。亦無王賊無有橫死來相侵害。諸惡夢想蚖蛇蝮蠍。守宮百足及以蜘[6]蛛。諸惡毒獸虎狼師子悉不能害。兵戈戰陣皆得勝利。若有諍訟亦得和解。若誦一遍如上諸[7]事悉皆遂意。若日日誦一百八遍。即見觀自在菩薩告言。善男子汝等勿怖。欲求何願一切施汝。阿彌陀佛自現其身。亦見極樂世界種種莊嚴如經廣說。并見[8]極樂世界諸菩薩衆。亦見十方一切諸佛。亦見觀自在菩薩所居之處[9]補怛羅山。即得自身清淨。常爲諸王公卿宰輔恭敬供養衆人。愛敬所生之處不入母胎。蓮華化生[10]諸相具足。在所生處常得宿命。始從今日乃至成佛。不墮惡道常生佛前。爾時觀自在菩薩白佛言。世尊此栴檀心輪陀羅尼如我所說。若苾芻苾芻尼鄔波索迦鄔波斯迦。若有至誠心所憶念。能受持者必得成就。惟須深信不得生疑(更有藥法在本藏中此隱不出)爾時世尊讚觀自在菩[11]薩善哉善哉汝大慈無量。乃能說此微妙如意心輪陀羅尼法。於贍部洲有諸衆生。發心口誦即得親驗。汝依我教於諸有情。數數勸加策勵示誨。令得證驗爲現其身。莫違我勅我當隨喜。時觀自在菩薩白佛言。世尊我於無量劫來。以慈悲心於受苦衆生常作擁護。[12]惟願證知。爲衆生故說此如意輪陀羅尼。若有受持常自作業。專心誦者所願成辦。我今承佛威力如是救苦。爾時觀自在菩薩。說此如意輪羅尼經已。一切大衆皆悉歡喜信受奉行

佛說觀自在菩薩如意心陀羅尼呪經

No. 1082 [Nos. 1080, 1081, 1083]

[13]觀世音菩薩祕密藏[14]如意輪陀羅尼神呪經

[15]唐于闐三藏實叉難陀譯

[16]除破一切惡業陀羅尼品第一

如是我聞。一時佛在伽耶斯山。與大菩薩衆俱。爾時觀世音菩薩摩訶薩。即從座起整衣服。胡跪合掌白佛言。世尊我有大陀羅尼法。名摩訶波頭摩栴檀摩尼心輪。能於一切事所求皆得成就。若如來大慈悲許我說者。我當承佛神力。爲饒益一切衆生故說。所以者何。世尊此陀羅尼。有大神力猶如摩尼寶。亦如如意樹能滿一切願。爾時世尊讚觀世音菩薩言。善哉善哉汝已慈悲故。爲衆生能如是問。聽汝無障礙。說此陀羅尼。觀世音菩薩既蒙聽許。即起合掌作禮還[17]本坐處。諦觀衆會具大慈[18]悲。即說呪曰

[19]那上謨曷囉二合怛那二合怛囉二合夜耶一 那謨阿唎耶二婆路咭帝攝伐二合囉耶三菩提薩埵跛耶四摩訶薩埵跛耶五摩訶迦盧尼迦耶六怛姪他七唵八斫迦羅伐底栴檀摩尼九摩訶鉢頭迷十嚧嚧底瑟咤十一 遮伐囉阿羯囉二合十二 含鳴許泮莎婆二合呵十三

[20]已上是身呪

[21]唵一鉢頭迷二栴檀摩尼三摩訶遮伐囉吽引四

[22]已上是心呪

[23]唵一伐囉二合哆二鉢頭迷三吽引四

爾時觀世音菩薩。說此如意輪陀羅尼已。大地六種震動。天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽等宮殿悉皆震動。魔王及諸魔衆生大驚怖。魔王宮殿皆悉火起。自餘[24]種類夜叉惡鬼。並皆慞惶仆面倒地。一切地獄門開。罪人解脫受天勝樂。爾時天雨寶華及種種寶莊嚴具。諸天音樂在虛空中。出種種聲供養如來。爾時世尊以梵音聲。說偈讚觀世音菩薩摩訶薩言

[1]集＝焦宋明 [2]差＝瘥宋 [3]銷＝消宋明 [4]〔鼻〕－宋明 [5]杖＝仗宋 [6]蛛＝蝃宋 [7]事＝願宋明 [8]〔極樂世界〕－宋 [9]補＝[illegible] [10]諸＝衆宋明 [11]薩＋(言)宋明 [12]惟＝唯宋明 [13]麗本 [14]〔如意輪陀羅尼〕－三 [15]唐＝大唐天后代宋元 [16]（觀世音菩薩祕密藏神呪）＋除宋元，（祕密藏神呪）＋除明 [17]本坐＝坐本三 [18]悲＝心三 ◎[19][21][23]此三呪麗本與宋元明三本大異故別載卷末(cf. p. 200 a) [20]〔已上是身呪〕－三 [22]〔已上是心呪〕－三 [24]種＝衆明

❶善哉善哉　汝善男子　慈念衆生
說陀羅尼　能令衆生　得大勝益
爾時世尊復告觀世音菩薩言。善男子能爲諸衆生故。說此大神通王陀羅尼法。時觀世音菩薩白佛言。若有善男子善女人比丘比丘尼優婆塞優婆夷童男童女。於此生中欲求現報。當於晝夜一心精勤。不忘此陀羅尼者。亦不簡擇時日淨與不淨。若誦得已卽有成驗。凡所求事當誦一百八遍。卽百千事成。更無別有神呪及此如意輪王陀羅尼者。所以者何。過去現在惡業重障悉能破壞。若能誦此陀羅尼。應墮阿鼻地獄卽得解脫。五逆等罪亦悉❷滅除。何況其餘惡業。及諸厄難一切疾病。若熱病一日二日三日四日。若晝若夜若❸風黃痰𤺋等病。誦此呪者悉得除愈。若被蠱毒厭禱丁瘡。疥癩癇痒風狂頭痛。及耳鼻脣舌牙齒咽喉。口面❹頭腦胸脇心腹腰背脚手頭足等痛悉得除差。但是身中有病皆悉治之。若夜叉羅剎毘那夜迦。惡魔鬼神悉不能害。亦不畏刀兵水火惡風❺雨雹怨家劫盜惡王惡賊。終不能害亦不橫死。及諸惡夢蚖蛇蝮蠍。守宮百足蜘蛛諸惡。毒獸師子虎狼悉不能害。兵鬪戰陣皆得勝利。若有官事諍訟皆得和解。若❻誦此陀羅尼一遍。如上等事悉得❼遂意。若日日誦此陀羅尼一百八遍。見觀世音菩薩告言。汝善男子❽等勿怖。欲求何願一切施汝。阿彌陀佛自現其身。見極樂世界莊嚴之事如經中說。亦見極樂世界諸菩薩衆。亦見十方一切諸佛。亦見觀世音菩薩所居住處補怛羅山。卽得自身清淨。常爲諸王公卿宰相恭敬供養衆人愛敬。所生之處不處母胎。生蓮花上微妙莊嚴。在所生處常得宿命。始從今日乃至成佛。終不墮惡道常生佛前

❾觀世音菩薩祕密藏一切愛。樂法品第二

爾時觀世音菩薩憐愍衆生。復說祕密如意心輪陀羅尼。但有所須皆悉自來❿財有二種。一者世間財。二者出世間財。世間財者金銀等寶。出⓫世財者福德智慧具二莊嚴。身心悅預衆人愛敬。能救一切衆生苦。慈心增長能與智者。樂具資生⓬利益能加勢力。唯此祕密藏境界。不得向餘人說。若欲得此如意輪陀羅尼⓭我最勝驗者。至心一切時一切處。淨與不淨常應誦持。一無過⓮矜所誦課充。復應稱觀世音菩薩名。及如意輪陀羅尼。并稱彼人⓯名字。或時思念。若王王子妃后公主婆羅門剎利毘舍首陀。若男若女童男童女種種外道。但欲親觀者應稱彼*名。每至五更使得課充。若求最勝驗者。或親觀國王於七日中。每至五更誦一千八遍卽得相見。若欲⓰見妃后應誦九百遍。若欲*見王子誦八百遍。若⓱欲見宮人誦七百遍。若欲*見公主誦六百遍。若⓲親觀婆羅門誦五百遍。若*親觀剎利誦四百遍。毘舍誦三百遍。比丘比丘尼一百遍。優婆塞優婆夷九十遍。童男童女⓳六十遍。此名親⓴近課法。能成辦一切事。財物奴馬一切樂具有所愛樂者。或在遠處意所求之如風疾至。凡欲爲事但得課充其事卽成。若欲見觀世音菩薩。誦一千八遍。卽見㉑其眞身一切成滿。若欲見金剛應誦一萬遍。卽現其前憐念其人如父愛子。心所願事悉能與之。若欲見諸佛及諸大衆。誦一萬三千遍卽見。若七日七夜相續誦。凡所持呪神皆悉現前。各各自將已呪功能。施與其人常隨擁護。第七日三千大千世界主。及天帝釋。與諸眷屬俱來皆與其願。能依如前所說誦課㉒法者。所求之願皆得滿足

觀世音陀羅尼和阿伽陀藥法令人愛樂品第三

觀世音菩薩復爲憐愍衆生故。說愛樂藥法。令人見者生歡喜心。和合既了身上帶行。最勝成就一切皆得遂意　牛黃　白檀　欝金香　龍腦香　㉓射香　豆蔲子　丁香　迦俱羅　蓮華　青蓮華　金薄

各等分。白蜜與藥亦等分擣和。誦前呪一千八遍。用香或熏身熏衣。或塗眼胞上或點額塗身之時。若王及夫人太子。百官宮人男子女人等愛樂。欽㉔兹道法發菩提心。身力財物皆悉不惜並能施㉕之爲其給使說不可盡。猶如日月一切悉欲樂見。諸事皆能成辦。若人帶持此藥罪障消㉖滅。一切厄難皆得解脫。若王勢力強奪。水漂火燒種種刀杖諸㉗毒。繫縛煩惱皆得解脫。唯須至心。然此藥不得輒內口中毒故

觀世音如意輪含藥品第四

觀世音菩薩憐愍衆生。復說口含㉘藥令一切

❶善哉乃至益四字六句宋元明三本俱作長行　❷滅除＝除滅㊂　❸風＋(黃膽)㊂　❹頭＝頂㊂　❺雨＝雷㊂　❻(讀)＋誦㊂　❼遂＝隨㊂　❽(汝)＋等㊂　❾〔觀世音菩薩〕－㊄　❿財有二種＝有二種財㊂　⓫世＋(間)㊂　⓬利＝增㊂　⓭我＝求㊂　⓮矜＝失㊂　⓯(人)＋名㊂　⓰見＝親觀㊂*　⓱欲見宮人＝親觀內宮㊂　⓲(欲)＋親㊂*　⓳(誦)＋六㊂　⓴近＝觀㊂　㉑〔其〕－㊂　㉒法＋(滿)㊂　㉓射＝麝㊂*　㉔兹＝茲㊂　㉕之＝與㊂　㉖滅＝除㊂　㉗毒＋(藥)㊂　㉘藥＋(法)㊂

愛樂

龍腦香　*射香　鬱金香　細擣和牛黃。以上三呪各誦一千八遍。以淨水和之。作丸如梧桐子大。復誦三呪各一百八遍。陰乾莫令風日到。是一一丸各誦前三呪各七遍。即著一丸內口中。若王輔相大衆等[1]類。共一人語時。即生恭敬。財寶不惜。但所須者一切人皆與之。凡所說言一切信受。有所願處並悉剋從。著藥口中時常須誦呪。觀世音菩薩即與其願。應以觀世音菩薩像前。香水作方壇縱廣四肘。用種種花置壇中。草木花但求可得者。燒白檀香取前丸藥著壇中。竪四幢張白[2]幔蓋壇上懸四白幡。供養觀世音菩薩。然後誦心呪心中心呪各誦一百八遍。誦身呪一百八遍然白栴檀香散花。爾時求願一切皆獲。取壇中藥帶。所向之處欲求皆得。有所言說亦悉信受。一切事皆得成就除不[3]至心

[4]觀世音心輪眼藥品第五

時觀世音菩薩憐愍衆生故。說眼藥法。令一切人見皆生愛[5]樂歡喜　慢室　迦拘竪　紅蓮花　青蓮花　海水[6]末　或烏賊魚[7]末　牛黃　鬱金香　淡鬱金　[8]畢撥　胡椒　乾薑

並等分擣細篩訖。前藥有一兩。即著*射香龍腦香半兩細研。觀世[9]音像前和合。其前三呪各誦一千八遍。於一切衆生邊皆起慈悲心。著此藥置觀世音菩薩足下。然後觸著。即得用銅筯點[10]藥著眼頭

治眼[11]頭一切病。瞖障白暈流淚赤[12]膜滴盲頭痛。每日一度著此藥置眼中。一切眼病皆得除差。二日著治身中一切病。三日著治八十四種癩。四日著內外一切障不能障。五日著一切怨賊兵甲鬪戰皆得勝利。六日著一切惡業煩惱。四重五逆惡夢蠱道。悉能破壞終不墮三惡道七日著國王宰相一切大衆。皆[13]隨順恭敬信受愛樂。二七日著得大自在。三七日著則與國王宰相得相親覲。四七日著所有夜叉并諸眷屬爲其給使。五七日著阿修羅諸龍夜叉羅刹皆爲給使。六七日著有大[14]力。飛空羅刹厭魅蠱道。乃至成佛常[15]隨衛護。七七日著摩訶迦羅神乃至八部神。皆來隨從爲其給使。八七日著衆人不見。九七日著悉見一切伏藏十七日著阿修羅宮門自然開闢。宮中所有悉見出入無礙。十一七日著所有一切諸藥。猶如火狀對治悉皆現前。若求長命及大力者即得。十二七日著衆山開闢。寶物出現隨意取用。十三七日著龍宮自然開闢寶物出現。隨所見[16]者皆無障礙。十四七日著欲界諸天宮殿無不開者皆悉得見。[17]十五七日著夜黑闇中猶如白日。十六七日著地下金地金剛地水輪風輪空輪悉見。十七七日著四天下所有地獄中衆生悉見。已得見彼力故諸受苦衆生皆得解脫。十八七日著其入[18]德力如日。十九七日著見金剛與身諸願皆滿。二十七日著見大慈悲觀世*音一切願皆得滿足。二十一七日著飛騰虛空。見色界諸天宮殿皆悉開闢。復見十方諸佛菩薩及佛淨國。若一年著得五[19]種淨眼。若能修此法者應當深信此教。憐愍衆生不得生疑。[20]法則難成如上所說

[21]觀世*音火唵陀羅尼藥品第六

觀世音菩薩憐愍衆生故。說火唵吉祥法。能成一切事。能破一切煩惱罪障惡業。若有怨敵皆悉降伏。微建尼那夜迦瞋心即自歇息不[22]復爲害。衆人[23]咸生愛敬。穿地作爐辟方一肘。摩梨枝摩棘遮白芥子酪蜜[24]酥等分和合。沈檀香木柴各長十二指橫量指。截[25]之著爐中燒。以手抄取少許藥。呪一遍放火中燒。如是滿一千八遍。能破一切業障壽命[26]長二百二十歲。相續七日能作唵法。壽命一千歲身即清淨。[27]能二七日作法。國王太子輔相凡庶歸心恭敬三七日作法三十三天及諸眷屬。并日月四天王[28]天。與其眷屬悉來爲作衛護。勒叉金剛與大効驗。觀世音菩薩滿其大願若國土少雨。白芥子及*酥以火呪之三日。火中燒即降[29]雨。雨多不止取此爐中灰呪一百八遍。向四方上[30]散雨即止若惡雹下暴風卒起。還用此[31]灰呪一百八遍。向有雲處遙散即止若常誦[32]此呪力如那羅延。捨此身已即生極樂世界。[33]在所生處常得宿命[34]乃至成佛

爾時觀世音菩薩白[35]佛言。世尊此栴檀心輪陀羅尼如我所說。若比丘比丘尼優婆塞優婆夷若男若女受持者。必得成就勿[36]懷疑。心所憶念一切事皆[37]得。唯須深信不得生疑。爾時佛讚觀世音菩薩言。善哉善哉大慈悲觀世音菩薩摩訶薩。乃能說此微妙如意輪陀

[1]類＝顆㊂　[2]幔＝墟(宋)(明)　[3]至＝志㊂　[4]〔觀世…五〕十字＝〔觀世音菩薩栴檀摩尼心輪眼藥法品第五〕十七字(宋)(元)，〔栴檀摩尼心輪眼藥法品第五〕十二字(明)　[5]樂＋(心)(明)　[6]末＝沫㊂　[7]末＝骨㊂　[8]畢撥＝蓽茇(元)(明)　[9]音＋(菩薩)㊂*　[10]〔藥〕－㊂　[11]〔頭〕－㊂　[12]膜滴＝瞙肖㊂　[13]〔隨〕－㊂　[14]力＝功能㊂　[15]隨＋(逐)㊂　[16]者＝悉㊂　[17](一)＋十(宋)(元)　[18]德＝得㊂　[19]種＋(滿)㊂　[20]法則難成如上＝一切成就如前㊂　[21]〔觀世音〕－(明)　[22]復＋(能)㊂　[23]咸＝皆㊂　[24]酥＝蘇(宋)*　[25]〔之〕－㊂　[26]長二＝延長年一㊂　[27](若)＋能㊂　[28]〔天〕－㊂　[29]雨＋(時若)㊂　[30]散＋(之上)㊂　[31](爐)＋灰㊂　[32]〔此〕－㊂　[33]在所＝所在㊂　[34]乃＝即㊂　[35]〔佛〕－㊂　[36]懷＝生㊂　[37]得唯須深信＝須深敬㊂

羅尼法。現閻浮提利樂諸衆生等。若發心口誦卽得効驗。雖然汝依我敎與諸衆生。數數勤加策勵示誨。(1)使得効驗爲現其身。莫違我語我當隨喜

爾時觀世音菩薩白佛言世尊。我於無量劫來以慈悲心受寄衆生常作(2)擁護與其効驗。佛自證知爲衆生故。說此如意輪陀羅尼。若有受持常自作課誦者諸願皆得。我承佛力如是救苦衆生。爾時觀世音菩薩摩訶薩。說此如意輪陀羅尼經已。一切大衆皆大歡喜信受(3)奉行

觀世(4)音祕密藏(5)如意輪陀羅尼神呪經

(6)那謨喝囉怛那二合怛囉二合夜耶一那謨阿唎耶二合婆嚧枳帝捺䭾二合(7)亡簡(8)切囉耶合曝地陀異切薩怛䭾亡簡切二合耶三摩訶薩怛䭾同上二合耶四摩訶箇嚕尼上聲箇耶五怛姪他六嗚吽二合七斫箇囉二合筏底多以切八振多末尼九摩訶播特迷十二合嚕嚕底多以反瑟吒十一二合闍䭾亡簡切二合囉十二阿箇唎沙二合耶十三虎河古切泮吒短聲薩䭾二合訶已上根本身呪

烏吽二合播特摩二合振哆末尼闍䭾二合囉虎吽二合已上身呪

烏吽二合筏囉陀耶播特迷二合虎吽二合已上心中心呪

No. 1083 [Nos. 1080-1082]

(9)觀世音菩薩如意摩尼陀羅尼經

(10)唐天竺三(11)藏寶思惟譯

爾時觀世音菩薩。白佛言世尊。我有明呪法大壇。名蓮花峯金剛加持祕密無礙觀世音蓮華如意摩尼轉輪心陀羅尼。觀世音心最勝成就。世尊爲能與一切衆生願成就故。於世尊前我今當說。唯願世尊加護於我。爲一切呪仙雨大寶雨。如大劫樹如如意摩尼。當令一切衆生所願滿足。佛言我已加持汝。今當說一切悕求皆令滿足無能障礙觀世音心祕密與願。爾時觀世音菩薩摩訶薩。往詣佛所頂禮佛足。右繞三匝於世尊前(12)熙怡微笑。以大悲心說此呪王。呪曰

那謨喝囉怛曩(13)二合怛囉*二合夜吔一那摩阿哩吔二婆嚕吉帝說長引聲婆囉吔三菩提薩埵吔四摩訶薩埵吔五摩訶迦嚧膩迦吔六怛姪他七烏唵八二合斫迦囉二合九(14)䭾唎底十二合震哆末尼十一摩訶鉢特迷十二二合嚕嚕十三底瑟姹二合十四豎囉(15)二合十五阿羯唎灑二合(16)耶十六虎𤙖二合十七泮吒二合半聲十八莎引訶十九此名根本呪

次說心呪呪曰

烏唵一二合鉢特摩二二合震哆末尼(17)平三豎囉二合四虎𤙖二合五

次說隨心呪呪曰

烏唵一二合嚩囉陀二鉢特迷三二合虎𤙖二合四

說此呪已。大地應時六種震動。一切天宮亦皆搖動。一切龍宮亦皆戰掉。一切夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺落伽。種種皆大戰掉。一切惡魔及頻那野迦。作障礙者悉皆驚怖。一切魔宮無有光明。一切鄙惡衆生惡龍惡鬼女夜叉女羅刹。諸極惡者伏面倒地。諸惡毒蟲藏竄孔穴。一切地獄無不散壞。地獄衆生悉得解脫皆生天上。於世尊前雨(18)天供養花香衣服諸莊嚴具。於虛空中奏諸天樂。爾時世尊以(19)加陵頻伽美妙音聲。讚觀世音菩薩言。善哉善哉汝爲利益一切衆生故。當說此呪功能。觀世音菩薩白佛言。世尊若有善男子善女人比丘比丘尼。若欲現前求諸利益願卽獲者。此如意呪(20)印應當勤修。不須作法不求宿日。不須持齋不須洗浴不須別衣。受持之時不須辛苦。但讀皆卽成就。誦者辦諸事業。能作百千種種事業。無有餘呪與此等者。初能銷罪。往昔以來所積集者。所作事業皆令成就。我今當說但讀及誦。卽能成就無上之事。纔讀卽令墮阿鼻者。皆得清淨。五無間者銷滅無餘病者皆除。若有患者但讀此呪卽皆除差。一切諸毒呪術厭蠱皆不能害。一切諸瘡不著其身。一切鬼神頻那夜迦。諸毒刀杖風雨惡災。魔軍及賊他軍王難怨家伺求。毒蠱猛獸皆不能爲害。終不橫死不作惡夢。戰伐鬪諍無不皆勝。此等諸事纔讀卽成。脣內誦之滿一百遍。觀世音菩薩卽於其日現彼人前。與其所願皆令成就。又見一切諸佛如來。及見西方無量壽佛。極樂世界及菩薩會。補特勒伽山中觀世

(1)使＝便(三) (2)擁＝擁(三) (3)奉行＋(火唵吉祥陀羅尼，那謨阿羅那哆羅，夜耶那謨嚩陀婆耶怛他揭哆耶，那謨曷耶，跋嚧枳帝攝拔囉耶，菩提薩哆嚩耶，摩訶薩埵耶，摩訶伽嚧尼，伽耶，怛姪他，唵阿盤佉阿波唎帝，唱多吽，吽破吒娑婆訶)(三)上記中第七字尼下宋元俱有第六二字，第三十四字根宋元俱作根 (4)音＋(菩薩)(三) (5)〔如意輪陀羅尼〕－(三) (6)此三呪依明藏之與宋本元本對校 cf. p. 197 c (7)亡＝三(宋)下同 (8)切＝反(宋)(元)下同 (9)(麗)本 (10)唐＋(北)(元)(明) (11)藏＋(法師)(三) (12)熙＝希(三) (13)〔二合〕－(宋)* (14)䭾＋(音末)夾註(宋) (15)〔二合〕－(三) (16)耶＝吔(宋) (17)平＋(聲)(明) (18)天＝大(明) (19)加＝迦(明) (20)印＝卽(三)

音菩薩宮殿。其身清淨貴人供養衆人樂見。罪障蓋纒無不清淨。所生之處得宿命智。蓮華化生一切妙具。皆自裝嚴直至菩提。永離惡趣究竟成佛。罪惡消滅善道清淨。纔讀誦者皆即成就

爾時觀世音菩薩。復說最上祕密功[1]能。[2]若爲利益哀愍一切衆生。攝取令伏遮止惡人。令慈增長念誦即成。能與衆生作大利益。令諸智者得大安樂。貧食增長富貴資具。無不豐足色力滋盛。此呪祕密不得妄說。若欲眞實成就無上如意摩尼大印念誦即成。若已食若未食若淨若不淨。每常誦念悉無過患。誦念之時當念憶觀世音菩薩永作依怙。若貴若賤若男若女沙門外道。稱其名字注心繫念。而誦此呪應以後夜若平明時。男最貴者一千八遍。女最貴者一千[3]十遍。第二貴男誦八百遍。第二貴女誦七百遍。第三貴女誦六百遍。若婆羅門誦五百遍。刹利四百遍首陀三百。毘舍二百。比丘一百八遍。女人一百三十遍。丈夫一百五十遍童男六十。童女九十。此念誦法無不歸依。攝百由旬迅疾如風。誦八百遍[4]觀音眞身現前令見。一切所願皆能與之。一切衆生明呪成就。誦十千遍。聖者執金剛眞身現前令呪者見。如所愛子鞠養抱持。一切明呪皆令成就。凡有所欲願與之令滿。誦十三千遍得見一切諸佛如來。誦滿七日諸呪仙王。皆以眞身現呪者前。各以所成明呪授與。隱蔽其形隨逐擁護。一切安樂無不現前。七日之內每日之中。於後夜時誦三千遍。帝釋天王及諸天女。下來歸依與明呪願。如是等事但誦即成念誦法了

爾時復說見者伏法無上成就。若纔用者一切隨順

牛黃　白檀香　欝金香　龍腦香　麝香
肉豆蔻　白豆蔻　丁香　紅蓮花　青蓮花
金赤土

已上物等分。用白石蜜和之。此是轉[5]輪香。誦呪一千八遍而和合。燒以薰衣塗額塗眼瞼上塗身。所去之處如日威光衆所樂見。若在手者悉皆成就。一切衆生若貴若賤。自身及財亦皆歸伏

爾時觀世音菩薩。爲利益一切衆生故。復說眼藥之法成就最上。若有用者即得成就決定無疑　摩那叱羅　雄黃　迦俱婆婆樹[6]子汁　紅蓮花　青蓮花　海沫(一名海浮石)　牛黃　欝金根(一名黃薑)　小柏根　胡椒　[7]畢撥　乾薑

[8]以前件藥。並擣研爲極細末　以龍腦香麝香和之。誦心呪一千八遍。隨心呪一千八遍。誦根本大呪一千八遍。以手取藥觸觀世音菩薩足。即塗眼中已所有眼病。乃至有目青盲胎努肉悉得除差。第二遍塗。一切壯熱頭痛半頭痛口[9]病悉得除差。第三遍塗。一切猛惡鬼魅。及以癲癎悉得除差。第四遍塗一切惡頻那夜迦悉得消滅。第五遍塗一切怨家鬪諍悉皆得勝。第六遍塗一切罪障諸毒。應墮地獄受無間罪悉得消滅。一切惡夢惡想不吉祥相。百千集會悉皆消滅。終不更起皆內眼藥。第七日塗。纔見一切男女貴賤道俗。內外眷屬[10]皆悉隨伏。二七日塗。得大自在三七日塗。當衆散位一切隨伏。四七日塗一切夜叉夜叉女。及眷屬悉皆隨伏。五七日塗[11]羅刹女并眷屬悉皆隨伏。六七日塗幻術成者。能現種種身皆受驅使。乃至菩提隨逐順伏。七七日塗摩訶迦羅。及諸女鬼神眷屬悉皆隨伏。八七日塗。見隱形者。九七日塗。得見一切[12]藏。十七日塗。一切窟宅門皆得入。十一七日塗。入諸仙藥諸大園苑皆得成就。一切藥物草木諸神悉即現形。十二七日塗。一切山關門皆得入十三七日塗。乃[13]至一切諸門無不得[14]入。一切諸人無不得見。[15]十四七日塗。欲界諸天宮殿無不開者悉皆得見。十五七日塗夜見如晝。十六七日塗。遠見地下所有諸事。十七七日塗世界之中諸有地獄悉皆得見。其受罪者皆得解脫。十八七日塗之。身有威德猶如日光。黑暗之中所有窟宅悉皆得見。十九七日塗之。聖者執金剛現來爲證。二十七日塗之。觀世音菩薩親來現前爲證而住。現其自身與一切願。心所悕求悉令滿足。二十一七日塗之。即得騰空無有障礙。及見一切諸佛刹土具見佛身。一切菩薩所住之處悉皆得見。滿足一年祕密塗藥五眼清淨。等其衆生如前祕說。悉皆具得勿生疑惑。如是成就但讀及誦。悉皆當得一切如來轉輪。如是摩尼觀世音菩薩蓮花清淨名眼藥成就了復次說[16]最生降伏成就然火之

[1]能＝德【三】　[2]若＝者【宮】　[3]十＝七【三】　[4]觀＋(世)【三】　[5]輪＋(王)【三】　[6]子汁宋元明三本俱作細註　[7]畢撥＝蓽茇【三】　[8]以＝已【三】　[9]病＝痛【三】　[10]皆悉＝悉皆【宮】　[11](羅刹及)＋羅【三】　[12](伏)＋藏【三】　[13]至＋(無有)【三】　[14]入＋(十四七日塗)【三】　[15]〔十四…見〕十九字－【三】　[16]最＝衆【宮】

法壽命增長。滅一切罪離諸蓋纏。一切怨家無不降伏。一切障礙皆自消滅。一切衆生自然歸伏

白檀香　稻穀花❶燒稻穀取花　白芥子本無白字　酪蜜酥相和。呪一千八遍燒之。以香木然火。纔作此已一切罪障無間皆自消滅。壽命一千歲。一七日燒得壽命二千歲。身得清淨永離蓋纏。二七日作法一切男女無不隨伏。三七日作法三十三天諸有眷屬。并日天等皆來隨伏。一切所願皆令滿足。四天王等無不下來。爲常護養持呪者故。聖者執金剛與願成就。觀世音菩薩爲與願者。所有悕求悉令滿足。一切善見無不自在

求雨法以酥和芥子。三夜燒之諸龍下雨。若雨過多卽以其灰擲散空中雨便自止。又以此灰繞日。擲著火中滿一百八遍。一切惡風等雨悉皆不起。若常念誦一切諸處無有障礙。當得氣力勇猛精進。捨身已後得生西方極樂國土。生生之處得宿命智。如是世尊若比丘比丘尼優婆塞優婆夷諸持呪者。此大如意摩尼轉輪觀世音心印讀誦成就。應當受持讀誦聽聞。當得如是大福德聚得大善根。一切男女無不隨順。呪者恒常應當護日所作之事。終不退轉得大供養。一切財寶無不皆得。一切衆生願皆滿足

爾時世尊告觀世音菩薩言。汝爲利益一切衆生。於閻浮提流轉此法。無上心呪但讀卽成。應如是作。觀世音菩薩應當護持一切衆生。數數看視數令成就。一切衆生令願滿足。觀世音菩薩白佛言世尊我爲利益護念一切衆生故。我今受持爲令一切願成就故。讀誦明呪諸願成滿。是故世尊我今誠請。唯願世尊慈悲加護

觀世音菩薩如意摩尼陀羅尼經

No. 1084

❷觀世音菩薩如意摩尼輪陀羅尼念誦法

三藏法師寶思惟奉　詔譯

根本呪曰

那謨喝囉怛曩怛囉夜也一 那摩阿唎也二 婆嚧吉帝說長引聲 婆囉吔三 菩提薩埵婆吔四 摩訶薩埵婆也五 摩訶迦嚧尼迦吔六 怛姪他七 唵八 斫迦羅九 跦哩底二合十 震哆摩尼十一 摩訶鉢特二合十三迷嚕嚕底瑟吒二合十四 鉢羅十五 阿羯 贈 哩灑吔虎吽十六 二合泮吒二合半聲十七 娑引 嚩訶十八

若有善男子善女人持誦此呪。若每日不旦嚼揚枝始念誦。若誦此呪滿十萬。聖如意輪菩薩現身與所求願

凡誦此呪。不簡在家出家飮酒食肉有妻子。但誦此呪必能成就。誦此呪人不須作法。不求宿日。不求持齋。不須洗浴。不須別衣。但讀誦皆悉成就。如經廣說

根本印。先合掌二中指少屈。二頭指頭相柱。二大指並直竪當心上。誦七返散頂上之。若有召請。二大指來去。由此呪及印契力故。自身卽如本尊威神威力。諸大力魔不得便

次心呪曰

烏唵一 二合鉢特摩二 二合震多末尼平三 璲羅二合四 虎許二合五

次隨心呪曰

嗚唵一 二合嚩羅陀鉢特迷二合三 企

次以右手逆覆左手。以右小指頭押左大指頭。以右大指頭押左小指頭。呪曰

唵一 阿唎耶二 婆路平吉帝攝跋二合羅去音耶 菩提薩埵去音耶摩訶薩埵去音耶五 摩訶迦嚧尼迦去音 耶六 哆姪他七 唵者揭唎二合八 者揭唎九 摩訶者揭嚟者揭嚟他去音嚟十一 者揭嚟十二 馱羅十三 娑訶十四

以印誦此呪三返散頂上

馬頭觀音護身結界法印呪此法用三 兩手從中指以下三指向外相叉。各博著手背合掌。二食指直竪相去五分許。並二大指相著。各屈一節勿著食指頭來去。呪曰

唵一 鉢囉毘迦悉跢二 跋折囉三 涉囉上音 支莎訶

馬頭大法身印　兩手食指以下三指拘外相叉。指頭各轉著手背合掌。以二小指並竪相合。並二大指相著屈怒大指來去。呪曰

唵一 杜那杜那二 摩他摩他三 可馱可馱可馱訶那揭唎婆五 嗚許莎去音訶七

馬頭法身印　以二手食指以下四指向外相叉。頭各著手背合掌。並二大指相著。各屈一節勿著食指大指來去。呪曰

唵一 阿密唎都知二合 婆去音 嗚許去音 莎訶

次結界馬頭觀音印作避除結界。二手合掌二頭指二無名指屈入掌各相背。並二大指微屈勿著頭指。即誦馬頭明王呪曰

唵阿密㗚二合妬納婆二合吽發吒娑嚩二合訶

誦三返即以印左轉三匝。避除一切諸魔皆自退散以印右旋三匝。即成堅固大界

已上護身之法亦用毘俱胝印地結

觀世音菩薩毘俱胝地結法

左右中指以下反叉。掌中右押左。指背搏掌。以二大指敍竝相柱直竪。屈二食指相搏甲相背。以二大指柱地結呪

唵一倍移跢知一鳴許

凡上根中根下根念誦具經列。此法不出念誦法竟

誦此呪諸智者得大安樂。貧食必定成就。富貴資具無不豐足。凡三世諸佛出世皆說此呪。此呪密不得妄說時節驗皆散去。是故妄不可傳。但阿闍梨可得。若非補傳。自他共墮三途。不簡淨不淨念誦具如上列。若於女人懷中。但讀誦必成大驗。念誦之時當懷聖如意輪菩薩形相永作依怙。若男若女人繫念誦此呪。應以後夜亦晨朝未食之時應誦。若千若百八遍隨意多少。亦勿增減。誦十三千遍得見一切諸佛菩薩大悲本尊。此呪一切呪之中最尊最上。念誦一遍其功德甚多。何況每日誦。其功德不可思。若滿十萬。亦世間出世皆悉成就。現世所求資財寶穀米果實隨意成就。若欲一切人所愛念皆能成就。亦每日誦一千遍。現世肉身往入初地位皆能融通。速値遇諸佛如來。疾得三菩提。記畫像法。若有衆生誦此呪。應畫像。其彩色中輒不得著膠。唯用薰陸香汁爲膠。畫像人受八齋戒。其菩薩形相造思惟之形。有六臂。其左上作金輪之手。中手執蓮花。下手按山。右手作思惟相。中手執如意珠。下手執念珠。以右足以三十二葉蓮花爲坐。頂上有化佛。相好圓滿而乘月輪。威光照耀如月中光。又右邊畫馬頭忿怒大明王像。威光熾然相好圓滿。以上牙垂下。如上畫像隨意大小

觀世音菩薩如意摩尼輪陀羅尼念誦儀軌

諸尊法依修兩界只行者心也。但金剛界五相成身五處我爲蓮花身者如意輪也。誠雖畢五部中其一類擇云蓮花身可有其意歟。行仍金剛智三藏如意輪儀軌依金剛界故。行人可向西云云縱依金剛界不可作大法。如此別法者可修三摩地法。依胎藏時者修隨行法。但於別處獨身被修行者以金剛界明禮五悔依十八道令修業之。十八道是妙成就之軌也。不知案內世人輕之尤咲。仍不空三藏儀軌依十八道也自可密之至本尊印處者一切法先結大日印誦五字眞言。其次結當時本尊印者也。是則先住大日法界宮。隨檀越樂欲起大悲誓願。出堂時本尊變化身成就施主心願之意也。是大祕密口傳也。護摩時被用心呪。所謂

唵鉢娜摩振多摩抳入嚩攞吽讃迦摩攞是如意輪也

王本尊面者一切佛菩薩金剛可依息災等法。但至此法攝依受行人向西行宜歟。前前人師多依此方修行也

金剛佛子興然本

No. 1085

[1]觀自在菩薩如意輪念誦儀軌[2]一卷

[3]開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空謚大鑒正號大廣智[4]大興善寺三藏沙[5]門不空奉　詔譯

依灌頂道場經。說栴陀羅尼法門。求速出離生死大海。應須先入諸佛如來海會灌頂道場。受灌頂已。發歡喜心。從師親受念誦法則。後於淨室。山林流水最爲上勝。建立道場安置本尊。修眞言者而向東方。應[6]以瞿摩夷塗拭其地。以白檀香磨爲香泥。以用塗壇。或方或圓隨意大小。而於壇上散諸名花。燒香[7]燈明供養。取二淨器盛滿香水。安置壇中以用供養。行者澡浴或不澡浴悉無障礙。但當運心思惟觀察。一切衆生本性清淨。爲諸客塵之所覆蔽。不見清淨眞如法性。爲令清淨。應當至心[8]蓮華合掌誦此密語眞言曰

[9]唵娑嚩二合婆引嚩戍[10]度[11]憾

由此眞言加持[12]力故。身口意業悉得清淨。然後五輪著地。歸命禮十方一切諸佛諸大菩薩方廣大乘。右膝著地懺悔隨喜勸請發願

①〔原〕麗本,〔甲〕黃檗版淨嚴等校訂加筆本據本賢峽氏藏,〔觀自…卷〕十四字＝(如意輪菩薩念誦法)(八字)〔甲〕　②〔一卷〕－〔明〕〔甲〕　③〔開府…大廣智〕三十三字－〔宮〕〔甲〕　④大興善寺＝唐北天竺國〔甲〕　⑤門＋(大廣智)〔宮〕〔甲〕　⑥〔以〕－〔宮〕〔甲〕　⑦〔燈明〕－〔宮〕〔甲〕　⑧〔蓮華合掌〕－〔宮〕〔甲〕　⑨唵＋(引一)夾註〔宮〕〔甲〕　⑩度＋(引)夾註〔宮〕〔甲〕　⑪憾＝哈二〔宮〕〔甲〕　⑫〔力〕－〔宮〕〔甲〕

[1]以至心每誦此偈

歸命十方正等覺　最勝妙法菩薩衆
以身口意清淨業　慇懃合掌恭敬禮
無始輪迴諸有中　身口意業所生罪
如佛菩薩所懺悔　我今陳懺亦如[2]是
諸佛菩薩行願中　金剛三業所生福
緣覺聲聞及有情　所集善根盡隨喜
一切世燈坐道場　覺眼開敷照三有
我今[3]䠒跪先勸請　轉於無上妙法輪
所有如來三界主　臨般無餘涅槃者
我皆勸請令久住　不捨悲願救世間
懺悔隨喜勸請福　願我不失菩提心
諸佛菩薩妙衆中　常爲善友不厭捨
離於八難生無難　宿命住智相嚴身
遠離愚迷具悲智　悉能滿足波羅蜜
富樂豐饒生勝族　眷屬廣多恒熾盛
四無礙辯十自在　六通諸禪悉圓滿
如金剛幢及普賢　願讚迴向亦如是

次對本尊前。結[4]跏趺坐或半*跏[5]坐。起大慈[6]心。我修此法。爲一切衆生[7]願速證無上正等菩提。先磨諸香以用塗手。然後結於佛部三昧耶陀羅尼印。以二手虛心合掌。開二頭指屈[8]輔二中指上節。二大指屈。*輔二頭指下節。其印即成。置印當心。想於如來三十二相八十種[9]好。[10]了了分明如對目前。至心誦[11]此眞言七遍眞言曰

[12]唵怛他(引)蘗覩(引)納婆(二合)嚩(引)也娑嚩(二[13]合)訶[14](引)

由結此印及誦眞言故。即警覺一切如來。悉當護念加持行者。以光明照觸。所有罪障皆得消滅。壽命長遠福慧增長。佛部聖衆擁護歡喜。生生世世離諸惡趣。蓮花化生速證無上正等菩提。次結蓮花[15]部三昧耶印。以二手虛心合掌。散開二頭指二中指二無名指。[16]微屈如[17]開敷蓮花形[18]安於當心。想觀自在菩薩相好[19]持妙蓮花。即誦[20]此眞言七遍於頂右散眞言曰

*唵跛[21]娜謨(引二合)納婆(二合)嚩(引)也娑嚩(引二合)[22]訶

由結此印及誦眞言故。即警覺觀自在菩薩等持蓮花者。一切菩薩蓮花部[23]聖衆悉皆歡喜。加持護念。一切菩薩光明照觸。所有[24]罪障皆得[25]消滅。一切菩薩常爲善友

次結金剛部三昧耶印

以左手翻掌向外。以右手掌背。安左手背。用左右大指小指互相鉤。如金剛杵形。安置於當心。想金剛藏菩薩[26]持妙金剛杵威光相好。即誦眞言七遍[27]於頂上左散之眞言曰

*唵嚩日嚧(二[28]合)納婆(二合)嚩(引)也娑嚩(引二合)訶[29](引)

由結此印及誦眞言故。即警覺一切金剛聖衆。加持擁護。所有罪障[30]悉皆除滅。一切[31]痛苦終不著身。當得金剛堅固之體。[32]一切諸魔不能侵嬈

次結護身[33]被金剛甲冑印

以二手內相叉。右押左。竪二中指[34]頭相中屈二頭指如鉤形。於中指背勿令相著。並二大指押無名指即成。[35]以印加持自身五處。所謂額次右肩次左肩次心次喉。於頂上散[36]印。各誦眞言一遍眞言曰

*唵嚩日囉(引二合)𠼝儞[37](引二合)鉢囉(二*合)捻[38](奴排反引)跛跢(二[39]合)也娑嚩(引二合*)訶

由結此印及誦眞言。加持故。即成被金剛甲冑。所有毘那夜迦及諸天魔作障礙者。退散馳走。悉見行者光明[40]被身威德自在。若居山林及在嶮難。皆悉無畏。[41]所有水火等災一切厄難虎狼師子刀杖枷鎖。如是等事皆悉消滅。見者歡喜。命終已後不墮惡趣。當生諸佛淨妙國土

次結地界[42]金剛橛印

右無名指入左無名指小指內。中指入左中指頭指內[43]左亦如之。[44]皆頭外出。餘指並頭相拄。即想印成火焰金剛杵形。[45]大指著地掣之。一掣一誦[46]至三便止。隨意大小標心即成堅固地界眞言曰

*唵枳里枳里[47]一嚩日囉(引二合)嚩日哩[48](二合)部嚩(二合)(半[49]音)滿馱滿馱吽(引)發吒(半[50]音)

由結此印及誦眞言加持地界故。下至水際如金剛座。天魔及諸障者不爲惱害。少加功力速得成就

次結方隅金剛[51]牆印

准前地界[52]印。開二大指[53]直竪。側如牆形。想

[1]〔以至心每誦此偈〕－【三】【宮】　[2]是＋（我今深發歡喜心隨喜一切福智聚）十四字【元】【明】【宮】　[3]䠒＝胡【三】【宮】　[4]跏＝加【宋】【元】*　[5]（趺）イ＋坐【宮】　[6]心＝悲【明】【宮】　[7]〔願〕－【三】【宮】　[8]輔＝轉【三】【宮】*　[9]好＋（相好）【三】【宮】　[10]〔了了〕－【三】【宮】　[11]〔此〕－【三】【宮】　[12]唵＋（引一）次註【三】【宮】*　[13]合＋（引）【三】【宮】　[14]引＋（二）【三】【宮】　[15]〔部〕－【三】　[16]〔微〕－【三】【甲】　[17]〔開敷〕－【三】【甲】　[18]安＝置【三】【宮】　[19]持妙蓮花即＝具足【三】【宮】　[20]〔此〕－【三】【宮】　[21]娜＝那【三】　[22]訶＋（引二）【三】【宮】*　[23]〔聖〕－【三】【宮】　[24]罪＝業【三】【宮】　[25]消＝除イ【宮】　[26]〔持妙…即〕十字－【三】【宮】　[27]〔於〕－【三】【宮】　[28]合＋（引）【宮】*　[29]引＋（二）【三】【宮】　[30]悉皆＝皆悉【三】【宮】　[31]痛＝病イ【宮】　[32]〔一切…侵嬈〕八字－【三】【宮】　[33]被金剛甲冑印＝三昧耶印【三】【宮】　[34]〔頭相中〕－【三】【宮】　[35]以印加持自身五處＝印身五處【三】【宮】　[36]〔印〕－【三】【宮】　[37]〔引〕－【三】　[38]〔奴排反引〕－【三】　[39]合＋（引）【三】　[40]被＝彼【宋】【元】　[41]〔所有〕－【三】【宮】　[42]金剛橛印＝眞言印【三】【宮】　[43][44]左亦如之〜皆頭外出【宮】　[44]〔皆頭外出〕－【三】　[45]（以）イ＋大【宮】　[46]（乃）＋至【宮】　[47]一＝二【三】【宮】　[48]二＝三【三】【宮】　[49]音＋（四）【三】【宮】　[50]音＋（五）【三】【宮】　[51]牆＋（眞言）【三】【宮】　[52]〔印〕－【三】　[53]直竪＝竪之【三】【宮】

印[1]如金剛杵形。右遶身三轉。標心大小。即成金剛堅固之城。諸佛菩薩尚不違越。何況諸餘難調伏者。毘那夜迦及毒蟲利牙爪者。不[2]輔近眞言曰

*唵薩[3]囉嚩日囉(二合引)鉢囉(二合)迦(引)囉吽(引)發吒(半[4]音)

行者次應想於壇中八葉大蓮花花。[5]上有[6]妙師子座。座上有七寶樓閣。垂諸瓔珞繒綵幡蓋。寶柱行列垂妙天衣。周布香雲普雨雜花奏諸音樂。寶瓶閼伽天妙飲食。摩尼爲燈。作此觀已而誦此偈

以我功德力　如來加持力
及以法界力　普供養而住

說此偈已。次結大虛空藏普通供養印。以二手合掌。以二中指[7]右壓左外相叉。[8]博著手背。以二頭指相拄。反蹙如寶形。結印成已。誦眞言[9]四遍。普通供養眞言曰

*唵誐誐曩三[10]去婆*去嚩嚩日囉(二合[11]引)斛[12](引)

由[13]結此印及[14]誦眞言加持[15]力故。所想供養眞[16]實無異。一切聖衆皆得受用

次應結寶車輅印

[17]二手內相叉仰掌。[18]二頭指橫相拄。以二大指各捻頭指根下。想[19]印成七寶車輅。金剛駕御寶車。乘空而去至於極樂世界。[20]請諸聖衆即誦眞言三遍眞言曰

*唵都嚕都嚕[21]吽

由[22]結此[23]印眞[24]言加持故。七寶車輅至[25]彼極樂[26]國土。[27]又想如意輪觀自在菩薩及諸聖衆眷屬圍遶。[28]乘寶車輅至道場中。虛空而住

次結請車輅印

[29]便誦請事輅眞言。以二大指向身。[30]撥[31]二中指。[32]頭誦三遍眞言曰

曩莫悉底[33]囉(三合)[34]野地尾(二合)迦(引)南(引合)[35](二)怛他(引)孽多(引)喃[36](引)唵嚩日囉(二合)孃[37]儞[38](引二合)羯喇沙(二合)也娑嚩(二合引)訶[39](引)

由此眞言印加持故。聖衆從本土來。至[40]此道場空[41]虛而住

次結請本尊三昧耶降至於道場印。二手內相叉作拳。左[42]大指[43]屈入掌[44]中以右大[45]母指向身招之。[46]誦眞言七遍眞言曰

*唵阿嚧(引)力迦(半[47]音)[48]阿蘖車*阿蘖車娑嚩(二合引)[49]訶

由此眞言印加[50]持。[51]觀自在菩薩不越本誓故。即赴集於道場[52]受此供養

次應辟除諸作障者。結蓮花部明王馬頭觀自在菩薩眞言印

二手合掌屈二頭指無名指。於掌內甲相背。豎開二大指。[53]微屈離頭指。二小指二中指各各合豎即成。隨誦眞言以印頂上左[54]旋三匝。[55]想辟除諸作[56]難障者。一切諸魔見此印[57]已。退散馳走[58]便右旋三匝即成。結界明王眞言曰

*唵阿[59]密哩(二合)覩(引)納皤(二合)[60]嚩吽(引)發吒(半音)娑嚩(二合引)訶

次結上方金剛網印

准前牆印。二大指捻二頭指下節。誦眞言三遍[61]以印[62]頂上右轉三匝。[63]眞言曰

*唵尾娑普(二合)囉捺囉(二合)乞叉(二[64]合)嚩日囉(二合引)[65]半[66]惹囉吽發吒(半[67]音)

由[68]結[69]此印眞言加持故。即成金剛堅固不壞之網

次結[70]金剛火院密縫印

以左手掩右手背。豎二大指誦眞言三遍。右遶身三匝。想金剛牆外[71]有三重火[72]焰圍遶眞言曰

*唵阿三莽儗儞(二合)吽發吒(半[73]音)

[74]次獻閼伽香水眞言印

二手捧器[75]當額奉獻。想[76]洛聖衆足。誦眞言三遍眞言曰

曩莫三滿多沒馱(引)[77]南誐誐曩娑[78]莽娑忙娑嚩(二合引)訶[79](引)

由獻閼伽香水故。行者[80]獲得三業清淨。洗滌煩惱垢

[1] [如]－【三】【宮】　[2] 輔＝能附【三】【宮】　[3] 薩+(二)夾註【三】【宮】　[4] 音+(三)【三】【宮】　[5] [花]－【三】【宮】　[6] [妙]－【三】【宮】　[7] [右壓左]－【三】【宮】　[8] [博著手背]－【三】【宮】　[9] 四＝七【宮】　[10] 去+(聲)【明】【宮】*　[11] [引]－【宮】　[12] 引+(二)【三】【宮】　[13] [結此印及]－【三】　[14] 誦+(此)【三】【宮】　[15] [力]－【三】【宮】　[16] 實＝寶【三】　[17] (以)+二【宮】　[18] [二]－【三】【宮】　[19] [印成]－【三】【宮】　[20] [請諸聖衆即]－【三】【宮】　[21] 吽+(引二)夾註【三】【宮】　[22] [結]－【三】【宮】　[23] [印]－【三】【宮】　[24] 言+(印)【三】【宮】　[25] [彼]－【三】【宮】　[26] [國]－【三】　[27] [又]－【三】【宮】　[28] [乘]－【三】　[29] 便誦請車輅眞言以二二准前印以【三】【宮】　[30] [撥二…眞言曰]十一字－【宋】　[31] [二]－【元】【明】【宮】　[32] 頭誦＝印誦眞言【元】【明】【宮】　[33] 囉三合＝哩【宮】　[34] 野+(四合)夾註【宮】　[35] 二合＝引【三】，－【宮】　[36] 引+(二)【三】【宮】　[37] 孃+(野)【三】，儞＝孃【宮】　[38] 二＝三【三】　[39] 引+(三)【三】*，(二)【宮】　[40] [此]－【三】【宮】　[41] 虛＝中【三】【宮】　[42] 大+(拇)【三】【宮】　[43] [屈]－【三】　[44] [中]－【三】【宮】　[45] 母＝拇【三】【宮】　[46] [誦眞言七遍]－【三】【宮】　[47] 音+(二)【三】【宮】　[48] 阿+(引)夾註【宮】*　[49] 訶+(引二)夾註【三】*，(引三)夾註【宮】*　[50] 持+(故)【三】【宮】　[51] [觀自在]－【三】　[52] [受此供養]－【三】【宮】　[53] [微屈…頂上]二十五字－【三】【宮】　[54] 旋＝轉【三】【宮】　[55] (心)+想【三】【宮】　[56] [難]－【三】【宮】　[57] 已＝見【宋】【元】　[58] [便右…明王]十一字－【三】　[59] 密＝蜜【宋】【元】　[60] 嚩+(二)夾註【三】【宮】　[61] [以印]－【三】　[62] 頂＝頭【三】【宮】　[63] (便止)+眞【三】【宮】　[64] 合+(二)【三】【宮】　[65] 半+(引)夾註【宮】　[66] 惹+(引)夾註【宮】　[67] 音+(三)【三】【宮】　[68] [結]－【三】【宮】　[69] 此+(網)【三】【宮】　[70] [金剛]－【三】【宮】　[71] [有三重]－【三】【宮】　[72] 焰＝院【三】【宮】　[73] 音+(二)【三】【宮】　[74] 次+(結)【宮】　[75] [當額奉獻]－【三】【宮】　[76] 洛＝浴【三】【宮】　[77] 南+(引一)夾註【三】【宮】　[78] 莽+(引)夾註【宮】　[79] 引+(二)【三】【宮】*　[80] [獲得]－【三】【宮】

次當結獻蓮花座印

二手虛心合掌。舒開左右無名指中指頭指。屈如微敷蓮花形。在寶樓[1]閣內諸聖及本尊。各坐本位眷屬圍遶了了分[2]別。誦眞言三遍

眞言曰

唵迦麼攞娑嚩(二合引)訶(引)

由結蓮花座印[3]加持奉獻故。行者當得十地滿足。當得金剛之座

次結普供養印

二手合掌以[4]十指右押左。[5]互相交上節即成。誦眞言三遍。想[6]從印流出無量無邊塗香雲海花鬘雲海燒香雲海飮[7]食燈明雲海。皆成淸淨廣[8]大供養。[9]即誦普供養眞言[10]三遍。

眞言曰

[11]娜莫[12]薩嚩怛他(去引)蘖帝(引)毘喩(二合引一)尾濕嚩(二合)目契(引)毘藥(二合一)薩嚩他(引)欠嗢娜蘗(二合)底娑頗[13](三合)囉呬(引)[14]𤚥誐誐曩劍娑嚩(引二合)[15]訶

次應誦讚歎偈

迦麼攞日佉(一)迦麼攞路(引)左娜(二)迦麼攞(引)娑那三迦麼攞　賀[16]娑路(二合四)　迦麼攞(引)[17]娑母儞(五)迦麼攞迦麼攞(六)三[18]娑嚩(七)　娑迦攞麼攞(八)乞叉(二合)[19]囉娜(九)那麼悉[20]帝

[21]次應思惟。想於[22]自身中正當胸間。如滿月形光明晃曜。月上[23]有八葉蓮花。[24]於蓮花胎中有如意寶珠。如紅[25]頗梨色。[26]爀奕光明[27]照無量世界。於光明中[28]涌出本尊如意輪觀自在菩薩具足六臂相好圓滿住思惟相作是觀已。起大悲心。即結如意輪根本印。二手合掌二頭指屈如寶形。二中指屈相拄如蓮花葉。合竪二大指即成。[29]相如意輪菩薩如對目前了了分明即誦根本[30]陀羅尼七[31]遍。　頂上散[32]印眞言曰

曩謨囉怛曩(二合)　怛[33]羅夜(引)　也[34](二合)曩莫阿(引)哩夜(引二合)嚩路(引)　枳帝濕嚩(二合)囉(引)[35]也冐(引)地薩怛嚩(引二合)[36]也摩賀(引)薩怛嚩(引二合)[37]也　摩　賀(引)迦(引)嚕抳迦(引)[38]也怛　儞也(二合)他*(去)[39](引)[40]唵　斫訖囉(二合)　韈底振多(引)[41]麼[42]抳摩賀(引)跛納銘(二)[43](合)嚕嚕底瑟姹(二)[44](合)入嚩(二)[45](合)攞阿　迦囉灑(二合)[46]也吽泮吒(半音)娑嚩(引二合)[47]訶

次結[48]如意輪心印

准前根本印。[49]二無名指*二小指[50]右壓左外相叉即成。　誦[51]心眞言七遍　頂上散之　眞言曰

*唵跛娜麼(二合)振跢(引)麼抳入嚩(二)[52](合)攞[53]吽

次結心中心印

准前[54]心印中指外相叉。小指檠竪即成。　誦[55]心中心[56]眞言七遍頂上散之眞言曰

*唵嚩囉娜跛納銘(二合)*吽

即持念珠[57]𧐑於掌中。以心中心眞言加持七遍。然後持珠當心。次第記數[58]念誦滿一百八遍。[59]或一千八十[60]遍[61]心住本尊三摩地。更莫異緣了了分明。遍數了[62]了。珠安掌中。頂戴安置本處。然後結根本印心印心中[63]心三印。即入三摩地觀即觀[64]心圓明漸舒。廓[65]周法界。不見身心成淸淨法界。乃至食頃。從三昧出。次結普供養印。獻香花等及閼伽水。讚歎發願。即結火院結界印。頭上左轉一遍即成解界。次結車輅印向外撥之。次結迎請印向外撥之。次結護身印印五處已。次結三部[66]三昧耶印即出道場任意經行。讀誦大乘經典[67]迴功心中所求上中下悉地。行者若能日日三時依此念誦。罪障消滅得大智慧。三昧成就本尊現前[68]能獲功德如經所述

觀自在菩薩如意輪念誦儀軌[69]一卷

No. 1086 [No. 1087]

[70]觀自在菩薩如意輪瑜伽[71]一卷

[72]開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空謚大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉　詔譯

我今順瑜伽　金剛頂經說

[1]〔閣〕－【三】　[2]別＝明【三】【甲】　[3]加持奉獻＝眞言【三】，誦眞言【甲】　[4]〔十指〕－【三】【甲】　[5]互相交上節＝交指【三】【甲】　[6]〔從印流出〕－【三】【甲】　[7]食＋(雲海)【乙】【甲】　[8]大＝多【三】【甲】　[9]〔即誦〕－【三】【甲】　[10]〔三遍眞言〕－【三】【甲】　[11]娜＝曩【三】【甲】　[12]〔薩嚩…二合一〕二十八字＝〔三滿多沒馱引南引一〕九字【三】【甲】　[13]三＝二【三】【甲】　[14]𤚥＋(二)夾註【三】【甲】　[15]訶＋(引三)夾註【宋】【明】，(引二)夾註【元】【甲】　[16]娑＝婆【三】，婆去【甲】　[17]娑＝婆【三】【甲】　[18]娑＝悉【乙】【甲】　[19]囉＝攞【三】【甲】　[20]帝＋(二合十)夾註【三】【甲】　[21](次證佛名號等)【乙】＋次【甲】　[22]自身中＝身【三】，〔自〕－【甲】　[23]〔有〕－【三】【甲】　[24]於蓮花胎中＝上【三】【甲】　[25]頗梨＝玻瓈【明】【甲】　[26]爀＝赫【三】【甲】　[27]照＝至【三】【甲】　[28]〔涌出…觀已〕二十八字＝〔想自身如本尊像具六臂相好〕十一字【三】【甲】　[29]〔相如…分明即〕十六字－【三】【甲】　[30]陀羅尼＝眞言【三】　[31]遍＋(想於本尊如對目前)【三】　[32]印＝之【三】　[33]羅＝曩二合【三】，囉二合【甲】　[34]二合＝一【三】【甲】　[35]也＋(二)夾註【三】【甲】　[36]也＝(三)夾註【三】【甲】　[37]也＋(四)夾註【三】【甲】　[38]也＋(五)夾註【三】【甲】　[39]引＋(六)【三】【甲】　[40]唵＋(引七)夾註【三】【甲】　[41]麼＝摩【三】【甲】　[42]抳＋(八)夾註【三】【甲】　[43]合＋(九)夾註【三】【甲】　[44]合＋(十)夾註【三】【甲】　[45]合＋(引)【三】【甲】　[46]也＋(十一)夾註【三】【甲】　[47]訶＋(引十二)夾註【宋】【元】，(引十一)夾註【明】【甲】　[48]〔如意輪〕－【三】【甲】　[49]〔二〕－【三】【甲】*　[50]〔右壓左〕－【三】【甲】　[51]〔心〕－【三】【甲】　[52]合＋(引)【甲】　[53]吽＋(引二)夾註【三】【甲】*　[54]心印＝根本印【三】【甲】　[55]〔心中心〕－【三】【甲】　[56]眞＝具【元】　[57]〔𧐑〕－【三】【甲】　[58]念誦滿＝誦之至【三】【甲】　[59]或＝乃至【三】【甲】　[60]〔遍心〕－【三】　[61]〔心〕－【甲】　[62]了＝已【三】【甲】　[63]心＋(印)【甲】　[64]心＋(中)【甲】　[65](遍)＋周【甲】　[66]三昧耶印即出道場＝印【三】【甲】　[67]〔迴〕－【乙】【甲】　[68]能＝所【乙】【甲】　[69]〔一卷〕－【明】　[70]【原】麗本，【甲】高山寺藏古寫本，【乙】黃檗版淨嚴等校訂加筆本塚本賢曉氏藏　[71]一卷＝念誦法【明】，〔一卷〕－【乙】　[72]〔開府…譯〕四十六字＝〔唐北天竺三藏沙門大廣智不空奉詔譯〕十六字【明】【乙】，〔特進試鴻臚卿大興善寺三藏沙門大廣智不空奉詔譯〕二十二字【甲】

摩尼蓮花部 如意念誦法
修此三昧故 能如觀自在
先擇其弟子 族姓敬法者
多人所敬愛 智慧而勇進
決定思離耶 覺慧常不捨
盡孝於父母 淨信於三寶
樂修菩提行 於四無量心
刹那無有間 常樂大乘法
住於菩薩戒 恭敬阿闍[1]梨
一切諸聖者 成就堅固力
丈夫之勇猛 善通相應門
常樂寂靜行 智慧無所畏
以戒常嚴身 精修祕密乘
敬依理趣道 一心無所悋
常樂聞妙法 曾入三昧耶
從師獲灌頂 既蒙印可已
不久當成就 弟子具此相
方可爲傳授 此即如意寶
能成諸事業 如經說處所
山間及流水 清淨阿蘭若
隨樂之澗谷 離諸[2]危怖難
隨力嚴供[3]具 行人面於西
漫提自在王 次禮餘方佛
以五輪著地 如教之敬禮
雙膝長跪已 合掌虛心住
誠心盡陳說 三業一切罪
我從過去世 流轉於生死
今對大聖尊 盡心而懺悔
如先佛所懺 我今亦如是

願[4]承加持力 衆生悉清淨
以此大願故 自他獲無垢

密言曰

唵 薩[5]婆婆 嚩輸馱 薩婆達磨 薩嚩
婆嚩輸度唅

行者次應隨喜一切諸佛菩薩所集福智(思一切佛菩薩過去所修行功德如我自作而生歡喜)

過現三世佛 菩薩及衆聖
所集諸善根 合掌盡隨喜
如我身所集 歡喜無有異

次應右膝著地芙蓉合掌置於頂上。想禮一切如來菩薩足 密言曰

唵 鉢頭麼(二合)微[6](微古反)

禮諸佛已[7]全跏半跏，或輪王[8]跏，隨[9]意而坐

作此坐印已 觀遍虛空佛
己身各於前 住彼衆聖會
止觀從膝上 旋舞當心合
如蓮之未敷 想禮於諸佛
次結三昧耶 當心堅固縛
檀慧禪智竪 金剛蓮花印
通持蓮花者 警覺[10]衆聖已
誦此密言曰

唵 跛折[11]羅鉢頭[12]麼三麼耶薩怛梵(三合)

由結此印故 佛及善逝子
諸大名稱者 妙觀察攝[13]受
憶昔本誓願 對於遍照尊
不違教令故 加持使圓滿

次結一切諸佛如來[14]安悅意歡喜三昧耶

印

十度堅固縛 忍願中交合
檀慧與禪智 各相合而竪

密言曰

唵 三麼耶(平[15]去引)[16]蘇囉多薩怛梵(三合)

由[17]示此印故 諸佛及菩薩
一切執金剛 皆悉妙歡喜
次當開心戶 入金剛智字
觀於二乳上 [18]右怛囉[19]左吒
如宮室戶扇 殊勝金剛縛
三業同時發 拍心開兩字

密言曰

唵 跛日囉(二合)滿馱[20](平)怛[21]囉(二合)吒(半音)

無始熏種子 所集之塵勞
今以召罪印 集之欲摧碎
十度堅固縛 忍願伸如針
進力屈如鉤 心想召諸罪
想彼衆罪狀 [22]植髮裸黑形
[23]及印刺於心 觸已誦密[24]語
三業相應故 能召諸罪積
誦此召集已 方作摧碎法

密言曰

唵 薩婆播[25]波迦哩 灑拏尾[26](入)輪馱(*入) 娜三
[27]摩耶跛日囉(二合)[28]吽若(*入)

召入於掌已 方作摧碎法
前印內相叉 稱拾縛諸罪
忍願俱伸直 有怛囉吒字
想爲金剛杵 相拍如摧山
忿句及怒形 能淨諸惡趣

[1]梨＝黎(明)(乙) [2]危＝厄イ(乙) [3]具＝養(明)(乙) [4]承＝垂(甲) [5]婆＝嚩(明)(乙) [6]反＝切(明)(乙) [7]全跏半跏＝全加而坐(明)(乙) [8]跏＝加(明)(乙) [9]意＝喜(甲) [10]衆＝諸(明)(乙) [11]羅＝囉二合(明)(乙) [12]麼＋(二合)細註(明)(乙) [13]受＝授(明) [14]安＋(樂)(甲) [15]去＋(聲)(明)(乙) [16]蘇＋(上)夾註(乙) [17]示＝是(明) [18]右＝左(明) [19]左＝右(明) [20]平＋(聲)(明)(乙) [21]羅＝囉(明)(乙) [22]植＝直(甲) [23]及＝反(乙) [24]語＝言(明)(甲)(乙) [25]波＝婆(甲) [26]入＋(聲)(明)(乙)* [27]摩＝麼(乙) [28](薩怛嚩二合)＋吽(乙)

誦已忍願拍　三七隨所宜

密言曰

唵跋日囉(二合)播尼尾薩❶普吒也薩婆播也滿馱娜儞鉢囉(二合)母乞灑(二合)也薩婆播也❷曩底❸(丁以反)避藥(二合重呼)薩婆薩怛❹挽薩婆怛他*曩多跋日囉(二合)三❺摩也吽怛囉(二❻合)吒(半音)

❼以此相應❽故　先佛方便說
三業所積罪　無量極重障
作此摧滅已　如火焚枯草
有情常❾愚迷　不知此理趣
如來大悲故　開此祕妙門
次當結入印　內如來智字
二羽堅固縛　禪智入於中
以進力二度　相拄如環勢
觀前八葉蓮　其上置阿字
二點嚴飾故　妙字方名❿阿
色白如珂雪　流散千光明
想以進力支　捻字安心內
三業齊運用　誦此⓫密言曰

唵跋日囉(二合)阿(引)味捨(平聲)惡*(入)

既想入心中　字相逾光耀
此即法界體　行者應是觀
不久悟寂靜　法本不生故
三世諸如來　金剛身口意
皆以妙方便　持在金剛拳
以此閟心門　智字獲堅固
便屈進力度　⓬住於禪智背
以印觸胸已　即誦此妙言

唵跋日囉(二合)母瑟⓭致⓮䟃

行者住等引　二羽堅固縛
仰置於臍下　禪智蓮⓯花形
此名三昧印　誦此密言曰

唵三摩地鉢頭迷(二合)紇哩⓰(短)

出息及入息　住阿那波那
想佛遍虛空　彈指警覺我
佛子汝云何　成無上等覺
不知諸如來　實相之妙法
既聞警覺已　行者復白言
云何名真實　願最勝尊說
諸佛皆歎喜　作如是勝言
善哉摩訶薩　能作如是問
汝想於心中　所內惡字門
以字徹於心　誦此密言曰

唵止*(入)多鉢囉(二合)底⓱(平)味⓲鄧迦路⓳弭

當默誦一遍　便想為月輪
倍欲精進故　復誦妙言曰

唵步提止*(入)多母⓴(去)怛跛(二合)㉑陀夜弭*(平)

能令心月輪　圓滿甚清淨
中想妙蓮花　上安寶金剛

密言曰

唵底瑟㉒姹麼尼㉓(上)跋日囉(二合)鉢娜麼(二合)

引量同虛空　周遍於三界
復誦此妙言　金剛語離聲

唵薩頗*(上)(二合)囉麼尼*(上)跋㉔日囉(二合)鉢娜麼(二合)

於此引妙蓮　流放千光焰
一一光明中　無量佛剎土
剎中有妙蓮　想持寶蓮者
持寶蓮勝幢　幢中出妙㉕聲
誰有薄福者　當滿一切願
住是寂三昧　為利諸有情
如是菩薩類　皆住於等引
從蓮花胎藏　放千妙光明
皆為利眾生　檀波羅蜜等
遍入諸三昧　理趣善巧門
為愍念有情　作無量方便
化身為種種　從生及涅槃
轉大妙法輪　皆從意寶出
所說之妙法　皆以輪成就
以輪為妙智　能斷諸結使
由轉㉖妙法輪　此為福智路
次皆正觀察　漸斂其智蓮

密言曰

唵僧訶囉麼尼跋日囉(二合)鉢娜㉗麼

所在諸如來　皆入為一體
猶如於明鏡　能現於萬像
法界自性體　住於金剛蓮
即變其寶蓮　為真多菩薩
手持如意寶　六臂身金色
皆想於自身　頂髻寶莊嚴
㉘冠坐自在王　住於說法相
第一手思惟　愍念有情故
第二持意寶　能滿一切願
第三持念珠　為度傍生苦
左按光明山　成就無傾動
第二持蓮手　能淨諸非法
第三㉙挈輪手　能轉無上法

❶普+(二合)細註【明】【乙】　❷曩=娜【明】【乙】*　❸〔丁以反〕－【明】【乙】　❹挽+(二合)細註【明】【乙】　❺摩=麼【宋】【乙】　❻合+(短)【乙】　❼以此=此以【明】
❽故=門【宋】【乙】　❾愚迷=迷愚【明】　❿阿=惡【乙】　⓫密=真【明】【乙】　⓬住=拄【明】【乙】　⓭致+(二合)細註【明】【乙】　⓮䟃+(平聲)細註【明】【乙】
⓯花=華【乙】　⓰短=二合【明】【乙】　⓱平+(聲)【明】【乙】*　⓲鄧+(去)夾註【乙】　⓳弭+(平聲)細註【明】【乙】，(平)【宋】　⓴去+(聲)【明】【乙】*
㉑陀=馱【明】　㉒姹=吒二合【明】【乙】　㉓上+(聲)【明】【乙】*　㉔〔日〕－【明】　㉕聲=音【明】【乙】　㉖妙=大【明】，大【宋】【乙】　㉗麼+(二合)細註【明】【乙】
㉘冠=現【宋】　㉙挈=契【乙】

六臂廣[1]博體　能遊於六道
以大悲方便　斷諸有情苦
行者如是觀　坐於月輪中
身流千光明　項背皆圓光
復想心月輪　亦有寶蓮花
以是能堅固　無動觀己身
爲離諸妄想　誦此密言曰

唵儞哩(二合)[2]茶*(去)底瑟姹(二合)囉怛[3]娜跋日囉(二合)鉢娜䥫(二合)怛䥫(二合)句唅(三)[4]摩喻唅*摩訶(三)*摩喻唅薩婆怛他*孽[5]多避(三)菩地囉怛[6]娜跋日囉(二合)鉢娜䥫(二合)怛䥫(二合)句唅

以此法[7]如持　十度芙蓉合
進力屈如寶　印心額喉頂
吽字想於心　怛囉安於額
訖哩當喉上　惡字置於頂
[8]猶布此想故　此身如金剛
復誦此密語　蓮花語爲聲

唵囉怛[9]娜跋日囉(二合)達[10]磨紇哩(二合)

次應結灌頂　智者合蓮掌
進力如寶形　禪智開相遠
置額誦密語　心想佛灌頂

唵鉢娜䥫(二合)蕊[11]哩倶胝多*(入)致囉怛*娜鉢娜䥫(二[12]合)避*(入)[13]囇闍囉阿避詵*(去)者𤘽怛[14]洛

卽以此妙印　二手分兩邊
如繫蓮花鬘　徐徐前下散
想垂[15]白帶勢　誦此妙言曰

唵鉢娜䥫(二合)䥫隷[16]不𤘽紇*哩怛*洛

次當結甲鎧　二手蓮花形
從心繞向背　從背當臍繞
向腰及兩膝　漸上繞頸後
從頸復當喉　復於頭後繞
還來至額上　却於頂後繞
徐徐前下散

誦此[17]祕密言

唵阿婆曳*(平)鉢娜䥫(二合)迦[18]𤘽嚩制*(平)滿馱囉[19]託灑(二合)𤘽吽(合)[20]口唅*(平)

爲喜諸佛故　應拍蓮花印
二手結蓮掌　妙拍令歡喜

[21]密言曰

唵鉢娜䥫(二合)覩使縠(引)

想於己身前　觀紇哩字門
變爲蓮花王　中有紇哩字
怛囉安兩邊　爲金剛寶蓮
共變爲所尊　持眞多妙[22]寶
如前己身觀　今所觀亦然
爲[23]令體無二　次作呼召法
十度末敷蓮　進力如鉤勢
卽誦此密[24]語　應爲蓮花[25]音

唵鉢娜䥫(二合)[26]孽拏那(二合下同)曩(引長)[27]口句捨吽(口合)

[28]引[29]唵鉢娜䥫(二合)枳惹(二合)娜補瑟[30]比吽

行者既召己　次當結索印
如前合蓮掌　進力拄如環
此名蓮花索　能滿諸意願
應誦此密語　召入於智身

[31]唵鉢娜䥫(二合)至拏那阿母伽跛捨吽*(引合口)

既入於智身　爲令無傾動
復當結蓮鎖　應作決定心
如前合蓮掌　進禪[32]捻如環
力智亦復然　相結如鉤鎖
爲令妙歡喜　結蓮花鈴印

唵鉢娜䥫(二合)至拏[33]那塞怖(二合)吒吽

當以蓮花捧　禪智入掌中
進力如環[34]住　誦此祕密語

唵至拏娜鉢娜䥫(二合)阿尾捨耶吽

次當誦蓮花　百字祕密言

及邪思惟穢惡及一切不吉祥等皆不應覩若澡浴了趣精舍時不應跣足而往心想有八葉蓮華以承其足身與本尊形同左右皆備天龍八部前後圍遶侍從行者復觀本尊想在面前儼然分明所經路中生草木及諸形像下至畜生形等不應騎上而度諸供養物及諸塔影尊影像師僧等影皆不應踏至精舍前更須洗漱如法已而入初欲入時謦開其戶作一吽聲而使入之入室佛前作如是心三世諸佛菩薩大法王等常住眞身我之肉眼不覩知見願以道眼見我歸依作是心已當以三業五輪投地殷重而禮亦當口言我今敬禮已如常懺悔隨喜勸請發大願者修善等卽便燒香以是香氣遂除諸惡鬼神等燒香呪曰從是以前法金剛等一切部用之唵一鉢頭彌二合嚕惹訶耶惹訶二個利惹訶儞莎嚩二合引訶引三作是法已復呪水散四方以爲結護是法呪曰唵一阿嚕力莎嚩二合引訶引二作是法竟復作觀法先觀一紇哩二合字無量壽如來從是字起身相圓滿從如來身流出妙香乳水乃成大海於是海中想一鉢囉字化成一龜其形縱廣無量由旬色如黃金於龜上想一蓮華其華八葉葉有三重其葉想從一紇哩字起於是華中想一蘇字是字兩邊各想有一吽字是諸字等共作成一須彌盧山山有八峯衆寶合成於此山中復觀五室是室外似有五而內是一相是室中而想有於八金剛柱妙寶共成園御間錯珍奇瑩飾上有摩竭魚首玉銜寶鐸懸以金鈴周垂瓔珞帳以寶帳瑩薄莊嚴纓佩網帶萎蕤交連淨光相映玻璨寶以爲其地而於其上散布名華拘蘇摩等帝珠瑩香薩都珠特解脫燒香氳氳超昇智摩尼燈光彩晃耀寶樹行列香風微觸芳含俱發綺麗繽紛〕六百二十六字(明), 校者曰今檢是呪印者乃至繽紛者觀自在大悲成就瑜伽蓮華部念誦法門〕(No. 1030) 之文也明本誤入于此歟　[32]捻＝捨(甲)　[33]那＝娜(乙)　[34]住＝拄(乙)

[1]博＝幡(乙)　[2]茶＝荼(明)(甲)(乙)　[3]娜＋(二合)夾註(乙)　[4]摩＝麽(明)(乙)*　[5]多＋(引)細註(明)(乙)　[6]娜＋(二合)細註(明)(乙)　[7]如＝加(明)(甲)(乙)　[8]猶＝由(明)(乙)　[9]娜＋(二合)細註(明)(乙)*　[10]磨＝麼(明)(乙)　[11]哩＋(二合)細註(明)(乙)*　[12]合＋(引)(乙)　[13]囇＝囉(明)(乙)　[14]洛＋(二合)細註(明)(乙)*　[15]白＝帛(明)　[16]不＋(聲)夾註(明),平＝引(乙)　[17]祕密言＝密言曰(明)(乙)　[18]𤘽＝檢(明),捨(乙)但作夾註　[19]託＝詫(明)(乙)　[20]口＋(引)(明),(呼)(乙)　[21]〔密言曰〕－(乙)　[22]寶＝法(甲)　[23]令＝今(明)(乙)　[24]語＝言(明)(乙)　[25]音＝香(明)　[26]孽拏那＝至那拏(明)(乙)　[27]口＝摩(明)(乙)　[28]〔引〕－(明),引＝呼(乙)*　[29](唵鉢…吽)十五字の(行者…身)四十字(明),〔唵鉢…吽〕十五字－(乙)　[30]比＋(二合)細註(明)　[31]〔唵鉢…逝了〕六百四十六字＝〔是呪印者但以二手各成拳卽是若著一切衣服瓔珞頭冠環釧及諸嚴身具等皆誦是呪作是法時不應起瞋

捧獻閼伽水　以爵金白檀
龍腦兼諸花　兩手捧供養

唵鉢娜麼(二合)薩怛嚩(二合)三摩也(平)麼努播羅(去)也(平)鉢娜麼(二合)薩怛嚩(二合)帝尾(二合)努波底瑟姹(二合)儞哩(二合)拏護(二合)寐(平)婆嚩素覩瑟[1]論(二合)寐婆嚩阿努囉矩覩寐婆嚩素補瑟論(二合)寐婆嚩薩婆悉地弭巺(二合)鉢羅也磋(呂[2]苛反)薩婆羯麼素者迷止多室利(二合)藥矩路(三[3]合)吽(引)(合[4]口)訶(去下同)訶訶訶斛婆伽梵薩婆怛他孽多鉢娜麼(二合)麼寐閉者(平)鉢娜[5]寐婆嚩麼訶(三)麼也薩怛嚩(二合)紇哩(二合)

次以內外供　供養蓮花王
所謂內供養　芙蓉掌當心
禪智並伸直　名為蓮花喜
應誦此密言

唵摯拏(二合)那鉢娜麼(二合)囉細(引)吽

次結花鬘印　以此而供養
不易前喜印　二手捧向前
想種種寶鬘　遍滿虛空界

密言曰

唵摯拏(二合)娜鉢娜麼(二合)麼隷吽

次應[6]以歌印　奉獻智蓮者
復以前妙印　屏掌[7]拄諸度
從臍漸至口　散下如寫勢
想緊那羅音　供養諸聖者

密言曰

唵摯拏(二合)那鉢娜麼(二合)儗(研以反)帝(平)吽

次應結舞印　前印左右旋
合芙蓉妙掌　安於頂上散
由是四供養　能獲大神通

密言曰

唵摯拏(二合)娜鉢娜麼(二合)儞俚(二合)帝(平)吽

作此四供養　能成最勝事
[8]次結外供養　喜心而獻之
運心無邊界　蓮花焚香法
諸佛誠言說　為利諸有情
蓮掌向下散　猶如焚香勢
誦此祕密言　想[9]香雲供養
周遍虛空界　供養諸聖眾

唵鉢娜麼(二合)摯拏(二合)娜度閉(平)吽

次應結花印　以三十二相
莊嚴諸如來　觀妙色花雲
運心遍一切　如前合蓮掌
上散如花勢　供養諸如來
及諸善逝子　想滿虛空界
花雲妙芬馥　寶樹極端嚴
誦此祕密語　三業齊運用

唵鉢娜麼(二合)摯拏(二合)娜補瑟閉(*平)吽

眾生無明覆　離於智慧光
為彼淨除故　應結智燈印
以前蓮花掌　禪智竪相逼
心想[10]麼尼燈　遍照虛空界
所出無量光　誦此密言曰

唵鉢娜麼(二合)摯拏(二合)那儞(儞娼[11]反)[12]閉吽

智者次應結　解脫塗香印
為淨眾生故　獻此尸羅香
二手散蓮掌　當心塗香勢
十度成熏習　香海遍虛空
獻佛及所尊　誦此祕密語

唵鉢娜麼(二合)摯拏(二合)娜嚫提吽

內外供養已　然後應順念
結祕[13]密本印　以對密言王
先誦根本言　分明七遍已
平掌當於心　忍願如蓮花
進力摩尼狀　餘度盡如幢
誦根本密言　思滿有情願

密言曰

娜麼囉怛娜怛囉夜也那莫阿唎耶嚩嚕吉帝濕伐囉耶菩地薩怛嚩(二合)耶麼訶薩怛嚩(二合)耶麼訶迦嚕尼迦耶怛姪(*他也反)他唵斫迦囉靺低眞多末尼麼訶鉢娜迷嚕嚕底(*丁以反)瑟[14]姹(二合)入[15]嚩攞阿迦哩灑(二合)耶吽[16]發吒薩嚩(二[17]合)[18]訶

次結心祕密　依前根本印
戒方檀慧[19]縛　名為本心印
一切諸意願　應心之所念
由結此印故　皆悉得成就

密言曰

唵鉢那[20]迷眞多麼抳入*嚩攞吽

次結隨心印　二手堅固縛
進力[21]摩尼形　禪智並而申
戒[22]方亦舒直　檀慧相交竪
誦此心中心

密言曰

唵末囉娜鉢娜*迷吽

次想尊口中　流出祕密言
分明成字道　五色光照耀

[1]論＋(寐婆嚩素覩瑟論)(明)　[2]苛＝可(乙)　[3]三＝二(乙)　[4]口＋(呼)(乙)　[5]寐＋(二合)夾註(乙)　[6]以＝此(明)　[7]拄＝拄(乙)　[8]次＝[illegible](明)　[9]香雲供養＝供養香雲(乙)　[10]麼＝摩(明)(乙)　[11]反＝切(明)(乙)*　[12]閉＋(平聲)細註(明)(乙)　[13]密＝根(乙)　[14]姹＝吒(明)(乙)　[15]嚩＋(二合)細註(明)(乙)*　[16]發＝登(明),泮(宮)　[17]合＋(引)(明)(乙)　[18]訶＋(引)細註(明)(乙)　[19]縛＝嚩(明)　[20]迷＋(二合)細註(明)(乙)　[21]摩＝麼(明)(乙)　[22]方＝法(明)

日錯殊勝色　入於寶波日
列心月輪中　當如紅❶頗梨
一一諦思惟　順理隨覺悟
住定而修習　入於阿字門
即入輪字觀　皆遍觀諸字
此名三昧念　獲智及解脫
由此相應故　不久成種智
若❷常彈順念　最勝妙奇特
住於本尊觀　不應急躁心
不高亦不下　不緩亦不急
智者離分別　及諸妄想心
若誦洛叉遍　所求皆悉地
二手持念珠　頗胝真遮❸子
螺珠及餘寶　無瑕光好者
當穿一百八　一一誦七遍
心及心中心　或毘俱多羅
作此法加持　穿貫珠鬘已
當心一一度　與莎訶齊聲
一千與百八　隨力而念誦
四時或三時　此法後夜勝
如意輪經中　本教佛所說
若如是修習　現世證初地
過此十六生　成無上菩提
何況世悉地　現生不如意
隨力念誦已　重結三昧耶
復為八供養　發遣密言主
二羽堅固縛　忍願蓮❹葉形
從心至面散　頂上合花掌
想於虛空中　復道還宮去

密言曰

唵鉢娜摩(二合)薩怛嚩(二合)紇❺哩穆

發遣聖者已　自住本尊觀
或於閑靜處　轉讀摩訶衍
楞伽與花嚴　般若及理趣
如是等經教　思惟而修習
❻誦讀經典已　自恣行住坐
乃至於寢息　不間菩提心
不久當悉地　金剛藏所說
此大悲軌儀　不擇日及宿
時食與澡浴　若淨與不淨
常應不間斷　遠離於散亂
空閑寂靜處　不營諸世務
念畢發誓願　結三昧耶印
禮佛菩薩已　隨意而經行

觀自在菩薩如意輪瑜伽❼一卷

No. 1087 [No. 1086]

❽觀自在如意輪菩薩瑜伽法❾要

❿一卷

⓫大唐南天竺國三⓬藏金剛智譯

我今順瑜伽　金剛頂經說
摩尼蓮花部　如意念誦法
修此三昧故　能如觀自在
先擇其弟子　族姓敬法者
多人所敬愛　智慧而勇進
決定毘離耶　覺慧常不捨
盡孝於父母　淨信於三寶
樂修菩薩行　於門無扯心
剎那無有間　常樂大乘法
住於菩薩戒　恭敬阿闍梨
一切諸聖者　成就堅固力
丈夫之勇猛　善通相應門
常樂寂靜行　智慧無所畏
以戒常嚴身　精修祕密乘
敬依理趣道　一心無所恪
常樂聞妙法　曾入三昧耶
從師獲灌頂　既蒙印可已
不久當成就　弟子具此相
方可為傳授　此即如意寶
能成諸事業　如經說處所
山間及流水　清淨阿蘭若
隨樂之澗谷　離諸危怖難
隨力嚴供具　行人面於西
漫提自在王　次禮餘方佛
以五輪著地　如敬之敬禮
雙膝長跪已　合掌虛心住
誠心盡陳說　三業一切罪
我從過去世　流轉於生死
今對大聖尊　盡心而懺悔
如先佛所懺　我今亦如是
願垂加持力　眾⓭生悉清淨
以此大⓮願故　自他獲無垢

密言曰

唵　莎嚩皤嚩輸馱　薩婆達磨　莎嚩皤嚩輸度唅

❶頗梨＝玻璃(明)(乙)　❷常＝當(宋)(乙)　❸子＝字(明)　❹葉＝華(明)(乙)　❺哩＋(二合)細註(明)(乙)　❻誦讀＝讀誦(明)(乙)　❼一卷＝念誦法(明)(乙)　❽(明)麗本　❾要＋(出大部)細註(明)　❿〔一卷〕－(三)　⓫〔大〕－(三)　⓬藏＋(法師)(三)　⓭生＝罪(三)　⓮願＝敬(宋)

行者次應隨喜一切諸佛菩薩所集福智
過現三世佛　菩薩及衆聖
所集諸善根　合掌盡隨喜
如我身所集　歡喜無有異
次應右膝著地芙蓉合掌置於頂上[1]想禮一切如來及菩薩足。密言曰
唵　鉢頭[2](入麼二合)徵(徵[3]吉反)
禮諸佛已全加半加或輪王加隨意而坐
作此坐印已　觀遍虛空佛
已身各於前　住彼衆聖會
止觀從膝上　旋舞當心合
如蓮之未敷　想禮於諸佛
次結三昧印　當心堅固縛
檀慧禪智[4]豎　金剛蓮花印
通持蓮花者　警覺衆聖已
誦此密言曰
唵　跛日囉[5](二合)鉢頭*(入麼二合)三[6]磨耶　薩怛鑁(三合)
[7]由結此印故　佛及善逝子
諸大名稱者　妙觀察攝受
憶昔本誓願　對於遍照尊
不違致令故　加持使圓滿
次結一切諸佛如來安樂悅意歡喜三昧耶印
十度堅固縛　忍願中交合
檀慧與禪智　各相合而豎
密言曰
唵　三麼耶　呼[8](去)蘇[9](上)囉哆　薩怛鑁(三合)
*由示此印故　諸佛及菩薩
一切執金剛　皆悉妙歡喜

次當開心戶　入金剛智字
觀於二乳上　右怛囉左吒
如宮室戶扇　殊勝金剛縛
三業同時發　拍心開兩字
密言曰
唵　跛日囉(二合)滿馱怛囉(二合)吒
無始熏種子　所集之塵勞
今以召罪印　集之欲摧碎
十度堅固縛　忍願申如針
進力屈如鉤　心想召諸罪
想彼衆罪狀　植髮裸黑形
反印刺於心　觸已誦密語
三業相應故　能召諸罪積
誦此召集已　方作摧碎法
密言曰
唵　薩婆播波迦哩灑拏　尾輸馱娜　三磨耶　跛日囉*(二合)　吽若
召入於掌已　[10]施作摧[11]破法
前印內相叉　稱鉻縛諸罪
忍願俱申直　有怛囉吒字
想爲金剛杵　相拍如摧山
忿句及怒形　能淨諸惡趣
誦已忍願拍　七三隨所宜
唵　跛日囉*(二合)播尼*(上)尾沙怖吒也　薩婆播耶滿馱娜儞鉢囉(二合)母訖灑(二合)也　薩婆播也孽底[12](丁以反)毘藥(二合重呼)薩婆薩怛莽[13](無繁反)[14]薩婆怛他孽多跛日囉*(二合)三磨耶吽　怛囉*(二合)吒
以此相應門　先佛方便故

三業所積罪　無量極重障
作此摧滅已　如火焚枯草
有情常戀迷　不知此理趣
如來大悲故　開此祕[15]妙門
次當結入印　內如來智字
二羽堅固縛　禪智入於中
以進力二度　相拄如環勢
觀前八葉蓮　其上置阿字
二點嚴飾故　妙字方名惡
色白如珂雪　流散千光明
想以進力支　捻字安心內
三業齊運用　誦此密言曰
唵　跛日囉*(二合)吠(亡計反)捨惡
既想入心中　字相逾光耀
此印法界體
行者應是觀　不久悟寂靜
法本不生故　三世諸如來
金剛身口意　皆以妙方便
持在金剛拳　以此闔心門
智字獲堅固　便屈進力度
拄於禪智背　以印觸胸已
即誦此妙言
唵　跛日囉*(二合)母瑟致鉻
行者住等引　二羽堅固縛
仰置於臍下　禪智蓮[16]葉形
此名三昧印　誦此密言曰
唵　三[17]麼地　鉢頭*(入迷二合)紇哩(二合引)
出息及入息　住阿那波那
想佛遍虛空　彈指警覺我

[1]想＝項【三】　[2]入＋(聲)【明】*　[3]吉＝害【明】　[4]豎＝緊【宋】　[5]〔二合〕－【三】*　[6]磨＝麼【三】　[7]由＝猶【三】*　[8]去＋(聲)【明】　[9]上＋(聲)【明】*
[10]施＝方【三】　[11]破＝碎【三】　[12]〔丁以反〕－【明】　[13]無繁＝無【元】，〔無繁反〕－【明】　[14](凡)＋薩【元】【明】　[15]妙＝密【三】　[16]葉＝華【三】　[17]麼地＝摩仙【三】

佛子汝云何　成無上等覺
不知諸如來　實相之妙法
既聞警覺已　行者復白言
云何名眞實　願最勝尊說
諸佛皆歡喜　作如是勝言
善哉摩訶薩　能作如是問
汝想於心中　所內惡字門
以字徹於心　誦此密言曰

唵 止多鉢囉二合底丁以反味能去迦路弭

當默誦一遍　便想爲月輪
倍欲精進故　復誦妙言曰

唵 母提止多　母怛跛二合娜夜弭

能令心月輪　圓滿甚清淨
中想妙蓮花　上安寶金剛

密言曰

唵 底瑟姹　嚩尼*上跛日囉二合鉢頭*入麼二合

引量同虛空　周遍於三界
復誦此妙言　金剛語離聲

唵 薩頗二合囉嚩尼*上跛日囉*二合鉢頭*入麼二合

於此引妙蓮　流放千光焰
一一光明中　無量佛刹土
刹中有妙蓮　想持寶蓮者
持寶蓮勝幢　幢中出妙聲
誰有薄福者　當滿一切願
住是寂三昧　爲利諸有情
如是菩薩類　皆住於等引
從蓮花胎藏　妙放千光明

皆爲利衆生　檀波羅密等
遍入諸三昧　理趣善巧門
爲❶懸念有情　作無量方便
化身爲種種　從生及涅槃
轉大妙法輪　皆從意寶出
所說之妙法　皆以❷輪成就
以*輪爲妙智　能斷諸結使
猶轉大法輪　此爲福智路
次皆正觀察　漸斂其智蓮

密言曰

唵 僧*去訶囉嚩抳*上跛日囉*二合鉢頭*入❸麼二合

所在諸如來　皆入爲一體
猶如於明鏡　能現於萬像
法界自性體　住於金剛蓮
即變其寶蓮　爲眞多菩薩
手持如意寶　六臂身金色
皆想於自身　頂髻寶莊嚴
冠坐自在王　住於說法相
第一手思惟　愍念有情故
第二持意寶　能滿一切願
第三持念珠　爲度傍生苦
左按光明山　成就無傾動
第二持蓮手　能淨諸非法
第三手持輪　能轉無上法
六臂廣博體　能遊於六道
以大悲方便　斷諸有情苦
行者如是觀　坐於月輪中
身流千光明　項背皆圓光

復想心月輪　亦有寶蓮花
以是能堅固　無動觀己身
爲離諸妄想　誦此密言曰

唵 囉里二合❹茶*上底瑟姹*二合囉怛那　跛日囉*二合鉢頭*入麼合引*二❺怛嚩二合句晗　三❻麼嚩晗❼摩訶三麼嚩晗薩婆怛多❽蘗多避三菩地囉怛那跛日囉*二合鉢頭*入麼二合怛嚩二合句晗

以此法加持　十度芙蓉合
進力屈如寶　印心額喉頂
吽字想於心　怛囉安於額
紇哩當喉上　惡字置於頂
猶此布想故　此身如金剛
復誦此密言　蓮花語爲聲

唵❾囉 怛娜 跛日囉*二合達麼, 紇哩*二合

次應結灌頂　智者合蓮掌
進力如寶形　檀惠開相近
置額誦密言　心想佛❿灌頂

唵 鉢頭*入麼*二合苾句胝多*上胝囉怛娜鉢頭*入麼*二合避囉闍邏避誂者⓫鞀怛⓬略

即以此妙印　二手分兩邊
如繫蓮花鬘　徐徐前下散
想垂白帶勢　誦此妙言曰

唵 鉢頭*入麼麼隸　鞀紇哩怛⓭略

次當結甲鎧　二手蓮花拳
從心遶向背　從背當臍繞
向腰及兩膝　漸上繞頸後
從頸後當喉　復於⓮頸後繞

❶懸＝愍(三)　❷輪＝轉(三)*　❸〔麼〕－(宋)(元)　❹茶＝荼(宋)(元)　❺怛＝怛(明)　❻麼＝摩(三)　❼摩＝麼(三)　❽蘗＝蘗(三)　❾囉＋(囉)(元)(明)　❿灌＝囉(三)　⓫鞀＝羚(元)(明)　⓬略＝洛(宋)(元)　⓭略＝略(宋)(元)　⓮頸＝頭(三)

還來至額上　却於頂後繞
徐從[1]臍下散　誦此祕密言
唵　阿播曳　鉢頭*入[2]麼*二合迦嚩制[3]平滿
馱曬訖灑二合鉿吽鉿
爲喜諸佛故　應拍蓮花印
二手結蓮掌　妙拍令歡喜
密言曰
唵　鉢頭*入麼*二合覩使呼*去
想於己身前　觀紇哩字門
變爲蓮花王　中有紇哩字
怛囉安兩邊　爲金剛寶蓮
共變爲所尊　持眞多妙寶
如前己身觀　今所觀亦然
爲令體無二　次作呼召法
十度未敷蓮　進力如鉤勢
即誦此密語　應爲蓮花音
唵　鉢頭*入麼*二合只惹[4]二合下同娜句捨吽
行者旣召已　次當結索印
如前合蓮掌　進力拄如環
此名蓮花索　能滿諸意願
應誦此密語　召入於智身
唵　鉢頭*入麼*二合只惹娜母伽跛捨吽
旣入於智身　爲令無傾動
復當結蓮鎖　應作決定心
如前合蓮掌　進禪捻如環
[5]力智亦復然　相結如鉤鎖
唵　鉢頭*入麼*二合只惹娜　塞怖二合吒吽
爲令妙歡喜　結蓮花鈴印
當以蓮花捧　禪智入於中
進力如環住　誦此祕密語
唵　只惹　娜　鉢頭*入麼*二合尾捨耶吽
次當誦蓮花百字密言捧閼伽器以欝金白檀
龍腦香水捧而供養
唵　鉢頭*入麼*二合薩　怛嚩[6]二合三磨耶
[7]麼努播攞耶鉢頭*入麼*二合薩怛嚩*二合跌
[8]丁吉反麼亡分*反怒跛底瑟[9]吒*二合曬里*二合擢持敎
*反撥口呼之迷*去皤嚩素覩數*敎鈴反迷*去皤嚩阿努嚕
訖覩二合迷*去皤嚩素補數[10]同上迷*去皤嚩薩
婆悉地*亭經反迷*去鉢囉拽車*去薩婆羯磨素者
迷*去只多室唎*二合藥[11]矩嚕吽訶訶訶訶呼
*去婆誐梵薩婆怛他[12]蘖多鉢頭*入麼*二合麼
迷*去悶者鉢頭*入弭*二合迷*去皤嚩摩訶三
[13]摩耶薩怛嚩二合噁哩*二合
次以內外供　供養蓮花王
所謂內供養　芙蓉掌當心
禪智並申直　名爲蓮花喜
應誦此密言
唵　只惹二合娜鉢頭*入麼*二合羅細引吽
次結花鬘印　以此而供養
不易前喜印　二手捧而前
想種種寶鬘　遍滿虛空界
密言曰
唵　只惹二合娜鉢頭[14]入麼*二合麼隸吽
次應以歌印　奉獻智蓮者
復以前妙印　屈掌拄諸度
從臍漸至口　散下如寫勢
想緊那羅[15]音　供養諸聖者
密言曰
唵　只惹*二合娜鉢頭*入麼*二合倪*魚拔反帝吽
次應結舞印　前印左右旋
合芙蓉妙掌　安於頂上散
由此四供養　能獲大神通
密言曰
唵　只惹*二合娜　鉢頭*入麼*二合儞㗚二合
帝吽
作此四供養　能成最勝事
次結外供養　喜心而獻之
運心無邊界　蓮花焚香法
諸佛誠言說　爲利諸有情
蓮掌向下散　猶如焚香勢
誦此祕密言　想供養香雲
周遍虛空界　供養諸聖衆
唵　鉢頭*入麼*二合只惹娜　度閉*平嚩
次應結花印　以三十二相
莊嚴諸如來　觀妙色花雲
運心遍一切　如前合蓮掌
上散如花勢　供養諸如來
及諸善逝子　想滿虛空界
花雲妙芬馥　劫樹極端嚴
誦此祕[16]妙言　三業齊運用
唵鉢頭*入麼*二合只惹娜　補澁閉*平吽
衆生無明覆　離於智慧光
爲彼淨除故　應結智燈印
以前蓮花掌　禪智竪相遍
心想摩尼燈　遍照虛空界
無量光所出　誦此密言曰
唵　鉢頭*入麼*二合只惹　那儞閉*平

[1]臍＝前㊂　[2]麼＝磨㊊　[3]平＋（聲）㊊*　[4]同＝句㊄，〔同〕－㊊　[5]力智＝智力㊂　[6]〔二合〕－㊂　[7]麼＝磨㊂　[8]反＝切㊊*　[9]吒＝耗㊂　[10]同上＝數鈴切㊊　[11]矩嚕＝矩嚕㊄，矩略㊄㊊　[12]蘖＝蘗㊂　[13]摩＝磨㊂　[14]入＝大聲㊊　[15]音＝香㊄　[16]妙＝密㊊

智者次應結　解脫塗香印
爲淨衆生故　獻此尸羅香
二手散蓮掌　當心塗香勢
十度成熏習　香海遍虛空
獻佛及所尊　誦此祕密語
唵　鉢頭*入麼*二合只惹娜嚩提吽
內外供養已　然後應順念
結祕根本印　以對密言主
先誦根本言　分明七遍已
平掌當於心　忍願如蓮葉
進力摩尼狀　餘度盡如幢
誦根本密言　思滿有情願
密言曰
娜麼❶羅怛娜　怛羅夜也　娜莫阿唎耶
嚩路枳帝　濕嚩囉耶　菩地薩怛嚩耶
❷摩訶薩怛嚩耶　摩訶迦嚕抳迦耶　怛姪
他唵　斫迦羅韈彈舌低震跢麼抳　摩訶鉢
頭*入迷嚕嚕底瑟咤入嚩攞　阿迦㗚　灑
耶吽泮吒　薩嚩*二合訶
次結心祕密　依前根本印
戒方檀惠縛　名爲本心印
一切諸意願　應心之所念
由結此印故　皆悉得成就
密言曰
唵　鉢頭*入迷震哆麼抳　入嚩攞吽
次結隨心印　二手堅固❸縛
進力摩尼形　禪智並而申
戒方亦舒直　檀惠相交豎
誦此心中心
唵　嚩囉娜　鉢頭*入迷吽
次想尊口中　流出祕密言
分明成字道　五色光照耀
間錯殊勝色　入於論岐口
列心月輪中　瑩如紅頗❹梨
一一諦思惟　順理隨覺悟
住定而修習　入於阿字門
即入輪字觀　皆遍觀諸字
此名三昧念　獲智及解脫
由此相應故　不久成種智
若當繫順念　最勝妙奇特
住於本尊觀　不應急躁心
不高亦不下　不緩亦不急
智者離分別　及諸妄想心
若誦洛叉遍　所求皆悉地
二手持念珠　頗知與蓮子
螺珠及餘寶　無瑕光好者
當穿一百八　一一誦七遍
❺心及心中心　及毘俱多羅
作此法加持　穿貫珠鬘已
當心一一度　與涉訶齊聲
一千與❻百八　隨力而念誦
四時或三時　此法後夜勝
如意輪經中　本教佛所說
若如是修習　現世證初地
過此十六生　成無上菩提
何況世悉地　現生不如意
隨力念誦已　重結三昧印
復爲八供養　發遣密言主
二羽堅固縛　忍願蓮葉形
從心至面散　頂上合花掌
想尊虛空中　復道還本宮
密言曰
唵　鉢頭*入麼*二合薩怛嚩*二合紇哩穆
發遣聖者已　自住本尊觀
或於閑靜處　轉讀摩訶衍
楞伽與花嚴　般若及理趣
如是等經教　思惟而修習
❼誦讀經典已　自恣行住坐
乃至於寢息　不❽間菩提心
不久當悉地　金剛藏所說
此大悲軌儀　不擇日及宿
時食與澡浴　若淨與不淨
常應不間斷　遠離於散亂
不營諸世務　念畢發誓願
結三昧耶印　禮佛菩薩已
隨意而經行　❾由是積福業
解脫本願力　能令諸有情
速獲一切智　此上四句願
金剛儀軌述　爲利衆生故
我今同結集

觀自在❿如意輪菩薩瑜伽法要

No. 1088

⓫如意輪菩薩觀門義注祕訣

⓬[梵]唵字。一切法流注義。無所得以爲方便。

❶羅＝囉(明)　❷摩＝麼(宋)　❸縛＝嚩(甲)　❹梨＝梨(甲)　❺〔心及…鬘已〕二十字－(甲)　❻百八＝八百(甲)　❼誦讀＝讀誦(甲)　❽間＝間(元)　❾〔由是…結集〕四十字－(甲)　❿如意輪菩薩＝菩薩如意輪(宋)　⓫（原）黃檗版淨嚴等校訂加筆本塚本賢曉氏藏，(甲)三十帖策子第二十七　⓬梵字依甲本補之下同

覺不可得

[梵字]嚩字。一切法超越之義。言語道不可得

[梵字]囉字。一切法離塵義。了亦不可得

[梵字]娜字。一切法施義。畢竟[1]不可得

[梵字]跛字。一切法勝義。性相不可得

[梵字]娜麼(二合)字。一切法離我取執不可得

[梵字]吽字。一切諸法了義亦不可得

[2]右如上布列諸字。[3]盡作欝金之色。從本尊口引入身心口輪中。分明布列已。一一諦審觀之。從此三昧耶速獲一切智。夫瑜伽法念誦數畢。即布諸字。更於身上布列小心眞言。復於字上分明觀照。如日初出。光明赫奕廣極無邊。如斯觀照。不久當證法身三昧

唵字安於頂　囉字置於額

囉字布兩目　娜字觀於口

跛字安於心　娜麼(二合)字置二膊

吽字安臍輪

以前觀字門　速悟無生理

不久當成就　獲得如來智

如意輪心眞言。布列梵字菩提心月輪

如意輪眞言注義

[梵字]

曩 謨(歸命義) 囉 怛曩[4](寶義) 怛囉(二合) 夜 野[5](三義所謂歸命三寶敬)

[梵字]

曩 莫(稽首義) 阿 哩野(二合) 嚩 路 枳 諦

[梵字]

濕嚩 囉 耶(聖觀自在) 冒 地 薩 怛嚩(二合) 野(菩薩)

[梵字]

摩 訶 薩 怛嚩(二合) 野[6](大菩薩) 摩 賀 迦 嚕 抳

[梵字]

迦 野(大悲者) 怛 儞也(二合) 他(所謂開如來藏說眞言)

唵[梵字][7]其字成於三身義也。[8]唵[梵字]之一字。所謂唵阿麼[梵字][梵字]等三字共成。唵[梵字]字者一切法生不可得義。阿[梵字]字者一切法本不生義。摩[梵字]字者一切法我無所得義。又釋云。唵[梵字]字化身義。阿[梵字]字[9]者報身義。摩[梵字]字*者法身義。由此三字契眞相理。則成稽首禮一切如來。亦如來無觀頂義

[梵字]

斫 羯囉(二合) 韈 哩底(能轉無上法[10]輪亦摧[11]破義)

[梵字]

震 跢 末 抳。思惟[12]義。亦如來寶義。寶有六種。能滿衆生願故

[梵字]

摩 訶 鉢 那麼(二[13]合大蓮華[14]也表淨諸非法[15]染本不染故)

嚕嚕。[梵字]離塵垢義。塵有二種。故重稱也。二塵者。所謂內塵外塵。[16]內塵即是五根。眼耳鼻舌身。[17]外塵色聲香味觸。於二種塵。皆無所得以爲方便。成瑜伽觀智

底瑟吒。[梵字]釋云住義。亦云無住義。無住以爲一切法本。亦云無住涅槃不住生[18]死。由大智故不著生死。由大悲故不住涅槃

入嚩攞。[梵字]釋云熾然義。光明照曜遍滿十方虛空法界。驚覺諸佛菩薩聖衆。降集普赴。下召一切天龍八部諸有情類。利益加[19]持故

阿羯里灑野。[梵字]請召義。由此請召。諸佛菩薩天龍八部。應召而至。悉[20]雲集加持護念

吽[梵字]字者一切法無因義。亦云菩提道場。如金剛頂瑜伽經說。纔發菩提心即坐菩提道場。轉正法輪。由此相應。此眞言一字則能證悟一切佛法。念念證悟佛法之[21]時。具薩[22]婆若智。直至究竟坐金剛座。[23]四魔現前則入大慈三摩地。降伏四魔故則成正覺。四魔者。謂蘊魔煩惱魔死魔天魔。悉自降伏。復云法無因者。諸法無因。依勝義諦果亦無得。無因果故本來清淨

泮字者是破壞義。亦云摧壞義。得成佛時摧壞四魔。[24]亦云三德之中。斷德[25]之中得義。由以智。斷三界九地位煩惱習氣皆悉斷。福德智慧二種資糧悉皆圓滿。從無始來一切有情以爲己親。念彼恩故。往詣轉法輪處。演說十二行法輪也

吒[梵字]字*者一切法無所得義。[26]其吒字梵書形如半月。釋云一切法無我。無所得以爲方便。則成生空生空半故

薩嚩引[梵字][27]等無言說義。[28]即成法空智。滿字義。亦云大福德成就義

訶[梵字]字是斷煩惱義。[29]令諸有情積大福德斷害煩惱及隨煩惱一切習氣。自他身中遍滿字之致。證得無餘依無住涅槃修行瑜伽者。結契誦眞言。定意專注於此一字。由與眞實道理相應思惟。時能除能緣所緣自他平等同體大悲。頓集一切福德智慧。現在除遣一切災禍非命。世人見聞歡喜。所出言辭天人敬順不敢違越。臨命終時衆聖見前。得生極

[1]不可＝無所甲　[2]〔右如…注義〕一百七十九字一甲　[3]盡＝畫ヵ甲　[4]（三）＋寶甲　[5]〔三義…敬〕九字＝〔所謂歸敬三寶〕六字甲　[6]大菩薩＝大勇猛道心者甲　[7]〔其字成於〕一甲　[8]唵之一字所謂＝含三字義甲　[9]〔者〕一甲*　[10]〔輪〕一甲　[11]破＝壞甲　[12]（寶）＋義甲　[13]〔合〕一甲　[14]〔也表〕一甲　[15]〔染〕一甲　[16]內＝外甲　[17]外＝內甲　[18]死＋（不住涅槃）甲　[19]持＝護甲　[20]雲＝皆運甲　[21]時＝則ヵ甲　[22]婆＝波甲　[23]〔四魔…滓〕六十三字一甲　[24]〔亦云…也〕七十字一甲　[25]〔之中得〕一ヵ甲　[26]〔其吒…故〕三十一字一甲　[27]（宇平）＋等甲　[28]〔即成…義〕十六字一甲　[29]以下至卷末甲本無

樂淨妙國土。於大集會中。蓮華化生見無量壽佛。聽聞正法頓證無上菩提如意輪菩薩

六臂相頌

手持如意寶　六臂身金色
頂髻寶莊嚴　自在王說法
第一手思惟　愍念有情故
第二持意寶　能滿一切願
第三持念珠　爲度傍生苦
左按光明山　成就無傾動
第二持蓮手　能淨諸非法
第三手持輪　能轉無上法
寶能隨施故　山表不動故
蓮性不染故　輪摧障惱故
六臂廣莊嚴　能遊於六道
以大悲方便　斷諸有情苦
身流千光明　隨念能普照
猶如於明鏡　能現於萬像
自心本不生　法性圓寂故

出金剛頂瑜伽經說

心中心眞言

唵字一切法流注義。無所得以爲方便。覺不可得　嚩字一切法超越之義。言語道斷不可得

囉字一切法離塵義。了亦不可得　娜字一切法施義。畢竟無所得

跛字一切法勝義。性相不可得　娜𤚥二合字一切法離我取執義不可得

吽字一切諸法了義亦不可得

右如上布列諸字。畫作鬱金之色

貞享三年十月二十一日點校了

淨嚴四十八歲

元祿十六年正月十七日以淨嚴和上之本

再校了　尊教

寶永五戊子十二月二十五除夜一校了　性寂

No. 1089

[1]都表如意摩尼轉輪聖王次第念誦祕密最要略法

[2]解脫師子譯

相貌品第一

我今當說思惟[3]法　三種眞言而次第
初用大心外加持　第二根本復想內
第三小心內外通　應可存心無錯亂
如是三道妙眞言　安立行者明王地
若有修此三昧耶　須具七種殊勝相
猶如輪王持七寶　王四天下皆降伏
次說順諸念誦法　復擇[4]清淨吉祥地
或在山間及池邊　或在伽藍精室處
或[5]佛舍利神塔中　應可存心辦諸俱
先以持地如敎命　[6]復次安置本尊者
行者自須敷已座　尊面西方在目前
行者像前面東坐　清淨沐浴香塗身
彙著新淨妙衣服　又持種種供養具
步步想[7]八葉蓮華　存想變地無濁穢
加持護身入精室　安置像前而念誦

大心密言品第二

先用大心眞言王　澡浴洗淨結護法
呪水灑身加持衣　復須想念皆成就
如此五種隨次第　都用大明及本印
唵波怛摩進哆末尼摩賀惹嚩引囉吽
澡豆沐浴之具。各呪七遍。然後澡洗
想水白色　猶如甘露　又[8]想自身
垢穢煩惱　受此水已　一切塵勞
皆悉[9]滌盡　洗浴畢已　應須洗淨
[10]取土少許　加持七遍　隨時洗淨
然後著衣
時其衣亦復加持七遍作如此想
我今此身　被金剛甲　依法[11]訖已
卽須灑身　用水一掬　加持七遍
散灑其身　想虛空中　雨諸寶華
遍滿世界　[12]便須護身　結此密印
誦持七遍　印於七處　心及兩肩
兩[13]跟兩膝　散於頭上
[14]亦成大護身已。卽須結界
若結壇界　開於四門　不應結界
若作結護　皆須用心
亦鋪置次第卽作啓請等[15]事

根本密言品第三

復說根本軌儀法　想念奉請大聖王
誦此密言及結印　一一自[16]想往彼山
存心頂禮而奉請　迎引尊者入道場
復用遏伽而授與　香華飮食及塗[17]香
燈蓋幢幡衆藥等　如法供養彼明王
想念供養尊者已　隨便持珠誦密言
悔[18]先世過及發願　至誠端坐觀明王
行者像前端坐思惟。存心誦觀布多勒伽山
衆寶莊嚴華果茂盛

[1] (享)享和年間刊豐山大學藏本，(甲)平安時代寫東寺三密藏本　[2]〔解脫師子譯〕－(甲)　[3]法＝實ヵ(原)　[4]清淨吉祥＝淨吉祥之(甲)　[5]佛＝神イ(原)　[6]復次＝次復(甲)　[7]八＝成(甲)　[8]想自＝自想(甲)　[9]〔滌〕イ－(原)　[10][illegible]＝堅イ(原)　[11]說＝訖イ(原)　[12]便＝使(甲)　[13]跟＝胸イ(原)　[14]亦＝二イ(原)　[15]事＝畢イ(原)　[16]想＝須(甲)　[17]香＝身イ(原)　[18]先世過＝過先世(甲)

其山頂上　聖者宮殿　本在其中
應想聖者　安坐殿中　殊妙供具
莊嚴其身　行者於此　心想之中
自往彼山　迎(1)請尊者　引入道場
於壇中心　蓮華臺上　安置聖者
次奉遏伽水
於新鋺器　或用白瓷　器盛香水
奉於聖者　便誦眞言　復想此水
聖者受已　遍灑四方　及灑妙身
行者細觀尊灑水已。三千大千世界猶如瑠璃內外明徹中無一物
(2)奉遏伽已　次復供養　香華飲食
塗香末香　燈蓋之事　一一加持
眞言及印
供(3)養畢已。於本尊聖者前悔謝其身(4)呵責已過
(5)次復發願　隨心所求　悉皆陳說
於其想中　結壇三門　唯留西門
復結大界　身外四方　周匝鋪置
及旋空界　次用塗香　塗手臂(6)上
然後(7)念誦
執念珠以(8)珠熏香。二手合掌再三頂戴作如是言
(9)我念存心　承事聖者　持此密言
唯願尊者　不(10)捨大悲　莫違本誓
發弘誓願　速現一切　妙莊嚴身
我若見已　現身卽得　證法雲地
常侍尊者　不離左右　發此願已
便誦根本　祕密眞言曰

蘖上設(11)引阿去引囉怛蘖上二合怛囉二合夜(12)長引野一蘖(13)上莫阿去哩野*引二合(14)嚩路枳帝三濕*嚩二合囉野四冒地薩怛嚩引二合野五摩賀薩怛嚩引二合野六摩賀迦去嚕抳去迦去野七怛儞野二合他去八唵九左訖囉二合嚩底十進跢末抳去十一摩(15)訶跛納冥二合十二嚕嚕底瑟吒二合十三入嚩二合囉十四阿訖羅灑二合野十五吽引泮吒十六娑嚩二合賀引

誦此眞言。於七日中滿三十萬遍。聖者卽現持誦人前。隨心所求皆得成就
若常持(16)念　每日三時　時別念誦
一千八遍　或(17)百八遍　如是數滿
三十萬遍　卽成悉地　時別皆作
迎送之事　付(18)囑等法
大心密言曰　唵嚩(19)囉蘖上娜跛納冥二合進跢末尼上摩賀入嚩二合囉吽引泮吒娑嚩引二合賀引

小心密言品第四

復說最勝小心王　能成一切諸悉地
三業齊用結妙印　誦祕眞言而付*囑
又於想中除結界　次奉遏伽灑四方
(20)後責已過(21)深慚愧　引(22)大聖者還本宮
安置尊者彼殿已　辭別自念還本(23)方
又復行者　每持誦已　須作付*囑
結此密印　及誦眞言　付*囑聖者
作如是語　所有遍數　及持功夫
付*囑尊者　唯願尊(24)者　受取守護
莫令散失　又想手印　猶如寶藏
一切遍數　安在藏中　授與聖者
聖者受已　還蓮華中　(25)作付*囑畢
亦須悔過　發弘誓願　然後(26)復作
聖者還宮　引送之法　卽除結界
復取香水　散灑四方　及奉聖者
便當引送　復(27)結密印　(28)及誦眞言
又想自身　還送聖者　至於本宮
安置殿中　聖者坐已　自須辭去
却還本方
小心密言曰　唵嚩引囉娜跛納冥(29)二合吽引
此中(30)密印相貌我今說之。初作大印用種種塗香塗於手(31)臂。然後結印頂戴當心合掌。二小指及無名指。鉤在掌中。其二頭指押中指背第二節上。二大指並竪
此是大心　眞言密印　要須共用
所作加持　其祕密言　各誦七遍
各印印之　或擲或止　要當想成
一一如法　不得就中　心緣餘境
隨順世法　行住坐臥　安在諸佛
甚深境界　若有行者　修此法*者
不久卽成　一切種智
第二根本眞言印
以二手腕相著。當在胸前。其十指並散。二小指及二大指並竪猶如蓮花形。亦依前法印之止之。惟有迎請毋指來去
(32)第三小心眞言印
(33)以二手虛心合掌猶如未開蓮花。若付*囑時依前想念。發遣尊者開二大指。此小心(34)密印通蓮花部一切處用。我今於大蓮花部三昧耶中略出(35)此祕密甚深(36)念誦次第。其修

(1)誦＝請㊥　(2)奉＋(請)㊥　(3)養＋(事)イ㊥　(4)呵＝可㊥　(5)〔次〕－㊥　(6)〔上〕イ－㊥　(7)念＋(珠)㊥　(8)珠熏香＝珍重心㊥　(9)我念存＝作珍重イ㊥，我今存㊥　(10)捨大＝捨大慈㊥　(11)〔引〕－㊥*　(12)長＝去イ㊥　(13)〔上〕－㊥　(14)嚩＝縛㊥*　(15)訶＝賀㊥　(16)念＝誦㊥　(17)百八＝八百㊥*　(18)囑＝屬㊥*　(19)囉蘖＝囉イ㊥，蘖㊥　(20)後＝復㊥　(21)深＝除㊥　(22)大＝入イ㊥　(23)方＝宮㊥　(24)〔者〕－㊥*　(25)〔作〕イ－㊥　(26)〔復〕－㊥　(27)〔結〕－㊥　(28)〔及〕－㊥　(29)〔二合〕－㊥　(30)擲＝戓㊥　(31)〔臂〕－㊥　(32)〔第三…印〕七字－㊥　(33)(印)イ＋以㊥　(34)密印＝印密㊥　(35)此＋(法)イ㊥　(36)〔念誦〕－㊥

行者不得錯傳如護眼目。若能如是。一切聖者皆大歡喜憶念此人。一切善神日夜常護不離左右

成就世間出世間除災護摩念誦品第五

我今順於蓮花部　略說如意摩尼輪
能勝諸部最秘密　成就世法出世❶法
念誦都有四種❷相　行者諦聽我說之
初作息災加持法　第二增益福智成
第三隨心愛念法　第四降伏一切❸怨
此四種持❹護摩事　上中下法次第陳
若欲成就息災者　先發安忍慈悲心
須求無上妙覺地　❺莫樂聲聞二乘心
復若❻求成就大事　要當先作轉障法
又取白檀十六指　一持一燒稱❼已名
數至*百八或千八　本所求願皆滿足
行者若除他病時　❽或滅國中大災厄
或自他災及畜生　應可存心請大聖
於其一一大城門　想中各安本尊者
種種殊妙寶莊嚴　思惟六臂如❾盡說
又想眉間出白光　徐徐廣引遍世界
一切衆生所有殃　悉皆頓謝無所有
或想此光入我身　一切罪障皆滅盡
罪滅福生以加持　復勤念誦便成就

增益福德品第六

我今略說福生法　大慈悲故順有情
菩薩分身遍一切　隨彼衆生所樂心
又復安立諸珍藏　種種法門各不同
百千萬國所隨者　一一勤求皆悉成
或說相法或無相　隨順衆生性所趣
建立佛❿法護世界　大聖力勢不思議
奉⓫現一法速超越　於一法中復現三
三部各別有三種　就中最初是攘災
諸部攘災略說已　次當增益⓬今說之
若求長壽及財寶　復樂聰明聞持門
或求宿命知前後　或⓭欣現世力如龍
若為自作增益福　先須每喫三白食
若求長壽身無患　作一火爐蓮華形
深淺方圓皆一肘　又取五淨塗其中
復取蘇密及⓮檀木　一呪一燒稱己名
數至*百八一千八　乃至三千隨⓯前儀
若有先世極重業　不過萬遍悉皆除
除滅罪已增⓰福智　即得無病及命長
若為他故作此事　但稱彼名法則同
行者如法作存心　每日⓱晨朝取柳木
呪滿八百⓲便嚼之　不久一月或三月
即能開心得聰明　作護摩用小心呪
念誦根本大真言　我此略說增益福
無福衆生速加持　莫⓳論作此數稀法
但願長⓴命大護身　若能每日持千八
現世即得宿命通　日夜殷勤恒修㉑習
所求悉地無不成　又若服藥求色力
根本真言加持之　念誦十萬滿足已
㉒每須空服取服之　三七五七復過七
力同九龍等無差　若持延年甘露藥
或得一劫過㉓中劫　若持藥草求成就
過於諸部以得成　牛酥雌黃雄黃等
㉔須持一物置壇中　白月一日或十五
初夜起首念誦之　一期持誦勿間斷
及現三相唯限之　初現煖相成聰智
第二煙相隱其軀　第三火現昇空去
此得成就大仙人　悉地牛酥應當服
雄黃等藥用塗之　我今說此增益訖
行者努力守護之

隨心憶念品第七

我今復說隨順㉕事　人與非人及畜生
又取鹽和大麥㉖麨　所求隨心作其形
男左女右從腳與　須用㉗賓鐵刀細㉘截
每日三時各百八　乃至千八自隨心
若欲羅遮令憶念　所造形持稱彼名
護摩亦須念名號　不過八百即隨心
若攝諸龍作隨順　先作一龍似蛇形
若欲㉙祈雨須青色　復若滂時應赤色
燒火須用乳汁木　不過三日即㉚成之
作法㉛應須至誠意　就中不得㉜懈慢心
若攝諸天藥叉等　隨類各各稱本名
若有怨家令歡喜　念誦亦得轉彼心
或作護摩或持誦　上中下品㉝怨家別
上根福㉞報三百遍　中下無福再稱之
隨心念誦我略說　智者應須諦思惟
一切部中總攝盡　祕密最㉟要蓮華心

阿毘遮嚕迦品第八

我今稽首彼大聖　為現種種方便門
護佛法故現忿怒　降伏破滅聖法人
此中火爐須三角　用燒雌木衆㊱濕薪
若作此法須黑月　或用一日及月頭
㊲露體㊳樂幽及忿怒　大聲持誦稱彼名
惡酥惡油擲爐㊴底　不滿千八自然成

❶法＝間イ(宋)，門(甲)　❷相＝法イ(宋)　❸怨＝惡イ(宋)　❹護摩事＝誦護摩イ(宋)　❺莫＝真(甲)　❻求成就＝成就求(甲)　❼已＝所(甲)　❽〔或滅…厄〕七字－(甲)　❾盡＝畫イ(宋)　❿法＝性(甲)　⓫現＝親イ(宋)　⓬今＝令(甲)　⓭欣＝修(甲)　⓮檀＝檜(甲)　⓯前＝所(甲)　⓰福＝益イ(宋)　⓱晨朝＝辰時イ(宋)，晨時(甲)　⓲便＝使イ(宋)　⓳論＝福イ(宋)　⓴命＝念(甲)　㉑習＝集(甲)*　㉒〔每須…之〕七字－(甲)　㉓中劫＝劫中イ(宋)　㉔須＝頻イ(宋)　㉕事＝等イ(宋)　㉖麨＝麵(甲)*　㉗〔賓〕イ－(宋)　㉘截＋(之)イ(宋)　㉙祈＝期(甲)　㉚成＝滅(甲)　㉛應＝亦(甲)　㉜懈＝嚼(甲)　㉝怨家別＝再處之(甲)　㉞報＝能(甲)　㉟要＝處(甲)　㊱濕＝溼(甲)*　㊲露＝路(甲)　㊳樂幽＝叩齒カ(宋)　㊴底＝舌イ(宋)

降伏鬼神卒暴者　應可復燒禮[1]嚕根
或燒苦楝或生木　*麪和人血復作形
一截一呪百八遍　不過三[2]日即調柔
若復降伏滅法者　加意供養[3]大明王
用諸毒藥燒爐[4]中　又取*濕薪作護摩
於三日中八百遍　令彼惡人即迴心
[5]復若不作護摩事　持誦根本眞言明
所欲降伏一切者　句句皆須稱彼名
其數復滿八百遍　彼即自來尊敬之
依法略說此調伏　行者應須諦思惟
甚深祕密口[6]訣法　次第念誦都攝門
若能承[7]侍此尊者　不是一生種善根
曾經無量諸佛所　修*習菩[8]提究竟門
就中若値善知識　一生即入不壞門
我若廣說此功德　無量億劫[9]歎無窮
今已略陳此少耳　行者精心勤修之

都表如意輪儀軌

No. 1090

[10]佛說如意輪蓮華心如來修行觀門儀

宋大契丹國師中天竺摩竭陀國
三藏法師慈賢譯

爾時薄伽梵　與諸大菩薩
在須彌山頂　爲諸有情等
演說如意輪　修行祕密法
佛言此蓮華　摩尼如意輪
金剛王如來　具無量無邊
大不思議行　威德最勝力
降伏一切魔　衆惡不能入
汝等應善聽　我今廣分別
於後末世中　若有求法者
先禮阿闍梨　受三種灌頂
先聽受諸法　令根性純熟
啓白阿闍梨　次第方傳受
如意輪心法　弟子受法竟
當發志誠心　香華及燈明
塗香飲食等　先供養諸佛
如法供養已　口中含於寶
想告求諸佛　願於此法門
獲得速成就　即結輪壇印
二羽先旋舞　後背交十度
旋轉至頂散　由結此印已
遍通一切壇　悉能入密言
輪壇眞言曰

唵引嚩日囉二合拶訖囉二合吽

次結三昧耶　蓮華祕密印
二羽而相合　進力禪智度
屈如初開蓮　名爲如意輪
蓮華三昧印　三昧眞言曰

曩謨囉怛曩二合怛囉二合夜野一娜莫阿入摩哩也二合嚩路枳帝濕嚩二合囉野二昌地薩怛嚩二合野摩訶薩怛嚩二合野三摩訶哥嚕捉哥野四唵引五薩嚩曳掃讜曳二合鉢帝難帝六薩囉嚩二合糝摩耶七蘗鉢囉二合尾瑟置入二合努囉努藝九娑嚩二合訶

結前三昧耶　及誦此眞言
於自身頂上　五方及四隅
加持於九位　次加持六根
及與兩膝上　至額而散印
次結召請印　二羽金剛拳
戒方進力度　背交而相鉤
禪智押忍願　以進力二度
往上方來去　鉤請諸聖衆
請已作旋舞　二羽合如蓮
召請眞言曰

曩謨引摩訶室哩二合夜曳一唵二扇底曳二合娑摩掃讜曳三二合悉地悉地四娑馱野史昧五唵引六設哥哩史嚩讜七阿去聲嚩賀入薩囉嚩二合囉闍二合娑馱野九娑嚩二合訶十

誦此眞言已　當於作法前
先入於河中　應取身前面
及與右邊土　安於左手中
揑作自身形　以手於面前
三遶自己身　當以眼視之
想身口意業　及與六垢觸
入彼泥身中　當往隱密處
作法而擲之　以自己二手
當於隱密處　用水淨九遍
然後用澡豆　淨洗於二手
以二手掬水　想沐浴於佛
及諸菩薩衆　并法阿闍梨
三獻而用之　二手再掬水
右手母指間　傾下掌中水
洗浴於父母　當九遍浴之

[1]嚕＝唱㊥　[2]日＝百㊥　[3]大＝本㊥　[4]中＝裏㊥　[5]復＝彼㊥　[6]訣＝決㊥　[7]侍＝傳？㊥　[8]提＝薩㊥　[9]歎＝英㊥　[10]㊥明本

當淨洗己身　最後以右手
取水灌頂上　當想自己身
內外皆清淨　如上洗浴已
至於壇門首　當於壇門外
用水先洗足　次應洗二手
右手仰如器　以右手戒度
屈戒安於掌　取水傾掌內
三吸掌中水　想三業清淨
次用於淨水　向壇門內灑
表爲淨壇法　當誦本眞言
加持於淨水　淨水眞言曰

唵引一戍上聲弟儞戍馱曩野二娑嚩二合訶引三

誦此眞言已　想內外清淨
次應請十方　一切佛菩薩
應次諦思惟　內心想普請
當五體投地　想禮諸聖衆
禮敬請召曰

曩謨引一薩嚩二合沒馱二冒地薩怛味二合毘喻二合三娜捨儞我曩多鉢哩耶二合路哥馱覩五尾也二合嚩悉地二合帝毘喻二合六頞囉嚩勢灑七薩怛嚩二合馱覩八跛哩怛囉二合拏哥嚕毘耶二合九嚩底引十

誦此告召已　內想辦諸事
復當更作法　用水灑壇中
四方及四隅　壇中所用物
灑淨令清淨　行者次應想
光明寶樓閣　復想金蓮華
想華令寬廣　四面悉平正
想成寶閣基

眞言曰

唵引一阿左攞地𠼝二娑嚩二合訶引三

行者次應想　樓閣基四面
次復想於海　共水變爲乳
海水眞言曰

唵引一尾麼路娜地二吽三

復想乳海中　金色蓮華上
想安四角地　上安須彌山
八角令方正　上想寶樓閣
種種寶莊嚴　不動眞言曰

唵引一阿左攞二吽引三

次想寶樓閣　層級皆嚴飾
四面安四門　置種種瓔珞
及與七寶蓋　安於樓閣中
復以摩尼珠　而砌成窓牖
次用雜寶珠　貫串縣周匝
如上諸寶類　悉放種種光
普遍皆供養　十方諸如來
及諸菩薩衆　供養眞言曰

曩謨引一薩囉嚩二合怛他誐多南二薩囉嚩二合他勘三鄔娜我二合帝四娑頗二合囉呬𤚥五誐誐那紺六娑嚩二合訶引七

運心供養已　當於寶樓閣
先布於黃金　上想師子壇
上安寶蓮華　莖葉有鬚蘂
華葉具六色　當於華葉中
用百千寶珠　間雜而嚴飾
於中師子壇　外想百千種
蓮華師子壇　周匝而圍遶
莊嚴悉具足　蓮華眞言曰

唵引一哥麼𠼝二吽三

誦眞言運想　如法布置已
而用於寶器　滿中盛七寶
五穀香華等　想於聖衆前
右足散奉施　而伸於禮敬
於蘇佉嚩底　運心請聖衆
及與觀自在　菩薩之眷屬
志心普奉請　下降於壇中
當於聖衆前　置種種香華
白拂幢幡蓋　伎樂與燈明
前迎諸聖衆　慈悲來降赴
次結奉施印　二羽戒方交
檀慧並直豎　忍願進力度
微曲如蓮葉　禪智二微曲
奉施眞言曰

唵引一鉢娜麼二合唧多麼抳二摩訶鉢娜謨二合吽三阿囉伽二合薩鉢囉三合低瑳四去聲娑嚩二合訶

次結請召印　二羽戒方度
交背而相鉤　禪智押忍願
進力來去鉤　請召眞言曰

唵引一伊呬伊二合呬二撥訖囉二合嚩哩底二合三耶多麼抳四摩訶鉢娜謨二合五阿怛囉二合散儞呬姑娑嚩二合訶引六

如上迎請已　奉請聖衆坐
請坐眞言曰

唵引一娑嚩二合誐多婆誐鑁二伊呬曳二合呬三鉢囉二合散南四娜悉也二合多彌賀五屹囉二合

賀拏六布惹麼娑麼二合哥七鉢囉二合散娜八
即地野吉嚕九娑嚩二合訶
次結奉座印　二羽禪智曲
戒方微曲開　餘度並開散
奉座眞言曰
唵引一摻訖囉二合嚩哩底二三合麼訶鉢娜譅二三合
阿答麼二合南四鉢囉二合底瑳去聲五娑嚩二合訶
引六
次想洗佛足　洗足眞言曰
唵引一鉢囉二合嚩囉三薩訖灑二合囉三鉢囉二合底瑳四去聲娑嚩二合賀引五
十方諸聖衆　想皆洗足已
所有諸供養　平等而奉獻
次結普供養　平等圓滿印
右羽戒忍進　三度並直竪
屈禪度押檀　當安於胸側
左羽仰安心　想捧供養物
運心普供養　十方諸如來
一切諸聖衆　供養眞言曰
唵引一儞哥囇二娑麼耶三娑嚩二合訶引四
結如意寶印　二羽金剛拳
進力背相鈎　心想如寶形
進力而製開　如意輪心寶
眞言曰
唵引一摻訖囉二合嚩哩底二三合唧多麼抳三吽
次以如意輪　蓮華心寶印
加持於五處　所謂頂及額
喉心與兩肩　用印而加持
當想此五處　安諸聖衆位

三誦本眞言　次以心寶印
當欄界四方　及四隅上下
內想成欄界　欄界眞言曰
唵引一摻訖囉二合嚩哩底二三合唧多麼抳三嚩
怛嚩二合畤怛畤怛嚩二合儞舍四吽五發吒二合六
娑嚩訶
結印誦眞言　內外成欄界
次念甲冑明　當護自己身
甲冑眞言曰
唵引一摻訖囉二合嚩哩底二三合唧多麼抳三摩
賀鉢娜譅二合四嚕嚕底瑟姹五二合入嚩二合攞阿
割哩哂二合野六囉訖洒二合鉿七吽發吒二合娑
嚩訶
如上加持已　結金剛橛印
二羽內相叉　進力拄直竪
禪智並相合　當用於此印
先加持護身　念前甲冑明
加持護身已　用印當擬地
內想如釘橛　用印而右轉
心想結壇界　想如金剛城
內外令堅固　如法運想已
行者應志誠　以五種供養
奔獻諸聖衆　願垂哀納受
先結塗香印　二羽先旋舞
禪智二度交　餘八度直竪
向外而塗拭　想塗聖衆足
摩拭佛胸臆　塗香眞言曰
唵引一鉢娜麼二合唧多麼抳二獻帝三娑嚩訶
次結散華印　二羽頭相拄

形如掬物勢　想華安佛頂
散華眞言曰
唵引一鉢娜麼二合唧多麼抳二補瑟畔二合鉢
囉二合底瑳三娑嚩二合訶引四
次結燒香印　二羽仰相叉
忍度而直竪　燒香眞言曰
唵引一摻訖囉二合嚩哩底二三合麼訶鉢娜譅引二合
度波野吽
次結燃燈印　二羽仰相叉
忍願頭相交　禪智當安於
忍願二度側　燈明眞言曰
唵引一摻訖囉二合嚩哩底二合禰二泥閉娑嚩
訶
次結飲食印　二羽戒方度
二度頭相拄　餘度頭微曲
猶如捧飯勢　佛飯眞言曰
唵引一摻訖囉二合嚩哩底二三合麼訶鉢娜譅二合
比多三鉢怛覽二合屹囉二合賀拏四娑嚩二合訶
五
如是供養已　行者應志心
內想普供養　十方諸聖衆
供養眞言曰
那謨薩囉嚩二合沒馱一昌地薩怛嚩二合南二
薩囉嚩二合他勘三鄔娜我二合帝四娑頗二合囉
呬鉿五誐誐那紺六娑嚩二合訶引七
眞言供養已　額想禮八身
謂頂上五方　及額口心等
當志誠想禮　禮佛眞言曰
曩謨薩囉嚩二合沒馱一昌地薩怛嚩二合南二

薩囉嚩二合怛囉二合偕三去摩古桊上聲弭四多鼻枳孃二合毲五囉史穎六曩謨窣覩二合帝七娑嚩二合訶引八

禮敬聖衆已　當捨自己身
想爲寶樓閣　當於內心上
想蓮華金剛　上安日月輪
上想眞如體　當凝然湛寂
在於月輪中　次於月輪上
復想如意輪　蓮華王如來
端然住而座　運想應一心
勿生於散亂　當告白聖衆
願垂大悲心　示我方便行
我所作勝事　施一切有情
悉令登正覺　告白聖衆已
復於輪王心　內想安月輪
月上想吽字　形如大麥量
周遍有光明　普遍十方界
眞言如是稱

吽

誦此吽字已　次應想吽字
化爲六色光　當於此光中
變爲六菩薩　各執供養物
遍滿三千界　普供養諸佛
三世薄伽梵　化光供養已
復收攝吽字　還歸心月輪
當於吽字上　復變月輪壇
蓮華臥金剛　如前日月輪
與前師子壇　嚴飾皆無異
上想如意輪　大蓮華如來
狀貌黃金色　右手當捧持
如意摩尼寶　左手當執持
金色大蓮華　身掛上妙衣
以摩尼寶珠　貫串爲瓔珞
次結如意輪　摩尼根本印
二羽先合掌　進力屈如寶
忍願申如針　檀慧戒方度
當直竪散開　禪智並微曲
想如開敷蓮　而誦根本明

眞言曰

曩謨囉怛曩二合怛囉二合夜野一曩謨阿哩也二合嚩路枳帝濕嚩二合囉野四冒地薩怛嚩二合野五摩訶薩怛嚩二合野六摩訶哥嚕抳哥野七怛儞也二合他八唵引九斫訖囉二合嚩哩底二合十津引多麼抳十一摩訶鉢娜謨二合十二嚕嚕底瑟吒二合十三入嚩二合攞阿哥哩灑二合野十四吽十五發吒二合十六娑嚩二合訶引十七

次復結心印　二羽六度頭
各安指罅內　進力二度屈
頭相去半寸　禪智而開竪
形如初開蓮　復當想此印
心內而安置　心眞言曰

唵引一鉢娜麼二合唧多摩抳二入嚩二合攞吽三

結心中心印　二羽禪智屈
指面令相合　餘八度直竪
低印而向下　想安心印上
心中心眞言曰

唵引一嚩囉娜二鉢娜謨二合吽三

如是於己身　運心安布已
如意輪心法　及心中心印
復於心中心　化出骨嚕二合馱
名爲如意輪　蓮華心明王
其狀淡紅色　串華爲瓔珞
種種而嚴飾　右手把鉤杖
左手持羂索　佛前右邊立
而白言世尊　願佛當教勅
令我作諸事　次於佛左邊
想佛數珠母　左膝胡跪坐
形狀赤白色　頸掛於數珠
二手如捻珠　狀同持課勢
部母表爲身　明王表爲力　數珠身眞言

唵引一阿沒哩二合擔二我誐室哩二合曳三室哩二合摩哩穎四娑嚩二合賀引五

誦此眞言已　貫串於八識
二手捧數珠　先當頂上禮
數珠眞言曰

唵引一嚩素麼底二室哩二合曳三娑嚩二合賀引四

眞言加持已　復當於心上
想安置月壇　上安於數珠
想珠如佛母　明王及眞言
合一無有異　凡於持課時
當於佛左邊　先想數珠母
在月輪上坐　內心伸禮敬
七遍誦眞言　如是運想已
更復內心想　香華及燈明
運心再供養　如意輪如來
及佛母明王　次誦佛母名

佛母眞言曰

唵引一溼吠二合帝跛帝二囉嚩𡃤𩕳三惹吒𡅏古吒四馱囉抳五娑嚩二合訶引六

加持法事已　內心再供養
一切佛聖衆　告召伸禮敬
結前蓮華印　二羽如開蓮
想捧諸聖衆　還歸於本位

奉送眞言曰

唵引一掇訖囉二合嚩哩帝二二合唧多麼抳三誐瑳誐瑳四娑嚩二合賀引五

誦此奉送明　想諸佛聖衆
各歸於淨土　奉送聖衆已
次結解界印　二羽戒方度
及與進力指　皆交而鉤結
禪智押忍願　進力二度撥
想如開壇門　左三遶成解
所用金剛橛　及與欄界線
以印皆收攝　解界眞言曰

唵引一阿娑莾𩕳上聲寧二微帝吽三發吒四娑嚩二合賀引五

以印誦眞言　內外解界已
當於奉送時　復想諸聖衆
降於甘露水　洗滌自己身
罪業並消除　內外皆清淨
佛告言行者　汝勤修此法
莫生於懈倦　誦持勿間斷
不久當成就　與佛等無異

佛說如意輪蓮華心如來修行觀門儀終

No. 1091

❶七星如意輪祕密要經

三藏不空譯

如是我聞。一時佛在大雪山伽王那蘭陀。與大比丘衆千二百五十人俱。其名曰大目犍連舍利弗。摩訶迦旃延波多。阿難陀摩訶迦葉。富樓那彌多羅尼子。復❷又菩薩萬八千。皆得不退轉陀羅尼辯才。如是等恒河沙數衆中轉大法輪。爾時迦夷城宮內使。來詣佛所頂禮佛足。而白佛言。波斯匿王使我諸量。俱尸羅大國與兵無數萬億來圍迦夷。君臣惶忙人民恐懼。唯願世尊由大智力救護我等。爾時世尊。卽告神通王菩薩。往於迦夷城宮內。速建如意寶輪般多羅道場七星火壇祕密之門。所謂般多羅道場者。造於淨室。七星火壇作於露地。一日一夜如法作。其賊衆者自然退散。其法事者。先須結❸界然後作般多羅法門。南無如意輪王大法主。我今奉造般多羅者。有天耳眼。有神通者證明法則。卽誦如意輪眞言七遍。七呪水灑地。取界❹后爲結界。所謂般多羅者。且最清淨室地平如鏡。中央造五色輪象如車輪。或十道或十二道。輪約間畫波折羅相。輪輻上亦爾。中央安如意輪王菩薩。一一輻間安七星❺像及訶利低母。一一*像前安燈❻蘇香等種種供養。所爲人姓名畫於本星。阿闍梨座於輪外。一一卽啓法事成就。加持念誦一座一百八遍。觀念不成不數其遍。所謂火壇者。於露地造火爐。或一肘或二肘。卽加持一人或優婆塞優婆夷。著新淨衣。造本星食餠及*蘇蜜香藥等。卽向七星一拜一燒一心著本星。或勤異光卽得成就。若清淨阿闍梨者。若王若臣乃至人民。自作火壇求請。隨其所願卽得成就。爾時神通王菩薩。卽奉敎勅往於迦夷大城宮內。一一作法。霹靂雷電賊徒散滅。君臣歡喜人民安樂。爾時神通王菩薩。却來佛處頂禮佛足。而白佛言奇哉世尊。不可思議祕密法門。如意寶輪王菩薩今何在。我等之蒙如來力。往彼世界頂禮如意輪王菩薩。佛告神通王菩薩。善哉善哉。正南方有世界名曰七寶轉輪王。於七寶輪上護法七星及諸天衆周匝。爲轉法輪度脫衆生。爾時神通王菩薩。白佛言。世尊以何因緣。不但觀念如意輪王菩薩。又❼令禮拜本星等耶。佛言昔燃燈佛所受此法門。七星精❽靈天而下。訶利大神從地而出。願我等擁護此大法。若有人等奉造此法。我等先至成就法事。以此因緣雖存造法。爾時神通王菩薩。承佛大神力。往彼世界。頂禮如意輪王菩薩。而作是言

我等住於娑婆界　修學如來因地門
救度迦夷波斯王　以此因緣禮仁者
七寶莊嚴寶輪王　菩薩相好不思議
依正二報俱勝妙　我今敬禮如意輪

爾時如意輪菩薩而說偈言

我今所修菩薩道　度脫衆生長夜苦
今座莊嚴如意輪　令諸衆生亦如是

❶享和元年刊長谷寺藏本　❷又＝有　❸〔界〕－　❹后＝後　❺像＝象　*　❻蘇＝酥　*　❼令＝今　❽靈＋（從）

[1]世有衆生有所願　今我如意寶輪王
隨其種種所[2]受樂　無不從心爲如意
若有衆生在世界　欲得通達無爲道
業障深厚不成就　我以寶輪使開悟
若有世界三災起　國界人民不安樂
其中有人造我法　如意聖輪與大樂
若有世界他界賊　四方[3]覆嬈不安寧
國中有人造我法　如意聖輪與安樂
若有國內飢饉難　一切人民不安悅
若有造我般多法　如意聖輪能救濟
若有衆生在世界　王法所加被獄囚
造我大法般多羅　如意聖輪能救濟
若有衆生在輪難　如意聖輪能救濟
若有衆生在世界　盲聾跛[4]躄種種病
念我大法般多羅　如意聖輪能救濟
若有衆生在世界　欲得家富求富祿
造我大法般多羅　如意聖輪如其願
若有如是如意輪　一切罪障無不除
一切吉祥無不致　無所不至拔濟苦
諸天龍神及人間　一切衆生有歸依
不隨其心墮妄語　是法能除一切罪
增長一切諸功德　自在能照於五道
成就一切衆生願

爾時神通王菩薩。頂禮聖輪還來本處。一心受持此不可思議摩訶般多羅秘密法門眞言

南無阿羅[5]娪那阿阿那一南阿梨耶二婆嚕吉帝沙波訶阿耶三菩提薩埵婆耶四摩訶迦烏尼迦耶五多娪他七唵折揭羅婆帝九眞多摩尼十摩訶波地迷十一嚕嚕帝遮揭阿沙畔[6]唰婆訶十二唵十三波地迷眞多摩尼摩訶遮揭阿畔十四唵波阿多波地迷畔十五

七星本部印　如意輪本印　長誦印　若人心有所求。或有病難延壽求祿。乃至一切心所願求。當使本星必[7]當隨心。如來在世立大誓願。爲此部中當護摩。此因緣當用七星以爲大靈驗。是多秘密不得外傳。或爲國王或爲大臣造此法。不得爲人民百姓淺識有情造此大法　午諫(此云小豆食)蘇古[8]香木　未巳多伊尼(此云大豆食)波知桃木　申辰薩波(此云麻子食)波此荊木　西卯蘇烏帝(此云麥食)彌蘇帝達木　戊寅薩波尼之(此云稻米食)孫蘇烏[9]獪　亥丑波伊蘇(此云粟食)舟尼(此云槐木)子薩波耶(此云黍食)揭帝(此云桐木)

七星如意輪秘密要經

天明五乙巳春二月十日。於洛北大報恩寺，以上品蓮臺寺藏本寫訖。此七星如意輪經。於重譽深密抄薄草子後重等證之

智積院寓學東武　慈忍　識

享和改元仲秋月。得右件之本令寫之。當嶺慈心院傳燈等校閱。予更考訂以彫刻

豐山總持沙門快道誌

一校加筆訖　慈順

享和三年四月七日此日也雨矇矇矣

文政三年庚辰四月十五日以右傳寫之本雙校之了　龍肝

[1]世有＝所有カ㊂，世間カ㊃　[2]受＝愛カ㊃　[3]覆＝淺カ㊃　[4]躄＝瘊カ㊃　[5]娪＝怛カ㊃　[6]唰＝唰イ㊃　[7]當＝常カ㊃　[8]香＝杏カ㊃　[9]獪＝檜イ㊃，榆カ㊃

No. 1092 (cf. Nos. 1093-1099, 901)(Fasc. 5)

❶不空羂索神變眞言經卷第一

❷大唐天竺三藏❸菩提流❹志譯

母陀羅尼眞言序品第一

如是我聞。一時薄伽梵。住補陀洛山觀世音菩薩摩訶薩大宮殿中。其殿純以無量大寶上妙珍奇。間雜成飾。衆寶交徹出大光焰。半月滿月寶鐸金鈴。寶珠瓔珞處處懸列。微風吹動皆演法音。寶蓋幢幡奇花雜拂。眞珠網縵種種彌布。而爲莊嚴。繞殿多有寶樓寶閣。雜沓寶帳。諸寶樹花重重行列。所謂寶娑羅樹花寶多羅樹花。寶多摩羅樹華寶瞻蔔迦樹花。寶阿戍迦樹花寶阿底穆多迦樹花。及餘無量億千萬種諸寶香樹。氣交芬馥周繞莊嚴。復有無量寶池泉沼。八功德水彌滿其中。香花軟草處處皆有。衆華映飾甚可愛樂。其山多有種種異類一切禽獸。形貌姝❺妙皆具慈心。出衆妙聲和鳴游樂。一切菩薩眞言明仙。三十三天共所娛樂。如來所居與大苾芻衆八千人俱。皆阿羅漢。住於大智究盡明了。踰於世間名稱高遠有大神通自在無礙。頂禮佛足右繞三匝會座而坐

復與九十❻九億俱胝那庾多百千大菩薩俱。悉已梵行清白。洞達無量無邊陀羅尼眞言三摩地門。亦具一切甚深妙智。此諸菩薩各備無量殊勝功德。設❼於億劫讃不能盡。禮佛雙足右繞三匝會座而坐

復有無量百千淨居天王。伊首羅天王摩醯首羅天王。大梵天王帝釋天王。皆發弘願深樂大乘。紹護佛法使不斷絶。各持寶幢幡蓋寶珠瓔珞奇妙天華。倶詣佛所禮佛雙足。右繞三匝大作供養。一時歌讃會座而坐。復有無量摩訶大持眞言明仙。苦行仙衆焰摩王。水天風天火天。日天月天星天。二十八宿主星神天。持眞言明女仙。幷餘天衆。皆以深心誓發弘願。咸共恭敬護持大乘。倶詣佛所禮佛雙足。右繞三匝目觀如來。喜愉皆寂會座而坐

復有無量諸大龍神藥叉羅刹。乾闥❽婆阿素洛蘖嚕茶緊那羅摩呼羅伽。發弘誓願歌讃大乘。咸共守護無上陀羅尼眞言之門。倶詣佛所禮佛雙足。右繞三匝瞻仰如來。目不異顧會座而坐

爾時尊者薄伽梵。正爲淨居天伊首羅天摩醯首羅天大梵天帝釋天。及諸天衆。處寶蓮花師子之座而説大法。踰衆日光照明一切。爾時觀世音菩薩摩訶薩。歡喜微笑即從座起偏袒右肩合掌恭敬。禮佛雙足整理衣服。長跪叉手前白佛言。世尊我有陀羅尼。名不空羂索心王陀羅尼眞言三昧耶。是法乃*於過往九十一劫。彼最後劫中。有佛號名世間自在王如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上士丈夫調御天人師佛薄伽梵。彼佛世尊憐愍我故。授是陀羅尼眞言一切法門。其佛世界名曰勝觀察慧。世尊。從是已來我常受持此陀羅尼眞言一切教法。導化無量百千淨居天王伊首羅天王摩醯首羅天王大梵天王帝釋天王一切天王各幷眷屬。恭敬供養尊重讃歎。皆令住*於阿耨多羅三藐三菩提地。倶以離癡智而莊嚴之。世尊。我初得是陀羅尼法時。證得十百千不空無惑智莊嚴首三摩地門。而皆現前。世尊應知。由斯眞言之力。現見十方無量無數種種刹土諸佛如來所有會衆。而皆供養聽聞深法。展轉教化無量有情。皆得發趣無上菩提。是故❾行者應盡受持。世尊。若此經典所住方處。當知其地即有無量百千淨居天王伊首羅天王摩醯首羅天王大梵天王帝釋天王。及諸一十二萬百千天王幷眷屬倶。當共圍繞恭敬擁護

世尊。若斯經典所住方處。有能依法清淨書寫。讀誦受持讃歎之者。當知其地即是一切諸佛舍利制多。世尊若有有情。暫能讀誦聽聞流行此不空羂索心王陀羅尼眞言三昧耶者。當知是人。則當親近恭敬供養無量倶胝那庾多百千佛所。種諸善根。所以者何。此法乃是一切諸佛菩薩大寶光聚

世尊。若有有情造極惡業。謗讟一切諸佛菩薩獨覺聲聞。及謗正法言無有善。或復破滅諸佛菩薩獨覺聲聞。形像塔廟經論教法。是人應墮阿鼻地獄。經無數劫受無間苦。諸佛菩薩獨覺聲聞。雖具神通亦不能救。世尊如斯有情能生悔心清潔澡浴。以香塗身著鮮潔衣。如法佛前。至誠懺悔過去今生所造重罪。終更不犯。受持齋戒清淨其心。七日七夜

❶願本，㊂三十帖策子第十，②黃檗版淨嚴等校訂加筆本塚本賢曉氏藏　❷大唐＝唐南【宋】②*　❸藏＋(法師)【宋】②*　❹志＋(奉詔)【元】【明】②*　❺妙＝好【宋】②　❻[九]－【宋】②　❼於＝于【明】*　❽婆＝婆【宋】【元】*　❾行＝智【宋】②

誠斷❶語論。*於不空羂索觀世音菩薩前。每日誦此陀羅尼眞言一百八遍者。當知其人先世今世所造。十惡五逆四重諸罪。悉滅無餘不墮地獄。惟除五逆現世輕受。云何證知。所謂一日二日三日四日。乃至七日瘧病熱病。或患眼耳鼻舌斷❷腭牙齒頭背。兩肩心肚腹肋腰髀。兩臂兩膝痔瘻霍亂。手脚煩疼白癩風疽。疥癬癡癧游腫疔腫。癰腫毒腫癀病糖門。瘡皰痒瘨❸魘蠱等病。或爲鬼神之所嬈亂。或爲人民種種譏謗。橫加罵辱。鞭撻禁閉受諸苦惱。遭餘惡事或夢不祥。世尊此人以是輕受。能禳地獄一切劇苦重報之罪。何況淨信輕罪有情。受持此陀羅尼眞言不成就❹耶。若有有情身心不安。爲*於種種災厄怖畏惡夢不祥。日日清潔讀誦受持。燒香供養者則得消滅

世尊若有善男子善女人等。如法書寫受持讀誦。聽聞是法爲人如法宣說讚歎。教他書寫受持讀誦。廣令一切胎卵濕化有情。得聞此陀羅尼眞言三昧*耶者。皆得解脫一切罪障。是善男子善女人等。當淨其心。如理思惟。以無所得智無方處智。無我無人無受者智無分別智。無生無滅智不遲行智。無作無染智平等性智。離五蘊色聲香味觸法無取無捨精進智。以是種種眞如巧智。制御*於心而爲方便。觀念諸佛常見目前。不久當得十方百千一切諸佛。一時現前。摩頂讚歎爲作證明。或復夢覺得見好相。或得諸佛變作沙門。爲授菩薩增上戒品。令滅無量百千微塵數劫一切重罪。乃至如法書寫是經。安置宅中以諸香花。隨心供養尊重禮拜。所得功德亦復如是。世尊今且略說❺少分之耳。若有有情爲勝他心嫉妬諂誑。或爲恐怖財利輕戲依他之心。讀誦聽聞此陀羅尼眞言三昧耶者。皆獲勝利。或復聞已誹謗輕毀。而不恭敬亦獲勝利。世尊今此利益惟大智者知。乃是世間自在王如來威神之力。及是觀世音大慈悲力。令諸惡趣一切有情。一經*於耳即❻當種植無量善根。所以者何。世尊譬如有人以癡惡心。行詣龍腦香白栴檀香沈水香林或諸香林。以愚癡智種種罵香。復起恚心謗說香云香無香氣。採香斫截❼蔦碎爲末。和水飲❽噉或塗身上。是香無心不與彼香。其香性香能熏一切無香之物芬馥皆香。世尊此不空羂索心王母陀羅尼眞言三昧*耶亦復如是。若有有情說無因果。種種誹謗妄非過惡。或爲嫉妬諂曲財食一切厄難。受持讀誦而作供養。由是因緣得大善根。從此身後*於所生處。常得戒香定香慧香解脫香。威德無畏福❾資糧香。一切菩提堅固不壞福聚蘊香。貴姓種族圓滿香。當作饒益

世尊若善男子善女人等。受持讀誦此陀羅尼眞言者。應常白月八日。或白月十四日十五日。清淨澡浴以香塗身。著淨衣服食三白食。或復不食斷諸言論。不空羂索觀世音菩薩前如法而坐。燒香供養瞻菩薩面。誦七七遍或一百八遍。世尊當知是人現世。則得二十稱歎功德勝利。何名二十。一者身無衆病。若有宿業病生速令除差。二者身膚細軟姝悅妙好。三者恒爲衆人觀視愛樂不相厭忘。四者六根常定財寶自然。五者不爲劫賊侵奪衣服財寶。六者不爲水火焚漂一切財寶。七者不爲侵❿陵殺害強取財寶令飢餓死。八者不爲崖⓫山自墜死。九者加持淨灰淨水。灑散一切果實苗稼。惡風霜雹蟲獸之類。悉不災難苗稼滋茂。十者不爲軍陣鬪⓬靜而殺害死。十一者不爲世間諸惡鬼神吸*噉精氣怨⓭酬害死。十二者常爲衆人讚歎稱譽。更相戀慕不値惡時死。十三者若見一切外道惡人自然和穆。十四者不爲一切惡人誹謗謀害。若有起者速自便滅。十五者恒無怕怖一切人非人等。十六者不爲世間*魘蠱呪詛茶枳尼鬼而得便死。十七者一切諸惡隨眠煩惱自然銷滅。十八者不爲水火焚漂。刀箭毒藥毒蟲殃害身死。十九者一切諸天常當守護。二十者當所生處具大慈大悲大喜大捨四無礙心。世尊復有八法何名爲八。一者臨命終時。觀世音菩薩自變現身作沙門相。善權勸導將詣佛剎。二者臨命終時體不疼痛。去住自在如入禪定。三者臨命終時眼不謾顧現惡相死。四者臨命終時手脚安隱右脇臥死。五者臨命終時不失大小便利惡痢血死。六者臨命終時不失正念而不面臥端坐座死。七者臨命終時種種巧辯。說深妙法乃壽終死。八者臨命終時願生佛剎。隨願往生諸佛淨剎。蓮華化生。常覩一切諸佛菩薩摩訶薩。恒不退轉

世尊若有有情。深樂此法即便爲說。或有發

❶語＝諮〔三〕〔乙〕　❷腭＝齶〔三〕〔石〕　❸魘＝懨〔宋〕，猒〔明〕〔乙〕*　❹耶＝邪〔明〕*　❺少分之＝之少分〔明〕〔乙〕　❻當＝譜〔宋〕〔元〕　❼蔦＝搗〔宋〕〔元〕，擣〔明〕〔乙〕　❽噉＝啖〔明〕*　❾資＝積〔宋〕〔元〕　❿陵＝淩〔三〕　⓫〔山〕－〔三〕〔乙〕　⓬靜＝諍〔明〕　⓭酬＝讎〔元〕〔明〕〔乙〕

心慈求是法。受持讀誦亦不慳吝。依法廣爲分別解釋。何以故菩薩者*於諸有情常起悲智。❶倖無慳惜嫉妬之心。乃得修治無上法故。又菩薩者恒爲有情勤修善法。是故得名眞是菩薩。言菩提薩埵者何謂也。菩提名智薩埵名悲。溥示方便之衆義也。因此二法荷濟有情。乃得名爲菩提薩埵。世尊若儻許我。當爲利益一切善男子善女人等。及邪見斷見惡慧有情。*於如來前說是不空羂索心王陀羅尼眞言三昧*耶者。願垂納受

爾時釋迦牟尼如來。❷告觀世音菩薩摩訶薩曰。汝當說之今正是時。如來隨喜加被汝故。我今亦爲利益惡世一切垢重❸尠福有情。及爲新學菩薩住大乘者。廣作利樂施爲佛事

爾時觀世音菩薩摩訶薩。蒙佛聽許熙怡微笑。合掌恭敬瞻仰如來。目不暫捨白言世尊。如來今已聽我說是不空羂索心王母陀羅尼眞言三昧耶者。是法乃是一切菩薩摩訶薩。所同修治恭敬頂禮得解脫處。哀愍世間利益安樂無量有情。若受持者。應先敬禮三世一切諸佛諸大菩薩獨覺聲聞。次應敬禮正至正行慈氏菩薩摩訶薩衆。次應敬禮金色光明吼聲自在王如來應正等覺。敬禮師子遊戲王如來。敬禮無量光如來(准案梵本文。若異誦持。則略敬禮佛菩薩等。當慈氏菩薩下。略至敬禮無量光如來從無量光如來略至敬禮佛法僧寶等)敬禮善住摩尼寶積王如來。敬禮普光明讚歎功德積王如來。敬禮勝觀如來。敬禮寶髻如來。敬禮世間自在王如來。敬禮捨離損壞蘊如來。敬禮金色身寂如來。敬禮飮光如來。敬禮能寂如來。敬禮善名稱如來。敬禮普光明勝怨敵德如來。敬禮帝❹丹帝幢德如來。敬禮寶光明自在王如來。敬禮無礙藥王如來。敬禮勇猛遊步如來。敬禮善住無畏如來。敬禮佛寶法寶苾芻僧寶。敬禮聖觀自在菩薩摩訶薩大悲者。敬禮如是諸聖者已。稱誦聖觀自在菩薩摩訶薩不空羂索心王母陀羅尼眞言。爾時當觀聖觀自在菩薩摩訶薩母陀羅尼眞言字句。皆如金色光明照徹。即說不空羂索心王母陀羅尼眞言❺曰

❻娜嫫塞(桑❼訖❽反下同音)窣(丁吉*反下同音❾二合)嚟(凡❿嚟字口傍作者皆彈舌呼正作)野(羊可*反下同音)特(能邑*反)縛(無可*反下⓫例同)怒(輕呼)誐(鐵邏*反又音迦斤擺)嚲(都我*反下同音一句)跛(比我*反下同音)囉(凡囉字口傍作者皆上聲彈舌呼之爲正)底瑟恥帝瓢(毘藥*反下同音二句)薩縛勃陀(上聲呼下例同)菩地薩得(音訖*反下同音)廢(薇計*反下同音)瓢(入聲三句)那莫薩縛跛⓬(二合)囉底(丁棋*反下同音)曳迦勃陀囇(凡⓭囉字口傍作者皆彈舌呼之爲正)野(四句)室(*二合)囉縛迦(斤邏*反下同音)僧⓮(去)祇(虬曳*反)瓢(毘遙*反)(五句)底跢(多箇*反下同音)那(*去)誐譯跛(*二合)囉窋(丁聿*反)半泥⓯(上)瓢(入聲六句)那莫三(去聲呼下例同)藐誐譯南(七句)那莫三藐跛(*二合)囉底半那(*去)南(八句)那莫舍(尸可*反)囉(下同音)特(能邑*反)縛底(丁異*反)素(蘇古*反下同音)⓰跢野(九句)摩訶(去聲呼呼箇*反下同音)藪戴曳(十句)那莫喃(烏可*反下⓱同音)喇(凡喇字口傍作者皆彈舌呼之爲正)野毎窒嚟野跛(*二合)囉敵契瓢(毘遙*反十一句)摩訶菩地薩得⓲(二合)廢瓢(入聲十二句三藏言案等諸梵本文。多共傳略歸命。從斯下二句下盡至十八句。文是又⓳從二十一句下盡至六十五句文。是恐學者不知故斯注記)那莫素纈(*二合)囉拏纈囉拏(十三句)跛(*二合)囉皤(滿餓*反下同音)弭⓴嚟(彈舌輕呼)儞羝(十四句)濕縛囉邏(凡邏字口傍作者皆去聲彈舌呼之爲正)惹(而遮*反下同音)野(十五句)譯詑(他可*反下同音)誐跢野(十六句)那莫僧(斯孕*反)欹(呼可*反下同音)弭訖㉑(二合)嘔捉譯邏惹野(十七句)譯詑誐㉒跢野(十八句)那莫旃弭跢皤野(十九句)譯詑誐跢野(二十句)旃囉敵羝三藐三勃陀*耶(二十一句)那莫素皤(*二合)囉底瑟恥譯(二十二句)摩捉矩叱(知賀*反下同音)㉓囉惹野(二十三句)譯詑誐跢野(二十四句)那莫縒漫譯(二十五句)喇濕㉔(二合)弭嗢(烏骨*反)特祇譯(二十六句)室㉕(二合)喇矩叱囉惹野(二十七句)譯詑誐*跢野(二十八句)娜謨毘鉢始泥(二十九句)譯詑誐跢野(三十句)那莫始棄泥(三十一句)譯詑誐跢野(三十二句)那謨弭濕㉖(二合)縛步米(三十三句)譯詑誐跢野(三十四句)那莫迦羅譃(俱鑠*反)異那野(三十五句)譯詑誐跢野(三十六句)那莫迦娜迦敵娜曳(三十七句)譯詑誐跢野(三十八句)那莫迦始㉗(二合)野播野(三十九句)譯詑誐跢野(四十句)那莫舍枳野㉘(二合)敵娜曳(四十一句)譯詑誐跢野(四十二句)那莫素播嘔枳喋(*二合)底跢(四十三句)娜麼悌*耶野(四十四句)譯詑誐跢野(四十五句)那莫繞漫譯(四十六句)縛皤繞弭爾譯(四十七句)僧(*去)誐囉嬷室(*二合)喇曳(四十八句)譯詑誐跢野(四十九句)那莫印捺(*二合)囉雞覩(五十句)特縛惹室(*二合)喇曳(五十一句)譯詑誐㉙跢野(五十二句)那謨喇(㮚割*反)怛娜(五十三句)跛囉皤栖濕(*二合)縛囉(五十四句)邏惹野(五十五句)譯詑誐跢野(五十六句)那謨跛(*二合)囉底敵譯(五十七句)佩邏(練賈*反下同音)爾*耶邏惹野(五十八句)譯詑誐跢野(五十九句)那謨㉚弭訖㉛(二合)爛(彈舌呼之)譯伽(上引)弭泥(六十句)譯詑誐跢野(六十一句)那莫素跛(*二合)囉底瑟恥譯(六十二句)待嘔野誐弭跛(*二合)囉勃(*二合)嘔底瓢(入聲六十三㉜句)薩縛譯詑誐諦瓢(毘遙

❶倖＝幸〔明〕　❷告＝誥〔宋〕〔元〕　❸尠＝尟〔明〕〔乙〕　❹〔丹帝〕－〔三〕〔乙〕　❺〔曰〕－〔乙〕　❻梵字眞言附載於卷末, cf. P. 232 c　❼訖＝紇〔三〕〔乙〕　❽反＝切〔明〕*　❾二合嚟＝嚟二合〔元〕〔明〕〔乙〕　❿嚟＝㖷〔宋〕　⓫例＝列〔宋〕　⓬二合囉＝囉二合〔元〕〔明〕〔乙〕*　⓭囉＝喇〔三〕　⓮去＋(聲)〔明〕*　⓯上＋(聲)〔明〕*　⓰跢＝哆〔明〕〔乙〕　⓱同音＝音同〔三〕　⓲二合廢＝廢二合〔元〕〔明〕〔乙〕　⓳從＝後〔明〕〔乙〕　⓴嚟＝捺〔宋〕, 隸〔元〕〔明〕　㉑二合嘔＝嘔二合〔元〕〔明〕〔乙〕*　㉒跢＝哆〔宋〕*　㉓囉＝邏〔三〕〔乙〕　㉔二合弭＝弭二合〔元〕〔明〕〔乙〕　㉕二合喇＝喇二合〔元〕〔明〕〔乙〕*　㉖二合縛＝縛二合〔元〕〔明〕〔乙〕*　㉗二合野＝野二合〔元〕〔明〕〔乙〕　㉘〔二合〕－〔三〕〔乙〕*　㉙跢＝哆〔宋〕〔元〕　㉚弭＝彌〔明〕〔乙〕　㉛二合爛＝爛二合〔元〕〔明〕〔乙〕　㉜〔句〕－〔元〕*

*反六十四句囉歇呼苾*反下同❶瓢入聲三*去藐三*去菩
提瓢入聲六十五句那謨囉怛❷二合娜怛*二合囉耶野
六十六句納莫旃唰耶*二合六十七句縛路凡陀羅尼中見路字皆輕呼之枳諦
濕*二合縛囉野六十八句菩地薩埵野六十九句摩訶*去
薩埵野七十句摩訶迦嚕❸凡嚕字口傍作者彈舌呼之抳迦野翳
瓢毘遙*反七十一句那麼塞訖*二合囉埵縛縊伊異*反下同音
娜麼囉耶七十二句縛路枳諦濕*二合縛囉七十三句目
❹枯特祇*上唰盧乞*反拏七十四句麼蓉伽上聲呼下同音播苦七十
五句那麼紇*二合唰娜焰七十六句譯詑誐趍七十七句參*去
目佉*去皤使❺眈輕呼七十八句磨歇鉢*二合唰訕沫地
曳七十九句旃歌弭那*去儞磨䕨譯逸使野弭八十句
悉殿覩米八十一句薩縛迦嚕野抳八十二句薩縛皤曳數
詩古*反者米八十三句噃❻乞叉*上皤縛覩八十四句薩縛薩
埵*二合縛難*去者八十五句怛鞞學也*反他八十六句唵喉中擡聲
呼之下同音八十七句柘囉柘囉八十八句旨唰旨唰八十九句主嚕主
嚕九十句摩訶迦聰抳迦耶九十一句薩囉薩囉九十二句枲
唰枲唰九十三句旨唰旨唰九十四句比唰比唰九十五句尾唰
尾唰九十六句摩訶鉢頭塗邑*反下同音❼二合麼歌塞譯*耶九十
七句迦攞盧可*反迦攞九十八句枳嚯枳嚯九十九句❽炬嚕*炬
嚕一百句摩訶成輪律*反下同音馱薩埵*二合縛*耶一句
翳醯*去曳呬二❾合❿勃馳⓫停夜反*勃馳三句同上馱
⓬婆無可*反下例同音馱*嬖四*句步馱*耶步馱*耶*五句
迦拏迦拏六*句枳抳枳抳七*句句努⓭尼矩反句努
同上八句播囉孝⓮平嚴反戍馱薩埵*二合縛野九*句迦
囉迦囉十*句枳⓯嚯枳*嚯*十一句矩嚕矩嚕*十二句摩
訶塞同上詑麼跛二*合囉跛譯*耶*十三句者攞者

攞*十四句散者攞散者攞*十五句弭者攞弭者攞*十六句
跛囉者攞跛囉者攞*十七句翳吒平聲耕至上聲是下例同音吒翳
吒吒*十八句皤囉皤囉*十九句避唰避唰*二十句步嚕步
嚕*二十一句譯囉譯囉*二十二句底唰底唰*二十三句覩嚕
覩嚕*二十四句翳呬呼以*反下同曳呬*二十五句摩訶迦嚕抳
迦*二十六句摩訶鉢輸*去鉢底*二十七句麼渥馱囉二十
*八句陀囉陀囉*二十九句娑*去聲呼桑音反下例同囉娑囉*三十句者
囉者囉*三十一句播囉播囉*三十二句縛囉縛囉*三十三句
歌囉歌囉*三十四句歌歌呬呬虎虎*三十五句唵同上音迦
囉沒囉歌麼麼灑馱羅*三十六句陀囉陀囉*三十七句地
唰地唰*三十八句度嚕度嚕*三十九句譯囉譯囉*四十句縊
囉縊囉*四十一句播囉播囉*四十二句始⓰趍許始*趍許
四十三句縛囉縛囉*四十四句嚩濕弭舍譯娑歌塞囉*四十
五句跛*二合囉底瀊抳譯舍利囉*四十六句入縒口舌下呼之
例準同呼⓱也縛攞入縛攞*四十七句譯播譯播*四十八句皤娑
皤娑*四十九句薄伽*上畔*五十句素磨結齊吉*反馳丁也反野
麼*婆嚕拏*五十一句矩麼囉沒*二合囉歌米捺*二
合囉*五十二句陀嚲輕呼娜*五十三句⓲囑使誐拏泥*去
*婆誐拏*五十四句顊毘減*反彈舌呼之旨譯柘囉拏*五十五句
素嚕素嚕*五十六句主嚕主嚕*五十七句畝嚕畝嚕五十
*八句補嚕補嚕*五十九句縒捺矩麼囉*六十句沒盧骨*反捺
⓳輕舌彈呼囉皤縒縛尾數同上音努尼矩*反陀*上娜*婆
野*六十一句縛*無各*反祇*虬遙*反儞禰同上*婆⓴嘿㉑使那
*去野迦*六十二句婆㉒虎尾尾陀尾旨怛囉*六十三句麼
灑嚕跛陀囉*六十四句馱囉馱囉*六十五句地唰地唰*六十六
*句度嚕度嚕*六十七句詑囉詑囉*六十八句伽囉伽囉*六十

*九句野囉野囉*七十句攞囉攞囉*七十一句歌囉歌囉*七十
*二句播囉播囉*七十三句娜囉娜囉*七十四句㉓嚩囉嚩
囉*七十五句嚩囉那*去野迦*七十六句縒漫多縛路枳
譯*七十七句弭路枳譯路難濕*二合縛囉*七十八句摩醯
*去濕*二合縛囉*七十九句護虎護虎*八十句畝嚕畝嚕
*八十一句畝野畝野*八十二句悶遮悶遮*八十三句噃*乞灑
噃*乞灑鞥牟含*反*八十四句薩縛薩埵㉔遙擯*反二合悶室者
*八十五句薄伽*上畔*八十六句旃唰㉕耶婆嚕枳諦濕*二合
縛囉野*八十七句薩縛皤曳瓢入聲八十八句薩癬*無㉖苦下反
同鉢捺*二合囉殿瓢入聲八十九句薩癬播薩詣瓢入聲九十
*句薩縛縩*二合囉醯*去瓢入聲九十一句薩縛破夜名
*反地瓢入聲九十二句薩縛入縛*二合縹瓢入聲九十三句縛
馱滿陀那*九十四句趍拏薿輕呼怛惹娜㉗九十五句囉惹
主囉怛塞迦邏*九十六句旃䵖儞陽馱迦*九十七句弭灑
捨寒怛*二合囉*九十八句播唰暮者迦*九十九句迦拏迦
拏㉘二百句枳抳枳抳*一句矩㉙努矩*努*二句者囉
者囉*三句旨嚦旨嚦*四句主嚕主嚕*五句印黠
*二合㉚古反㉛唰野*六句縛攞暸杖亭樣*反誐*七句者
覩邏嚕㉜野*八句薩馳丁也*反三跛*二合囉迦捨迦
九*句趍麼趍麼*十句娜麼娜麼*十一句縒麼縒麼
*十二句麼縒麼縒*十三句摩訶趍悶陀迦囉*十四句弭陀
麼那*十五句殺播囉弭譯*十六句播㉝唰補囉迦*十七句弭
㉞哩弭*哩*十八句吒吒吒吒*十九句詑詑詑詑鞞買*反二十句
徵知臘*反下同音徵徵徵*二十一句恥恥恥恥*二十二句拄拄拄
拄知古*反二十三句麼麼麼麼指矩*反二十四句翳㓹尼勵*反野折
麼*二十五句訖*二合囉譯播囉迦囉*二十六句翳呬曳

❶(帝)+瓢【三】【乙】 ❷二合娜＝娜二合【元】【明】【乙】 ❸凡嚕＝凡唱【宋】, 凡舒【元】 ❹枯＝枯【宋】 ❺眈＝散【明】 ❻乞＝迄【三】【乙】* ❼二合麼＝麼二合【元】【明】【乙】 ❽炬＝矩【三】* ❾〔合〕－【元】【明】 ❿勃＝勿【宋】* ⓫〔停夜反〕－【宋】【元】【乙】 ⓬婆＝擊【明】【乙】* ⓭尼矩反句努＝句努尼矩反【宋】【元】, 句努尼矩切【明】【乙】 ⓮反+(下同)【三】【乙】, 反＝切【明】 ⓯嚯＝㗾【元】* ⓰趍＝迄【三】【乙】* ⓱〔也〕－【三】【乙】 ⓲囑＝囑【三】【乙】 ⓳呼+(之)【三】【乙】 ⓴嘿+(二合)細註【宋】 ㉑使+(二合)細註【元】【明】【乙】 ㉒(聲)+虎【明】【乙】 ㉓嚩＝縛【元】【明】* ㉔二合悶＝悶二合【元】【明】【乙】 ㉕耶＝邪【明】【乙】 ㉖苦＝古【元】【明】【乙】 ㉗句＝同【宋】, 〔句〕－【元】 ㉘二＝一【元】【明】 ㉙努＝擊【宋】*, 㝹【元】* ㉚反+(二合)【宋】【元】, 反＝切二合【明】 ㉛唰＝利【三】【乙】 ㉜〔野〕－【宋】 ㉝唰＝咪【元】 ㉞哩＝理【元】【明】*

呬二十七*句 絃濕縛*二合 囉步鞞誐拏畔惹迦二十八*句 迦囉迦囉二十九*句 枳嚧枳嚧*三十句 矩嚕矩嚕三十一*句 播囉播囉三十二*句 柘囉柘囉三十三*句 娑囉娑囉三十四*句 迦囉迦囉三十五*句 迦吒*上 迦吒*上 迦吒❶上三十六*句 般吒*上 般吒*上三十七*句 麼吒*上 麼吒*上三十八*句 素尾戍馱弭濕❷野同上 呆那三十九*句 摩訶迦嚕抳迦*四十句 濕廢彈四十一*句 拽*移結反 寧*二合 饒❸去 播弭彈四十二*句 囉❹二合 怛娜麼矩吒*上四十三*句 摩邏陀囉四十四*句 薩縛寧二合 ❺惹始囉徒四十五*句 訖㗚鞞惹吒*上 麼矩吒❻上四十六*句 摩訶頭❼入聲 步多❽上 迦麼攞四十七*句 訖㗚*二合 鞞迦囉路攞四十八*句 著*弥藥反 歌孃繕麼地四十九*句 弭畝起❾二合 濕*五十句 跋*二合 囉劍糾并也*反五十一*句 薄虎薩埵五十二*句 散怛底五十三*句 鉢唎播者迦五十四*句 摩訶迦嚕抳迦五十五*句 薩❿嚩羯摩縛囉拏五十六*句 弭輪*去 馱迦五十七*句 薩縛皺同上 地跛*二合 囉羅者迦五十八*句 薩縛薩埵*二合 縛舍播唎布囉迦五十九*句 薩縛薩埵*二合 縛三麼⓫濕⓬縛縒迦囉六十*句 那謨寧覩羝莎桑邑反下同⓭音 縛訶六十一*句 旃迦攞蜜㗚*二合 拄丁⓮庚*反六十二*句 跋*二合 囉拾摩㦜呼 野莎縛訶六十三*句 旃暮伽野莎縛訶六十四*句 旃爾拶野莎縛訶六十五*句 旃播*二合 囉爾跢野莎縛訶六十六*句 縛囉那*去 野莎縛訶六十七*句 縛囉跛⓯囉*二合 那*去 野莎縛訶六十八*句 縊⓰怛者米六十九*句 薩縛羯摩矩嚕那謨寧覩羝莎縛訶*七十句 唵同上 惹野許特牛合口聲短呼下例同 莎縛訶七十一*句 唵同上 許⓱若輕呼 莎縛訶七十二*句 唵紇*二合 唎窒嚟路枳⓲耶二合 弭惹野七十三*句 旃暮伽*上 播奢七十四*句 旃跛攞⓳一合 底歌鞞七十五*句 紇*二合 唎馱*二合 唎七十六*句 郝唎許⓴拂七十七*句 莎縛訶二百七十八句

㉑古今共譯莎縛訶字者皆不㉒切考梵音清濁㉓致令章異互各不同或言㉔薩桑割反 婆俄羅反 訶呼歌反 或言㉕駿蘇合反 皤蒲箇反 訶或言駿博訶或言娑㉖蘇何反 波訶或言娑婆訶或言㉗蘇桑吾反 ㉘婆訶或言沙訶或言娑訶或言㉙莎蘇和反 ㉚訶正*切梵音皆無本旨此非梵僧傳音不正斯乃自是執筆之誤故今剋定借㉛以莎字反爲㉜莎桑邑反 ㉝字借*以縛字反爲㉞縛無可反 *字借*以訶字㉟反爲訶㊱呼箇反 字者則得通攝梵者音旨正矣所以唐梵教典無音而不可凡諸陀羅尼後皆准此呼㊲之

爾時觀世音菩薩摩訶薩。說斯陀羅尼時。放光普照補陀洛山。其山宮殿六返震動。*於虛空中。紜雨諸天優鉢羅華拘物頭花。鉢頭摩花奔拏利花。曼陀羅花種種寶花。寶香寶冠天諸衣服。珠瓔鐶釧寶莊嚴具海雲。供養如來及復供養在會大衆。花至于膝。共虛空中無量天樂不鼓自鳴。會中一切天龍藥叉羅刹阿素洛乾闥*婆蘗嚕荼緊那羅莫呼羅伽人非人等。一時歡喜合掌瞻仰。同聲讃言善哉善哉。大悲者能善說斯不空羂索心王母陀羅尼眞言三昧*耶。若摩尼寶能與有情雨大寶雨。溥獲潤澤而得解脫

爾時觀世音菩薩摩訶薩。復白佛言世尊。是母陀羅尼眞言。若善男子善女人等。每日時別燒沈水香誦三七遍者。速得消滅十惡五逆四重諸罪。若行道路止宿住處。或*於城邑聚落山澤。所住方處念誦之者。眞言加持白芥子。或復加持淨水淨灰灑散結界。眞言佉陀羅木金剛橛。眞言五色線索。用繫橛上四方圍釘。卽成結界安隱止住。無諸怖懼爲大護持。眞言明神而歡喜之。眞言白線索。患瘧者佩則得除㊳差。若一切人民臂上腕上頂上腰上。令所佩人。病者得差怖者得安。加持牛㊴酥或烏麻油。與患熱病者空腹服之卽令除差。若他呪詛厭蠱者。眞言㊵賓鐵刀。附體肢分以刀隱撩。又溲麵捏彼人形。一眞言刀。一截一百八段至*於七日。每日如是則便除愈。若患腹痛。眞言紅鹽湯與令飮服則便除愈。若爲一切毒蟲螫者。眞言黃土泥數塗毒處。或數加持牛乳空腹飮服。或加持煮豆汁。溫釀蟲所毒處便得除愈。若患眼疼。眞言白線索用繫耳璫。又眞言竹瀝甘草白檀香水。每日晨朝午時夜時㊶洗眼。或眞言波羅奢水。日日*洗之卽得除差。若患耳疼耳鳴熱風。眞言牛烏麻油或醍醐。數瀝耳中不久除差。若眞言者加持緋線索二十一結。用繫腰上二手腕上則成護身。若患齒疼。眞言迦羅弭囉木持嚼揩齒。若患鬼病。加持五色線索當使佩之卽便除差。若爲毒藥刀杖破瘡咽喉腫病疔腫惡瘡。眞言㊷畢撥末牛乳石蜜而令服塗卽得除愈。若有口舌欲起已起者。每晨朝時向日。眞言淨水*洗面漱口卽令除散。若國土荒亂大臣謀叛。他兵侵敵災疫起時。先淨*洗浴著新淨衣食三白食。*於三七日嚴持道場。

❶〔上〕－(明)(乙)*　❷野＋(蘗)(明)(乙)　❸(二合)＋去(元), 去＋(蘗二合)(明)　❹二合怛＝怛二合(宋), 怛娜二合(元)(明)　❺惹＝若(宋)　❻〔上〕－(元)(明)*　❼聲＋(二合)(宮)　❽〔上〕－(宮)(乙)　❾二合濕＝濕二合(元)(明)(乙)　❿嚩＝縛(宮)　⓫濕＋(二合)(宋)　⓬縛＋(二合)(元)(明)(乙)　⓭音＝上(宮)　⓮庚＝庾(宮)　⓯囉二合＝二合囉(宋)　⓰怛＝但(宮)(乙)　⓱若＝惹(元)(明)　⓲耶二合＝二合耶(宋), 耶＝邪(明)　⓳二合底＝底二合(元)(明)　⓴拂＝怫(宮)　㉑〔古今…之〕八十五字－(明)(乙)　㉒切＝竊(宋)(元)*　㉓致＝置(宋)　㉔薩＋(娑訶薩)(元)　㉕駿＋(皤訶駿)(元)　㉖蘇何反波訶＝波訶娑蘇何反(元)　㉗蘇＋(娑訶蘇(元))　㉘〔娑訶〕－(元)　㉙莎＋(訶莎)(元)　㉚〔訶〕－(元)　㉛〔以〕－(元)*　㉜莎＋(字莎)(元)　㉝〔字〕－(元)*　㉞縛＋(字縛)(元)　㉟〔反〕－(元)　㊱呼箇反字＝字訶呼箇反(元)　㊲〔之〕－(元)　㊳差＝瘥(明)　㊴酥＝蘇(宮)*　㊵賓＝鑌(元)(明)(乙)　㊶洗＝洒(明)*　㊷畢撥＝華茇(元)(明)(乙)

四角中央置香水瓮。*於所❶祈日內外清淨如法供養。壇西壇北燒香散華。依如法坐。誦此陀羅尼眞言聲聲莫絕。作除災法滿三七日。即令國土一切人民得大安隱。每日之時加持壇中瓮水。灑散一切人上。重成擁護。災厄罪障自然殄滅。若爲鬼神卒殃失音者。加持白❷栴檀香泥。遍塗心上即還如故。若無財寶飮食香花常供養者。但誦持之常不間斷。亦得除滅一切罪障。若❸令家宅善神護持無災疾者。每日當取蓮華一百八莖。遍塗*酥蜜。散白*栴檀香末加持護摩。每日三時時別一百八遍。滿七日已。即成擁護除諸災厄。若欲衆人而歡喜者。加持*酥蜜白*栴檀香。護摩一百八遍則如所願而說頌曰

母陀羅尼伽陀藥　能除種種災障苦
等數當以弭惹耶　那俱利藥柘履尼
乾馱❹那俱利翳羅　旃嚧播捉躬矩蠻
印捺囉播畢履迦　乾馱畢唎❺樣❻俱藥
多誐羅藥斫迦囉　摩訶斫羯烏❼施羅
苾瑟努羯囉跢藥　素摩囉齲素難那
精潔分治天雨和　作丸丸如酸棗量
首末標界而護持　首末眞言遍❽加持
一千八遍使陰乾　佩時加持一七遍
隨上中下與佩之　上者頭上頂戴之
中者臂上常佩持　下者項上恒佩持
皆得除滅諸災厄　水火毒藥之災厄
種種厭蠱諸呪詛　一切悉不能爲害
諸惡鬼神不中害　和香湯浴鎭諸障

若有惡風雷❾雹霹靂數數起者。加持白芥子水。望彼起處一眞言一散一百八遍。則便除滅。或加持石榴枝。望所起❿處眞言一擬亦得除散。世尊此母陀羅尼眞言最上之法。但常誦持。不作壇印依法供養。亦得成就。若欲成就此陀羅尼眞言三昧*耶者。如法圖畫不空羂索觀世音菩薩。如大自在天首戴寶冠。冠有化阿彌陀佛。被鹿皮衣。七寶衣服珠瓔*鐶釧。種種莊嚴執持器杖。以淨黃土瞿摩夷香泥。如法塗壇淸潔畫⓫彩。中置其像旛花莊飾。四角中央置香水瓶。三白飮食諸果飮食敷獻供養。惟除一切殘穢觸食惡律儀家百味飮食五辛酒肉。皆不供養餘者諸通。請召供養燒沈水香。是眞言者晝夜精勤如法承事。常淨潔浴著淨衣服。每時面東燒香散花依法趺坐觀⓬瞻菩薩。如法誦持時數不闕。每白月八日應當斷食勤懇念誦。時觀世音壇中現身。眞言者見瞻侯禮拜。乞所求願皆得滿足。幷以雄黃或安膳那置*於壇中。眞言加持令現三相。一者煖相。二者煙相。三者光相。點額點眼。點二手掌點二脚掌。即證旃荼伽王神通智嚴三摩地。諸有事業無不成辦。爾時如來讃觀世音菩薩摩訶薩言。善哉善哉善男子。汝能*於是天人大衆。然大法炬作衆寶聚⓭挽諸有情出衆苦本。爾時淨居天王伊首羅天王摩醯首羅天王大梵天王帝釋天王及諸天王。聞說是法皆大歡喜。合掌恭敬俱從座起前白佛言。世尊後末世時。隨在國土一切山林城邑村落。若有有情。如法書寫讀誦受持此不空羂索心王母陀羅尼眞言三昧*耶者。我等天王各及眷屬。晝夜集會常擁護之。爾時如來語諸天王。善哉善哉汝等天王。見有方處善男子善女人。讀誦受持此陀羅尼眞言三昧*耶者。應當守護而勿放捨。使令修學。增殖長養一切菩提福蘊善根。令得阿耨多羅三藐三菩提。爾時諸天聞佛⓮語讃。歡喜踊躍恭敬頂戴

不空羂索神變眞言經卷⓯第一

⓰

❶祈＝幾宋, 畿元明乙　❷栴＝旃明乙*　❸令＝今宋　❹那＝娜三乙　❺樣＝禳明乙　❻俱＝俁宋元　❼施＝枷カ明　❽加＝伽宋元　❾雹＝霰三乙　❿處＋(一)三乙　⓫彩＝采元　⓬瞻＝膽明乙　⓭挽＝俛明乙　⓮語＝稱三乙　⓯〔第〕—明　⓰此梵字眞言依靈雲寺版普通眞言藏載之, cf. P. 229 b

不空羂索神變眞言經卷第二

*大唐天竺三*藏菩提流*志譯

祕密心眞言品第二

爾時觀世音菩薩摩訶薩。復從座起整理衣服。右膝著地合掌瞻佛。顏貌熙怡心共無量大慈大悲。遍身❶溥放億千大日輪光王。照于十方三千大千佛之世界。靡不周遍。放斯光時。映徹衆色皆如金聚。歡喜微笑白佛言。尊者薄伽梵今放此光。爲❷於世間沙門❸婆羅門毘舍首陀。令得無量大悲之心。獲諸最勝依止處。及爲一切學大乘者。持是不空羂索心王母陀羅尼眞言三昧❹耶者。皆獲菩提一切願果。將欲廣演是不空羂索心王母陀羅尼眞言三昧*耶中。祕密心眞言三昧*耶門廣大解脫蓮華曼拏羅印三昧*耶。此三昧*耶是眞貞實最上成就。祕密心眞言廣大解脫蓮華曼拏羅印三昧*耶門世尊此眞最勝廣大解脫蓮花曼拏羅印三昧*耶門。乃是一切諸大菩薩眞實解脫甚深祕密三昧*耶。欲*於佛前一切龍神藥叉羅刹。乾闥*婆阿素洛蘖嚕茶❺緊那羅摩呼囉伽 摩訶大持眞言明仙。淨居天伊首羅天摩醯首羅天。大梵天帝釋天焰摩王。水天風天火天。毘陸羅天大苦行仙衆。日天月天星天二十八宿。主星神天持明女仙。乃至一切諸天天神。已作最勝曼拏羅三昧*耶者前。廣演開釋是眞貞實出世世間祕密曼拏羅印三昧耶。令諸有情。思惟讀誦受持斯法。皆得最上成就一切功德勝法。是故說❻示根本眞實解脫心王母陀羅尼眞言三昧*耶中。祕密心眞言三昧*耶。惟垂哀愍。爾時釋迦牟尼如來應正等覺。熙怡微笑。卽伸無量莊嚴相好金色光手。摩觀世音菩薩摩訶薩頂。❼告言。大慈大悲清淨者。能爲大衆闡斯妙法。善男子汝應當知。現今現在十方❽殑伽沙俱胝那庾多百千微塵世界。所有一切如來應正等覺。皆以無量神通光明加被汝故。我今亦以無量神通光明加被。恣汝神力說斯不空羂索心王母陀羅尼眞言三昧*耶中。祕密心眞言三昧*耶。爾時觀世音菩薩摩訶薩。觀察十方一切大衆。如大象王❾德無所畏。卽說祕密心眞言

❿唵(擺解引呼下同呼)一 鉢頭(途邑⓫反下同音)二合 摩歌塞(桑紇*反下同音)哆二 摩訶⓬(去)奈伽⓭(上)播捨三 娑*(去)陀*(上)野⓮劣(可*反下同音)縒摩野四 紇唎二合 娜焰引五 枯⓯羅枯*羅六 許⓰七

爾時觀世音菩薩摩訶薩。說此眞言時。其補陀洛山。三千大千世界須彌山王。一切天宮神宮龍宮藥叉宮。羅刹宮乾闥*婆宮阿素洛宮蘖嚕茶宮。緊那羅宮摩呼羅伽宮持眞言仙宮。皆六震動。大海江河一切泉⓱池皆大涌沸。海中一切摩竭諸獸。皆大驚怖怪未曾有。十方*殑伽沙俱胝那庾多百千微塵世界所有一切如來。*於虛空中一時皆現。*告言善哉善哉大悲者。能善說此眞實最勝不空羂索心王母陀羅尼眞言三昧*耶中。祕密心眞言三昧*耶。若但讀誦。卽得成就最上菩提功德善根。爾時釋迦牟尼如來。*告觀世音菩薩摩訶薩言。善男子當爲大衆。說此眞實廣大成就祕密心眞言三昧*耶功德之門。爾時觀世音菩薩摩訶薩。白佛言世尊是祕密心眞言三昧*耶。若有善男子善女人。一心觀念十方一切諸佛菩薩摩訶薩。說誠實言。懺悔無始一切諸罪。惟願一切諸佛菩薩摩訶薩加祐護念。我從今日乃至菩提。供給承事一切諸佛菩薩摩訶薩。觀世音菩薩摩訶薩。攝澄心相。觀置地下金剛風際。上有縛(無可*反)字文畫分明。變爲金剛出大光焰。其光熾徹焚燒自身。燼爲白灰。觀用斯灰。塗變金色曼拏羅光明皎徹當壇心上觀置八葉光敷蓮花。臺上觀置金色縒字。觀茲縒字出示畢者觀世音菩薩摩訶薩。眞金色身顏貌熙怡。左手當胸執金蓮華。右手掐珠結⓲加趺坐。一切莊嚴。身放種種奇特光明。以大悲心讀誦受持此祕密心眞言百八遍者。是人則爲十方*殑伽沙俱胝那庾多百千微塵世界。所有一切如來應正等覺。一時讚歎而攝受之。*於千劫來積集惡業。一切重罪皆盡散壞。一切怨⓳酬惡相病惱亦皆消滅。速得觀世音菩薩夢覺現身與滿諸願。如是眞實修習此三昧*耶者。應當淨浴著鮮潔衣。食三白食。每白月八日十五日斷食不食。*於諸有情起大悲心。恒*於不空羂索觀世音菩薩前。以白⓴栴檀香泥塗摩壇地。獻諸香花燒㉑焯香王而爲供養。若居壇時。當斷諸語結印護身。眞言自芥子香水頂上灑注。眞言其手便自摩頂。結

❶溥＝普(乙)　❷於＝于(明)*　❸婆＝磐(明)(乙)*　❹耶＝邪(明)*　❺緊＝緊(元)(明)　❻示＝見(明)(乙)　❼告＝誥(元)*　❽殑＝兢(明)*　❾德＝得カ(明)　❿[梵字] 此梵字眞言依靈雲寺版普通眞言藏載之　⓫反＝切(明)*　⓬去＋(聲)(明)*　⓭上＋(聲)(明)*　⓮劣＝撈(元)(明)(乙)　⓯羅＝騾(元)*　⓰[七]－(元)*　⓱池＝沼(元)(明)(乙)　⓲加＝跏(宮)(乙)*　⓳酬＝醻(元)(明)*　⓴栴＝旃(明)*　㉑焯＝灼(明)(乙)*

灌頂印便自印頂。面東結*加趺坐。結數珠印誦母陀羅尼眞言一百八遍。誦奮怒王眞言一百八遍。誦祕密心眞言一千八十遍者。即❶當單誦奮怒王眞言百千倍數。若當如法作是法者。定得觀世音菩薩畫像身上放諸色光。是時大地六種震動。像羂索手亦放光明。*於虛空中出衆妙聲種種讃詠。是眞言者頂上亦出光明。證此相者。即得成就此大不空羂索心王母陀羅尼眞言三昧*耶門。一切諸法悉皆成辦。是時十方*殑伽沙俱胝那庾多百千微塵世界。一切如來。一時現身。舒手摩頂讃歎加祐。觀世音菩薩當亦出現眞妙色身。憐愍祐護愛之如子。教詔不空羂索心王母陀羅尼眞言一切祕密三昧*耶。乃至菩提不相捨離。修此法者。當*於十方一切諸佛神通月修。所謂正月五月九月白月一日至十五日。如法清淨讀誦受持即得成就。證斯法者。先*於一月兩月三月四月五月。依法清淨調伏身心。內心誦念承事供養。令心潔淨。乃當修治曼拏羅印三昧*耶。則得成就而說頌曰

❷世尊*婆伽*婆　祕密心眞言
神通力香王　沈香安悉香
數各十六分　蘇合欝金香
二數各八分　白檀龍腦香
二數各三分　嚴潔淨室中
以請召眞言　加持香和合
此香名三界　最勝之不空
神通力香王　若燒此香時
如法❸長跪坐　手執持香爐
誦請召眞言　加持是香王
溥遍皆供養　十方一切佛
菩薩摩訶薩　眞言之威力
香氣神變爲　一切妙香雲
宮殿之樓閣　香座香臺榭
香花冠瓔珞　香雲之衣服
香幢妙旛蓋　香雲諸佛事
是妙香王香　周至十方刹
一切諸如來　菩薩摩訶薩
天龍藥叉衆　羅刹乾闥*婆
阿素洛之衆　蘖嚕緊那羅
摩呼羅伽等　前作大供養
是諸聖衆等　聞斯香氣者
歡喜皆讃歎　乃至*於三塗
地獄傍生界　聞斯香氣者
得滅衆地獄　傍生諸罪障
捨此身已後　更不復重受

常燒此香　而供養者　當知是人
得大勝利　不爲一切　鬪諍兵賊
惡夢口舌　呪詛厭蠱　諸惡怪相
雷電霹靂　一切藥叉　羅刹惡鬼
天行瘧鬼　種種精魅　來相❹災惱
乃至菩提　除滅重業　現世輕受
精潔❺身服　食三白食　菩薩像前
以酥乳酪　甘美飲食　❻酥❼燈油*燈
一切花香　獻飾供養　燒斯香王
以菩提心　諦觀五蘊　性自空寂
離我我相　離有情相　離受者相
離一切相　所以者何　一切諸法
性自空寂　無我無作　無自無他
離五蘊界　是蘊入界　眞實諦觀
不可得故　無自識故　不可執持
所以者何　一切諸法　本自無色
無形無相　離諸染著　心亦不住
內外兩間　法本性自　空寂清淨
平等無二　無染無著　所以者何
心本無相　作玆觀者　是修正觀
量同法界　與三昧俱　法界法觀
諦觀迦❽(斤遷反)字　謂一切法　無執作義
觀四種法　一觀觀音　二觀所印
三觀自身　如聖觀音　四觀自心
若圓明月　光瑩透徹　上圓行存
母陀羅尼　眞言字字　字皆金色
右旋行轉　是四種觀　一時同觀
而安誦念　母陀羅尼　眞言七遍
誦奮怒王　眞言七遍　誦祕密心
小心眞言　各百八遍　以菩提心
輪三昧印　如是作者　與三昧俱
以少功用　獲大成就　惟除大小
出入之時　消息之時　餘常場內
靜心端坐　❾觀諦西方　極樂世界
❿琉璃寶地　七寶宮殿　樓閣欄楯
寶幢花蓋　寶池寶岸　八功德水
諸寶行樹　一切寶藏　寶師子座
阿彌陀佛　一切如來　現不可說
*殑伽俱胝　那庾多等　無量無邊
神通光明　一切相好　觀音勢至
諸大菩薩　如處淨土　一切觀見

❶當＝讃㊇　❷世尊婆伽婆乃至壽命長遠偈文二百七十四句明本作長行　❸長＝踞㊄　❹災＝害㊄㊇㊈　❺身＝衣㊇㊈　❻酥＝蘇㊂　❼燈＝鐙㊇*　❽〔斤遷反〕－㊇㊈　❾觀諦＝諦觀㊂㊈　❿琉＝瑠㊇㊈

若夢若覺　而悉見之　見彌陀佛
伸手摩頂　而復❶告言　善哉善哉
大善男子　汝所修求　不空心王
母陀羅尼　神變眞言　出世世間
廣大解脫　祕密壇印　三昧*耶者
皆已成就　汝此身後　更不重受
胎卵濕化　蓮花化生　從一佛土
至一佛土　乃至菩提　更不墜落
得此相者　過去今身　所作一切
十惡五逆　四重諸罪　俱時除滅
身口意業　悉皆淸淨　觀音菩薩
畫像身上　放大光明　或得觀音
變作淨行　大*婆羅門　來行者前
心所乞願　則皆滿足　及得無量
百千等數　不可思議　功德蘊身
國王大臣　一切人民　愛樂親近
供養恭敬　此法號名　世間最勝
成就之法　修此法者　每*於白月
十四日時　當自隨力　請喚沙門
*婆羅門等　設大施會　而供養已
持眞言者　乃可自食　若欲常見
阿彌陀佛　一切諸佛　諸大菩薩
諸天神者　每日當誦　請召眞言
加持香王　燒*焯供養　一切諸佛
菩薩諸天　香煙不斷　作法誦持
如是眞言　時別不闕　恒*於夢中
覩見一切　諸佛賢聖　❷自見一切
善不善事　及得見他　一切之事
而皆報言　此短受命　此長受命
此得可住　此不可住　此得可來
此不可來　此有大凶　此有大吉
心所觀者　卽便見之　證此相者
精進修法　祕勿泄之　壽命長❸遠

祕密小心眞言

❹唵一鉢頭二合摩陀*上囉二旖烏可*反下❺同暮伽*上惹野泥三主嚕主嚕四莎桑❻曷*反下❼准同縛訶五

如是眞言。應當如法。而誦念之

祕密成就眞言品第三之一

發覺眞言

唵一鉢頭二合摩播捨陀*上囉二旖暮伽*上*婆無何*反下同呼囉娜三散注娜野吽四

是法加持香王。燒*焯供養。加持白芥子香水。十方散灑。手執香❽鑪。❾啓白願言警覺十方。一切諸佛菩薩一切天龍八部依時會壇作大加被

請召眞言

唵一窒丁吉*反❿二合隸路枳二合野二縛無可*反下同音歌野三旖暮伽*上播捨四鉢頭摩*婆路枳驛旖*耶覩五步引縛泥濕⓫二合⓬縛囉六素⓭蘇故反下同音嚕素嚕七弭㘑犁吽八

是法加持香王。加持香水白花閼伽。十方*啓請一切諸佛菩薩一切天龍八部。卽當集會爲大護持

啓*白眞言

唵一鉢頭二合摩步惹二摩訶*去播捨陀*上囉三儞漫怛⓮囉二合*耶弭四旖暮伽*上縛囉*耶五步魯步薄*無各反莎薄同上六畝⓯魯畝⓰魯⓱吽七

是法加持其香。燒*焯供養。啓*白一切諸佛菩薩一切天龍八部。來集聲儀。本座而坐歎喜加護

結界眞言

唵一鉢頭二合摩暮伽*上二跋駟⓲二合囉地瑟詫娜三句嚕句嚕四莎縛訶五

是法加持白芥子水。散灑壇地。其地變成金剛城界。七踰膳那。無令一切諸惡毘那夜迦藥叉羅剎精魅鬼神邪惡人民來相嬈惱

神變眞言

唵一旖暮伽*上播捨二鉢頭二合⓳摩韗囉三僧思孕*反敢縒娜覩遐四徙唎徙唎五莎縛訶六

是法加持白芥子。三散壇地。觀地變成金剛寶師子座。若散坐處其坐座地變成淸淨寶蓮花座。整衣安坐。誦念不久當得阿耨多羅三藐三菩提

淨治眞言

唵一摩訶迦嚕拏二鉢頭二合摩暮伽*上播捨三䩭寧吉*反⓴二合下同㉑唎茶*上跋駟*二合囉地瑟恥驒四步嚕步嚕五縛娜縛唎六莎縛訶*七

是法眞言者。若城邑聚落寺內山間蘭若屋舍。宮殿壇場坐臥床敷。經行道路喫食等處。皆加持白芥子水。卽便灑散。悉成淸淨結界之處。則令一切毘那夜迦不得其便

金剛橛眞言

唵一鉢頭二合摩暮伽*上播勢二緖漫怛引三娜捨素䩭寧吉*反䦕俱爵*反數詩古*反四梟給牟含*反下同音滿馱*耶五覩嚕覩嚕吽六

是法加持㉒賓鐵金剛橛量長八指。加持五色線索七遍。繫橛頭上釘列壇界。則得周遍七

❶告＝誥【宋】【元】　❷自＝目【明】【乙】　❸遠＋（常燒此香以下二藏誤分段如偈誦非是賢聖北藏作聖賢）二十三字細註【明】　❹[illegible]，此梵字眞言依靈雲寺版普通眞言藏補之　❺同＋（音）【三】【乙】　❻曷＝邑【宋】【元】　❼［准］－【明】【乙】　❽鑪＝爐【明】【乙】　❾啓＝啟【明】*
❿二合隸＝隸二合【元】【明】【乙】　⓫二合縛＝縛二合【明】【乙】　⓬［縛］－【元】　⓭［蘇故反下同音］－【明】　⓮囉二合＝二合囉【宋】*　⓯魯＝嚕【元】【明】　⓰魯＝嚕【明】　⓱吽＝叶【元】【明】　⓲二合囉＝囉二合【元】【明】【乙】*　⓳摩＝慕【宋】　⓴［二合］－【元】，［二合下同］－【明】【乙】　㉑唎＋（二合）細註【元】【明】【乙】　㉒賓＝鑌【元】【明】【乙】

蹜膳那。成大結界。其地乃至末拔橛去。常爲
其界
結空界眞言
唵一旃暮伽*上漫拏攞滿馱*耶二縒漫諦娜引三
鉢頭❶米二合五摩訶鉢頭二合米四度嚕度嚕六莎
縛訶七
是法加持白芥子水。遶壇灑散結爲大界。當
令一切諸惡天龍藥叉羅剎毘那夜迦❷怨❸讐
等難。不相侵近而作障惱
治牛五淨眞言
唵一旃暮伽*上播嚕二戌輪律*反下同音悌引輸*去陀
*上野三縒漫諦那四地唎地唎五戍陀*上薩埵
六摩訶*去鉢頭二合❹米許❺七
是法加持五淨。塗潔壇內。若至一切山林樹
下阿蘭若處。園苑經行寺邑房舍。殿閣床榻
汲水撰食等處。但所行住坐臥作法之處。一
切悉以塗潔灑之。皆得清淨。不令一切藥叉
羅剎毘那夜迦惡鬼神等。*於諸食時作供養
時誦念時結界時。坐臥時經行時臥時著脫
衣時。不得其便。一切諸天悉皆擁護。令諸病
惱一切垢障。饑儉鬪諍惡星災變。不吉祥相
速當除滅。持眞言者若能如法加持五淨。一
切時中常用塗潔。三淨常應自他服食。速得
不空羂索心王母陀羅尼眞言祕密曼拏羅印
三昧*耶現前成就。若所去處永無障礙。常爲
剎利沙門*婆羅門居士庶類讃歎恭敬。復常
夢中得見七寶宮殿樓閣花林果樹。一切善
友而相樂見得身清淨。觀世音菩薩當與諸
願。阿彌陀佛夢爲現前若命終已直生西方
極樂剎土
請法眞言
唵一鉢頭❻二合米二縒囉縒囉三底丁禮*反瑟詫
顰賀*反下同底同上瑟詫四摩訶暮伽*上縒❼二合麼
野五莎縛訶六
是法壇內誦一七遍啓*白賢聖。願受法者獲
三昧*耶
入壇眞言
唵一弭補攞鉢頭二合摩暮伽*上二跛❽北沒*反下同音
*二合囉縒囉三跛*二合囉弭捨覩四矩嚕❾矩嚕
五莎縛訶六
是法每入壇時。皆誦三遍入壇作法種種供
養
散花眞言
唵一旃暮伽*上二旃努舍縒野三鉢頭❿二合摩
四蔓無繁*反度嚟許五
是法加持香花。與授法者散*於壇內
梳髮眞言
唵一旃暮伽*上鉢頭二合⓫摩始契二覩嚧覩嚧
三底瑟詫四跛馹囉蔓悌五莎縛訶六
是法加持頭髮梳結。及加持手按授法者
⓬纙索眞言
唵一旃暮伽*上鉢頭二合摩二惹路乞使播三避
利避利許四
是法加持*纙索。取水得水復加持之。乃當汲
水一切作用
水器眞言
唵一旃暮伽*上弭迦斤邏*反下同音吒*上二三*去皤囉
鉢頭二合摩縒泥三惹攞穰底四矩嚕矩嚕許五
是法加持瓮瓶諸器中盛香水
灌頂眞言
唵一鉢頭*二合摩跛*二合囉繞㗚二旃暮伽*上
弭麼隷三皤囉皤囉四莎縛訶五
是法加持七寶置香水瓶中。重復加持置*於
壇內。而用灌頂
吉祥眞言
唵一旃暮伽*上鉢頭二合⓭米素鉢頭二合⓮米三
布喇拏迦隷四弭唎弭唎五迦麼㗚莎縛訶六
是法若結印界。燒香散花懸幡釘橛燒火設
食。若執數珠。著脫衣服。緣壇修治一切事法。
及讀誦經時。皆加持手乃當作爲。則爲諸佛
菩薩天神而讃歎故
淨口眞言
唵一旃暮伽*上二弭麼隷爾縛迦*二合囉三僧
*去輸*去馱爾鉢頭二合⓯麼俱麼攞四爾縛僧
*去輸*去陀*上野五陀囉陀囉六素弭麼㗚七莎
縛訶八
是法若欲讀誦懺悔。禮拜讃歎諸佛菩薩之
時。先加持水揩洗口齒則得淨潔。當得舌根
清淨柔軟色如蓮花
含香眞言
唵一旃暮伽*上二健馱縛底三素嚕素嚕四跛
⓰二合囉塞普嚕五皺寧立*反名也下同音健悌六鉢
頭*二合麼鉢*二合囉辟七莎縛訶⓱八
如是眞言三昧*耶　當以上好白檀香
那攞娜香赤蓮花　畢履迦香鬱金香
躬矩麼香蓮花鬚　七物數各十二分
其龍腦香香附子　二數量當各四分

❶米二合五＝二合米五【三】　❷怨＝寃【元】【明】【乙】　❸讐＝醻【宋】　❹米＋(七)細註【元】【明】【乙】　❺七＝八【明】【乙】　❻二合米＝米二合【元】【明】【乙】　❼二合麼＝麼二合【元】【明】【乙】　❽北＝比【元】　❾〔矩〕－【三】【乙】　❿二合摩＝摩二合【元】【明】【乙】*　⓫摩＝麼【宋】*　⓬纙＝鑼【元】*　⓭米＋(二)細註【宋】，米二＝麼二【元】【明】【乙】　⓮米＝摩【元】【明】【乙】　⓯麼＝摩【元】【明】【乙】*　⓰二合嚩＝嚩二合【明】【乙】　⓱〔八〕－【宋】【元】

擣治石蜜而和合　每念誦時加持含
便得口氣而香潔　如爵鉢羅花之香
常得諸佛觀世音　歎寄祐護而讚歎
胸藏痰[1]飲吐逆病　便得銷鑠而除差
三十三天聞讚誦　陀羅尼聲喜敬護
有情得聞此人聲　皆除障惱而相愛
恒常如法含香者　大辯才天密神通
隱入舌端辯無礙　先所忘失令憶知
發聲大稱𤙖字者　聲聲而滿*於七聲
諸真言神天仙衆　立至壇中皆擁護
又重怒聲稱[2]𤙖字　聲聲而滿*於七聲
衆惡毘那夜迦等　鬼神精魅怖馳散
長含此香讀誦者　一切善相自然現
垢障罪[3]累皆消滅　恒無非人橫干嬈

深浴藥真言

唵(一) 弭𡅏攞弭誐(銀迦*反又音迦字 斤攞*反下同音) 諦(二) 鉢頭*(二合)摩弭縛𡅏(三)*去縛曬者𡅏(四) 濕[4](二合)縛喔𤙖(五) 旃荼伽*(上)悉悌(引六)輸*(去)陀*(上)野𤙖(七)

如是真言三昧*耶　當以龍花丁香皮
烏施羅香甘松香　白*栴檀香蓮花鬚
蓉陵翳羅白豆[5]蔻　哆誐囉香欝金香
跋囉莽擊唎迦藥　射莫迦藥丁香花
歸迦囉乾地迦藥　如是數各皆等分
精潔合治雨水和　當澡浴時加持用
和湯如法清潔浴　膚體悅澤香芬馥
蠲除災厄[6]滌垢穢　清淨如法而誦念
行住坐臥無怵怖　一切諸惡天龍神
毘那夜迦怨*讎讟　自然消息喜無障
當以此藥和湯浴　當知是人速成驗

諸佛菩薩諸天神　喜悅瞻護與上願

眼藥真言

唵(一) 旃荼祇*(虬曳反) 鉢頭(二合)*麼嚧者泥(三) 𩕳(同上) 𩕳(同上) 黠囉瑟徵*(上三) 跛囉戍悌(引四) 素嚕素嚕(五) 鉢頭(二合)摩乞[7](二合)使(六) 步嚕步嚕(七) 縒漫釋(八) 𩕳(同上)*婆路枳𩕳*(寧非反九) 莎縛訶(十)

如是真言三昧*耶　雄黃牛黃各一分
青優鉢囉花海[8]末　二物各數十二分
精治研之石蜜和　清水和研加持用
點眼眼[9]瞖膜除　諸佛觀音皆歡喜
諸惡鬼神不相障　[10]夢恒吉善眼根淨

牛黃真言

唵(一) 勃𩕳(亭夜*反下同音) 勃𩕳弭勃𩕳(二) 鉢頭*(二合)摩蓉伽*(上)日棄(三)者囉者囉(四)縛囉泥莎縛訶(五)

如是真言三昧*耶　而復加持*於牛黃
用母陀羅尼真言　及奮怒王真密言
亦用祕密心真言　加持點額行作法
即[11]令一切惡鬼神　毘那夜迦之等類
皆悉提伏而怖走　晝夜火聚禽獸見
而皆提懼使馳散　除諸障者之怖畏
若有沙門*婆羅門　并諸人民見皆敬
諸陀羅尼真言神　住壇內者喜瞻眺
增加守護而不忘　若行道路野山澤
谿澗溝壑一切處　不提盜賊蠱毒藥
惡風雷[12]雹霹靂難　師子虎狼惡獸難
蚖蛇蝮蝎諸災難　若真言者點此藥
心無雜慮憶念我　誦持不空真言者
我則至前護加被　如是不空羂索心
母陀羅尼真言法　菩提衆願三昧*耶

如是護者是諸佛　[13]為悲實語加被我
亦是不空羂索心　母陀羅尼真言法
祕密壇印三昧力　復是行者所精誠
求*於菩提之願力　是故我得進此人
令滿心所希求願　若有有情不依法
但為活命行諂偽　誑他破壞犯梵行
或復處不清淨者　我即不得為成現
所以者何得如是　由不如法修行法
以斯義故持法者　應當如法攝御心
內外清淨修治法　決定成就諸法門

瓔珞真言

唵(一) 旃荼伽*(上)句(高擧聲引)捨陀*(上)曬(二)縒囉跛*囉(二合)縒囉𤙖(三)

此法加持白線。當使童女合。如筋等兩股三條。是三條索。兩頭中心同為一結。各真言結。總結三結兩頭緊纈。真言者常絡[14]膊佩飾

著衣真言

唵(一) 旃荼伽*(上)跛*(二合)囉縛囉擊(二) 畝嚕畝[15]嚕(三) 𩕳𩕳迦始迦(三)*去皤縛覩(四) [16]跢囉跢囉(五) 莎縛訶(六)

此三昧*耶加持衣服而貫著之

脫衣真言

唵(一) 旃荼伽*(上)縛塞(同上音) 怛[17](二合)[18]囉𡀩*(丁聿反) 乞*(二合)使播弭荼地𡃤(三) 鉢頭(二合)米(四) 莎縛訶(五)

此法出入道場。喫食經行坐臥等時。加持其手解脫衣服。置*於淨處重復加持

[19]洗浴真言

唵(一) 𩕳(同上)瓢(彌遙*反下同音) 娜迦(二) 三*(去)步跢蓉[20]伽

[1]飲＝瘀(宋)(元), 癊(明)　[2]𤙖＝怖(宋)(元), 怖(明)　[3]累＝類(明)(乙)　[4]二合縛＝縛二合(宮)(明)(乙)　[5]蔲＝蔻(宋)　[6]滌＝條(宋)　[7]二合使＝使二合(元)(明)(乙)*　[8]末＝沫カ(明)　[9]瞖＝翳(宋)(元)　[10]夢＝涉(宋)　[11]令＝个(明)　[12]雹＝雹(元)(乙)　[13]為＝慈(宮)(乙)　[14]膊＝髆(宋)　[15]嚕＝嚕(元)(明)(乙)　[16]跢＝哆(宋)(元)　[17]二合囉＝囉二合二(元)(明)(乙)　[18]囉十(二)細註(宋)(乙)　[19]洗＝洒(明)*　[20]伽＝加(元)*

上三*婆嚕拏縛𠺕四避詵者許五

此法加持香湯灌*洗浴身

*洗手面眞言

唵一旃弭㗚羅莽伽*上二 鉢頭二合摩娑*去泥三 縛喇灑所買*反下同音 抳四主嚕主嚕五莎縛訶六

此三昧*耶加持淨水*洗手*洗面漱沐口齒

護身眞言

唵一旃莽伽*上縛喇灑抳二 矩嚕矩嚕三 莎縛訶四

此法加持白芥子水。散灑身上。一切非人不能得便。護他亦爾

授法眞言

唵一旃莽伽*上縒麼野二摩訶鉢頭[1]摩二合三 底瑟詫底瑟詫四許五

此法若授法者入壇門時。其阿闍[2]梨執手加持引入壇門

護同伴眞言

唵一薩縛怛二合囉二旃莽伽*上縛底三底瑟詫囉乞灑覩四許五

此法加持淨灰。與伴弟子點*於額上。則成擁護

整儀眞言

唵一底*丁禮反[3]二合𠺕路枳野[4]二合二 鉢頭二合摩三莽伽*上歌迦囉麼抳四 弭囇弭囇五莎縛訶六

此法眞言。壇內作法而供養者。加持自身入*於場界。更勿觸[5]挨佛菩薩像眞言神座。如法整理修諸法事

寶索眞言

唵一鉢頭二合米摩訶*去鉢頭二合米[6]二縒囉縒囉三娑*去漫諦娜四 鉢二合囑米瑟吒*上*耶五莽伽*上播勢韈六[7]度嚕*度嚕七莎縛訶八

此法加持五色線索。圍壇外界爲韁畔門

懸幡眞言

唵一弭只怛*二合囉莽伽*上二 縛塞同上音怛[8]二合邏那*去娜楞*去誐三弭戍馱野四枳抳枳抳五許六

此法若懸幡時晝幡印時。皆加持之當即懸

作箭眞言

唵一旃莽伽*上捨囉二 跋𩣺囉頓拏三 詑囉詑囉四莎縛訶五

此法加持其箭。揷持。晝箭亦爾

開壇門眞言

唵一弭補囉莽伽*上二摩訶*去特*能邑反縛囉弭戍悌引三杲喇杲喇四莎縛訶[9]五

此法若受法者入壇門時。及自入時。加持壇門卽便入壇。則同入*於一切佛刹諸天宮殿

淨花眞言

唵一那那弭質怛[10]二合囉莽*伽*上二 補澁波叵囉三擺哆枳喇拏補囉野四播囉播囉五許六

此法加持種種枝柯華菜。揷瓶口中。五色線繫瓶項上。又加持之置布壇內

香[11]爐眞言

唵一旃莽伽*上喇怛二合娜弭摩娜二迦吒*上汁*姝立反縛地瑟恥䘁三䩕同上音䭾同上音健度四入縛攞塞叵囉拏五縒漫底*丁禮反娜六入縛攞入縛攞七莎縛訶[12]八

此法加持香*爐。執置壇內燒香供養

寶瓶眞言

唵一惹囉縛底二喇怛[13]二合娜伽*上吒*上三娑*去囑抳四覩徵覩徵五莎縛訶六

此法加持寶瓶。盛[14]酥乳酪飯敷置供養

寶器眞言

唵一䩕同上音䭾同[15]上音皤惹那莽伽*上二 鉢頭二合麼縛𠺕三補囉野補囉野四許五

此三昧*耶。加持磁器當用供養

閼伽眞言

唵一旃莽伽*上三*去補囉抳二 訥[16]二合嚧拏[17]健馱縛底三莎縛訶四

此法加持閼伽當用供養

不空羂索神變眞言經卷第二

不空羂索神變眞言經卷第三

*大唐天竺三*藏菩提流*志譯

祕密成就眞言品第三之二

若持眞言

唵[18]一縒囉抳縒囉[19]耶二 旃莽伽[20]上皤惹泥三 麼馱麼馱𩕳四許[21]五

此三昧*耶加持若持當用供養

分界眞言

唵*一䩕䭾縛路迦𩕳二弭皤惹野都三 縒漫底*丁禮反[22]毾四輕呼 縒囉縒麼五 縛娑[23]去囉抳六莎縛訶[24]七

此法列壇街道界位。加持壇地。然後分別街

[1] 摩二合三＝二合米三㊪，二合摩三㊄㊊　[2] 梨＝黎㊊　[3] 二合𠺕＝囇二合㊄㊊㊚　[4] [二合]－㊂㊚　[5] 挨＝突㊂㊚　[6] [二]－㊪㊄　[7] 度＝虎㊂乙*　[8] 二邏＝邏二合ヮ㊊㊚　[9] [五]－㊄　[10] 二合囉＝二合邏㊪，邏二合㊄㊊㊚　[11] 爐＝鑪㊄*　[12] 八＋(句)㊊　[13] 二合娜＝娜二合㊄㊊㊚　[14] 酥＝蘇㊪　[15] [上]－㊪㊄　[16] 二合嚧＝嚧二合㊄㊊㊚　[17] 健＝律㊪　[18] 一＋(句)㊊*　[19] 耶＝邪㊊*　[20] 上＋(聲)㊊*　[21] 五＋(句)㊊*　[22] 反＝切㊊*　[23] 去＋(聲)㊊*　[24] 七＋(句)㊊

道界位。如法圖畫
畫像眞言
唵*(一)那那跛[1](二合)囉歌拏(二)旃暮伽*(上)沒捺[2](二合)邏(三)入縛[3](二合)攞(二)入縛[4](二合)攞(四)涉縛訶*(五)
此法壇內畫諸像時。及畫了時。於諸位中總都加持
繩界眞言
唵*(一)旃暮伽*(上)喇怛[5](二合)娜(二)素怛*(二合)囉縛嚇(三)枳抳枳抳(四)莎縛訶*(五)
此法加持五色線繩。壇上周[6]圍括量一切位界。或有壁上白氎絹上欲畫像時。皆以是線和朱括量。爲諸賢聖稱讚功德
列門眞言
唵*(一)弭補攞縛嚇(二)跛囉廢*(無計反)捨*耶(三)旃暮伽*(上)鉢頭[7](二合)米(四)𤙖[8](五)
此法畫壇門時。加持門地乃畫壇門
金器眞言
唵*(一)鞞𪘨皤惹那(二)暮伽*(上)幹者娜縛嚇(三)枳(魚枳*反[9]下同)㗚枳㗚(四)𤙖[10](五)
此三昧*耶加持金器當用供養
銀器眞言
唵*(一)三*(去)補喇拏(二)嚧𪘨[11](并也反)鞞[12](同上音)𪘨*(同上音)皤惹泥[13](三)旃暮伽*(上)[14](四)鉢頭*(二合)米(五)莎縛訶[15](六)
此三昧*耶加持銀器當用供養
飲食眞言
唵*(一)弭弭陀*(上二)嚕跛歌嚕播迦囉拏(三)者攞者攞(四)旃暮伽*(上)縛底(五)莎縛訶*(六)

此三昧*耶加持種種甘膳飲食。盛供養之
沉花眞言
唵*(一)鞞[16](同上音)𪘨(同上音)健馱(二)努(輕呼)娑[17](去)嚧抳(三)旃暮伽*(上)惹嚇(四)馱囉馱囉(五)莎縛訶[18](六)
此法加持衆花水上沉之。當用供養
燒香眞言
唵(一)健馱褰(同上音)亘囉抳(二)絟漫鞞米伽*(上三)跛*(二合)囉塞[19](同上)普囉(四)𤙖(五)
此法每時加持香。燒供養一切諸佛菩薩金剛諸天
塗壇眞言
唵(一)鞞㜸攞(二)迦野輸馱𩓐(三)鞞*(同上)𪘨*(同上)健馱(四)跛*(二合)囉布囉抳(五)布囉野布囉野(六)𤙖(七)
此法加持香泥香水。摩壇供養
末香眞言
唵(一)健馱主喇拏(二)跛*(二合)囉布囉抳(三)主嚕主嚕(四)莎縛訶(五)
此法加持末香。布散壇內面供養之
塗香眞言
唵(一)絟㜸絟漫底娜(二)弭㜸黎(三)健度哆嚟(彈舌呼四)莎縛訶(五)
此三昧[20]耶加持塗香。洛身竟時摩塗身上
灌頂眞言
唵(一)鞞[21](同上音)𪘨*(同上音)健馱(二)跛*(二合)囉補囉抳(三)娑[22](去)誐囉惹攞(四)鞞[23](同上)𪘨*(同上)地瑟恥底(五)迦攞輸*(去)娜嚧(六)布喇拏布囉野(七)惹野悉悌(八)莎縛訶[24](九)
此法加持香水瓶。其阿闍梨及受法人。若洗已當用灌頂
盛食眞言
唵[25](一)囉絟囉絟(二)誐囉縛底(三)薩縛苾𥈞[26](亭夜反四)地瑟恥底(五)三*(去)布囉野(六)𤙖[27](七)
此三昧耶若盛食時。誦持盛食
獻食眞言
唵*(一)鞞[28](同上)[29]𪘨*(同上)步(引)惹襲[30](輕)(二)三*(去)布囉野(三)弭補攞跛*(二合)囉𩓐(四)莎縛訶*(五)
此三昧耶加持飲食。當持供養
三白食眞言
唵*(一)窒[31](二合)嚕叔迦*(二合)攞(二)步惹襲[32](輕三)縛[33]哩弭補攞(四)囉娑*(去)趍*(二合)囉縛底(五)素囉跛*(二合)囉素囉(六)𤙖[34](七)
此三昧耶加持[35]酥乳酪。持供養之
果子眞言
唵*(一)亘攞縛底(二)娑*(去)囉縛底(三)鞞𪘨縛娜褰*(同上)播底(四)[36]跢囉跢囉覩(五)莎縛訶[37](六)
此三昧耶加持果子持供養之
淨花眞言
唵(一)鞞𪘨矩素沒播攞[38](二)那那補濫波(三)跛*(二合)囉縛唎灑抳(四)皤縛皤縛(五)莎縛訶(六)
此三昧耶加持諸花持散供養
[39]採花眞言
唵(一)弭弭馱攞多(二)布濫[40]跛縛都[41](上)値跢(三)縛

[1]二合囉＝囉二合(元)(明)(乙)*　[2]二合邏＝邏二合(元)(明)(乙)　[3]二合攞＝攞二合(元)(明)(乙)　[4]〔二合〕－(宮)(乙)*　[5]二合娜＝娜二合(元)(明)(乙)　[6]圍＝闈(元)(明)　[7]二合米＝米二合(元)(明)(乙)*　[8]〔𤙖〕－(元)　[9]〔下同〕－(宮)(乙)　[10]〔五〕－(宋)(元)*　[11]反＝切三(明)　[12]〔同上音〕－(明)(乙)*　[13]三＝四(宮)(乙)　[14]〔四〕－(宮)(乙)　[15]六＋(句)(明)*　[16]〔音〕－(宋)(元)　[17]去＝上(宋)(元)(乙)，上聲(明)　[18]〔六〕－(宋)(元)　[19]〔同上〕－(明)(乙)*　[20]耶＝邪(明)下同　[21]〔同上音〕－(明)(乙)*　[22]去＋(聲)(明)*　[23]〔同上〕－(明)(乙)*　[24]〔九〕－(元)，九＋(句)(明)　[25]一＋(句)(明)*　[26]反＝切(明)*　[27]七＋(句)(明)*　[28]〔同上〕－(元)(明)(乙)*　[29]〔雙同上〕－(宋)　[30]輕＋(呼)(明)*　[31]二合嚕＝嚕二合(元)(明)(乙)*　[32]輕＋(呼)(宮)*　[33]哩＝理(宋)(元)　[34]七＋(句)(明)　[35]酥＝蘇(宋)　[36]跢＝哆(宮)(乙)*　[37]六＋(哆跢二字當有輕重短長之異但此疊句宜同)十八字細註(明)　[38]〔二〕－(宋)(元)(宮)　[39]採＝菜(宋)*　[40]跛＝波(宮)　[41]上＋(聲)(明)

曩塞播底四旃歌囉五三*去布喇拏禁俱薩*反髀
引六莎縛訶*七
此法若*採花枝葉時。先加持之。然後*採取
而供養之
燒香眞言
唵一摩訶*去度播米伽*上二播吒*上攞三散儲
嵒也*反娜耶四縒漫底那五許許六莎縛訶七
此法作護摩時。加持香燒供養一切諸佛菩
薩諸天
請火天眞言
唵一旃闥縛抳二入縛*二合攞入縛*二合攞三
泥皤目棄四莎縛訶五
此法請召火天即便供養
莊嚴眞言
唵一弭馱孌抳二迦娜迦三喇怛努輕呼入縛
❶二合攞四步濕拏五孌抳孌抳六旃碁伽*上孌
抳七莎縛訶八
此法加持一切寶珠鐶釧瓔珞幢蓋。莊列供
養其諸形像。若以鐶釧瓔珞白嚴飾者亦加
持之
供養眞言
唵*一鉢頭❷二合孌迦嚟二弭補攞那弶共向*反❸惧
恩矩*反理三縒孌縒孌四薩縛譯訖識*跢五地瑟
恥底❹丁遮反❺六莎縛訶❻七
此法若讚歎時若讀誦時。先誦三遍讚歎供養
禮拜眞言
唵一薩縛*惧拏二跋*二合囉拏跢姑嚕三胖馱
鬘耶❼餘個*反四那孌塞迦囉弭五弭囉弭囉六覩囉
抳❽七莎縛訶❾八

此法若禮一切佛菩薩時。先誦三遍。合掌頂
禮一切諸佛菩薩歎喜讚歎
行道眞言
唵*一娜捨儞舍❿尸賀反二避胖馱曩三跋*二合囉縒
攞覩許⓫四
此法若行道時。先誦三遍合掌行道。爲諸天
人一時讚⓬歎
器仗眞言
唵*一弭弭馱庾馱二入縛囉跢播抳三跋二合
囉入縛*二合攞四跋*二合囉塞普囉許⓭五
此法加持畫器⓮仗印。一切眞言明神歎⓯喜
金剛鈴眞言
唵*一鞞䞣碁伽*上二弭補攞塞縛嚟三孌度囉
黏具灑嚕底丁以反四囉拏囉拏許*五
此法場中。讚詠行道請召念誦護摩之時。加
持⓰於鈴印搖聲之。一切賢聖悉皆警發歡喜
來會
⓱燈明眞言
唵*一喇濕弭入縛⓲二合攞二三*去漫底那三縛
皤縒野四摩訶孌抳五刺怛那始契六莎縛訶
⓳七
此法加持*燈明供養。則令諸天眞言明神使
者。皆見寶*燈光⓴燭供㉑養
召請眞言
唵一度嚕度嚕二旃縛歌野三旃伽囉惹髀許
*四
此法若授法時。加持安㉒悉香燒焫。請召一切
諸佛菩薩眞言明神。神通加被
除障眞言

唵㉓一訥瑟吒二薩埵引弭碁陀*上爾三縒孌縒
孌四縛𠾅㉔五莎縛訶㉕六
此法奮聲誦一七遍。摧伏一切㉖怨難鬼神。皆
令順伏心生歡喜
數珠眞言
唵一弭只怛*二合囉孌抳二弭補攞三跋*二合
囉縛*二合囉跢儞許四
此法觀數珠時。及取珠時。皆加持之掐指誦
念
花鬘眞言
唵一弭只怛*二合囉喇跢拏*輕二入縛*二合攞
三鞞㉗䞣素孌縛𠾅四補澁波縛底五莎縛訶六
此法加持花鬘供養。若纏頭頸臂腕上者。亦
皆加持
請成就眞言
唵一鞞䞣路者泥二旃碁祇虬曳*反三跋*二合囉縛
𠾅四薩縛弭鞞地瑟恥跢五悉悌戍陀*上弭路
枳諦六㉘莎縛訶七
此法每時乞願加被。先誦三遍當請加被。成
就現前
發遣眞言
唵一旃碁伽*上鉢頭*二合米二娑*去漫譯步縛
泥三跢㉙囉跢囉四蘖儲崇惹*反塞㉚桑邑反縛皤縛誦
奴金*反五莎縛訶六
此法作法祈願周畢。當誦三遍。啓白發遣諸
佛菩薩諸天明神。各還本㉛宮
錫杖眞言
唵一鞞䞣三*去補囉抳二那識弭路迦儞三許四
此三昧耶加持壇上畫錫杖印

❶[二合]－(宮)(乙)　❷二合嚟＝嚟二合(元)(明)(乙)*　❸惧＝俱(宋)(元)*　❹[丁遮反六]－(明)(乙)　❺[六]－(宋)(元)　❻七＝六(宋)(元)(乙)，六句(明)，但明本有現書作哩細註　❼餘＝食(宮)(乙)　❽[七]－(宮)*　(乙)　❾八＝七(宋)(元)(乙)，七句(明)　❿尸＝口(元)(乙)，口(明)　⓫四＋(句)(明)*　⓬歎＝詠(元)　⓭五＋(句)(明)*　⓮仗＝杖(宋)(元)　⓯喜＋(闕疑)細註(明)　⓰於＝于(明)*　⓱燈＝鐙(明)*　⓲[二合]－(宮)(乙)　⓳[七]－(宋)(元)，七＋(句)(明)　⓴燭＝爛(宋)　㉑養＋(闕疑)細註(明)　㉒悉＝息(明)(乙)　㉓[一]－(宋)(元)，一＋(句)(明)　㉔[五]－(宮)(乙)　㉕六＝五(宋)(元)(乙)，五句(明)　㉖怨＝惡(宮)(乙)　㉗鞞＋(矩)(宮)(乙)　㉘莎＝薩(宮)(乙)　㉙跢＝羅(元)　㉚[桑邑反]－(明)(乙)　㉛宮＋(上羅字二藏作羅今正基字下前藏桑邑反北藏闕切)二十一字細註(明)

寶鉢眞言

唵*一播怛*二合囉布囉抳二布囉野三旃暮伽*上縛底四綻漫嚩跛*二合囉髀五莎縛訶❶六

此法加持畫寶鉢印

吉祥草眞言

唵*一捺*二合囉皤縛底二弭報地瑟❷恥嚀三跛*二合囉綻囉四娑*去囉娑❸去囉五嘔使布爾底六莎縛訶❹七

此法加持茅草。火壇四邊右旋散敷。如法座上而護摩之。隨方作法

護摩眞言

唵*一入縛❺二合攞❻二度麼入縛攞❼二合始藥三喇濕弭蘖髀四莎縛訶*五

此法加持❽酥蜜諸香。護摩供養一切諸佛菩薩天神

河中❾洗浴眞言

唵*一鉢頭❿二合弭儞二鉢頭⓫二合摩娑*去泥三縛⓬攞跛*二合囉縛隸四那識步縛泥五莎縛訶*六

此三昧耶入河洛時。當誦五遍。畫河海印亦加持之

鞋履眞言

唵*一佉識栢履⓭抳二識麼伽*上麼野三播娜跛*二合囉遮履抳許四

此法若入道場入佛殿者。加持新淨鞋履韈三遍。著入。畫鞋履印亦加持之

灌頂眞言

唵一薩縛怛*二合囉暮伽*上避曬迦二摩訶主拏弭麼隸三旃避誐者覩鉇四跛*二合囉縛囉播抳步𧄼人兮*反下同音五鉢頭⓮摩二合特縛𧄼*同上六莎縛訶七

此法當*於灌頂壇內。左手執瓶右手按頂。加持七遍即爲灌頂結印發願

世尊若有讀誦受持不空羂索心王母陀羅尼眞言三昧耶者。當須具依此諸眞言神妙章句三昧耶。觀此一一眞言之中。各有無量無邊不可說廣大威德神通力故。悉能自在。出生諸佛國土俱胝百千奇妙衆寶。一切寶香寶花寶器寶珠瓔珞。一切妙寶宮殿樓閣寶師子座。一切奇妙寶幢幡蓋垂珠瓔網。一切諸天甘露飮食。十方一切諸佛菩薩衆寶宮殿寶師子座寶蓮花座。一切天龍藥叉羅刹乾闥婆。阿素洛蘖嚕⓯荼緊那羅摩呼羅伽宮殿飮食。如是無量種種出現。皆是不空羂索心王母陀羅尼眞言三昧耶。一切出現。是故持者。當以眞實淸淨之心。依法受持。各加持物三遍五遍。無得廢忘。我則觀視歡喜無量。而得示現眞妙色身。當爲淨治十惡五逆一切業障。悉令淸淨。與所求願皆得滿足。又與證⓰旃暮伽王最勝廣大解脫蓮花。一切大曼拏羅印三昧耶。亦復授與不空廣大眞言明仙灌頂三昧耶。令得眞實成向世出世間一切法門。速皆圓滿。復得世間一切無畏尊貴富饒爲人愛敬讚歎供養。此三昧耶若受持者。不應生*於猜疑之心。我今決定作如斯說。應當精懇發大悲心。以斯大悲眞心愛語。若行若住。讀誦受持係念思惟此三昧耶。常念十方一切諸佛菩薩金剛。恭敬頂禮讚歎供養不暫廢忘。每常至時觀世音菩薩前。敷白茅草結跏⓱加坐。誦此母陀羅尼眞言祕密心眞言者。我得爲與成就衆願。日日增長無暫退轉。令證菩提

祕密印三昧耶品第四之一

爾時觀世音菩薩摩訶薩。以斯不空羂索心王母陀羅尼眞言三昧耶眞實最勝廣大解脫蓮花曼拏羅印三昧耶。白言尊者薄伽梵。而說偈言

聞此不空解脫法　淸淨圓滿若蓮花
慈悲爲濟諸有情　十方諸佛皆加被
一切天龍八部衆　大眞言仙苦行仙
瞿醯夜天淨居天　伊首羅天摩醯首
大梵天王帝釋天　大自在天那羅延
三十三天俱摩羅　三十三天宮殿神
四天王天焰摩王　水天風天火天等
日天月天星宿天　見此不空眞言經
隨方淸淨修習處　俱時湊會恭敬護
大自在天弭惹耶　惹耶弭耶天女衆
商羯羅神商羯羅　摩莫雞神毘俱胝
阿怒梵摩毘避麼　功德大天辯才天
大鉢頭摩吉底神　杜底使者辭鉢理
補澁波天花齒神　雞羅娑山所住神
大訶利底鬼母神　十大金剛執金剛
大執金剛明輪王　見此不空眞言經
隨方淸淨修習處　一時俱會喜守護
千臂千眼觀世音　手結千印住其前
又得十方一切佛　各⓲諸菩薩摩訶薩
觀音種族母靑頸　十波羅蜜菩薩衆

❶六十(句)【明】*　❷〔恥〕－【明】【乙】　❸〔去〕－【明】【乙】　❹〔七〕－【宋】【元】，七十(句)【明】　❺〔二合〕－【三】【乙】　❻〔二〕－【宋】【元】　❼〔二合〕－【三】【乙】　❽酥＝蘇【三】【乙】　❾洗＝洒【明】　❿二合弭＝弭二合【元】【明】【乙】　⓫二合嚩＝嚩二合【元】【明】【乙】　⓬攞＝囉【元】　⓭抳＝泥【三】【乙】　⓮摩二合＝二合摩【宮】　⓯荼＝茶【元】　⓰旃＝阿【宋】　⓱加＝趺【三】【乙】　⓲諸＝諦【三】

不空羂索觀世音　變作大梵天身相
捉羅健諾觀世音　馬頭觀音大明王
播拏日佉觀世音　十一面首觀世音
四面大悲觀世音　除八難仙觀世音
俱持不空陀羅尼　最勝廣大大解脫
蓮花種族曼拏羅　一切幻化神變法
各現種種妙色身　夢覺觀會俱住前
爲現西方極樂界　一切妙色大光明
阿彌陀佛坐寶座　無量菩薩衆圍遶
爲衆說諸常樂法　*於須臾間盡覩見
復現十方殑伽沙　俱胝那庾百千等
微塵佛剎諸如來　皆以俱胝那庾多
百千菩薩衆圍遶　悉*於夢覺一時現
復現種種諸大相　菩提道場金剛座
轉法輪會降魔處　成正覺處廬舍那
若有有情頑嚚者　輕我所說生猜慮
雖復讀誦而受持　如是善相皆不見
若有有情❶邪惡慧　害佛法僧壞道者
或有具造五逆者　一切賢聖皆棄捨
應墮阿毘大地獄　經俱胝劫受劇苦
如斯罪累等有情　能生怖心悔衆罪
若得見聞此經典　從師七日受持者
如是阿毘無間報　*於須臾日盡銷鑠
若有暫見此經者　即同眞見觀世音
補陀洛山宮殿中　種種微妙色身類
若有精懇無倫匹　常持此經一切法
則得十方殑伽沙　俱胝那庾百千等
微塵剎中諸如來　一時現身❷現其前
或盡讚歎而觀察　或盡冥加大智門
此人以斯不空力　淸淨妙法漬滋身
便等如來坐道場　轉正法輪之功德
增逾福壽倍遷遠　無衆❸天疾等諸天
如斯讀誦受持者　常*於淸淨閑勝處
淸潔沐浴香塗身　衣服薰香恒淨著
當斷諍論常恬默　種種供養而修習
塗香塗手結持印　憶念十方諸世尊
晝夜歸依稱讚禮　觀念觀音大悲者
發大慈悲平等心　精進至誠尊重法
不爲名利行諛詐　普*於有情起慈悲
及所同業給侍人　咸共遵行不空法

爾時觀世音菩薩摩訶薩。演斯偈已。諭說一切神通手印印三昧耶

根本印

二手合掌虛掌。屈二頭指頭。當中指側上第一節文。其二大拇指相並平伸。此印能攝一切諸佛菩提法門。亦能請召觀世音菩薩。來加護念

印眞言

唵一旖蘗伽*上弭矩❹嚩弭跢二　繞漫鞞路迦耶㡧三窒❺同上二合嚘野❻持❼二合婆同上地瑟恥鞞四蘗伽❽上鉢頭*二合米五　者囉弭者囉散者囉六許許許七

此印眞言。名觀綴三世不空照明蓮花光神通威德。若有眞實以大悲心。輪結是印而誦念者。當得三世微塵佛剎一時震動。是等佛剎一切如來。悉皆歡喜放大光明。伸手摩頂。加被不空羂索心王母陀羅尼眞言最勝神變。除諸蓋障八難大怖。其淨居天伊首羅天摩醯首羅天大梵天帝釋天一切諸天。歡喜擁護此啟捺羅。*於是法中極爲最❾上

蓮華印

合腕相著大開兩掌。屈二中指合頭相去半寸。屈二頭指二無名指頭各相去二寸。屈二大拇指二小指。亦如中指相去半寸印眞言

唵*一旖蘗伽*上鉢頭*二合麼矩捨二縒麼焰三起*宜乾反*二合嚩㲲*虛覲反拏起❿二合嚩㲲*同上拏四陀*上囉陀⓫上囉五摩訶*去薩埵許六

此印眞言若結持者。三世諸佛歡喜讚歎加被持者。大悲之心成就勝驗現諸吉利。當爲圓證一切如來陀羅尼眞言解脫壇印三昧耶。一切觀世音菩薩種族眞言壇印之法。亦當現前。恒爲觀世音菩薩心所樂見。加與勝願

蓮花請護印

合掌當胸。大虛掌內。以二中指二無名指並竪合頭相拄。二頭指各捻二中指背上第一節。二大拇指似欲相並微竪伸之。二小指直伸。磔開相去二寸。結此印。印一切花香飲食香水一切器物衣服供具印眞言

唵*一旖蘗伽*上鉢頭*二合米二摩訶*去薩埵旖耶*餘酉反覩三縒歌漫拏黎四　地利地利五弭嚦弭⓬囉六鉢頭*二合麼步黐七莎縛訶⓭八

此印眞言。請召一切諸佛菩薩金剛諸天龍神眞言明神。集會護祐

結界印

合掌虛掌。以二頭指二無名指。各竪合頭相著。屈二中指頭。在無名指側上第一節文。二

❶邪＝裂(明)　❷現＝在(宮)(乙)　❸天＝友(宋)(元)　❹嚩＝喇(宮)(乙)　❺(同上二合)攞＝(同上)囉(二合)(元)，囉(二合)(明)(乙)　❻持＝特(宮)　❼(二合)婆(同上)＝婆(同上二合)(元)(明)　❽[上]－(明)(乙)　❾上十(下攞當作攞)細註(明)　❿(二合)十(同上)(宋)，(二合)攞＝(同上)囉(二合)(元)，囉(二合)(明)(乙)　⓫[上]－(宮)(乙)　⓬嚩＝喔(宮)(乙)　⓭[八]－(宋)(元)，八十(句)(明)

中指頭相去二分。二大[1]母指頭。各[2]押頭指下第一節側文。二小指磔開相去二寸印真言

唵一旖暮伽二 跛駬囉[3]二合 較[4]囉同上二合 荼*上鉢頭*二合米三滿馱野三*去漫底娜四摩訶*去菜輪囉趁灑輪五主嚕主嚕六許怖[5]七

此印真言。結十方界及用護身。*於壇十方七踰膳那成大擁護

最勝蓮花印

准上第一印。改二頭指頭。各當中指中節側上。相去六分。磔開二大拇指二小指。頭各相去二寸。此印能成一切解脫大曼拏羅印三昧耶。亦能會通一切壇印三昧耶。速得勝驗印真言

唵 跛駬嚟二 跛駬囉[6]二合 地瑟恥多三 鉢頭*二合米弭濕[7]二合縛路波陀*上嚟四 陀*上囉陀[8]上囉許五 波*二合囉弭始野覩六 底*二合嚕野特*二合縛識耽七 地暱覩質八 莎縛訶九

是印真言以大悲心持結之者。當令十方一切佛剎宮殿門開。六種震動。其三十三天一切宮殿亦皆門開。觀世音菩薩歡喜觀視。放光照觸令得清淨。滅除過現五無間罪。捨此生後則生十方佛剎宮殿。[9]關閉十六大地獄門。超過惡趣得大解脫

最勝拳印

右手以大拇指頭。捻無名指根第一文。四指急握大拇指作拳。結此印者。[10]當入廣大解脫曼拏羅印三昧耶 得大成就用前印真言」

蓮花首印

准第五印。改二大拇指。屈頭掌內。以右大拇指。偏*押左大拇指。[11]甲上一分印真言

唵[12]一 旖暮伽*上二 鉢頭*二合 麼惹囉三 弭輸*去陀*上野許四 地嚦地嚦五 弭麼黎[13]六 莎縛訶[14]七

是印真言灌頂浴時。印香水瓶。復結此印安*於頂上。當使一人執香水瓶。頂印上灌。并復浴身。當令過[15]今垢障重罪皆盡除滅。得身清淨福蘊增滿。成就諸法運運增長。爲諸天神歡喜擁護。觀世音菩薩護念加被。不空羂索心王陀羅尼真言三昧耶悉地最勝成[16]就」

大三摩地印

結[17]加趺坐。二手合掌。屈二頭指。當中指中節側文上。頭勿相著。其餘八指並伸急合。置印當心直下倒垂印真言

唵*一 旖暮伽二 跛駬囉三 結囉荼*上 鉢頭*二合米[18]三 濕[19]二合縛[20]囉許*四

此印真言結持之時。如入靜慮。其身堅固猶若金剛須彌山王。復等被服金剛甲冑。無他傷害。一切毘那夜迦皆怖馳走。莫能嬈害

自在印

准第七印。改二頭指。令*押中指背中節上。少開其掌。又向外磔開二大拇指。相去三寸。置印當心印真言

唵*一 鉢頭*二合米濕縛*二合囉二 旖暮伽*上婆囉娜三 避嚦避嚦四 莎縛訶*五

此印真言若以清淨大悲之心。當觀世音前結持供養。當得十方殑伽沙俱胝那庾多百千佛剎。所有三世一切如來應正等覺。瞻眺讚歎。一時放光照明安慰。時觀世音菩薩。亦爲現前。由斯當得十波羅蜜功德相應

若真言者每白月八日。一日不食不語。輪印誦持母陀羅尼真言祕密心真言一百八遍者。速令當得觀世音菩薩現身摩頂告言。真善男子善哉善哉。汝今爲者是旖暮伽王最勝上法。汝須何願。爲汝滿足。汝今是我旖暮伽王三昧中子。汝今已得不空羂索心王母陀羅尼真言解脫壇印三昧耶。勿所憂懼。*於諸有情發大悲心。當以此心當修汝身安住我法。汝今此身爲最後身。捨此[21]生後。直往西方極樂國土坐蓮華座。具諸相好而自嚴身。同彼一切菩薩摩訶薩等。聽聞一切常樂淨法。所壽命身乃至菩提。更無夭病永不退轉 如是證者。如法承事供養觀世音菩薩。常自恬默不與他論。*於諸有情起大悲心。依法而坐結印誦持母陀羅尼真言祕密心真言者。又證不空廣大神通曼拏[22]攞大真言*仙三昧耶。十八俱胝那庾多百千真言明*仙共相爲伴遊戲空界。得大自在壽命遐遠。又證不空廣博光明首大神通三昧耶。瞻往十方三千大千一切世界。如伸臂頃還至本處。復證觀世音菩薩不空王大幻化三昧耶。不空清淨天眼三昧耶。以斯幻化三昧耶力。示同有情。應現之狀。所謂淨居天伊首羅天。摩醯首羅天大梵天。帝釋天那羅延天。俱摩羅天四天王天。水天風天日天月天焰摩王。龍神八部人非人等。并及水陸傍生有情。皆同類現攝化濟度。悉令順伏得大解脫。世尊是

[1] 母=拇元　[2] 押=壓元明*　[3]〔二〕－三宮　[4] 囉同上二合=同上二合嚩宋，同上囉二合元　[5] 七+（怖字南藏作怖非）明　[6]〔二合〕－三宮　[7] 二合縛=縛二合元明宮*　[8]〔上〕－明宮　[9] 關=開元　[10] 當=請宋元*　[11] 甲=押宋，壓元明宮　[12] 一=二元，一+（句）明　[13]〔六〕－三宮　[14] 七=六宋元宮，六句明　[15] 今=去三宮　[16] 就+（悉地華言成就）細註明　[17] 加=跏三宮　[18]〔三〕－元明宮　[19]〔二合〕－元明宮　[20] 囉+（二合）細註元明宮　[21] 生=身明宮　[22] 攞=囉三

法名爲不空羂索心王母陀羅尼眞言世間成就調伏有情三昧耶。復得十方一切佛刹。一切如來應正等覺。一時現身。爲授阿耨多羅三藐三菩提記。乃至菩提更不退轉。如是*於諸有情起大悲心。觀世音前如法而坐。結印誦念者。則*當不依法坐。不結印誦百千萬遍。爲諸如來安慰記莂。一切悲解六波羅蜜自然成就。觀世音菩薩而爲現身。則爲成辦一切諸願。衆惡業障一切諸病倶時消滅。是故行者應當憶念一切諸佛心不廢亂。則令當得最勝成❶就

不空羂索神變眞言經卷第三

不空羂索神變眞言經卷第四

*大唐天竺三*藏菩提流*志譯

祕密印三昧❷耶品第四之二

成就印

二手合掌大虛掌內。二頭指二無名指。平屈頭相拄。二中指微曲竪合頭。出二頭指二無名指頭上一節。二大拇指相並微屈竪。頭去二頭指側面一寸四分。二小指各竪。搏無名指側相去二寸印眞言

唵❸一 親嚕親嚕二 鉢❹二合頭米三 旃暮伽❺上悉地四 許❻五

是印三昧持結之者。觀世音菩薩速疾加被。旃暮伽王出世間法皆當成就。福德增盛爲人欣讃。一切天神而祐護之金剛蓮花心印

覆右手掌。仰左手掌。其二手背相著。右小指叉左大拇指岐間。右大拇指叉左小指岐間。左右頭指各急屈掌中左右中指。無名指各相並。伸著手背。置印當心端身正坐。心如金剛淨念不動印眞言

唵*一 旃暮伽*上紇❼二合唎娜野二 鉢❽二合頭米三 陀❾上囉陀上囉四 鉢*二合頭麼陀❿上囉五 摩訶漫拏攞紇唎娜野六 許⓫七

此印三昧彼結持者。誦祕密心眞言一七遍者。⓬於諸作法⓭賚運成⓮就

羂索印

覆左手掌當心下。大拇指屈向掌。頭去掌一寸。其頭指中指無名指小指。各微屈頭。共四指間各相去一寸。象蓮華葉。右手仰。掌當左手背上。七寸。大拇指屈向掌。⓯頭向掌一寸中指屈頭。當大拇指。⓰甲背相去一寸。頭指無名指小指。向掌微屈

印眞言

唵*一 播輪⓱去播底播捨陀*上囉二 捨跢婆*去訶*去塞囉三 囉濕弭四 跛⓲二合囉底漫捉跢迦野五 旃迦*二合唎濕捉六 菩陀*上儞三*去菩陀*上泥七 步嚕步嚕八 旃暮伽*上播捨悉悌九 許⓳十

此印三昧彼持結者。一誦母陀羅尼眞言。加持印一。以右手向外。擲之滿*於三遍。左手定住。又誦祕密心眞言七遍。乃解散印。⓴由是則攝阿耨菩提三昧種智。住意識中。當所生處得大人相。一切天神愛護瞻眺。十方諸佛菩薩喜樂觀視。觀世音菩薩摩頂讃勸。*於無始劫謗讟正法大邪見罪皆得除滅。所得福祚如見我身。臂須彌山

大寶幢印

合掌大虛掌內。二無名指二小指。直竪相竝合頭。二中指各屈頭。㉑押二無名指側上第一文。令頭相去二分。二頭指屈頭相拄。二大拇指各搏頭指側。直伸臂上印當頂上

印眞言

唵*一 窒㉒二合嚟野特能邑㉓反下同音㉔二合婆無㉕何*反下㉖同努誐㉗跢二 避詵者都三 薩縛窒*二合嚟野特㉘二合婆四 避㉙嚬階五 鉢*二合頭麼播捉六 素*蘇古反 鉢*二合頭㉚米七 旃暮祇㉛虬曳*反 薩縛譯訖識*跢八 地瑟恥諦許㉜九

此印三昧持結之者。則同十方一切如來手授灌頂。又㉝問觀世音菩薩手授灌頂。當所生處證眞言*仙大轉輪王三昧耶。得此不空王三昧現前。煩惱蓋障摧滅除解。生處世間福壽無㉞限

忿怒王印

合腕相著竪開掌。二中指二無名指二小指。頭各竝相著似屈。相去半寸。二頭指各搏中指側中節。上屈如鉤。二大拇指各竪中之。相去半寸。置印頂上。㉟頻眉努目。作大瞋怒。左顧右視

印眞言

❶就＋(當字南藏作攝)細註(甲)　❷耶＝邪(宋)(乙)下同　❸一＋(句)(明)(乙)*　❹二合頭＝頭二合(元)(明)(乙)*　❺上＋(聲)(明)(乙)*　❻五＋(句)(明)(乙)*　❼二合唎＝唎二合(元)(明)(乙)*　❽二合頭米＝頭米二合(元)(乙)　❾(上)－(三)(乙)　❿[上]－(明)(乙)*　⓫七＋(句陀字下南藏注上字北藏闕)十二字(明)(乙)　⓬於＝于(明)(乙)*　⓭賚＝任ヵ(乙)　⓮就＋(二者字疑下者字賸)細註(明)(乙)　⓯(頭向掌)－(三)(乙)　⓰甲＝胛(宮)*，膝(元)(明)(乙)*　⓱去＋(聲)(明)(乙)*　⓲二合囉＝囉二合(元)(明)(乙)*　⓳十＋(句)(明)(乙)　⓴由＝彼(宋)(宮)，依(元)，如ヵ(乙)　㉑押＝壓(元)(明)(乙)*　㉒二合嚟＝嚟二合(元)唎(乙)*　㉓反＝切(明)(乙)*　㉔(二合)－(元)(明)(乙)　㉕何＝可(宋)(乙)　㉖同＋(二合)(元)(明)(乙)　㉗跢＝哆(三)(乙)*　㉘二合婆＝婆二合(元)(明)(乙)　㉙嚬＝嚬(三)(乙)　㉚米七＝七米(元)(明)(乙)　㉛虬曳反＝曳(元)　㉜九＋(句)(明)(乙)　㉝問＝間(宋)　㉞限＋(又問應是又同誤與前同問之同其義連串)十七字細註(明)(乙)　㉟頻＝顰(元)(明)(乙)

唵*一矩嚕陀*上囉惹二摩訶*去慕伽*上三歌
那歌那四薩縛訥瑟吒*上許❶五
此印三昧能摧一切惡天龍神一切惡人。惡
心迴伏。亦能摧壞須彌山王。諸惡毘那夜迦。
一切眷屬皆自允伏。一切諸天沙門婆羅門
毘舍首陀。歡喜致敬成就諸法
多羅菩薩印
合掌虛掌內。二手十指微屈竪。合頭相著
印眞言
唵*一鉢頭二合麼*跢嚇二覩嚕覩嚕三許❷四
此印三昧亦能成就一切事業
大白觀世音菩薩印
合掌其掌下開一寸。二頭指二中指二無名
指。各竪相並合頭。二大拇指各竪。摶頭指側
上相去一寸。二小指各竪微屈。頭相去八分
印眞言
唵*一摩訶*去鉢頭二合米❸三濕廢諦俔三虎嚕
虎嚕四莎縛訶*五
此印三昧能集衆法速證成就
毘俱胝菩薩印
合掌二中指二無名指二小指。各竪相並合
頭。二頭指各❹挃在中指無名指岐間。頭相
拄。二大❺母指並申。*押二中指中節上。合口
切齒❻喇眉努眼。瞋怒顧視
印眞言
唵*一苾*二合嘌矩胝*上鉢頭二合米*二跢曬
跢曬三許*四
此印三昧摧伏一切能滿諸願
白身觀世音母菩薩印

是白身母印同前大白觀世音印
印眞言
唵*一鉢頭二合麼*二半拏囉縛悉儞三矩努
*知古反矩努❼同上四莎縛訶*五
一切天神印
合腕相著。二中指平屈頭相拄。其餘八指各
散磔開。岐間相去一寸。總微屈頭。頭勿相著
印眞言
唵*一旃霽祇*虯曳反鉢*二合頭麼*二縛羅爾三
悉皺悉皺許*四
是印三昧召諸天神。住會壇內歡喜護持
一切使者印
合掌虛掌內。如未開蓮花
印眞言
唵*一薩縛怛❽囉二合識頸儞二旃膳歌野三滂
*盧背反黠*寧吉反❾唎二合抳許*四
是印三昧召諸天女藥叉使者。皆來會住
七多羅天女印
合腕相著。二大拇指屈入掌中。各正捻無名
指根第一文。各以頭指無名指小指。急❿握大
拇指上拳。二中指各微屈頭。相去半寸
印眞言
唵*一旃霽祇*虯曳反儞二跢嚕哆囉耶三鉢頭⓫二
合麼步鸛*如兮如*許四
此印三昧能伏一切*衆惡天神。祐護壇法
馬頭觀世音印
合掌虛掌。二頭指屈入掌中。令背相著。二大
拇指並申。*押二頭指中節上
印眞言

唵*一度嚕二跢嚕攞三鉢頭二合米四旃霽祇
*虯曳反許*五
此印三昧*於諸法中最爲奇勝
皤拏縛目佉印
合掌虛掌。二中指各却。*挃*押頭指上第一
節上。頭相拄。二頭指頭各拄二無名指側上。
二大拇指相並⓬邪申微竪向上
印眞言
唵*一縛拏縛目谿二儞訖⓭三合⓮蘭跢野三訥
瑟吒*上許*四
是印三昧能契一切金剛明法。能祐一切三
昧疾現
靑⓯頸觀世音印
合掌虛掌。二大拇指屈入掌中。二頭指各握
大拇指上節。二中指二無名指二小指微屈
頭相拄
印眞言
唵*一鉢頭⓰米二合儞攞建制*尼例反⓱二濕⓲二合縛
⓳三囉步嚕步嚕許*四
此印三昧能祐成就一切三昧
十一面觀世音印
合腕相著。二大拇指各橫屈掌中。各以頭指
中指無名指小指。握大拇指作拳。拳面相合。
面目熙怡發大悲心
印眞言
唵*一謀*名燹反婆*無⓴可反娜泥二跛*二合囉宋娜
三合縒野許㉑四
此印三昧能祐成就一切明法。無所障礙伊
首羅天印

❶五十(句二歌疑或是歌字梵音讀喝)十二字細註【明】【乙】　❷四十(句)【明】【乙】*　❸二＝二合【元】*，三【明】【乙】　❹挃＝拃【宋】*，攪【元】【明】【乙】*　❺拄＝拇【宋】【元】　❻喇＝頻【宋】【元】，擎【明】【乙】　❼〔同上〕－【明】【乙】　❽囉二合＝二合羅【宋】　❾唎二合＝二合唎【宋】　❿握＝捻【三】【乙】　⓫二合虞＝虞二合【元】【乙】*　⓬邪＝斜【元】【明】*　⓭二合㘑＝㘑二合【元】【明】【乙】　⓮蘭＝䦨【宋】　⓯頸＝項【三】【乙】　⓰米二合＝二合米二【宋】【明】【乙】，二合米合【宋】　⓱〔二〕－【三】【乙】　⓲二合縛＝縛二合【元】【明】【乙】*　⓳三囉＝囉三【三】【乙】　⓴可＝何【宋】【元】　㉑四十(句無可南藏作無何)細註【明】【乙】

合掌虛掌。二中指二無名指二小指。並竪合頭。二頭指各屈。*押中指側中節上如鉤。二大拇指相去四分。微*邪竪。頭去二頭指頭八分

印眞言

唵*一鉢*二合頭米濕*二合縛嘌二娑*去陀*上野許[1]三

此印三昧召集一切伊首羅天。皆來會住而爲祐護

摩醯首羅天印

准前印改左頭指竪微屈。改二中指頭相拄。*押二無名指側上第一文

印眞言

唵*一旃暮祇*虬曳反濕縛嘌二許*三

此印三昧治罰一切[2]弊惡鬼神

焰摩王印舊云閻羅王訛也

二手八指。右*押左入掌相叉相鉤。指面相著。二大拇指各竪磔開。微屈相去半寸。當先急向頭上。[3]後置心上。大拇指上下來去

印眞言

唵*一繞廮嘌二跢㘓跢㘓三吽*四

此印三昧召請焰摩王。來赴會坐歡喜護祐

水天印

左手仰掌當左嬭房下。五指微屈如蓮花葉。右手當心覆掌。大拇指小指各竪屈掌中。頭指中指無名指各散磔開。頭[4]相去一寸微屈

印眞言

唵*一娜誐二鉢[5]二合頭弭彌三[6]吽*四

此印三昧呼召一切諸大龍王。皆來壇會歡喜護佐

毘沙門王棓印

二手反背相合。二頭指二中指二無名指二小指。各反相鉤指面相著。直竪二大拇指。向外磔開。先急右轉後置當心

印眞言

唵*一藥起[7]灑二合地鉢底二素嚕素嚕[8]三許[9]四

此印三昧摧破一切藥叉鬼神惡心散壞

大梵天王印

左手准前水天印。右手屈肘。當與[10]髆齊。大拇指微屈向掌。頭指微屈。去大拇指頭[11]一寸。中指無名指小指直竪相並

印眞言

唵*一旃暮祇*虬曳反二沒*二合囉歌*二合廮三嚕底丁禮反*[12]吽四

此印三昧能現梵天一切天法

苦行[13]仙人印

准梵天王印。改右手頭指大拇指。搏中指竪申。小拇指屈如鉤

印眞言

唵*一嘌使縛囉彌二旃暮伽*上三步鷄[14]同上許*四

此印三昧召集一切苦行明*仙。合掌致敬讚喜頂禮

毘瑟怒天輪印舊云那羅延天

合掌右手五指各散磔開。左手頭指中指無名指小指。叉入右手頭指中指無名指小指中節岐間。外出。握右手四指。其左四指頭。當右手五指岐間。左大拇指*押右頭指節上右大拇指直竪

印眞言

唵*一旃暮祇*虬曳反二弭瑟拏囉三鉢*二合頭廮那髀四娑*去囉緹漫禪步鷄五莎縛訶[15]六

此印三昧能摧一切阿素洛衆敬伏馳散

大自在天印

左手屈肘。仰掌向前。五指作把大果勢。右手屈肘當與*髆齊。大拇指捻小指*甲上。其頭指中指無名指。各竪磔開

印眞言

唵*一嚕捺*二合囉覩徵*上二弭理莎縛訶*三

此印三昧能摧一切癨鬼食精氣鬼皆怖馳散

大自在天兒印

右手頭指直申。大拇指橫屈掌中。以中指無名指小指。急握作拳。左手亦同右手。其右手拳側拄腰上。頭指向前。其左手拳。側置心上。以頭指向外指之。怒目大瞋

印眞言

唵*一鑠訖[16]底二合陀*上嚟二旃暮伽*上縛底三莎縛訶*四

此印三昧降伏一切作障鬼神

日天子印梵云阿[17]昵底耶

二手仰掌側相著。二大拇指各橫掌中。各屈頭指*押大拇指上節。二中指二無名指二小指。各相並微屈向掌

印眞言

唵一娑*去歌塞*二合囉計囉鷄二許都理三莎縛訶四

[1]三＋(句)明乙*　[2]弊＝憋宋元　[3]〔後置心上〕－宋　[4]相＝指宮乙，相*乙　[5]二合頭弭＝頭弭二合元，頭二合明乙　[6]吽＝許元明乙　[7]濕二合＝二合灑宋　[8]〔三〕－宮乙　[9]四＝三宋元，三句明乙　[10]髆＝膊宋*　[11]一＝二明乙　[12]吽四＝許宋元，許四句明乙　[13]仙＝嘌明乙*　[14]〔同上〕－明乙　[15]六＋(句)明乙　[16]底二合＝二合底宋　[17]昵＝泥宮乙

此印三昧能放百千光明日天祐護
月天子印(梵云素摩)
准前仰掌。側並相著。二大拇指各竪申。二頭指各竪微屈。二中指二無名指二小指。各屈作拳
印眞言
唵(一)素摩(二)跛(*二合)囉髀(許三)
此印三昧爲諸星天照曜護持。世尊如是印三昧耶。一一能成一切事業。能滅一切災厄罪障。而廣莊嚴旃荼伽王廣大解脫蓮花曼拏羅三昧耶。是修行者。身常淨浴衣服香潔。應食淨食。*於諸有情起大悲心。恭敬和❶上❷阿闍❸梨。心恒尊重恭敬供養觀世音菩薩摩訶薩。受持是法求佛菩提。亦勿參使不同業人。非自阿闍*梨。及不明法人。不求菩提人。和雜作法❹異說❺境界。常自密默精勤修學。末香塗香塗摩手上。燒香供養輪結*於印。❻持勿露結違犯三昧。隨一一印三昧耶相觀照同現。誦之三遍。作法持誦懺悔發願行道禮讚。日日獲得百千俱胝數倍功德諸大福聚。當爲十方一切如來諸大菩薩。授職記莂。一切諸天歎喜祐護。得*於世間最大供養。具足成就一切陀羅尼眞言壇印三昧耶。當所生處命不災夭。獲得不空悉地大眞言明*仙輪王三昧耶。有大慧辯。而*於一切天*仙大衆演說此法。得大無畏爲人尊重。當*於觀世音菩薩會中生育。若命終時身心寂靜如入禪定。遂得一切諸佛菩薩摩訶薩。一時喚言眞實佛子。來我土中。我土是汝生長住處。從此生後乃至菩提。更不墮落三塗惡道。生生不受胎卵濕化。壽恒不退。從一佛刹至一佛刹。蓮花化生具宿命智

❼法界密印莊嚴品第五

世尊此廣大解脫蓮華曼拏羅三昧耶種種手印。諸器❽仗印廣博無量。譬如大地。一切有情生育依住。譬如如來一切智智。一切有情依住滿足。若隨喜者。當知是人得滅衆罪。*於斯三昧當得成就。若修治者住大悲心。具持眞言淨戒律儀。受持讀誦不空羂索心王母陀羅尼眞言三昧耶。求*於無上正等菩提者。若能如法。圖畫廣大解脫蓮花曼拏羅印三昧耶。受持供養。隨觀一切三昧。相俱精進修學者。當知是人如大輪王。具足七寶威德無量。導化四洲。隨所至處。一切有情莫不敬伏而得尊仰。一切毘那夜迦藥叉羅刹惡神鬼等。便自臣伏發歡喜心。或則滅壞或復馳走。賊謀❾讎讐亦皆除解。無始重罪一切病惱亦皆壞滅。世尊如是說此法者。爲諸有情得安樂故說。爲得成就一切三摩地故說。爲除一切罪障故說。爲降伏一切惡鬼神故說。爲得一切菩提故說。爲令一切持眞言者。發生種種三昧智觀相應慧解故說。令得遍依廣大解脫蓮華壇印一切三昧耶一切相狀。圖畫一切廣大解脫蓮華壇。開敷蓮華臺上。圖畫一切手印諸器仗印一切寶花果印者。皆繞印上火光光焰。其諸蓮花枝條莖葉。分布色相。一切印相皆❿像生相。鮮麗妙好。所謂執一切寶果印執一切金剛果印。執三股金剛杵印執寶箭印。執曼拏⓫唎印執金剛蓮花印。執蓮花鬘印執跋楞伽印。執跋折囉⓬跛囉瑟恥多印執濕縛娑印。施無畏印彈指讚歎印。拳印期尅印。末只臨皤印合掌鉤印。獄印執鎖印。思惟印執寶手印。執善金剛杵印執不空蓮花印。執金剛鈴印執劍印。執三叉戟印執杵印。執寶仗印執花棓印。執索印執大魚印。執寶輪印執寶螺印。執無緣果印執石榴果印。執月印執日印。執鎚印執楊枝印。捧寶花印執數珠印。執五股金剛杵印不空羂索手印。不空成就印。如是手印。皆指腕上。畫七寶鐶釧種種莊飾。隨手印眞言

唵(*一)旃荼伽(*上二)漫惹唎(三)弭利旨利(四)許⓭(五)
唵(*一)旃濕(*二合)縛羅野(二)乞灑拏弭識底(*丁禮反三)
唵(*一)皤野縛囉爾(二)覩置(三)許(*四)
唵(*一)薩縛彈詑識䟕(二)地瑟⓮(二合)恥羝(三)避唎避唎(四)許(*五)
唵(*一)鉢頭(*二合)摩(*二)紇(*二合)唎娜野(三)母瑟徵(*上四)許(*五)
唵(*一)弭娑(*去)羅弭娑(*去)囉(二)薩縛摩攞(彈舌呼之)但惹野(三)許(*四)
唵(*一)弭闌⓯(二合)臨(去⓰音彈舌呼⓱之)皤野(二)虎嚕虎嚕(三)許(*四)
唵(*一)快(*於向反)矩含(二)旃荼伽(*上)迦唎灑野(三)許(四)
唵(*一)迦縛者野(二)覩嚕覩嚕(三)許(*四)
唵(*一)旃荼伽(*上⓲)賞迦理(二)弭嘁弭嘁(三)許(*四)

❶上＝尙㊂㊅　❷〔阿〕－㊀㊅　❸梨＝黎㊂㊅*　❹異＝說㊄，稱㊁㊂㊅　❺境＝警㊄　❻持＝特㊀㊅　❼（不空羂索神變眞言經）九字＋法㊄　❽仗＝杖㊀　❾讎＝酬*　❿像＝象㊄　⓫唎＝利㊀㊅　⓬跛＝跋㊀㊅　⓭五＋（句）㊂㊅*　⓮二合恥＝恥二合㊁㊅　⓯〔二合〕－㊁㊂㊅　⓰音＋（并）㊄㊁，舌＝摩并㊂㊅　⓱之＋（二合）㊁㊂㊅　⓲賞＝商㊄㊅

唵*一旃暮伽*上振跢麼抳二覩徵*上覩嚕三
許*四
唵*一旃暮伽*上播抳二旨理旨理三許*四
唵*一跋駬囉二覩旨旨㘑三許*四
唵*一旃暮伽*上紇*二合哩那野二柘囉柘囉三
戍下輸[1]音同*持反陀*上薩埵四許*五
唵*一旃暮伽*上縛底二旨智旨智三許*四
唵*一苾皺渴誐二瞋娜野[2]設咄嚕三許*四
唵*一窣*二合嚧曼拏攞二播嚧戍悌三避智避
智四許*五
唵*一素嚕素嚕二許[3]三
唵*一麼抳麼抳二許*三
唵*一補澁波二縛底蒞[4]野三許*四
唵*一步地只跢播捨二陀*上羅陀[5]上羅三許
*四
唵*一鉢頭*二合麼播捨二毘輸*去悌三許*四
唵*一跋駬囉播苫二皤縛覩三畝嚕畝嚕四許
*五
唵*一振跢麼抳播捨二縛囉泥三許*四
唵*一斫羯*二合囉播捨二旃素囉黠*寧吉反伽
*上跢迦三度嚕度嚕四許*五
唵*一窒[6]二合嚧輸*去理播捨二弭路迦耶三跢
囉耶四許*五
唵*一那伽*上播捨二滿陀*上耶三羯侘野四訥
瑟吒那伽*上南五播捨播跢野六許[7]七
唵*一惹路皤縛二那*去曬那[8]去曬野三許[9]四
唵*一戰捺*二合囉弭麼㘑二弭輸*去陀去耶
三陀*上迦嚧囉濕弭縛嚟四許*五
唵*一菩陀*上野二許*三

唵*一弭惹野二補喇拏陀*上㘑三許四
唵*一破路特[10]二合皤髀二步喇許*三
唵*一補*二合喇拏漫拏㘑二惹野許*三
唵*一娑*去歌*去塞囉二囉濕弭三枳囉蠶四許
*五
唵*一薩縛訥瑟吒*上二跛*二合囉歌囉三舍縒
野四許*五
唵*一摩怒弭輸*去陀*上野二麼攞弭麼黎三
許*四
唵*一補澁波縛底二素健陀*上縛黎三許*四
唵*一捨跢娑*去歌*去塞囉二[11]俱抳底三乞灑
拏乞灑拏四許*五
唵*一跋駬嚕乞使播二蘇旨目佉三旨智旨智
四許*五
唵*一旃暮伽*上二跛*二合囉底歌*去彈三播
捨[12]歌悉羝[13]四許*五
唵*一薩[14]縛怛[15]二合羅畝伽*上二悉[16]皺*亭夜反下
同悉皺三娑*去陀*去野四許*五

如是蓮花手印三昧耶。若常一一依三昧耶。字觀相應受持讀誦者。所有蓋障五逆重罪。當自除滅不墮惡道。凡所施爲則得成。見不空廣大解脫蓮華曼拏羅三昧耶。於當來世證趣阿耨多羅三藐三菩提處。爲阿彌陀佛之眞子。從法化生。奉覲供養殑伽沙俱胝那庾多百千善逝如來。積集無量福聚資糧。是諸如來。無量稱歎諸福業事。爲授一切菩提記別

一切器仗地印。摩[17]尼寶印寶花印。寶蓮花印寶珠花鬘印。數珠印白螺印。五色螺印寶金輪印。線索棓印鐵槊印。獨股金剛杵印三戟叉印。鉢置娑印橫金剛杵印金剛鉞斧印[18]一底喇首喇印。金剛寶杵印寶槊印。羯摩金剛杵印如意珠印。大橫刀印寶杖印。羅[19]矩[20]陀印大自在天三叉戟印。刀索印鐵鉤龍印。突嚕摩印赤寶珠樹印。鉞斧輪印鉞斧棓印。手出火焰印寶珠光焰印。五色光印姥娑羅杵印。[21]努羅樹綱印鉞斧印。耳璫印吉祥瓶印。五色吉祥石印山樹石印。須彌山印[22]皤龍印。傘蓋印大幢印。大魚印小魚印。龜印難儞迦縛跢左萬字相印。苾皺曼拏攞印苾皺印。國頭三叉印刀子印。曲刀印大蓮花鬘印。窣嚧輪羅藥耶印蒸巽抳鐵棓印。牝抳波攞印不空牙印。折咄沒陀囉印四牙印。遇攞迦印螺輪印。三股金剛螺杵印兩股金剛螺杵印。珠螺印蓮花螺印。鄔[23]剌頭縛鉢吒攞印師子頭口印。命命鳥印迦陵頻伽鳥印。共命鳥印鳧雁鳥印。鴛鴦鳥印娑羅娑鳥印。白鷺鳥印白鶴鳥印孔雀鳥印焰摩王棓印。四面神印四闌鏡印。三叉戟幡印寶瓶印。半月輪印日輪印。四蓮花印三蓮花印。大海印手捧花印。梵[24]夾印[25]斑鹿皮印。五股金剛杵印商迦梨金剛鎖印。姤囉拏金剛柱門印寶鉢印。袈裟印迦佉羅迦錫杖印。迷抳印米爾迦基陛印。寶腰帶印注拏頂印。絡膊寶索印園林寶樹花印。三斜角印普遍金剛杵印

世尊此旃暮伽王廣大解脫蓮花曼拏羅印三昧耶。若圖畫者。皆須如法彩色鮮潔。勿和皮膠。當畫[26]彩印。皆使妙好青白分明。其相[27]像

[1]音同＝同音(宮)(乙) [2]設＝誐(宮)(乙) [3][三]－(宋)(元)，三十(句)(明)(乙) [4]野＝耶(宋)(元) [5][上]－(宋)(元)(乙) [6]二合嚧＝嚧二合(元)(明)(乙) [7]七十(句)(明)(乙) [8][去]－(明)(乙) [9][四]－(宋)(元)，四十(句)(明)(乙) [10]二合皤＝皤二合(元)(明)(乙) [11]俱＝倶(宋)(元) [12]歌＝歌(宮)(乙) [13][四]－(宋) [14]縛＝薄(宋) [15]二合羅＝羅二合(元)(明) [16]皺十(皺)(宋) [17]尼＝抳(元)(明)(乙) [18]一＝二(宮)(乙) [19]矩＝炬(明)(乙) [20]陀＝吒(宋)(元)(乙) [21]努＝拏(宮)(乙) [22]皤＝盤(宮)(乙) [23]剌＝刺(宋)(元)(乙) [24]夾＝甲(宮)(乙) [25]斑＝班(宮) [26]彩＝采(宋)(元) [27]像＝象(宋)

生。隨壇法則一一摸畫。或白氎上絹上。壁上板上紙上。隨其一一大小壇量三昧耶。隨心畫之。皆得供養。若常如法圖畫是廣大解脫蓮華曼拏羅。供養誦念者。自然除滅十惡五逆四重等罪。得觀世音菩薩摩頂。教詔是陀羅尼眞言法曼拏羅法。印法或有見者。亦令滅除惡業罪障。又得十方一切諸佛。我釋迦牟尼佛。幷諸菩薩摩訶薩。皆當護祐如所愛子。是故智者應常精勤。眞實受持如法修學。當令[1]正獲不空王廣大解脫蓮花曼拏羅印三昧耶

不空羂索神變眞言經卷第四

不空羂索神變眞言經卷第五

*大唐天竺三*藏菩提流*志譯

羂索成就品第六[2]之一

世尊若欲廣大神通遊歷三十三天宮殿。乃至阿迦尼吒天一切諸佛報身所住宮殿處者。及日宮月宮龍宮藥叉宮羅刹宮乾闥婆宮阿素洛宮蘖魯[3]荼宮緊那羅宮莫呼羅伽宮者。乃至成就出世世間一切法者。先承事畢。身器清淨持戒精進。發大悲心總敬三寶。如法修治不空王八種羂索三昧耶。其像羂索三昧耶。以金或銀鑄不空羂索觀世音菩薩身。長八指量(取手兩把是量)三面兩臂。正面慈悲。左面大瞋怒目張口。右面微[4]頻眉合口。首戴寶冠冠有化佛。左手執羂索右手揚掌。七寶瓔珞鐶釧天衣。而莊嚴之坐蓮華座。又以銀或鑌鐵作三叉戟。長十六指量(取一肘量是)其羂索等分用蓮荷莖絲杜仲木絲。素迦木絲樹皮絲繿絲。如法治絲。白月八日作曼拏羅。壇心純以白栴檀香泥沈水香泥。欝金香泥。圖畫一肘三十二葉開敷蓮華。當華臺上盤置五絲。三白飲食香花香水如法供養。每日斷諸談論戲笑。誦母陀羅尼眞言祕密心眞言。加持五絲一百八遍。至十五日斷食。誦持眞言不絕。合持索股長爲一條。勿別爲股。覆疊八股長十六肘。合成羂索。其索兩頭一頭繫菩薩。一頭繫三叉戟阿摩羅果。於神通月白月八日。清淨[5]洗[6]浴著淨衣服。食三白食作曼拏羅。中嚴寶綵法座。其座方圓高下一肘。正[7]於座上置像索戟。其索寬盤像置索中。誦母陀羅尼眞言祕密心眞言。加持像索戟二十一遍而安置之。當加持塗香塗於像上索上戟上。種種末香亦遍散上。又加持白芥子亦散其上。以諸香花香水飲食果蓏隨心供養。四角置香水瓶。四門座前置香水椀。每日六時面東依法而坐。於座觀心寂靜。燒[8]焯香王。結印誦母陀羅尼眞言祕密心眞言。加持像索戟上。作是法者當斷言論。外來飲食皆不應食。是食穢觸。每初夜時後夜時。一加持白芥子。一先打戟索。三十六旬精進持法。無間時日。初夜中夜五更曉時。其像索上一時放光。若放火光當成世間悉地之法。若放種種雜色光明。當成出世悉地三昧。是時空中出聲告言。善哉善哉善男子。汝今已成出世世間菩提心羂索三昧耶。是羂索力[9]挽攝最上菩提心王[10]住得十波羅蜜功德圓滿。如如意寶。是時懺悔發無上願。閼伽供養。右手執戟索。奮聲誦母陀羅尼眞言祕密心眞言滿一萬遍。證不空王眞言神通三昧耶。得俱胝百千眞言明[11]仙恭敬伴祐。遊騰十方福命增壽十俱胝歲。所念於法隨[12]念隨成。若有有情[13]具造五逆十惡罪者。遇獲此經。頓生信慧深樂此法。一心修學精進不忘。亦令決定當得成就。何況淨信清淨持戒精進修治。豈不最大成是法耶。若修治者於法生疑則無成[14]現。若欲調伏一切天龍藥叉羅刹毘那夜迦者。誦母陀羅尼眞言七遍。誦奮怒王眞言七遍。呼召一切天龍藥叉羅刹毘那夜迦。右手旋索。則便皆至任爲役使。若欲世人相敬念者。誦持眞言。旋索作法卽當遂願。又法誦奮怒王眞言七遍。右手輪索。當作攝縛一切諸惡天龍藥叉羅刹想。則皆被縛若不解放。無於年月常被拘繫。若解放者。起大悲心誦祕密心眞言三遍。卽皆放去。若調伏邪惡人者。誦念眞言輪旋索者。當則順伏。若欲祕密三昧耶者。執索誦念眞言結羂索印。印加持身卽去隨意。若欲龍天降澍雨者。及止雨者。如法作壇供養像索。覩天誦念眞言旋索作法。須雨則雨。須止則止。若欲禳除一切災疫病者。於高樓上或高山頂。誦持眞言七遍輪擲羂索。一切災疫惡風雹雨則皆除散。如是成就此菩提心三昧耶者。欲不亂念守持淨戒。係想一切諸佛菩薩觀世音菩薩。當在目前

[1]正＝證【宋】【元】 [2]〔之一〕－【宋】【元】 [3]荼＝茶【元】【明】【乙】 [4]頻＝顰【元】【明】【乙】 [5]洗＝洒【明】【乙】* [6]浴＝洛【宋】 [7]於＝于【明】【乙】下同 [8]焯＝灼【明】【乙】*
[9]挽＝攙【元】【明】，正【乙】 [10]〔住〕－【三】【乙】 [11]仙＝僊【明】【乙】下同 [12]〔念隨〕－【宋】 [13]具＝俱【明】【乙】 [14]現＝理*【乙】

恭敬供養。如法誦念恒不忘失卽得成就世尊輪羂索三昧耶。當以金銀赤銅鑄寫爲輪。方圓八指(手二把❶則量)六輻。輪轂輻輞。具足分明如法莊飾。其羂索等分取蓮荷莖絲杜仲木絲䕩絲。如法治練。白月八日如法作壇。於壇中心白栴檀香泥鬱金香泥沈水香泥。圖畫一肘一百八葉開敷蓮華。隱郭界道。當花臺上盤置三絲。三白飮食種種香花如法供養。每日誦母陀羅尼眞言祕密心眞言。加持三絲一百八遍至十五日斷食誦念。❷調調不絕。合持索股長爲一條勿別爲股。纏疊三股長三十六肘。合成羂索輪法亦❸爾。以索一頭繫輪轂上。於神通月白月八日。淸淨洗浴著淨衣服。食三白食如法作壇。於壇東面置不空羂索觀世音菩薩像。壇心莊嚴雜綵高座。其座高下方圓一肘。座上盤置輪索。加持塗香塗輪索上。加持末香散輪索上。加持白芥子亦散其上。以諸香花香水三白飮食如法供養。四角置香水瓶。於座四面置香水椀。每日面東燒焯香王。供養一切❹衣法趺坐。時常無間誦母陀羅尼眞言祕密心眞言。先持輪索。若初夜時若後夜時。加持白芥子先❺打輪索。三十六旬精進持法無間時日。初夜後夜五更曉時。其輪索上一時放光。昇空騰轉。持眞言者頭上熾放大火光焰 觀世音像讃語其言。善哉善哉善男子。汝今成就不空如意心輪羂索三昧耶。是時閼伽供養乞願。作其輪印左手執輪。作其索印右手持索。誦奮怒王眞言一百八遍。誦母陀羅尼眞言祕密心眞言。加持輪索一百八遍。於自頂上右轉三匝。又結灌頂印加持頂上。右轉三匝而白灌頂。當證不空如意輪大神通三昧耶。得一切大持眞言明*仙。現前敬護白言。大*仙今何所作。我皆能爲侍衞爲伴。若入修羅窟者。住阿修羅窟門。一日斷食❻誦持眞言。加持輪索不絕。當修羅窟門。一加持一擬一百八擬。門門自開直入無礙。若入藥叉羅刹緊那羅龍窟者。法亦准此。若入窟時。恒以左手執輪當胸。右手把索當右❼臍。入窟門❽持地六震動。輪放光焰照明窟中。種種寶樹花果宮殿周❾障觀見。至宮路中。忽見化出淸淨無垢藥精味神。狀如天形。衆寶衣服備莊嚴身。手便執持俱延枝果無垢藥精有大毒威。一蹹膳那❿視目人者。力能吸豨⓫人精氣。若見之時怒心無畏。左手執輪右手執索。當前立住大瞋怒聲。大稱吽字二三七聲。降伏藥精。又大瞋聲誦奮怒王眞言二三七遍。遙降藥精。是時令其無垢藥精面悶于地。遍體流汗如泉涌流。持眞言者是時見已勿觸身汗。藥精復起大怒顧目。持眞言者。持索急打無垢藥精三四七下。則便怖伏身出甘露。持眞言者取塗二眼二脚掌上。遍塗身上卽得昇空⓬承住第一風輪證天眼通。具足觀眺十方一切諸佛菩薩一切天*仙。及所過去一切諸佛。住舍利者而亦見之。眞言者身變如金色。髮如旋螺壽增千劫。十八千俱胝那庾多百千天*仙常爲伴侶。七十二殑伽沙俱胝百千緊那羅眞言明*仙緊捺喇眞言明*仙。供給敬護。所欲天諸甘露美食。得其善眼阿修羅王卽便供給。一切毘那夜迦。惡心息滅皆自順伏。又取藥精髮合爲繩。當便加持二三七遍變爲寶索。持眞言者常持繫腰。一切所去永無障礙。是諸眞言明*仙。乃至菩提常伴守護。若出若入修羅宮窟。恒執輪索暫不放捨。再見藥精更勿共語。善眼阿修羅王一切眷屬。執持寶蓋天妙衣服。一切妙寶蓮花。一切寶花寶珠大摩尼珠。一切器仗一切寶器。盛飾天諸甘露飮食一切寶香。同心喜迎恭敬供養。或復奉施持眞言者。是時倍復無量精進。發大悲愍不退轉心。一心憶持不空羂索觀世音菩薩。心不放逸不觀衆色不著於相。其心常住無相三昧。直上殿中寶師子座。先置輪索後便坐座。長跪合掌。至心頂禮十方一切諸佛菩薩觀世音菩薩。請加福德。超越窟中一切鬼神。是眞言者又當發大菩提之心。觀如三昧頭面頂禮十方一切諸佛菩薩觀世音菩薩。其輪卽自昇空騰轉。當諸鬼神頭上輪旋。是諸鬼神怖皆順伏。持眞言者當坐座時。其窟宮殿六種震動。空中天樂種種和鳴。一切諸天共持寶冠捧置頭上。於虛空中雨下天諸妙寶衣服金銀寶珠寶莊嚴具。而爲供養。一切諸天共持寶器。盛甘露膳奉施供養。便當受食變身金色。其髮變如安膳那色。得淨天眼色相端⓭悅。如自在天福德增長。如觀世音菩薩。壽命千劫住阿修羅窟。若出⓮窟來。持是甘露隨身所用。和湯沐浴滅除罪垢。若⓯塗木上變爲眞金。若塗一切瓦石鐵銅銀

❶則=肘【三】【宮】 ❷調調=誦誦【三】【宮】 ❸爾=耳【甲】 ❹衣=依【元】【明】【宮】 ❺打=持【三】 ❻誦持=持誦【明】【宮】 ❼臍=隮【宋】 ❽持=時【元】【乙】 ❾障=彰【三】【宮】 ❿視=擬【三】【宮】 ⓫人+(神)【甲】 ⓬承=乘【元】【明】【宮】 ⓭悅=娧【元】【明】【宮】 ⓮〔窟〕－【三】【宮】 ⓯塗=灑【元】【明】【宮】

等。皆變爲金。若欲見龍建𨏥耶。緊那羅姶娑羅建𨏥耶者。如法作壇。以種種寶嚴飾輪索。置於座上如法供養。誦母陀羅尼眞言祕密心眞言。加持白芥子。一加持一打輪索一千八遍。索自踴轉輪自騰轉。即持輪索往龍湫泝。又加持輪索旋擲湫上二十七匝。召攝龍建𨏥耶。時建𨏥耶而即出現。若欲龍宮寶莊嚴具。如前擲索隨意得現。若欲刹利婆羅門一切人民相敬念者。向彼旋索。無間遠近皆當敬念。若欲攝伏一切師子白象虎狼惡獸者。亦皆加持旋擲輪索。悉便怖伏。若欲日天月天看衞護者。面向日天月天。加持輪索。旋擲。其日月天而爲護故。若欲往日月宮者。當結羂索印執持輪索。誦母陀羅尼眞言一千八遍。即得昇空至日月宮。若欲却來[1]到前作法即還本處。若欲往入龍宮殿者。於龍湫泝作壇。誦母陀羅尼眞言祕密心眞言。輪索一百八匝向湫旋擲。龍王眷屬一時出現。告眞言者言。任入宮殿。欲入之時湫池震動。變爲寶池其水清潔。色香味具如甘露漿。復誦祕密心眞言。加持白芥子散於池中。當有龍女出現半身。捧寶花瓶瞻視恭敬。白眞言者願入宮中。見龍女時先乞三願。爲得證獲菩提法故。白女言曰。今乞三願願賜與我。爲我作母作姊作大施主給侍乞人。如是三願總皆乞之。是時龍女答眞言者。任所取爲。執持輪索誦母陀羅尼眞言祕密心眞言。緩步徐行入於龍宮。至宮殿中上師子座。坐時頂禮十方一切諸佛菩薩觀世音菩薩。其龍宮殿。純以寶鐸金鈴垂珠瓔珞。種種莊嚴。龍女當時掌持大寶。告眞言者。若爲菩提。今即與我受是大摩尼寶。當即取已。先盤輪索安寶座上。置摩尼寶當索中心。合掌供養誦母陀羅尼眞言祕密心眞言。加持摩尼寶一百八遍。當加持時其摩尼寶。放大光明流出白乳。掬取飲之便證清淨無垢光明三摩地。不空廣大寶光明三摩地。不空自在幻化三摩地。住第十地。而得成就阿耨多羅三藐三菩提清淨之身。觀世音菩薩摩頂告言。汝今爲我不空羂索心王母陀羅尼眞言三昧耶廣大解脫蓮華曼拏羅三昧耶清淨法身。是我之子。十方一切諸佛如來一時讃言。善哉善哉眞是佛子。汝今已住一切菩薩摩訶薩道。當得作佛。若欲廣大眞言明*仙三昧耶者。龍女是時奉施金花。當受金花却置龍女頭上。則便高聲大稱許字三四七聲。龍女眼淚當出流下。取淚飲之即得證於廣大眞言明*仙三昧耶。髮變紺青如螺右旋。神通自在得十八俱胝眞言明*仙。而爲眷屬致敬圍遶。壽延六十二千歲。識七千生宿命之智。若欲世間成就法者龍女告言當取我髮。龍女自拔頭髮奉眞言者。隨即受取撚爲髮索。誦祕密心眞言。一加持一結二十一結。繫自頂上。化導一切藥叉羅刹人非人等。種種發心供給敬護。及得隱形所去無礙。若繫額上化導一切諸天龍神。亦皆敬伏。若繫右臂力如大象。[2]德無所懼人非人等。若繫左臂把觸。刹利婆羅門一切人等亦皆恭敬。若繫右手[3]扣城四門。則得國邑一切人民除災諸惡王者數喜。若堅手擬一切畜生虎狼熊豹蚖蛇蝮蝎者。亦皆怖伏不相殘害。若繫右脚渡河海者。水不沒踝。若繫左脚日疾周行百踰膳那。若繫左髀入𡸁陀林中。衆惡鬼神現身降伏。若樂當住龍宮殿者。龍女是時奉施寶瓶。持眞言者右手受取寶瓶。左手把龍女右手。當執之時宮中變出蓮花寶池。白龍女言今當爲我入池澡浴。持眞言者當取龍女所浴身水。澡浴飲服。則執輪索圓證廣大眞言明*仙三昧耶。法寶具足。得七千俱胝眞言明*仙致敬恃怙。壽延萬歲游處七十二宮殿中住。若乞龍女爲親母者。其龍女母當觀此人如所愛子。庫藏[4]珍玩[5]婇女僮僕盡皆賞賜。若乞龍女爲親姊者。宮中寶具衣服甘露飲食亦盡賞賜。若乞龍女爲大施主給事侍者。任所役使。其詣一切天宮龍宮藥叉宮羅刹宮乾闥婆宮阿修羅宮緊那羅宮。盡皆游往常無障礙。若心所欲皆爲成就。是眞言者應倍精進。無得放逸。心念欲覺。退菩提心。若欲入於地下去者於閑靜處如法建壇。以諸花香百味飲食而供養之。燒[6]灼香王。晝夜執持輪索。誦母陀[7]羅尼眞言祕密[8]心眞言一萬遍。誦奮怒王眞言一千八遍。至十五日夜。其香[9]爐中自出大諸妙香煙氣。又誦奮怒王眞言一百八遍。壇中[10]踊現地神半身。發髮向上面目大瞋。眼赤如火狗牙上出。十指[11]胛赤脣如朱丹。貌面黑黲身直耽肚。兩臂臆纖白帶絡髆。五頭[12]斑蛇纏繞臂腕。其蛇口眼亦大瞋怒。腰[13]搏虎皮。一手執

[1] 到＝倒(三)(乙)　[2] 德＝得(乙)　[3] 扣＝叩(宋)　[4] 珍玩＝玩珍(明)(乙)　[5] 婇＝采(明)(乙)　[6] 灼＝焯(宋)(元)　[7] 羅＋(心眞)(元)　[8] 〔心眞〕－(元)　[9] 爐＝鑪(元)　[10] 踊＝涌(三)(乙)　[11] 胛＝押(宋)，甲(元)(明)(乙)　[12] 斑＝班(宋)　[13] 搏＝髆(元)(明)(乙)

鉞斧一手執鈴鐸。觀眺九方。是神名曰大地藥精。持眞言者當見之時勿生怖畏。觀靜於心無有動念。作大瞋聲迅誦奮怒王眞言。加持輪索三遍旋擲輪。[1]其藥精項上頭上血現霧流。持眞言者取血塗身。則得變成金剛之身。刀杖水火悉不能害。又取藥精眼精血涙。塗點眼中證淨天眼。析骨取髓服[2]噉喫之。即得壽延七千大劫。證大智慧廣大如海。識知過去百千大劫所受生事。取心*噉食即得騰空。又取肝血塗點額上。即[3]得隱入大地地下。取香執持。即得折伏地下一切藥叉羅刹毘那夜迦。持眞言者左手持索右手執輪[4]努目[5]看地。迅誦奮怒王眞言。加持輪索一百八遍。向地三擲。其地裂開廣大無際入出無礙。所爲菩提諸皆隨意。地下一切所住衆生圍敬侍從。若昇空者。持眞言者仰觀虚空誦母陀羅尼眞言祕密心眞言輪[6]武印。左手執索右手執輪。旋擲空中身即騰空。若往梵天宮者。詣天寺中。當以羂索繫大梵天像項。一眞言一稱大梵天名一百八遍。即自現前告眞言者。汝何所須我能滿足。眞言者答今欲往於大梵天宮。天即執手將詣天宮。若欲往諸天宮者。皆隨天名一眞言一稱是諸天名。皆得往之。若樂天宮住者。亦任住之。若樂還本處亦任去之。所欲諸願天皆爲滿[7]玩修法者。勿於法上生少猶慮成不成心。而修習者。決定成就一切不空如意心輪索　昧耶

世尊蓮花羂索三昧耶。白銀爲葉靑琉璃臺。眞珠子[8]鬚黄金鬚蕊。其葉大小象生蓮花。羂索等分取蓮荷莖絲蠶絲。清淨治練如法作絣作法。加持其絲合持羂索。股長一條勿別爲股。覆疊三股長二十一肘。合成羂索染作靑色。以索一頭繫觀世音菩薩。一頭繫蓮花莖。於神通月白月八日。清淨*洗浴著淨衣服。食三白食作曼拏羅。中畫二肘三十二葉開敷蓮華。以紫檀香泥爲葉。白栴檀香泥爲臺。欝金香泥爲鬚。龍腦香泥爲藥。沈水香泥爲子。標郭門道。蓮花臺上敷寶綵座。燃置羂索。中置蓮花曼拏羅。東置不空羂索觀世音菩薩像。以諸香花香水三白飮食香水閼伽如法獻供。每日面東燒焯香王。舞印而坐。結數珠印依法觀慮。誦母陀羅尼眞言祕密心眞言。先持蓮花羂索。初夜後夜眞言白芥子。先打蓮華羂索三十六句。精進持法無間時日。其蓮花羂索觀世音像。一時放光空中讃聲。善哉善哉精進者。聞已熙怡靜念不動。瞻菩薩面跪坐結印。誦母陀羅尼眞言祕密心眞言二三七遍。攝持光作。左手持蓮右手執索。頂戴受已誦母陀羅尼眞言祕密心眞言。其觀世音菩薩現身摩頂。讃言善哉善哉善男子。而今乃能爲我之子。如斯供養是眞供養是眞事我。是眞成就不空王三昧耶。善男子汝今得脫生老病死苦。十六大地獄苦。八大怖畏苦。而今此身最後胎身。捨此生已直往西方極樂國土住。受上品蓮花化生。乃至阿耨多羅三藐三菩提。更不退轉。汝修斯法。便當承事八十四千競伽沙俱胝那庾多一切如來所。種[9]殖施蘊*蘊解脫蘊種種善根。及[10]諸種*殖無量無邊供養三寶。造寺造塔造諸形像。所施國位珍寶園林屋宅。象馬車乘妻子奴婢種種善根。一切如來而授記莂。善男子汝於無始。積罪業障諸皆消滅。善男子[11]而心所欲何法何願。任汝取之我今滿汝。時眞言者當如乞之。蓮花羂索當淸淨處安置供養。若復厭於觀世音菩薩數現見者。蓮花索頭置觀世音菩薩像左手中。持眞言者右手[12]持索一頭。一誦母陀羅尼眞言祕密心眞言。一稱觀世音名一千八遍。觀世音菩薩即爲現身。若欲樂見一切菩薩摩訶薩者。法亦准此隨彼稱名。若欲樂見三十三天者。隨彼一一天名准例作法。眞言[13]稱名一百八遍。當即現身所乞求願皆爲滿足。若欲令我釋迦牟尼佛授記莂者。白月八日淸淨澡浴著淨衣服。諸斷言論食三白食。作曼拏羅。中置釋迦牟尼佛。以諸香花廣大供養。以蓮花索頭置釋迦牟尼佛像右手中。一頭如法繫自耳璫。一誦母陀羅尼眞言祕密心眞言。一稱釋迦牟尼佛名滿一萬遍。時釋迦牟尼佛。則現身來摩頂授記。剪除無始一切罪障。名後胎身。捨此生已乃至菩提。更不重受世間一切胎卵濕化。若處世間得大富貴。衆所欽敬無諸天疾。若臨終時十方諸佛一時現身。讃語安慰指示生處。觀世音菩薩摩頂慰諭。汝捨此已直往西方極樂國土。蓮花化生。以三十二大人相八十隨形好。用莊嚴身得宿住智。識知百劫所受生事。深解不空羂索廣大解脫蓮花曼拏羅印三昧耶。更不退轉。住極喜地得

[1]其＝于*㊂　[2]噉＝啖㊂*　[3]〔得〕－㊂　[4]努＝怒㊂，怒㊄㊊　[5]看＝著㊂　[6]武＝舞㊂　[7]玩＝歡㊄，願カ㊂　[8]鬚＝鬘㊂㊄　[9]殖＝植㊂*　[10]諸＝當㊂　[11]而＝汝㊂　[12]持＝執㊄　[13]稱名＝召稱㊂

大神通。周歷十方一切佛刹。恭敬供養一切諸佛。居衆寶殿樓閣臺觀。乃至無上正等菩提。若欲樂見極樂國土阿彌陀佛一切菩薩者。於閑勝處白月十五日。如法治潔作三肘壇。或作四肘或至八肘開闢四門。隨心所作皆得供養。方量❶臟地❷簡去惡土瓦石骨木。淨土香水填築平飾。以瞿摩夷和黃土泥如法摩飾。加持線繩括量壇界。內院海水當中一百八葉七寶開蓮。四角開蓮。外院海水青黃赤白開敷蓮花。并蓮蕊葉。於蓮臺上置諸印等。諸蓮花間。種種魚獸鳧雁鴛鴦白鶴孔雀迦陵頻伽命命共命如是鳥等。四門四天王神半❸加趺坐。如法莊❹彩標飾界道。蓮華臺上嚴飾高座。於其座上置阿彌陀佛。左置觀世音右置大勢至。以蓮華羂索一頭。置於阿彌陀佛右手中。一頭如法繫自耳璫。以諸幡花周匝莊飾。以諸香花香水三白飲食❺酥燈油燈。如法敷獻燒焯香王。西門舞印依法而坐。誦母陀羅尼眞言祕密心眞言。稱阿彌陀佛名晝夜無間。每至白月十四日十五日。衆服❻牛乳。誦念眞言如法作法。於十五日夜五更。時阿彌陀佛放大光明。壇地震動。持眞言者身上亦出光明。行者是時懺悔發願。又誦眞言二三七遍。阿彌陀佛現前摩頂安慰語言。汝所求願今當滿足。是時當證清淨無垢光明之身。則見西方極樂國土宮殿樓閣阿彌陀佛一切菩薩。相好光明種種神通。一時讚言善哉善哉善男子。汝所受身是最後身。捨此生已生在我國。識知七千生宿命之智。時眞言者左手執持蓮花羂索。誦母陀羅尼眞言祕密心眞言。*葛邏奮怒王眞言一千八遍。證大神通壽延。萬歲而得一切執持羂索眞言明*仙大轉輪王恭敬讚祐。一十八千受持羂索眞言明*仙恭敬隨逐。乃至菩提世尊金剛杵羂索三昧耶。用白栴檀木量十二指(手三指量)把闊刻五股跋闍羅杵。心股兩頭步多鬼頭面。其餘八股鋒刃兩上金*彩光焰。其杵通身心股兩頭。難陀龍王跋難陀龍王。左右通順交❼緻相纏。各*緻步多鬼頭。是二龍頭。各出過步多鬼頭三四分量。羂索等分取樹皮絲白氎線靈絲。清潔治練作曼拏羅。作法加持絲。合持羂索。股長一條勿別爲股。覆疊三股合成羂索。以索一頭繫杵腰上。清潔洗浴著淨衣服如上嚴飾。壇場高座安置杵索曼拏羅。東置不空羂索觀世音菩薩。種種供獻。其眞言者敷白茅草。西門法座。左手執杖按杵索上。盡日誦母陀羅尼眞言祕密心眞言。先持杵索。初夜時後夜時誦奮怒王眞言。加持白芥子先打杵索。精進持法無間時日。滿三十六旬。杵上索上若放光時。則執杵索誦母陀羅尼眞言一百八遍。誦奮怒王眞言一百八遍。其如來種族金剛種族。摩尼種族蓮花種族。一時現前與於神通勝容自在。身狀威力如若金剛。一切金剛種族神衆。猶❽遶擁護壽延一萬二千歲數。若欲化導一切天龍藥叉羅刹乾闥婆阿素洛緊那羅❾嚕荼摩呼羅伽者。隨彼一一❿天名。稱名誦奮怒王眞言。輪索杵擬。即皆敬伏恭敬使護。若欲化導一切惡人亦如是作。又法黑月十四日十五日於中夜時。大瞋怒聲誦奮怒王眞言。輪索杵擬。當作緊縛一切奼嬺藥叉羅刹吸精氣鬼者。即皆被縛。若解放者。誦祕密心眞言。若爲鬼神作病惱者。往其人前執杵擬之。其病即差。若於尸陀林。大瞋怒聲誦奮怒王眞言。右手輪索杵擬。則得安怛陀那見諸鬼神宮殿門閉。若於阿修羅窟門。加持杵擬門門自開。窟中一切鬼神毒龍悉不相害。窟路平正入中無畏。見於窟中奇妙玩具。所欲皆得。出入無礙常得安樂。應知是大金剛杵索力。能發趣世間所有一切事業

不空羂索神變眞言經卷第五

不空羂索神變眞言經卷第六

⓫大唐天竺三*藏菩提流*志譯

羂索成就品第六之二

世尊摩尼寶索三昧⓬耶。用金剛寶或琉璃寶。或帝青寶或裟頗胝迦寶。如是四寶隨得一寶。如胡桃等無諸瑕翳。或更大者上勝第一。如法治磨白銀蓮花。其華大小象牛蓮花。置金剛寶蓮花臺心。其蓮花臺眞珠莊嚴。紅線羂索准前作法。建曼拏羅加持其線。合持索股長爲一條。勿別爲股。覆疊三股長二十一肘。合成羂索。其索兩頭一頭繫蓮花莖。一頭繫金剛鉤。其鉤金作長下四把量。鉤柄寶莊

❶臟＝攤ヵ㊂　❷簡＝柬ヵ㊂　❸加＝跏㊊㊂　❹彩＝綵㊆㊄*　❺酥＝蘇㊌㊄　❻牛＝? ㊌㊊　❼緻＝撤㊆*，懺㊄，逆㊊　❽遶＝遶㊂㊂
❾嚕荼＝魯荼㊂㊂　❿天＝大㊄　⓫大唐＝唐南㊂㊆*，〔大唐…譯〕十一字－㊈　⓬耶＝邪㊊㊂下同

清潔身服。作曼拏羅嚴寶綵座。座上盤置摩尼寶索。蓮花寶鉤置索中心。東面置釋迦牟尼佛像阿彌陀佛像觀世音菩薩像。以諸香花香水果蓏。三白飲食如法供養。燒[1]焯香王斷諸言論。外來施食非自饌者。皆不應食不應供養。食三白食如法趺坐。左手持杖按寶索上。右手捻珠。晝日誦母陀羅尼眞言祕密心眞言。先持寶索。初夜後夜一誦奮怒王眞言。一加持白芥子先打寶索。如是作法無間時日。滿三十六旬。[2]於十五日初夜時後夜時五更曉時。寶上索上觀世音像上行者身上一時放光。時眞言者閼伽供養。左手[3]持索右手執蓮。誦奮怒王眞言二十一遍。於虛空中出大音聲歌唄讚歎。觀世音菩薩現身。釋迦牟尼佛阿彌陀佛世間觀光王如來。一時現身伸手摩頂。同聲[4]讚言善哉善哉善男子。汝今已成不空清淨摩尼寶索出世世間三昧耶。觀世音菩薩[5]告言。汝今已得我不空清淨大思惟摩尼寶索成就三昧耶　得作世間一切寶聚。汝應當作諸神變相。如我神變。起現種種摩尼寶光明海雲種種無價寶香[6]海雲。一切天諸妙花花鬘海。雲種種塗香末香海雲。種種甘露美膳海雲種種寶幢幡蓋海雲。種種天妙衣服海雲種種寶莊嚴具海雲。種種雜寶宮殿樓閣臺樹海雲。種種微妙天樂海雲種種寶樹花果海雲。供養釋迦牟尼佛阿彌陀佛世間觀光王如來一切菩薩摩訶薩衆。復得示濟一切有情。皆得解脫。捨斯生已即往西方蓮花化生。是時誦念奮怒王眞言三遍。右手執寶索。兩疊相盤置二肘裏。出垂兩頭尺四五寸。索蓮花頭左手中把。其索鉤頭置左。[7]肘裏。外出[8]垂下。右手持珠燒香供養。於諸有情起大悲心。觀是寶內出無量種供養海雲。誦母陀羅尼眞言三遍。誦祕密心眞言二十一遍。頂禮歸命一切諸佛菩薩[9]請祐神通。誦廣大不空摩尼寶陀羅尼眞言曰

娜莫寒(桑乾[10]反下同音)窣(丁骨反[11]二合下同[12]音)[13]𠼝野(揚可反[14]下同*音)一[15]句 特[16](能邑反二合)縛(無可反[17]下同音)努誐(銀迦反又音迦字斤攝反下同)跢[18]二 跛[19](北沒反二合)囉底(丁枳反)瑟恥諦瓢(毘鷲反下同*音)三 薩縛物馱菩地薩埵[20]二合縛四 跛[21]二合囉嬪(蘇習反)囉嬪沒黠(寧吉反)唎瓢(入聲)五 娜莫薩縛[22]跛二合[23]囉底曳迦(斤逼*反[24]下同音)勃馱喃[25]二合野六 失囉縛迦僧[26]去祇(曳虬反)瓢(毘逸反)七 底譯那*去誐譯八 跛*二合囉箆(丁[27]律反)半爾(奴禮反下同*音)瓢(入聲)九 娜莫三*去藐誐路南十 三*去藐跛*二合囉底半那*去南十一 娜莫舍囉特*二合縛底素(蘇故反下同*音)跢野十二 摩訶*去盧*去跢曳十三 娜莫薩唎野[28]栴窣[29]二合唎野跛*二合囉穆契瓢(毘逸反)十四 摩訶*去覩使譯縛囉十五 婆嚩(餓音反下同*音)娜爾縛徙瓢(入聲)十六 娑*去誐拏縛縻瓢十七 娜莫旃唎耶(餘音反)弭譯縮野十八 譯詫誐跢野十九 娑*去歌素佉縛底二十 曼拏攞儞婆(無何反下同*音)徙瓢(入聲)二十一 娜謨囉怛[30]二合那怛*二合囉耶野二十二 娜莫旃唎耶二十三 縛路枳諦濕*二合縛囉野二十四 菩提薩埵野二十五 摩訶*去薩埵野二十六 摩訶*去迦嚕抳迦野二十七 娜莫縱(烏異反)濕*二合縛囉野二十八 摩醯(引)濕縛囉略波縛路枳跢野二十九 沒*二合囉歌摩弭瑟努三十 摩醯濕*二合縛囉三十一 矩摩囉[31]跢*二合囉穆契瓢(毘逸反)三十二 泥(奴計反)縛跛窣*二合唎瓢(入聲)三十三 怛跛他(丁也反)三十四 唵(喉中引呼)[32]三十五 摩訶*去鉢[33]二合頭麼振跢麼抳三十六 麼抳麼抳三十七 旃荼伽[35]上麼抳三十八 素(蘇古反)麼抳摩訶*去麼抳三十九 薩縛譯[36]詫誐跢嚩*去迦囉四十 摩訶*去荼伽*上麼抳四十一 栝囉栝囉四十二 散栝囉四十三 囉舍者囉濕*二合縛囉四十四 摩訶*去鉢頭[37]二合麼步惹縛囉娜四十五 摩訶*去迦嚕抳迦四十六 摩訶*去弭濕*二合縛嚕播陀*上囉四十七 跛*二合囉縛囉四十八 摩訶*去菩地薩埵*二合縛[38]四十九 鉢*二合頭摩陀*上囉五十 鉢頭*二合麼縱娜五十一 鉢*二合頭麼麼矩吒*上摩[39]囉陀*上囉[40]五十二 鉢頭二合[41]摩憍[42](魚昭[43]反)囉五十三 [44]鉢*二合頭*麼楞(*去*音)訖[45]二合囉譯跢㨔[46]五十四 娑[47]去歌塞囉步惹五十五 惹耶惹耶[48]五十六 捨跢縛歌塞囉[49]囉濕弭五十七 跛*二合囉底漫抳路舍囉五十八 播囉播囉五十九 弭只怛*二合囉啊囉拏陀*上囉六十 摩抳迦迦六十一 跋頭囉吠拄哩野六十二 麼囉迦跢印嵃[50]二合邏去儞攞[51]六十三 鉢*二合頭*摩邏*去誐十六

[1]焯＝灼【明】【乙】＊　[2]於＝于【明】【乙】下同　[3]持＝執【明】【乙】　[4]讚＝讃【甲】　[5]告＝語【元】【甲】　[6]〔海〕－【甲】　[7]肘＝頭【明】　[8]〔垂〕－【甲】　[9]請＝護【元】【明】【乙】　[10]反＝切【明】【乙】下同　[11]〔二合〕－【元】【明】【乙】　[12]〔音〕－【明】【乙】＊　[13]以＋(二合)細註【元】【明】【乙】　[14]〔下〕－【宋】【元】　[15]〔句〕－【明】【乙】　[16]二合縛無可反下同音＝縛無可反下同音二合【元】，〔二合〕－【明】【乙】　[17]音＋(二合)【宋】【乙】　[18]二乃至一百三十一數字之下宋本甲本有句字但除十一，二乃至四十數字之下元本有句字但除十一　[19]二合囉＝羅二合【元】【明】【乙】　[20]二合縛＝縛二合【元】【明】【乙】＊　[21]二合囉＝囉二合【元】【明】【乙】＊　[22]跛二合囉＝跛囉二合【宮】【乙】　[23]囉＋(二合)夾註【甲】　[24]同音＝音同【宋】【元】　[25]二合野＝野二合【元】【明】【乙】　[26]去＋(聲)【明】【乙】＊　[27]律＝聿【宮】【甲】【乙】　[28]栴＝梅【元】【明】【乙】　[29]二合唎＝唎二合【元】【明】【乙】＊　[30]二合那＝那二合【元】【明】【乙】　[31]路＝跛【宮】【乙】　[32]三＝二【宋】【元】　[33]二合頭＝頭二合【元】【明】【乙】＊　[34]麼＝摩【元】　[35]上＋(聲)【明】【乙】＊　[36]詫＝部【宮】　[37]二合麼＝麼二合【元】【明】【乙】　[38]九十(句)【元】　[39]囉＝羅【宮】　[40]二十(句)【元】　[41]摩＝麼【宋】＊　[42]魚＝留【元】【明】　[43]〔反〕－【宋】【元】　[44]〔鉢二合〕－【宋】　[45]二合囉＝囉二合【元】【明】【乙】　[46]輕＋(呼)【明】【乙】　[47]〔去〕－【宮】【乙】　[48]六十(句)【元】　[49]〔囉〕－【元】【明】　[50]二合邏去＝邏去二合【元】，羅去聲二合【明】【乙】　[51]三十(句)【元】

四弭步使跢(二合)唎曬(五十六)旨唎旨唎(六十六)弭只怛
(二合)囉柘囉拏(六十七)摩訶(去)菩地薩埵(二合)縛
(六十八)縛囉娜沒*(二合)囉歌麼(六十九)弭瑟❶努摩醯
濕*(二合)縛囉(七十)嚕播馱囉(七十一)鉢*(二合)頭❷米(二)
(合)濕(六)縛囉(七十二)路計濕*(二合)縛囉(七十三)旃灘*(去)
諦濕*(二合)縛囉(七十四)野麼婆嚕拏(七十五)曬使識拏
(七十六)矩麼囉❸細那鉢底(七十七)❹麼(無計反)灑(下同)❻賀*(反)陀
*(上)囉❼(七十八)馱囉馱囉❽(七十九)地唎地唎❾(八十)❿度
嚕*度嚕⓫(八十一)摩訶*(去)步跢麼灑陀*(上)囉⓬(八十二)
薩縛䟦訖識跢避使訖囉⓭(八十三)娑*(去)麼野摩
⓮努婆麼囉⓯(八十四)薄伽*(上)畔(引)⓰(八十五)布囉野⓱旃
茁⓲(八十六)跢囉野播嚧⓳(八十七)(二合)縒野薩端*(八十八)怛
惹野納瑟吒⓴(上)(八十九)播囉野弭超灘㉑(上)㉒(九十)摩囉
野窣*(二合)唎努灑麼爛㉓(九十一)縒囉縒囉播帆(甘賺)
(反)㉔(九十二)許許許㉕(九十三)怖怖怖㉖(九十四)悉䩭(亭夜下同)㉗(寧反)悉
䩭㉘(九十五)摩訶*(去)振跢麼抳㉙(九十六)旃莽伽*(上)播
捨㉚娑*(去)陀*(上)野㉛(九十七)弭補攞悉沈(亭姪)(九十八)㉜(反)麼
麼䟦*(二合)囉抳捨㉝(九十九)摩訶*(去)迦嚕抳迦㉞(一)
百勃䩭勃䩭㉟(一)菩陀*(上)野菩陀*(上)野㊱(二)*(去)
菩㊲陀野*(三)摩訶鉢輸*(去)鉢底麼灑陀*(上)囉
㊳(四)縒漫跢弭訕(仙蹔反)縛拏㊴(四)㊵喋陣(途引反)散陀
(上)囉捨野視(六)視嚕視嚕*(七)跢囉跢囉*(八)伽
伽*(上)娜弭補攞*(九)弭麼娜散陀*(上)唎捨迦㊶(十)
那謨窣覩底(丁禮反)弭補攞奔(哺反)孃*(一)(十一)矩捨陀
(上)囉(十)(二)摩訶*(上)葰伽*(上)悉怖(十三)許許(十)
(四)旃毘詵者覩給(十)(五)弭補攞綸嚟底迦黎(十)
(六)涉(二合)縛訶(十)*(七)步涉縛訶(十)*(八)步縛(無各反)
涉*(二合)縛訶㊷*(十九)(去)步㊸沒㊹(庸骨反)步縛(同上)涉縛訶
(去)(二十)㊺(一)涉縛㊻(二合)涉縛訶(二十)(去)(二)旃莽伽*(上)弭補
黎涉縛訶*(去)(二十)*(三)摩訶*(去)振跢麼抳悉怖*(二十)(四)
涉縛訶*(去)(二十)*(五)薩縛悉䩭縛囉抳(同上)(二十五)涉縛訶
(去)(二十)(六)唵(同上)弭補棘濕*(二合)縛囉㊼(二十七)摩訶
(去)振跢麼棍(二十八)旃莽伽*(上)悉怖*(二十九)許怖㊽(三)
十涉縛訶*(去)(三十)*(一)百

誦一百八遍已。寶上索下像上行者身上。一時放光量虛空際。一時普現種種摩尼寶光海雲。種種無價寶香海雲。種種妙花花鬘海雲。種種塗香末香海雲。種種甘露飲食海雲。種種寶幢旛蓋海雲。種種天妙衣服海雲。種種寶莊嚴具海雲。種種寶宮殿樓閣臺榭海雲。種種衆妙天樂海雲。種種寶樹花果海雲。溥遍供養釋迦牟尼佛。阿彌陀佛。世間觀光王如來。一切菩薩摩訶薩衆。時眞言者獲大神通。見釋迦牟尼佛阿彌陀佛世間觀光王如來一切菩薩摩訶薩衆。處虛空中一時稱讚。不空摩尼一切供養種種海雲爲供養故。持眞言者當爲一切眞言明仙輪王眷屬敬護讚遶。壽命八十千劫。號名廣大不空摩尼寶首。若住人中壽命萬歲。時世人民遵伏致敬。如若我身無有等侶。諸天守護欽敬讚歎。一切有情當愛當畏。證解世間甚深辯智。洞達無礙。當㊾於一切天人大衆。演說無礙。時眞言者當復示現成熟十方一切刹土。一切諸佛一切菩薩摩訶薩。獨覺聲聞一切天龍八部。形相神通功德三昧耶者。恭敬供養。瞻仰菩薩合掌頂禮。啓請十方一切刹土一切如來一切菩薩摩訶薩。種種神力加被護祐。如法而坐。觀其寶內出現十方一切諸佛一切菩薩摩訶薩。獨覺聲聞一切天龍八部等類形像。種種神通。一時出現種種色香甘露美膳。種種塗香末香種種花鬘瓔珞。種種袈裟衣服種種寶蓋幢幡。種種寶莊嚴具種種天妙音聲。種種如意寶樹花樹果樹種種香油㊿燈樹種種七寶宮殿樓閣臺榭海雲一時出現滿量十方一切刹土。一切諸佛菩薩摩訶薩衆會供養。誦摩尼寶陀羅尼眞言七遍輪索七匝。應時各於十方一切刹土一切(51)佛菩薩摩訶薩會衆中。見是一切諸佛菩薩摩訶薩。獨覺聲聞一切天龍八部。一切形像種種神通。種種供養海雲供養。作是供養則(52)當一切香花寶幢幡蓋(53)寶莊嚴具飮食珍寶衣服*燈明。承事供養十方一切刹土一切諸佛菩薩摩訶薩無有異也。如是日能成(54)淑積聚十方一切刹土。一切諸佛菩薩摩訶薩一切神通功德相好。念力智力施力戒力。精進力威德力福蘊善根。十方一切諸佛菩薩摩訶薩。(55)觀歎擁護。觀世音菩薩歡喜護祐。當知是人獲得觀音廣大福聚功德善根。令世當世不爲一切諸惡大龍八部鬼神。作諸

=五(宋)(宮)　㊵喉=嚓(宮)(乙)　㊶十=九(元)(明)(乙)　㊷[去]一(元)(明)(乙)　㊸沒=嚕(元)(明)(乙)　㊹庸=盧(宮)(聖)(乙)　㊺二十=十九(元)　㊻二合=同上(宮)(聖)(乙)　㊼七=六句(元)，六(乙)　㊽三十=二十九(元)　㊾於=于(明)(乙)下同　㊿燈=鐙(明)(乙)*　(51)(諸)+佛(宮)(乙)　(52)當=諸(元)　(53)[寶]一(宋)　(54)淑=熟(元)(明)(乙)　(55)觀=讚(聖)

❶努=拏(明)(乙)　❷米(二合)=陳(元)　❸縛+(二合)細註(元)(明)(乙)　❹細=納(宮)(乙)　❺[七十七]一(元)(明)(聖)　❻賀=價(宋)(元)　❼八=七(宮)(聖)(乙)*　❽九=八(宮)(聖)(乙)*　❾八十=七十九(宮)(明)(乙)　❿度嚕=嚕度(宮)*　⓫[一]一(宮)(聖)(乙)　⓬二=一(宮)(聖)(乙)　⓭三=二(宮)(聖)(乙)　⓮努=拏(宮)(聖)，努(乙)　⓯四=三(宮)(聖)(乙)　⓰五=四(宮)(乙)　⓱旃=訶(宮)(聖)(乙)　⓲六=五(宮)(乙)　⓳八=六(宮)(乙)　⓴[上]一(明)(乙)　㉑[上]一(宋)(聖)，上+(解)(明)(乙)　㉒九十=八十九(元)(明)(乙)　㉓[一]一(元)(明)(乙)*　㉔二=一(元)(明)(乙)*　㉕三=二(元)(明)(乙)*　㉖四=三(元)(明)(乙)*　㉗[音]一(宮)(乙)　㉘五=四(元)(明)(乙)*　㉙六=五(元)(明)(乙)*　㉚娑=婆(宮)(乙)　㉛七=六(元)(明)(乙)*　㉜八=七(元)(明)(乙)*　㉝九=八(元)(明)(乙)*　㉞一百=九十九(元)(明)(乙)*　㉟一+(百)(元)(明)(乙)　㊱二+(合)(聖)，二=一(元)(明)(乙)　㊲陀+(上)細註(宮)，(上聲)(乙)　㊳四=三句(元)，三(明)(乙)　㊴四

尼難恐怖災害。若有見聞此陀羅尼真言三昧耶者。所有罪障則令除滅

若有[1]能於七日七夜。斷諸語論。讀誦受持此陀羅尼真言者。於百千俱胝劫。所造四重五逆十惡衆罪一時除滅。當定不受阿[2]毘地獄一切罪苦。當所生處猶若蓮花。不爲塵垢之所染汚。以少功行獲安樂地。若常依法持是真言者。當得不退菩薩摩訶薩金剛勝定。世尊若有日別但誦此陀羅尼真言一百八遍者。即[3]當修行一切不空十波羅蜜曼拏[4]羅法。圓滿相應。一切真言明神常樂擁護。若有衆生億劫具造四重五逆十惡等罪。身壞命終墮阿毘獄者。若此亡者隨其身分屍骸衣服。爲真言者身影映著即得解脫。捨所苦身直生淨土。世尊此不空摩尼寶陀羅尼真言三昧[5]耶。真實不虛。名拔惡趣真實解脫三昧耶門。何況淨信苾芻苾芻尼族姓男族姓女。以真實心晝夜精勤。依法清淨恭敬供養。受持讀誦思惟修學。自書寫者教人書者。豈不解脫當得阿耨多羅三藐三菩提耶。是不空摩尼寶陀羅尼真言。於諸真言三昧耶中而最第一。成就一切廣大功德福聚善根。是故智者應當如法。受持讀誦恭敬供養書寫解說。世尊此經若有見者。即名實見觀世音菩薩。真實法身持真言者若以[6]寶索盤掛[7]項上。右手把索蓮花左手把索鉤。誦念真言則得祕密三昧耶。入於一切天龍修羅鬼神山澤窟中住者。皆無障[8]礙。壽命等於天上歲數。一切隨眠煩惱昏障悉自消滅。若欲觀相一切事者。白月八日或十四日或十五日或月蝕日。清淨[9]洗浴著淨衣服。作曼拏羅莊嚴法座。座上盤置寶索。其銀蓮花置索中心。於上散花敷設供養。沈水香安悉香各十六分。蘇合香散折囉娑香二各七分。白栴檀香二分和合燒之。左手執鉤右手掐珠。誦母陀羅尼真言三遍。誦祕密心真言一百八遍。誦奮怒王真言三遍。誦摩尼寶陀羅尼真言二十一遍。趺坐靜念思觀觀世音菩薩。來與[10]說相隨意寢住。是時則得覩見一切諸佛菩薩天龍八部。或見一切作怨害者。或見長命短命相。或見病相死相。或見國王善惡相。或見得金銀珍寶種種衣服莊嚴具相。或見種種[11]功巧相。或見種種幻化法相。或見地下伏藏相。或見穀稼豐稔饑饉等相。或見作諸事業成不成相。或見童男童女相。或見持真言成就調伏人民種種法相。或見富貴貧賤等相。或見雨時不雨時。或見一切人民畜生災疫相。或見種種怖畏相。或見他賊逆亂侵國相。或見種種求諸事願得圓滿相。世尊說此諸相是真實[12]說。智者不應而生猜慮。若天亢旱。執持寶索於湫池中[13]誦真言。湫水則降大雨。若霖雨者。執持寶索於迴望處。視天誦念真言其雨即止。若視日天執持寶索誦真言請。則得日天觀視擁護。若視月天執持寶索誦真言請。則得月天觀視擁護。若江河海[14]岸執持寶索。誦真言召水中衆寶。則當出現取用無竭。若深山林執持寶索。誦真言呼一切藥精。一時現身白真言者。我等藥精任當取服。若持寶索繫墮訶迦羅像頭。誦真言呼摩訶迦羅。領諸族來一時現身。誓爲僕從任所驅使。若持寶索見諸貴人歎喜愛敬。若見民庶亦皆歸敬。若有國土災疫起者。白月十五日清淨沐浴著淨衣服。於諸有情起大悲心。仰高樓上或於塔上或於幢下。如法作壇執持寶索。誦母陀羅尼真言祕密心真言一百八遍。誦奮怒王真言四十九遍。誦摩尼寶陀羅尼真言一百八遍。觀視九方輪旋寶索。願言國土一切災障水旱不調。即當消滅而則除燼。能使種種穀稼花果一切衣服莊嚴具等皆悉豐饒。人民安樂無諸怖畏。又令一切惡性有情。更相憐愛不相殘嬈

世尊劍羂索三昧耶。[15]寶鐵爲劍。其劍量長一十六指(手四把量定)白銀爲柄。劍兩面上金[16]彩火焰。羂索等分用杜仲木絲藕絲樹皮絲。精潔治練作曼拏羅。加持於絲合持索股。長爲一條勿別爲股。覆疊三股長十六肘。合成羂索其索一頭繫劍柄上。作曼拏羅嚴寶綵座。置不空王觀世音像。當前如法盤置劍索。種種供養燒[17]焯香王。[18]晝如法坐面目瞋怒。左手執杖按劍索上。誦母陀羅尼真言祕密心真言。先持劍索。夜誦奮怒王真言。加持白芥子先打劍索。二十六句無間作法劍上索上放大火光。時真言者右手持劍左手執索。大奮怒聲誦奮怒王真言一百八遍。證獲不空王陀羅尼真言神通劍仙三昧耶。壽命十八千歲。是時一切執劍真言明仙大轉輪王一切[19]祕密劍仙大轉輪王。一時現前讚護爲伴神

[1]〔能〕－㊂㊅ [2]毘＝鼻㊊ [3]當＝證㊄㊀㊊ [4]羅＝攞㊄㊀㊊ [5]耶＝邪㊉㊅下同 [6]寶＝貴㊀ [7]項＝頂㊀㊉㊅ [8]礙＝閡㊉ [9]洗＝洒㊉㊅ [10]說＝訊㊀㊉㊊㊅ [11]功＝工㊀㊉㊅ [12]說＝相㊊ [13]誦＝浴㊊ [14]岸＝浒㊂㊊㊅ [15]寶＝賓㊊ [16]彩＝綵㊂㊅ [17]焯＝灼㊉㊅＊ [18]晝＝盡㊂㊅ [19]祕密＝密祕㊄

通游戲。若大怒聲誦奮怒王眞言❶七遍。當於頂上輪旋劍索。則令一切極惡毘那夜迦藥叉羅刹鬼神。一時面門沸血流出。或自首破。若軍陣中大怒聲誦奮怒王眞言一百八遍。當於頭上輪旋劍索。則使他兵四散馳走無能叨敵。若屍陀林中大瞋怒聲誦奮怒王眞言七遍。當於頂上輪旋劍索。則令一切諸惡鬼神。慞惶大怖悶絕于地。鬼神宮門一時開現。若阿修羅窟門龍窟門前。大瞋怒聲誦奮怒王眞言一百八遍。當於頂上輪旋劍索。窟門自開窟中鬼神悉皆降伏。而爲僕從無敢拒者。若求衆願作諸事者。皆如是作無不成辦

世尊龍羂索三昧耶。其龍等分取七寶黃丹雄黃蓮花鬚龍花甘草花。淨治精末。杜仲木汁如法和治。誦祕密心眞言加持一萬遍。圖❷瀬龍王狀如天神。頭上出三那伽龍頭。龍項微屈。身肢以金周遍莊飾。其羂索用五種絲染作五色。建曼拏羅三昧耶。眞言持絲合持索股。長爲一條勿別爲股。覆疊三股長十六肘。合成羂索。其索一頭繫龍項上。圖曼拏羅嚴寶綵座。置龍座上龍面向東。羂索❸盤繞龍身四邊。當置❹旖幕伽王觀世音像。種種供養燒*焯香王。每日西門輪印而坐。誦母陀羅尼眞言祕密心眞言先持龍索。夜誦奮怒王眞言加持白芥子先打龍索。三十六句無間作法。龍上索上放大火光。自舉離座三四五寸。是時左手執龍右手持索。大奮怒聲誦奮怒王眞言一百八遍。證獲不空那伽播捨三昧耶。遊❺行世間而無障礙。當入龍宮。於龍湫淵或龍窟前。大瞋怒聲誦奮怒王眞言一百八遍。右輪索龍擬。其龍宮門即自開現。又誦母陀羅尼眞言祕密心眞言。加持龍宮門一百八遍。右輪索龍擬。即得龍王領諸僕從。一時出現合掌恭敬。自言大仙願入宮中。若入之時誦念眞言。❻若輪索龍擬伏諸毒龍。令龍❼關鎖總閉無閡。誦索龍宮得諸龍女捺持寶花奉上施之。時眞言者當受此花置自頂上。與諸龍女騰空自在。時諸龍女各出彌乳。時眞言者手掬承飲。顏貌隨變端正姝麗。髮如螺髻壽延十二千歲。於諸龍中威用爲最。日別應誦母陀羅尼眞言祕密心眞言。加持龍索一百八遍。盤掛右臂莫捨離身。左手結期剋印。以大拇指。捻無名指根文。其頭指直竪。中指無名指小指。急握大拇指作拳以印日日擬其龍索。每日龍宮受於龍王一切上味飲食妙供。是龍宮中一切毒龍悉不相害。又誦奮怒王眞言一百八遍。右輪索龍擬。則得龍王一切衣服衆寶嚴具。若春正月二月秋則七月八月。此等月中有雲出處。遙望雲處右手持索左手執龍。誦母陀羅尼眞言祕密心眞言一百八遍。觀雲右輪索龍擬。則一年中令諸龍王降下甘雨。得諸穀稼一切果蓏滋實繁多。又誦奮怒王眞言一百八遍。右輪索龍擬其龍宮殿。所有一切甘露味水當令降下。又誦奮怒王眞言。❽又輪索龍擬。即得一切龍王眷屬僕從而護佐之。若亢旱者。高山頂上誦母陀羅尼眞言祕密心眞言一百八遍。右輪索龍擬則降大雨。若霖雨者。執持龍索置高幢頭。或置塔頭或置山頂其雨即晴。若惡風雷雹數數起者。高望迴處大瞋怒聲。誦母陀羅尼眞言祕密心眞言一百八遍。右輪索龍擬。則於一年無惡風雹。若欲尊化一切人者。壇上置龍索。誦母陀羅尼眞言祕密心眞言。加持石榴子白芥子。一眞言一打龍索七下。當持龍索向彼。輪索龍擬。則令一切恭敬信伏。若於軍陣中面向他軍。大瞋怒聲誦奮怒王眞言一百八遍。右輪索龍擬。他軍兵衆皆見是大可畏毒龍。努目張口如大火聚。一時忙怖四散馳走。若有所求種種諸法。例前作法悉皆成就

世尊大自在天三叉戟羂索三昧耶。鑌鐵爲戟。其戟量長四手把量。羂索等分取生犛牛尾生童男頭髮。五淨淨治建曼拏羅。眞言加持索股。長爲一條勿別爲股。覆疊三股長十六肘。合成羂索。其索一頭繫戟幹上。黑月八日圖曼拏羅。嚴寶綵座置戟羂索。其索寬盤繞戟四邊。安不空王觀世音像。種種供養每日誦母陀羅尼眞言祕密心眞言。先持戟索。夜誦奮怒王眞言。加持白芥子。❾先打❿戟索。三十六句無間作法。戟上索上放大火光。⓫明時眞言者左手執戟右手持索。誦奮怒王眞言一百八遍。則證大自在天神通三昧耶。壽延十八千歲。世間游行。於諸鬼神得無所畏。大自在天一切鬼神而爲僕從。若屍陀林中右輪索執戟。大奮怒聲誦奮怒王眞言七遍。林中鬼神而皆現身。鬼神宮門一時開現。中

❶七＝十【元】【明】【乙】　❷瀬＝獺【宋】【元】【明】【乙】*　❸盤＝槃【元】　❹旖＝阿【宋】【明】　❺行＝從【宋】【明】【乙】　❻若＝右【元】【明】　❼關＝開【宮】　❽又＝右【元】【明】　❾先＋(持)【宋】【乙】　❿戟索＝索戟【明】【乙】　⓫(明)－【宋】【明】【乙】

有珍寶任取無礙。若以索一頭繫故❶人項。持眞言者執戟眞言故人。令語所問世間諸吉凶事皆自說之。若如舊者解去其索。若以索繫藥叉像項。持眞言者執持戟擬。大瞋怒聲一誦奮怒王眞言。一唱拔聲一百八遍。則眞藥叉來前現身。白眞言者有何所作。當復語言我今相須。乃至命未盡來使役仁者。作一切事當常隨我。藥叉白言今即依命。若以索繫藥叉女像項上。❷時眞言者執持戟擬。大瞋怒聲一誦奮怒王眞言。一唱拔聲一百八遍。眞藥叉女來前現身。白眞言者❸今何所作。當復語言我求三願。女今與我。其藥叉女白言任取。❹與我爲母當常給賜一切財寶。與我爲姊常當供給一切衣服飲食。恒相隨逐處處游戲。與我爲妹任爲驅使滿種種願。若以索繫毘沙門像項上。持眞言者執持戟擬。大瞋怒聲一誦奮怒王眞言。一作攝召毘沙門勢一千八遍。眞毘沙門來前現身。❺持眞言者自言大天。每日乞金一千大兩金錢一千。天言隨意。若得金錢勿令貯積。隨得隨施作諸功德。若以索繫摩訶迦羅像項上。持眞言者執持戟擬。大瞋怒聲。誦奮怒王眞言加持自手作大瞋心。一❻搭摩訶迦羅面三五七下。其像大吽。時眞言者❼勿生怖畏。結期剋印擬摩訶迦羅像。其像眼中便淚出下。手指取淚點塗額上。得祕密三昧耶見於伏藏。又眞言手*搭三四七下。其像眼中便血出下。❽承掬飲之即證身通。騰空自在於諸藥叉威用第一。若欲摩訶迦羅神現身來者。燒安悉香大瞋怒聲。一誦奮怒王眞言。一稱摩訶迦❾羅名。一唱拔聲一千八遍。即來現身所求諸願皆得圓滿。其大鬼子母訶利底亦自降伏。若有別求一切諸願。亦如是作皆得成就。世尊如是❿阿莫伽王觀世音像羂索三昧耶。乃是眞實成就一切最勝三昧耶處。隨諸相類以大幻化三昧耶力。示現一切神變相狀。所謂現於千手千眼。輪持無量神通手印器⓫杖印。三界示現種種色身。隨諸衆生而皆導誘。或現一切密妙色身。利益有情成熟。種種菩提善根。是眞言者應勤修學出世世間一切諸法。趣向一切如來地靜觀地菩薩地。則得常見一切如來眞妙色身。及見淨土觀世音菩薩廣大神通。以是義故。智者應當恭敬尊重如是羂索三昧耶。如見佛身觀世音身。何以故此法能現*阿莫伽王觀世音一切最勝解脫眞妙色身不空神通大自在三昧耶一切不空如來無等等阿羅訶三藐三佛陀三昧耶。是眞言者應當晝夜守護其心。恒不懈怠。住於布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多大悲之心。依法修行恭敬供養。具足如法。一一*塑畫一切諸佛一切不空羂索觀世音菩薩摩訶薩蓮花種族菩薩摩訶薩天龍藥叉神鬼形像。恭敬尊重以諸花香而爲供養。心不雜念持念不空羂索心王母陀羅尼眞言三昧耶。廣大解脫蓮花曼拏羅印三昧耶。常不廢忘。則得旖莫伽王母陀羅尼眞言羂索三昧耶。奮怒王眞言羂索三昧耶。種種神通三昧成就。及得成就一切諸佛菩薩摩訶薩⓬一切觀世音菩薩摩訶薩・一切神通三昧耶。復得一切天龍藥叉羅刹乾闥婆阿素洛蘗嚕茶緊那羅摩呼羅伽。可畏神微妙色神焰摩王毘沙門天。伊首羅天摩醯首羅天大梵天那羅延天。大自在天俱摩羅天火天風天。日天月天星宿天。晝神夜神步多鬼等三昧耶皆悉成就。世尊如是示現說者。爲諸有情得利樂故說。爲調伏一切⓭邪見衆生入正道故說。以此義故我今示現。隨諸有情相應調伏說此法教。若有智者不應法上生於疑心。其作法者。先須明解一切壇印諸法日月時分。於閑靜處心所樂處。隨其像法索法作壇。置佛置不空羂索觀世音菩薩。天龍八部神鬼形像。或隨心所樂佛菩薩觀世音菩薩。或諸天神鬼⓮神像法。任令圖*塑隨所作法。若諸天神龍神鬼像。作證法者皆繫項上。若佛菩薩執金剛像。作證法者皆置手上足下。依上中下三昧修行。作一切法悉皆成辦。若求一切解脫法者。以摩尼寶索置佛觀世音菩薩足下。誦摩尼寶陀羅尼眞言。則證諸法解脫之門。當此生後獲大菩提。成等正覺轉大法輪

⓯不空羂索神變眞言經卷第六

不空羂索神變眞言經卷第七

*大唐天竺三*藏菩提流*志譯

護摩增益品第七

世尊是不空王護摩三昧⓰耶。能成一切功德

❶〔人〕－㊂　❷時＝持ヵ㊄　❸今＝令㊊㊄　❹〔與〕－㊂　❺持＝時㊔㊂㊄　❻搭＝搨㊒㊄*　❼勿＝物㊊　❽承＝盛㊇㊊㊄　❾羅＝囉㊊㊄
❿阿＝旖㊇㊊㊂㊄*　⓫杖＝仗㊇㊂　⓬〔一切…昧〕十字－㊂　⓭邪＝耶㊂　⓮〔神〕－㊂　⓯〔不空…六〕十二字－㊂　⓰耶＝邪㊂
㊄下同

善根。能滅過現一切罪障。能破一切設覩嚕等。能除一切惡毘那夜迦。能止一切惡訥瑟吒。能滅一切不吉祥相。能禳十六大地獄苦。能除八大怖畏之怖。能破一切怨讎❶醻難。能伏他軍一切兵仗。能除一切疫病饑饉。能證一切諸佛大智。能入一切諸佛菩提。若有有情如法修學。常使四天王天一切天龍八部鬼神。皆當護祐。一切如來觀世音菩薩觀察加祐。世尊說扇底迦三昧耶。安樂有情滅諸災疫。說補瑟置迦三昧耶增益有情福命財寶。說阿毘柘❷魯迦三昧耶。治滅一切惡性藥叉羅刹❸噉人精氣者。皆自降伏。使諸稠林邪見有情入❹於正見。以斯義故說護摩法。成就出世世間解脫三昧耶。當如法作。請召一切諸佛菩薩火天諸天那伽龍神眞言明仙燒食供養。澣濯身服。去道場處不遠不近。觀見鋒容作護摩壇。方圓四肘治飾壇地開廓門道。其高側手內院穿❺爐。廣一肘半深一肘量。周匝頂❻緣。內*緣高闊二指之量。外*緣高闊四指之量。*爐底泥作八葉蓮花。於花臺上畫拔折羅。如法塗㭊。外院一肘。東方置大梵天印帝釋天印日天印。東南方置火天印諸*仙印。南方置焰摩王印一髻羅剎神印度底使者印。西南方置泥剎帝神印諸羅剎印。西方置水天印龍印地天印月天印。西北方置風天印蘗❼路荼印。北方置毘沙門印諸藥叉印。東北方置大自在天印伊舍那天印。結印辟除護身結界。而請召之。四角置閼伽瓶。四門置香*爐燒種種香。敷諸花香飲食供養。加持淨❽茅灰。與同伴者點額護身。敷茅草座。西戌之時面東而坐。以杜仲木木櫁木柏木。如大拇指長十二指截。*爐內然火。扇❾擬勿吹。當以香水灑淨火上彈指三遍。當觀火焰金爲囉字變爲火天。一面三目身白四臂黃髮冠髻。左二手一持君持一執寶杖。右二手一施無畏一掐數珠。半❿加趺坐放大火焰燒香請召。以稻穀花白芥子好酥。眞言護摩請喚火天眞言曰

唵(一) 入(輕呼)縛⓫(二合)攞入縛*(二合)攞(二) 跛⓬(二合)⓭羅入縛*(二合)攞(三) 底瑟詫紇哩焰(四) 虎嚕虎嚕(五) 吽柹吒(六) 莎⓮(二合)縛訶(七)

誦滿一七遍。召火天至。以酥白芥子安悉香。眞言護摩七遍。種種末香甘味果子。眞言護摩七遍。眞言淨水灑散火上彈指三遍。柏木桑木構木蓮華葉白梅檀木。長十六指截。眞言加持爐內然火。此諸木等隨得一木作法亦成。白梅檀香薰陸香甘松香稻穀花⓯酥。誦祕⓰密心眞言奮怒王眞言。加持護摩一百八遍。蓮粳米飯*酥團一千八團。加持護摩。如是護摩滿三七日或七七日。是時火天壇內現身。瞻視十方讚言。善哉善哉持眞言者。今得成就此護摩法。所須何願能爲滿足。是時當以閼伽供養。又當以*酥粳米飯團一千八團。加持護摩乞所求願。則得火天手捧銀器。滿中有藥奉眞言者。受取餌之則得⓱仁悅。身出光焰壽延萬歲。證宿命智而得總持不空羂索心王母陀羅尼眞言三昧耶。若當不受火天藥者。又復護摩一千八團。壇地震動。觀世音菩薩現身安慰。讚言善哉善哉。汝已成就此護摩法。汝須何願我今爲汝使得滿足。時眞言者閼伽供養。觀世音菩薩自執其藥與眞言者。跪禮恭敬受藥服食。其狀變麗身出光焰。證獲不空大眞言明仙神通三昧耶。得九十二殑伽沙眞言明*仙。一時來現敬爲伴侶。往觀世音所住九十二殑伽沙俱胝百千七寶宮殿。安樂游觀。是等宮殿有無量寶樹花果間雜莊嚴。其七園苑多有種種色類金花銀花寶樹花果。一切池沼八功德水。氣香芬馥如栴檀香。於其水中多有衆色鉢羅花鉢頭摩花拘物頭花芬陀利花。其諸泉沼金沙布底。雜寶爲岸。此諸宮殿寶樹樓閣花果泉沼。互相輝映周匝嚴淨。一切天男天女緊那羅女乾闥婆女常遍游戲。持眞言者彼所⓲受身。乃至無上正等菩提更不受生。恒往十方一切刹土。恭敬供養一切諸佛菩薩摩訶薩。持此不空羂索觀世音菩薩廣大解脫蓮花曼拏羅印三昧耶。一切菩薩摩訶薩。恭敬頂禮而讚歎之。俱胝百千一切諸天。乃至阿迦尼吒天。一切龍王阿素洛王緊那羅王乾闥婆王蘗嚕荼王摩呼羅伽王。皆當供給一切資具。甘膳飲食自在無礙。得此果者皆因是大[illegible]伽王護摩供獻三昧耶。若眞言者多諸重罪福德尠薄。雖服是藥但得富饒壽命長遠。不得證見諸佛菩薩摩訶薩種種形相往來神通變化等相。唯令過現一切業障皆悉消滅。爲人愛敬。所出言⓳詞他皆信受。若命終時身心寂定無諸⓴怨怖。一切如

❶醻＝讎(元)(明)(乙) ❷魯＝嚕(明)(乙) ❸噉＝啖(明)(乙) ❹於＝于(明)(乙)下同 ❺爐＝鑪(宋)(元)* ❻緣＝椽(宋)* ❼路＝咯(明)(乙) ❽〔茅〕－(乙) ❾擬＝扇(元)(明)(乙) ❿加＝跏(宋)(元)(乙) ⓫〔二合〕－(乙)* ⓬二合羅＝囉二合(元)(明)(乙) ⓭羅＝囉(宋) ⓮二合縛＝縛二合(元)(明)(乙) ⓯酥＝蘇(宋)* ⓰密＝蜜(宋) ⓱仁悅＝忻悅(元)，忻悅(明)(乙) ⓲受＝壽(宮)(乙) ⓳詞＝辭(明)(乙) ⓴怨＝恐(宮)(乙)

來觀世音菩薩。一時現身迎眞言者。往於西方蓮花化生。得宿住智。億劫生事而皆識知。乃至菩提更不重受一切胎卵濕化之身。從一佛土至一佛土。聽持諸法供養諸佛。若藥點額。遊行世間爲人愛敬。若後所欲。憶念火天則爲現身。當如願乞。皆爲圓滿。又三昧耶。丁香木石榴木截治然火。誦母陀羅尼眞言奮怒王眞言。加持粳米粢❶豆蒸餠乾蓮花末白芥子*酥蜜石❷蜜。作歡喜團。於七日中加持護摩。鑪內復現火天半身。手執寶盤滿中團藥。奉眞言者而告言曰此妙散藥是最後藥唯垂受取時眞言者卽便恭敬。受藥服餌身便適悅。證不空王摩訶眞言明仙神通三昧耶。一萬八千持眞言仙。一切火天一時來現。敬侍爲侶而護祐之。諸眞言者服此藥者。便得證解是不空王心陀羅尼眞言曼荼羅印三昧耶。日誦千言爲人愛敬。若命終已直生西方。蓮花化生識宿住智。若藥點額。入諸龍窟阿素洛窟鬼神窟。窟中鬼神皆自齎伏出入無礙。若有女人服此藥者。則得其子性大聰慧。若諸人民服此藥者。皆得除諸災厄罪障。又法淨處。以赤牛乳*酥煮粳米粥。持石榴木。誦母陀羅尼眞言❸托攪乳粥。乃至至熟。誦奮怒王眞言加持白芥子水。❹灑散粥上。以火天藥和乳粥中。盛三鉢中。一鉢供養一切諸佛。一鉢供養觀世音菩薩。一鉢供養文殊師利菩薩。便以乳粥。施諸沙門婆羅門人民而服食者。卽得除滅一切業病鬼病神病一切罪障。膚體狀悅善根成熟。若山頂上仰天樓上。隨其大小治淨壇地。置乳粥鉢燒香。啓召十方一切諸佛菩薩摩訶薩。誦不空摩尼寶陀羅尼眞言一百八遍。供養十方一切諸佛菩薩摩訶薩。是時十方一切諸佛菩薩摩訶薩前。皆現天諸香味飮食爲大供養。一時讃歎得大福聚。無量諸天皆擁護之。若木櫁木楓香木柏木截治然火。加持乳粥*酥。護摩一千八遍火天種族一時來現歡喜瞻敬。又護摩一千八遍龍王及從皆當自伏恭敬使護。又護摩一千八遍。一切天龍八部鬼神恭敬讃伏。又護摩一千八遍。諸眞言仙皆相讃伏。又護摩一千八遍。憍尸迦三十三天皆相置護。又護摩一二萬遍。觀世音菩薩現身讃歎。爲得圓滿是一切菩薩摩訶薩。共所恭敬頂禮讃詠。不空羂索心王母陀羅尼眞言曼拏羅印三昧耶。不空淸淨觀三昧耶身。若木櫁木白栴檀木柏木長十六指截。加持❺爐內然火。作歡喜團一千八團。加持護摩*爐中出現火天童子。手執寶盤滿歡喜團藥。是時眞言白芥子。打是童子一二七下。童子白言今何所求。則便報言。我求一切菩提大願爲我滿足。童子是時白眞言者。受此團藥。是藥乃是無上甘露妙藥中藥。能卽成就最極大願。時眞言者受取捧持。告言童子。卽當共我常爲伴侶。童子白言依命爲伴。隨處作法卽應相見。應當便以杜仲木截治然火。誦廣大明王央俱捨眞言。加持白栴檀香安悉香白芥子*酥。護摩一百八遍供養童子。卽❻常爲伴不相捨離。一切作法皆爲成辦。又爲遮止一切鬼神作障難者。當以是藥設獻觀世音菩薩。則服是藥。便證旃荼伽王神通三昧耶。膚狀端嚴髮如旋螺。壽延六十千劫。十八俱胝眞言明仙。一時來現敬侍爲伴。若以是藥❼施一切沙門婆羅門人民食之。皆得住年。消除過現諸罪病惱。若以是藥塗諸物者。皆卽變爲閻浮檀金。若以是藥擲湫中者。一切龍王皆現齎伏。任爲吏使除遣一切風雨災旱。若以是藥打阿素洛窟門。其門卽開。素洛眷屬一時皆現齎伏爲使。若山林中散是藥者。則得一切藥精出現任取服餌。若於屍陀林中散是藥者。卽得鬼神宮殿開現。鬼神現身齎伏爲使。若新未壞米譯羅。香湯❽洗洛著淨白衣。當以是藥置三鉢中。加持白芥子用和是藥。散故人上。則加持問出世世間三世事法。古相醫方呪術❾工巧❿技藝神通等法。皆依問說。若如故者。持水灑面拂去其藥。若以是藥埋置門地。則得除滅人民災病。若以是藥置功德天像手中。誦奮怒王眞言一百八遍。卽功德天現身給賜種種財寶。若以是藥淨帛裹之。持行去處人日不餓。若於河滸大獨樹下埋置是藥。誦奮怒王眞言七遍。一切諸鬼現身齎伏。任爲命事。若以是藥置摩訶迦羅像頭上。誦奮怒王眞言。加持白芥子水七遍。散摩訶迦羅像頭上。誦母陀羅尼眞言七遍。一切茶枳尼鬼。現身齎伏樂爲命事。若以是藥置摩訶迦羅像臍中者。則鬼子母現身齎伏任爲命使。若以是藥置文殊師利菩薩像手鉢中。誦奮怒王眞言三遍。誦

❶豆＝豇(元) ❷蜜＝粥(宋)* ❸托＝攪(宮)(乙) ❹灑＝灑(元)(明)(乙) ❺爐＝鑪(元)* ❻常＝當(元)(明)(乙) ❼(皆)＋施(宮)(乙) ❽洗＝洒(明)(乙)下同 ❾工＝功(宋) ❿技＝伎(宋)

摩尼寶陀羅尼眞言七遍。則於十方一切剎土一切諸佛菩薩衆閙前。皆有天諸甘露飲食而供養之。於時十方一切諸佛一切菩薩一時歌讃。又眞言水❶灑灑壇*爐。*爐內然火。當以是藥和白栴檀香薰陸香白膠香沈水香白芥子*酥蜜。作歡喜團一百八團。加持護摩。其火天王*爐中涌現。告眞言者善哉善哉。我受此供甚大歡喜。今須何願爲相滿足。是時則乞一切火法入火坐臥之法執火。汝水不滅法作。壞法處請常現身。而相敎詔得法滿願

世尊不空光焰摩尼鍋三昧耶。如如意寶。求諸妙藥皆得如意。淨治身服如法清潔。於曼拏羅。上好赤銅造摩尼鍋。其鍋圓滿圓如珠形。黃丹枳急惡詫維黃雌黃白栴檀香。曼拏羅內精潔。如法等數治末。光焰摩尼鍋藥。其鍋鑄已置於*爐中。加持蘇枋木迦囉弭囉木。閼伽木捨弭木。苛竹夜合木。羯囉抳迦囉木菩提木。柏木桑木。構木跛洛訖灑木。蘇曼那木乾馱嚩利師迦木。欏攞木弭惹補囉迦木。新度縛囉木膽蔔迦木。苦❷練木比主攞❸曼娜木。截治長十六指量。如法然火。加持俱物頭花蓮葉蓮花蕊葉。❹漚鉢羅花蕊葉瞻蔔迦花。縛攞迦香草白栴檀香。沈水香旨得囉迦❺葉蘇。誦持母陀羅尼眞言奮怒王眞言。護摩一百八遍。加持白芥子稻穀華*酥酪白蜜。護摩一百八遍。畢❻加持白芥子護摩一百八遍。幷諸香花飲食供養。護摩牛乳七遍。滅*爐內火。出鍋治瀝瑩麗莊飾。盛持於藥置其壇內。誦持母陀羅尼眞言。一加持白芥子一先打鍋藥。誦持奮怒王眞言。一加持白芥子一先打鍋藥。白月八日或十五日。初夜後夜五更明時。鍋上藥上出大火光。得大成就。奉持供養有大威德。如如意寶。若欲飲食。鍋置淨處繞鍋置器。燒❼焯香王誦持眞言。作法呼召經須臾時。則有百味甘膳飲食。若燒火食置鍋*爐前。燒火作法速疾成驗。若有猛將欲陣敵者。淨治身服嚴持器仗頭上戴鍋獨往他陣。彼諸兵衆皆見身上出大火光一時臣伏惶怖馳走。勇猛無畏。若修羅窟門置鍋作法。誦持眞言。其修羅衆一時出現樂爲命從。若龍湫池置鍋作法。誦持眞言水盡枯涸龍現臣伏。又得國土五穀滋茂果實豐稔無諸災疾。能得無量福聚蘊門

世尊不空光明觀察藥三昧耶。謨弭羅安膳那。眞言加持泥裹密固。置於*爐內杜仲木。截治然火。夜合花白芥子白栴檀香*酥酪蜜。誦持母陀羅尼眞言廣大明王央俱捨眞言。護摩一千八遍。加持安悉香白栴檀香沈水香白芥子*酥酪蜜。護摩千八遍。觀世音菩薩語言。善哉善哉善男子。汝今成就光焰藥法。滿所❽請願。便候❾火寒乃出取藥。以謨弭羅安膳那。和龍腦香麝香。研合眼藥。以雌黃雄黃爲點身藥。精治別盛置於壇內。誦持母陀羅尼眞言廣大明王央俱捨眞言。加持其藥令現煖煙光相。乃名成就光焰藥法。是時用藥點額點眼。點兩肩上二手掌上。便證不空光焰藥神通三昧耶。壽增千歲。不爲一切毘那夜迦欲界魔王而作障礙。一切人民恭敬供養。若入軍陣則當得勝。爲人恭敬。不畏世間鬪諍口舌山中災難。不患頭痛眼痛耳痛鬼神等病。若點摩訶迦羅像眼。誦持奮怒王眞言。其像啼泣。令眞摩訶迦羅神及其眷屬罰伏使祐。若點功德天像眼。瞬目盻像誦持母陀羅尼眞言。令眞功德天來相護祐財寶增滿。若睡臥時點眼中者。則得一切增上善夢觀世音菩薩加祐擁護。若點不空羂索觀世音菩薩像眼中者。速得觀世音菩薩加被上願。若以藥和牛黃。點眼中❿瞼上。見於國王及王僕從。得大歡喜。若點大自在天像眼中。誦持奮怒王眞言七遍。則得一切鬼神罰伏使祐。若點摩訶迦羅像額上。誦持奮怒王眞言者。則得一切藥叉歸伏。若沙門乞食去時。點藥眼中乞食去者。速得淨食。若點眼瞼。入於一切山林陂澤。則當不怖一切精魅虎狼等難。若點眼瞼入天⓫祠中。努目看鬼子母。誦持奮怒王眞言者。則得鬼子母及所眷屬罰伏使祐。又法木欟木迦囉惹木根枝葉花果。杜仲木波攞訖灑木截治然火。粳米稻穀花烏油麻白芥子。白穀稻穀大麥小麥大豆小豆麻子*酥蜜酪。誦持母陀羅尼眞言奮怒王眞言護摩一千八遍。又以安悉香黑芥子相和。誦持廣大明王央俱捨眞言奮怒王眞言。護摩一千八遍。便求財富隨意豐饒。乃至命盡無所乏少。摩尼跋陀神而守護之

世尊不空成就牛黃神通三昧耶。化伏世間而最第一。入於陂澤入於山林。入修羅窟入

❶灑＝灑㊄㊅㊁　❷練＝楝㊂㊁　❸曼＝漫㊂㊁　❹漚＝嘔㊂㊁　❺葉＝藥㊂㊁　❻加＝迦㊄　❼焯＝灼㊅㊁*　❽請＝諸㊂㊁　❾火＝大㊂㊁　❿瞼＝臉㊂㊁　⓫祠＝寺㊂㊁

龍湫窟宮殿室宅。入海龍王宮殿室宅入地。
地下一切神變皆得成辦。諸有怖畏種種病
苦。過現罪障怨讎軍陣。鬪諍厭蠱符書呪
❶咀。諸天鬼神一切瘧病惡星變怪。牢獄禁閉
枷鎖刑戮。皆得滅除。作法成就財寶富饒。一
切沙門婆羅門一切人民珍敬愛樂。觀世音
菩薩淨居天伊首羅天。摩醯首羅天大梵天
帝釋天那羅延天。一切諸天龍神八部。皆當
擁護。淨治身服等數當以牛黃紫檀香欝金
香。淨治精研。以火食灰減藥三分中一分。別
盛眞言加持。盛赤銅合置於壇內觀世音菩
薩像前。淨帛覆上或荷葉蓋上。其火食灰。用
紫檀木杜仲木稻穀花白粳米白芥子油麻
*酥蜜酪。如法護摩取細白灰。誦持母陀羅尼
眞言廣大明王央俱捨眞言奮怒王眞言。加
持先藥令現三相。一者煖相二者沸煙相三
者光相。證三相者名大成就。用藥點頂上額
上眼中眉間❷眉上二手掌上心上。證不空牛
黃仙神通三昧耶。衆相圓滿壽命延遠。明見
一切天龍八部鬼神宮殿。皆無有礙。一切鬼
神皆當畏伏所作成辦。若藥點眼則見地下
一切伏藏鬼神宮殿無有障礙。夜見一切無
有暗障。若❸入若渡江河大海如居陸宅。不
畏水中一切獸類而作傷害。又得水中種種
珍寶。若淨澡浴以藥塗身。入陣鬪戰不爲傷
害而當得勝。若含是藥往於王宮。國王后妃
見皆歡喜。若藥點眼往於聚落。人民見者歡
喜愛敬飮食供養。若以藥塗右手頭指。誦奮
怒王眞言加持。竪擬十方怒目期剋。則得方
圓一踰膳那。無有非時惡風雹雨災損苗稼。
若有霖雨藥塗左手。誦奮怒王眞言加持左
手。遍擬十方雨則晴止。若天亢旱於龍湫滸。
藥塗右手掌指。加持藥手拍湫水上。滿一七
下便降大雨。若不雨者。又復以藥重遍塗手。
一眞言手一拍湫水滿三七下。湫中龍等一
時熱悶。若不雨者。又復以藥重遍塗手。一眞
言手一拍湫水。一百八下則降大雨。若不雨
者湫中龍王幷所眷屬。總患熱惱走出外湫。
若有患諸鬼病神病者與藥點眼則得除差。
若患一切鬼神瘧病。與藥點額卽得除差。若
病難治以藥和湯。病者浴身則得除愈。若爲
蛇❹蝎螫者。以藥和水。與彼服塗則得除差。
若患痃癖癎瘕痔瘺腹中病者。煖水和藥與
令飮服則得除愈。若塗脚掌履火不燒。塗兩
❺膊上臂上髀上。則得力等大野象力。與他捔
力則得勝他。若以藥塗❻兩脚脛掌。渡於河
海水不沒踝。若藥塗頂入於陂澤山林。不畏
蛇虎❼俱神等難。一切藥精俱時出現。任取上
者。若❽於山林含藥。高聲誦持大可畏明王央
俱捨眞言七遍。一切藥神宮殿開現。藥神出
現任爲命事。取最上藥。見諸藥神不應怖懼
但當役使。若以藥塗心上。誦眞言作法速得
成就。若以藥塗肚脇脊耳指腕上者。所往之
處飮食衣服床敷珠瓔鐶釧鞍乘而皆隨意。
若以藥*蜜丸丸如豆等。每日誦祕密心眞言
加持其藥。初日一丸二日二丸三日三丸乃
至七日七丸爲度服滿百日。文❾詞智慧辯說
無礙。聲相和雅如緊那羅迦陵頻伽之聲。其
聲深隱令衆樂聞。若牛茶婦人藥和*酥服。則
得胎藏。若人牢獄枷鎖禁閉。藥塗獄門幷塗
枷鎖。誦持眞言而加持之。則得解脫。若藥和
香湯淸淨洗浴。誦持眞言作法。十惡五逆四
重等罪則皆除滅。又得❿阿蔣伽王祕密壇印
三昧速當成就。一切怨讎不吉祥相亦皆除
滅。若以藥和生胡麻油。點額點眼。見諸貴人
則相敬慕。若塗身者不爲刀箭矛槊之所損
害。若藥繫兩臂。所去之處得勝衆敬。若高望
處含藥遙望坊邑聚落。誦持廣大明王央俱
捨眞言。加持右手把白芥子。向彼散之當自
敬伏。若以藥繫右手上。按拍一切金銀財寶
庫藏之門。食厨庫門藥鋪庫門。諸惡鬼神蠱
皆怖走。而不散耗一切財寶。亦不偸吸一切
精味。若藥手拍大門七下。家內人民除諸災
障。若藥埋於怨人門地。是怨人家則自和敬。
若藥塗刀箭矛槊自當損折。若怖惡賊或諸
災事。以藥埋宅門地。是惡賊難則無能爲。災
事除滅。若以藥塗⓫螺中。高樓閣上大吹七
聲。能令一切鬪諍言⓬辭厭蠱呪詛世間災怪
悉皆消滅。若酤乳家圈牛羊處。吹七聲者。其
牛羊乳皆具上味。若於大衆吹七聲者。人民
所聞皆除災障。若藥塗鼓面上。於高樓上大
打曲聲。則令一切非時雹雨而皆禁止。一切
疫病皆當除滅。若以*爐中燒火食灰。和香水
眞言七遍。散灑十方卽成結界。若灰和湯衆
人浴者。災厄罪障皆得除滅。若患瘧者。點灰
額上卽當除差。若以灰塗杻械枷鎖。誦念眞
言而加持者。則得解脫。若蛇螫者以灰塗上。

❶咀＝詛【三】【乙】　❷眉＝肩【三】【乙】　❸入＋（水）【三】【乙】　❹蝎＝蠍【元】【明】【乙】　❺膊＝髆【元】　❻兩＝雨【宋】　❼俱＝鬼【三】【乙】　❽於＝以【明】【乙】　❾詞＝辭【明】【乙】
❿阿＝旃【元】【明】【乙】　⓫螺＝蠡【明】【乙】＊　⓬辭＝詞【元】

毒痛則除。世尊扇底迦三昧耶。杜仲木木槵木苦𣗳木柏木桑木構木夜合木。長十二指截。五淨浴治而加持之。依法數持加持然火。誦持奮怒王真言。淨水淨火輪印結界。爐前跪坐誦持母陀羅尼真言祕密心真言。加持稻穀花白芥子遮華莖葉❶酥蜜。護摩一千八遍。則得方圓百踰膳那。除諸藥叉羅刹布單那鬼塞健陀鬼❷噉精氣鬼。復得除滅一切災疫飢饉猛獸。他兵謀❸叛大❹臣謀叛。一切鬪諍諸惡鬼神。國土豐稔雨澤順時❺滋生一切苗稼花果。大小諸樹根莖枝葉藥草等類。皆令茂盛滋味繁多。人民快樂多饒財寶。無諸殃咎而作侵惱。更相讚詠恩愛相向。當知國中不為諸惡天龍鬼神而作災害。其四天王天伊首羅天摩醯首羅天大梵天。釋提桓因那羅延天大自在天。各將無量眷屬僕從。國中方圓百踰膳那常皆擁護。增加有情一切色力。十方一切諸佛菩薩觀世音菩薩而當護念。國土有情如所愛子皆得安隱。日天月天二十八宿主星天神。常於國中不生災怪加被擁護

祕密灌頂品第八

世尊是不空王廣大解脫蓮花曼拏羅印三昧耶。能廣成就百千悉地三昧耶。運動一切。當見殑伽沙俱胝百千諸佛。積集功德修治佛事。觀世音菩薩無量幻化神通加祐。其有信解受持讀誦旃荼伽王三昧耶者。應於有情起大悲心。憐愍一切修治此法。白月八日或十五日。於閑淨處清淨澡浴。著淨衣服食三白食。如法作壇威儀無缺。謹斷言論或復占察內外一切吉相。修習於法則得成就。此大契經真言出世世間成就之法。若是修入每日受持八齋戒法。作四肘壇方圓淨治。以瞿摩夷香水和黃土泥。塗摩拭治開辟四門。以白*螺末界壇標界。內圖一百八葉開敷蓮花。白栴檀香泥為葉。鬱金香泥為臺。四面四角當圖香泥開敷蓮花。四布莊列黃綵旛花。東面置不空羂索觀世音畫像。四角置香水瓶。內著白芥子。口插一切枝柯葉花。四門置閼伽香水。水上泛花。燒*焯香王。晝夜六時召請結界。觀置十方一切諸佛。放種種光照❻沃身心。清淨明淨明見無障。一時禮拜❼禮觀世音。閼伽供養懺悔歸依。發菩提心啓請迴向。作禮結印觀置自身。自性平等最同法界。無分別量無無分別量。觀一切諸佛如來一切菩薩圍遶住寂觀置囉字具點嚴赫日光焰鬘。念字真義。一切諸法本性無染離諸塵垢自淨心地。淨道場地除衆垢穢。如虛空相成金剛地。下觀風輪上有噉字。放黑光焰。觀置風輪上有水輪色猶雪乳。中有縛字若雪頗胝。皎月光淨。觀月輪上有大❽日陀羅金剛輪曼拏羅。放金光焰。上觀縒字變為八葉自開蓮花。衆寶鬚蘂金剛為莖。放無量光。無量百千諸寶蓮花周匝圍繞。臺上觀置寶師子座。繞座周列雜寶竿柱。上置種種綺寶幢幡。垂珠瓔珞衆妙寶衣。周布一切香花衆寶。起妙香雲雨諸雜花。繽❾紜嚴地鼓奏種種奇特音樂。溥散種種如意寶樹閼伽之水。摩尼寶樹枝葉光敷。周遍行列照以為❿燈。一一莊嚴佛波羅蜜光淨圓滿讚。諸菩薩甚深句義。梵音清暢遍無邊界。以我功⓫力佛加持力。以法界力親供養住。諸法無生性自本寂。師子座。上觀⓬嚩縒字。為釋迦牟尼如來。身真金色結跏趺坐。頭冠衣服寶飾莊嚴。放妙光明遍無邊界。無邊聖衆現光焰中。其光遍滿諸有情界。隨性開解流光焰輪。此佛如來身語無量。常住三世湛然不滅。從是身中現無量身。令無量身為一佛身。右觀觀世音菩薩。左觀執金剛祕密主菩薩。其諸種族大菩薩衆。前後圍繞跏趺坐。而坐觀世音座右真言者坐。觀心不亂。若散亂者一切諸佛菩薩真言明神觀世音菩薩。悉不加持悉不觀護。是故智者相應法座。⓭觀觀聖者結誦念印。以左手頭指大拇指相拄直伸。中指無名指小指向掌作拳。以印當胸。右手頭指中指大拇指捻珠。以一切如來金剛摩尼身灌頂三摩地聲。誦持母陀羅尼真言祕密心真言奮怒王真言。觀置⓮觀變陀羅尼真言。一一字聲如聖者形光焰圍繞其光明淨破無明宅。時所無間。當於中夜壇地震動。結印靜心正觀像足。誦奮怒王真言。令其壇地大⓯踊震動。菩薩眉間放大光明。照燭壇內。時真言者身悚毛竪。但當廣發大菩提心。仰觀像面。見其右面動轉眼目視真言者。出大梵聲讚真言者。汝證斯相三業清淨。復當承事殑伽沙俱胝那庾多百千如來。種⓰殖善根。一切菩薩同共觀察身心適悅。捨此身後當生生處。身狀端嚴髮

❶酥＝蘇元明　❷噉＝啖明乙　❸叛＝反宮乙　❹臣＋(謀反大臣)宮乙　❺滋＝孳宋　❻沃＝渡宋　❼[禮]－宮乙　❽日＝因宮宋　❾紜＝紛宮乙　❿燈＝鐙明乙　⓫力＝德宋　⓬嚩＝縛宮乙　⓭觀＝諦宮乙　⓮觀＝像宋元明乙　⓯踊＝涌宮乙　⓰殖＝植宮乙

如旋*螺。聲音美妙目廣端嚴。解心明潔見法清淨。永除無明生老病死一切苦本。證一切有情性清淨觀三摩地。至五曉時觀世音菩薩現身摩頂。加與所求出世世間一切大願。皆爲滿足。時眞言者。乞神足通願。祕密仙願。天眼通願。見佛刹願。證陀羅尼大成就願。不空羂索願。悟解一切經典種種義願。一切眞言三昧大成就願。文持總持願。一切辯才願。取伏藏願作金銀願。工巧法願。往天宮願。入阿修羅窟願。入龍宮願。增長苗稼果實豐饒願。降伏藥叉羅刹願。起故人願。入諸山谷採諸藥精願。成就劍仙騰空法願。大眞言仙願。摧伏邪見諸惡人願。戲弄物願。入海水願。世間諸法成就願。滅四重五逆一切罪願。如是等願任所乞之。皆得滿足。若常六時誦持不間。又得觀察一切有情離障清淨三摩地。觀世音菩薩現身神通超越觀察三摩地。一切如來觀察加持密嚴光明神通三摩地。以此三摩地力。如大梵天壽命長遠見。於淨土一切諸佛菩薩摩訶薩衆。阿彌陀佛前。讃問深法。同坐清淨蓮花光明寶殿寶樹。若當白月八日十五日。晝夜不食斷諸言論。誦持母陀羅尼眞言祕密心眞言者。則得無始一切罪障皆消滅。若命終後當得往❶生安樂國土。恒見一切諸佛菩薩摩訶薩等。加持壇內閼伽瓶水。灌頂浴身結印印身修作法者。當得金剛無惱壞身。一切如來常樂觀察。一切天龍藥叉羅刹毘那夜迦降伏恭敬。成就世間悉地之法。任爲使祐

不空羂索神變眞言經卷第七

不空羂索神變眞言經卷第八

*大唐天竺三*藏菩提流*志譯

三三昧❷耶像品第九

世尊若苾芻苾芻尼淨信男淨信女。欲脫一切龍趣藥叉趣羅刹趣阿素洛趣地獄趣餓鬼趣傍生趣者。應當修治不空羂索心王母陀羅尼眞言三昧耶。廣大解脫蓮花曼拏羅印三昧耶。不空羂索觀世音像成就智嚴三三昧耶三摩地。清潔如法純金造像。三面六臂。正面熙怡。左面❸顰眉❹努目張口狗牙上出。右面*顰眉努目合口。首戴寶冠冠有化佛。一手執蓮花一手執羂索一手把三叉戟。一手執瓶一手施無畏一手揚掌。結❺加趺坐坐蓮花座。其座山上。天諸衣服寶瓔❻環釧種種莊嚴。像腹內空以白栴檀香末龍腦香末和佛舍利。內像腹中。於像左邊作眞言者。❼長跪而坐手執香鑪瞻仰❽於像。持斯法者應於有情。起大悲心發菩提心。作是不空羂索觀世音像者。得成無量菩提善根。何況廣大具修是法。而不最上得大成就。世尊是人當得覩見八十八殑伽沙俱胝那庾多百千如來應正等覺。恭敬供養種諸善根。除滅十惡五逆四重之罪。治潔身服食三白食。眞言加持淨水灑身。如法作法隨心作壇。純欝金香泥塗曼拏羅中。以朱砂圖畫二肘一百八葉開敷蓮花。又繞蓮花畫蓮花鬘。貫穿相❾緻標式界道。其蓮臺上黃綵高座。當其座上置像面西。黃閼伽瓶滿盛白栴檀香欝金香水。置於座前。當以數珠❿蟠置瓶上。四角置香水瓶。四門置閼伽水。水上⓫泛花。四門壇心各置香鑪⓬焯香王。以妙香花三白飮食布設供養。四面然列⓭蘇⓮燈⓯油*燈。持眞言者以心置心。觀白心。心作於一切諸佛如來廣大出生殊勝積妙五股金剛杵三摩地。出金色光照融一切。種種結護。誦奮怒王眞言。觀證十方一切諸佛。放金色光照⓰沃身心。清淨無垢明見無障。一時禮拜又禮於我。結印啓召十方一切如來。種種神通光明加被。亦憶念我。種種神通光明加被。結*加趺坐如我像相。心處月輪炳現百數金光縱字。結數珠印。以一切如來金剛法性大法音三摩地聲。誦持母陀羅尼眞言祕密心眞言。一一字聲若金蓮鬘。光焰圍繞。功數滿時壇地震動。十方諸佛一時現前。金像頂上放大光焰。於光明中出大梵聲。唱言善哉善哉善男子。時眞言者聞聲讃者。又誦母陀羅尼眞言祕密心眞言二三七遍。持眞言者身上出現大光明。⓱焰當見金像變身伸手摩頂。與證一切如來觀察三摩地成就不空羂索眞言明仙三昧耶。見於十方刹土一切如來加持一切如來廣大善根具足圓滿。又誦母陀羅尼眞言祕密心眞言一百八遍。觀世音菩薩現眞淨身。授與一切廣大成就清淨蓮華羂索三昧耶。阿彌陀佛現前讃言。善哉善哉持眞言者。汝今供養不

❶生＝身【明】【乙】　❷耶＝邪【明】【乙】下同　❸顰＝頻【宋】*　❹努＝拏【宋】，怒【乙】　❺加＝跏【元】【乙】*　❻環＝鐶【元】【乙】　❼長＝踞【宋】【元】*　❽於＝于【明】【乙】下同　❾緻＝撒【宋】　❿蟠＝盤【元】【乙】　⓫泛＝汎【元】【乙】　⓬焯＝灼【明】【乙】*　⓭蘇＝酥【宮】【明】【乙】*　⓮燈＝鐙【明】【乙】*　⓯油＝炷【明】【乙】　⓰沃＝淺【宋】*　⓱焰＝熖【明】【乙】

空羂索觀世音像者。乃❶當承事供養六十四千如來所❷植種善根。時眞言者。得滅一切貪瞋嫉妬蓋障諸病。一切勝願相應圓滿。淨居天子伊首羅天子。摩醯首羅天子大梵天子。乃至諸天常觀擁護。世尊是不空羂索觀世音銀像成就三昧耶。形貌例前純銀鑄造。隨心如法作曼拏羅。以白栴檀香泥摩潔壇地。中以白栴檀香泥熏陸香泥。圖畫二肘一百八葉開敷蓮花。又繞蓮花畫蓮花鬘。貫穿相繳標式界道。其蓮臺上嚴白綵座。座上置像像面❸面南。白閼伽瓶滿盛白栴檀香水置於座前。當以數珠盤置瓶上。四角四門置閼伽香水。水上汎華。以白香花三白飲食*蘇油燈明。敷獻供養。燒*焯香王供養結界。持眞言者每時如法。當如像觀。種種結護。誦奮怒王眞言觀置十方一切如來。放白光明照*沃身心。清淨無垢明見無障。一時禮拜又禮於我。結印啓召十方一切如來。種種神通光明加被。亦憶念我。種種神通光明加被。如我像相結*加趺坐。心處月輪炳現百數白光繞字。結誦念印。左手仰當心前。五指散伸微屈。若開蓮花。右手搯珠。以一切如來無上靜慮三摩地聲。誦持母陀羅尼眞言祕密心眞言。一一字聲若白蓮鬘。光焰圍繞。功數滿時壇地震動。從於東方空中聲來讚言。善哉善哉清淨者。持眞言者聞聲之時。誦持母陀羅尼眞言祕密心眞言。證獲不空羂索心王母陀羅尼眞言三昧耶。身心輕適人民恭敬。大梵天帝釋天那羅延天大自在天。四天王天水天風天火天。日天月天乃至諸天。焰摩王娑伽羅龍王難陀龍王優波難陀龍王。一切諸龍皆盡祐護。一切人民讚❹念供養

世尊是不空羂索觀世音鍮鉐像成就三昧耶。形相例前純赤鍮鉐。鑄造莊嚴作曼拏羅。白栴檀香泥摩潔壇地。中純紫檀香泥白栴檀香泥。圖畫二肘一百八葉開敷蓮花。又繞蓮華畫蓮花鬘。貫穿相繳標列界道。其蓮臺上嚴置寶座。置像面東。寶閼伽瓶滿盛香水置於座前。如上敷飾種種供養。燒*焯香王供養結界。獻赤香花。當如像觀如法結護。誦持奮怒王眞言。觀置十方一切如來。放大火光照*沃身心。明見無礙一時禮拜。結印請召十方一切如來。種種神通光明加被。亦憶念我種種神通光明加被。作是思惟我今此身。與一切觀世音菩薩身等同無異。又復觀察諸法實性體同無異。願諸有情以諸佛法嚴飾身心。我今所誦陀羅尼眞言音聲光明。令諸有情悉皆得聞。滅諸罪垢起大悲心。緣念十方一切世界。所有一切地獄界一切餓鬼界一切傍生界。所有一切受苦有情。以一切如來無上清淨調伏煩惱三摩地聲。誦母陀羅尼眞言祕密心眞言。一一字聲若日光鬘照融一切。朗徹十方一切世界一切苦趣。功數滿時壇地震動。空中出聲讚言。善哉善哉清淨者。證不空王普遍出生光明三摩地。是時十方一切世界。一切地獄趣一切餓鬼趣一切傍生趣一時震動。遇大光明出大吼聲。除滅彼諸一切有情種種罪苦一時解脫。捨惡趣身則得生天。乃至菩提不墮惡趣。如是由是持眞言者。所有罪咎應受地獄種種苦者自然消滅。得身口意內外清淨。復請十方一切諸佛菩薩金剛。種種神通光明加被。又請我一切神通光明加被。廣發弘願起大悲心。誦持母陀羅尼眞言祕密心眞言一一字聲。光明照徹地下十方一切黑闇世界。滿一百八遍。以眞言力能令地下。十方一切黑闇世界。一切有情遇大光明。一時捨於無明業身。生觀世音七寶宮殿。同證普遍出生光明三摩地。壽命無量終至菩提

世尊是不空羂索觀世音香像成就三昧耶。等數當以白栴檀香。沈水香欝金香甘松香龍腦香。麝香一切諸香。相和末治。等數當以薰陸香白膠香乾闥羅娑香。和煎取汁和合香末。眞言加持一百八遍。又重擣治。圖❺塐不空羂索觀世音菩薩。一面四臂面目熙怡。首戴寶冠冠有化佛。一手執蓮華一手持羂索。一手執三叉戟一手揚掌。結*加趺坐。天諸衣服珠瓔鐶釧而莊嚴之。披鹿皮衣。右多羅菩薩熙怡瞻仰。左手執持青優鉢羅花。右手仰伸膝上。中指大拇指頭相捻。半*加趺坐。左無垢慧菩薩熙怡瞻仰。左手仰伸臍下右手揚掌。半*加趺坐。座下右邊不空奮怒王。一面四臂面目瞋怒。首戴月冠冠有化佛。一手持羂索一手把劍。一手執三叉戟一手執蓮花。半*加趺坐。頂上阿彌陀佛。作說法相結*加趺坐。各以天諸七寶冠衣珠瓔鐶釧。種種莊嚴佩通身光同坐金銅蓮花樹座。

❶當＝識㊄㊆*　❷植種＝種植ヵ㊁　❸面＝向㊂㊁　❹念＝喩㊄㊆，諭㊅㊁　❺塐＝素㊂㊁

其樹枝葉蓮花如法莊嚴。作五肘曼拏羅。香泥摩飾開廓院界。 內院中心四方四維開敷蓮花。東面蓮臺置不空羂索神。執持羂索合掌瞻仰。長跪而坐。餘蓮臺上當置諸印。外院東門。置摩醯首羅天。南門置焰摩王。西門置水天。北門置伊首羅天。皆坐。加趺坐須彌寶座。四面四維置諸印契。標式界道置像面東。種種旛華而莊飾之。以五色線作五股羂索。長十六肘合法同上。一頭繫金環一頭繫真珠環。如法盤置不空羂索神前。以塗香末香塗散索上。淨帛蓋上。其院四門四維像前。置閼伽香水燒焯香王。以諸香花三白飲食如法奉獻。四面然獻蘇燈油燈。東門作法結護一切。誦持奮怒王真言。觀置十方一切如來。放衆色光照沃身心。明見無礙一時禮拜。起大悲心以一切如來無上菩提金剛論三摩地聲。誦持母陀羅尼真言祕密心真言。一一字聲若金光璺。先持像索。或真言加持白芥子先打索上。功數滿時。其羂索上便放衆光。光中出聲讚言。善哉善哉持真言者。今得成就不空如意羂索三昧耶。是索能成出世世間一切三昧耶。 時真言者閼伽供養。發無上願。左手執索右手掐珠誦持母陀羅尼真言祕密心真言。滿一百八遍。觀世音像上放大香雲周徹一踰膳那。諸有有情聞香氣者。皆滅過現種種障惱。持真言者身出火光。證蒱聲伽王身口意淨神通三昧耶。當捨身已。而爲一切真言明仙最中之最。生安樂國。乃至無上正等菩提更不退轉。是像羂索。盛淨籠中置清淨處。每日以諸香花供養。若有有情觸斯人者便得除滅一切垢障。若有有情覩斯像者。亦令除滅一切罪障。真言加持蘇曼那花。擲獻菩薩一百八遍。一切人民讚歎供養。 若有國土刀兵競起驚亂不安。應當如法作曼拏羅。圖畫像印中置香像。以諸香水香花三白飲食敷設供獻。燒焯香王供養。誦持奮怒王真言。加持白芥子散爲結界。結奮怒王印面目瞋怒。誦持母陀羅尼真言祕密心真言。 滿七日夜或三七日或五七日。國中刀兵自然散壞。是法亦能破壞阿素洛軍。何況世間兵賊謀叛而不散壞。 若加持蓮花稱天帝釋名。供養菩薩。一千八莖杜仲木然火。加持白芥子安悉香。稱天帝釋名。燒焯供養一千八遍。其天帝釋將諸眷屬一時現身。若見之時當如願乞惟除自位。若加持安悉香稱那羅延天名。燒焯供養菩薩一千八遍。并加持白芥子水。散那羅延天像頭上。則得現身。若見之時當乞一切幻化法門。時那羅延天則與授諸幻化法門。 即得變身如那羅延身。若加持香水香花。供養大自在天像側觀大自在天像面。 於右耳邊真言加持。稱大自在天名一千八遍。像目動搖出聲唱言。善哉善哉。其大自在天將諸眷屬一時現身。時真言者當如願乞皆得滿足。若摩訶迦羅像前。加持安悉香。稱摩訶迦羅名燒一千八遍。并以嚕地羅置前供養。并加持白芥子散於像上。 則得摩訶迦羅鬼子母藥叉羅剎。一時現身而作使護。若十六日初夜中夜後夜。於諸天像前。加持安悉香。稱羅窣嚧囉[1]縛多神名一千八遍。則得夜天神藥叉羅剎乾闥婆緊那羅摩呼羅伽一切非人一時現身。各持其物奉真言者。任爲命事作一切法。夜當祐護。修此法者。常淨浴身著淨衣服恒不設談世間言論。但發悲心憐愍有情。每日如法誦念攝持所作成就

護摩安隱品第十

世尊是不空王護摩三昧耶。與於有情作大安隱降伏一切。擁護有情除諸災障。若護宅者。當以蓮花一千八莖。塗黑芥子油。誦持母陀羅尼真言祕密心真言奮怒王真言加持護摩。即除宅中一切災疾。一切天神觀世音菩薩而擁護之。又加持白芥子安悉香牛[2]酥。於七日中護摩之者。 則得擁護城邑聚落一切人民。若白月十五日。加持白華畢里陽愚藥多誐羅藥黑芥子油。護摩一百八遍。一切貴人敬而喜之。若加持牛膝草白花酥酪蜜。護摩一百八遍供養菩薩見諸人民愛而敬之。若白月八日加持酥蜜塗蓮花上。護摩供養獻我之者。滿七日夜則得財寶。若以佉陀羅木然火。加持蓮花葉莖拘物頭花白芥子酥。護摩一百八遍。不爲一切[3]媢嫉魔障毘那夜迦而相嬈惱若白月八日。加持白栴檀香畢羅陽愚花子稻穀花白芥子酥。護摩一千八遍供養菩薩。至十五日夜其藥訖使尼。捧持銀錢五百相惠。若黑月八日。於河岸邊淨浴身服。於初夜時。加持木[4]苽木截治然火。加持木苽花酥蜜。護摩稱藥訖使尼名。燒焯

[1] 縛多＝嚩哆㊂㊅ [2] 酥＝蘇㊄* [3] 媢＝妬㊂㊅ [4] 苽＝瓜㊂㊅*

❶記滿一千八遍。至月蝕日晝夜不食如法護摩。其藥訖使尼瓔珞嚴身現身而來。捧持寶箱而相奉施。若見之時特勿受取。亦勿共語瞻視他好。當自正心瞻怒奮聲誦持眞言。便棄寶箱合掌禮拜。白眞言者願施歡喜。持眞言者是時奮聲。誦持奮怒王眞言二十一遍。便自不現。後若須者當於半夜。一誦眞言一稱藥訖使尼名。滿一百八遍則自現前。任爲使直。若黑月十四日於伏藏處如法置像。以諸香花三白飲食敷設供養。加持蘇曼那花蓮花荷葉白芥子。*酥。護摩一千八遍。又加持白芥子水右手掬持。散伏藏地上滿一千八遍。伏藏寶物則便相現。眞言者取分爲三分。一分給施一切三寶。一分自用又加持稻穀糠鹽。護摩一百八遍。見諸外道歡喜供養。若白月十五日一日一夜不食不語。以諸花香敷設獻我。加持白栴檀香蓮花。*酥蜜。護摩一千八遍。夜夜當得金錢百文。唯通供養一切三寶。若加持波羅奢木木❷櫁木柏木。截治然火。加❸持沈水香白栴檀香稻穀花。*酥❹蜜。護摩萬遍得金萬兩。分爲三分。一分供養一切三寶。一分寫經造像。一分自用。布施貧窮孤老病人。特莫貯積。若貯積者則不復得。若白月十五日一日一夜不食不語。入東流河中水當至腰。面東瞋怒加持白芥子。打水中一百八遍則於水中現一童女。拱持七寶而相奉惠。當即受取分爲三分。一分供養觀世音菩薩一切三寶。一分自用。一分布施貧下之人。又白月十五日。以諸香花飲食敷獻。供養觀世音菩薩。加持牛膝草白膠香。*酥蜜。自稱已名護摩一千八遍。則除一切病惱怨難。又杜仲木然火。加持白芥子安悉香。*酥。護摩一千八遍。則得消滅十惡五逆一切災障。又加持稻穀花白栴檀香白芥子。*酥乳。護摩一千八遍。當得財寶而自豐饒。又黑月八日加持棘針木截治然火。加持❺擲躅花茜根黑芥子油。護摩一千八遍。則得阿毘柘嚕迦調伏成就。又加持蓮花白栴檀香白芥子。*酥。護摩一千八遍則得大雨普洽充足。若霖雨者。加持祈雨火食灰。遍散十方雨則晴止。又加持祈雨灰。散於十方則成結界。又加持祈雨灰。逆風散者風則止息。又龍窟前藥叉窟前。加持蘇枋木塗*酥。護摩一千八遍窟門自開入無障礙。若深山中。加持拘勿頭花多識攞藥白芥子。*酥。護摩一千八遍其諸藥精現身而來任所採取。又加持木*苽木截治然火。加持胡椒。*酥。護摩一千八遍。其大梵天帝釋天那羅延天大自在天現身護念。當見之時而乞諸願悉皆滿足。又加持*蘇曼那花揭抳迦羅花優鉢羅花。*酥。護摩一千八遍。其日天月天一時現前。放大光明照祐加被得大神通。又加持皂莢木截治然火。加持❻茴香子天門冬蘇枋木末白栴檀香末白芥子大麥牛*酥。護摩七日。得剎帝利王族僕從悉除障苦。又加持白芥子粳米菖根。護摩千遍。得諸藥叉羅剎擁護順伏。如上等法所欲作者。皆結不空羂索印奮怒王印。誦母陀羅尼眞言祕密心眞言奮怒王眞言齊互雙用則得成就

清淨無垢蓮華王品第十一

世尊是不空王像三昧耶。當以白氈或細布上或復絹上。方圓四肘或方八肘。畫匠畫時一出一浴。以香塗身著淨衣服。食三白食寂然斷語受八齋戒。畫筆彩色皆令淨好。勿用皮膠調和彩色。當中畫七寶補陀洛山。其山腰像須彌山腰。山顚九嘴猶若蓮花當中嘴狀如蓮華臺。山上畫諸寶樹花果一切藥草。山下大海水中魚獸水鳥之類。當中嘴上七寶宮殿種種莊飾。其宮殿地紫寶所成。殿中置寶蓮花師子座。其上不空羂索觀世音菩薩。一面三目一十八臂身眞金色結*加趺坐面貌熙怡。首戴寶冠冠有化佛。二手當胸合掌。二手當臍倒垂合掌。以二大拇指雙屈掌中。二手心下合腕。左手五指各散微屈像開蓮花。右手大拇指與中指頭相捻。其頭指無名指小指各散微屈。二手臍下結羂索印。一手把三叉戟。一手執寶幢。一手持開蓮花。一手執不空梵❼夾。一手把羂索。一手執金剛鉤。一手施無畏。一手執君持。一手持寶瓶。一手掌寶花盤。披鹿皮衣。七寶瓔珞天諸衣服寶珠鐶釧。而莊飾之佩身光焰。不空羂索觀世音。右多羅菩薩。左手仰掌臍下執青優鉢羅花。右手揚掌。微❽邪低頭半*加趺坐。後毘俱胝觀世音菩薩。眉間一目身有四臂。一手把開蓮花一手執澡罐。一手臍下仰掌一手把數珠。半*加趺坐。後大白身觀世音菩薩。左手把開蓮花。右手臍下仰掌。半*加趺坐。後度底使者。青身瞋怒狗牙上出。首戴髑髏

❶記＝祀（宋）　❷櫁＝樒（三）（乙）　❸持＝特（元）　❹蜜＝密（宋）　❺擲＝躑（元）（明）（乙）　❻茴＝迴（宋）（元）　❼夾＝甲（宋）　❽邪＝斜（元）（明）（乙）

坐*加八臂。左一手執三股金剛杵一持青蓮花。一執三叉戟一手揚掌。右一手執劍一執鉞斧。一執曲刀一執羂索。瞻仰菩薩。不空羂索觀世音左。無垢慧菩薩。左手執蓮花右手揚掌坐*加趺坐。後眞言者。❶蹲跪❷瞻仰手執香鑪。後不空奮怒王。面目瞋怒身有四臂。一手把羂索一手執劍。一手拄三叉戟一手執蓮花。坐*加趺坐髮如旋*螺。後白衣觀世音母菩薩。左手❸搏脇髀上。仰掌執不開蓮花。右手側揚掌坐*加趺坐。後一髻羅刹女使者。青身瞋怒蛇瓔牙出。首❹冠髑髏坐*加六臂。左一把三股金剛杵一持蓮花。一持羂索右一執鉞斧。一執金剛杖一執三叉戟。瞻仰菩薩不空羂索觀世音座下左。置大頂金剛。左手把三股金剛杵。右手胸側揚掌。結*加趺坐。後阿窒理眞言明仙。蜜理俱眞言明仙。儞羅繞眞言明仙。各手執花。於荷葉上*長跪而坐。瞻仰供養。不空羂索觀世音座下右。置執金剛祕密主菩薩。左手執獨股金剛杵。右手把白拂。結*加趺坐。後❺窟繞眞言明仙。瑟詫眞言明仙。驕答摩眞言明仙。各手執花。於荷葉上*長跪而坐。瞻仰供養。其諸菩薩顏貌熙怡座蓮花座。七寶花冠瓔❻珞鐶釧。天妙綺服種種莊飾。其宮殿外由左嘴上。置帝釋天俱廢羅天婆娑嚩天毘摩夜天地天神苗稼天神。坐*加趺坐。其宮殿外由右嘴上。置大梵天功德天辯才天水天焰摩王。坐*加趺坐。其山半腰左右。置四天王各執器仗坐*加趺坐。以妙衣甲種種莊飾。宮殿外上左右。置苦行仙衆。形體枯瘦作讃歎相。宮殿外右上。置日天子。後淨居天子伊首羅天子持花供養。宮殿外左上。置月天子。後摩醯首羅天子。諸天天子持花供養。其諸天仙花鬘衣服。寶珠瓔珞種種莊嚴。宮殿外直上。置阿彌陀佛釋迦牟尼佛世間王如來。作說法相結*加趺坐❼坐寶師子座乘種種色雲。其大海岸作七寶山。山上種種寶樹花果。其諸樹上有種種色藤枝華葉。山間亦有池沼河澗。水中具有蓮花拘物頭花芬陀利花優鉢羅花。山上亦有師子白象一切鳥獸宮盤❽荼鬼藥叉羅刹等。繞其山腳有五窣窟。山下海中左右。五小七寶山嘴。於五嘴上各置龍王。狀如天神。頭上出蛇龍頭。一一蛇頭一三蛇頭一五蛇頭一七蛇頭一九蛇頭。各捧寶花坐*加趺坐瞻仰供養。四面小山種種莊嚴。此像是斯補陀洛山寶宮殿會。不空羂索觀世音菩薩摩訶薩身。若有有情信心清淨。暫瞻仰者則如見我。得滅一切垢障重罪。何況宿❾殖清淨持戒有情。恒樂供養持我名字誦持眞言。於此生身無不獲果。是眞如法恭敬供養。修此法者。則*當承事六十四殑伽沙俱胝那庾多百千如來所。*殖種善根成❿熟相應。我則常爲夢覺現身。與證不空王一切法願三昧耶。念念災滅億百千劫。五無間業一切重罪。若有有情歡喜禮拜稱念我名。我亦憶念觀祐擁護。若有有情窮頓困篤。常當瞻仰但念我名。亦得消除生死業雲。若有鳥獸傍生有情見此像者。當捨是身生於天上。若寺王宮城邑聚落人民家宅。有諸災厄怖惱不安。則以幡花種種音樂。迎請此像於家。清淨嚴飾道場。香泥塗地。懸諸幡花安置其像以諸花香菓子*酥乳飲食。獻設供養誦持眞言。作修治法幷設護摩。則滅一切災星變怪。藥叉羅刹布單那鬼塞健馱鬼毘舍闍鬼悉皆散滅。宅人安樂苗稼豐稔。此中有情皆得六波羅蜜善根相應。若捨身後西方淨土蓮花受生。見阿彌陀佛一切菩薩摩訶薩。識知過去七百千劫所受生事。得證清淨無垢蓮花光王菩薩摩訶薩三摩地。蓮花安住蓮花王眞言明仙三摩地

不空羂索神變眞言經卷第八

不空羂索神變眞言經卷第九

*大唐天竺三*藏菩提流*志譯

廣大解脫曼拏羅品第十二

世尊是不空王廣大解脫蓮花曼拏羅像印三昧⓫耶。⓬於園苑中或蓮池沂。或於寺內或於河邊。或於山林皆擇勝地。以奮怒王眞言。加持白芥子散於十方。勅遣是中毘那夜迦諸惡鬼神。盡皆出去結爲方界。一切天神集會擁護。其壇方量三十二肘。穿去地中惡土瓦石骨木。淨土填築。起基一肘平滿⓭墳飾。以瞿摩夷香水黃土。嚴治摩飾曼拏羅地。以五色線括量界道。開廊界院雜寶界道。一白二赤三黃四青五黑。彩色諸物皆新淨好。內院

❶蹲＝胡【明】【乙】 ❷瞻＝瞰【明】【乙】 ❸搏＝膊【宮】【乙】 ❹冠＝戴【宋】【元】 ❺窟＝屈【宋】【元】 ❻珞＝璐【三】【乙】 ❼〔坐〕－【三】【乙】 ❽荼＝茶【宋】【元】 ❾殖＝植【三】【乙】 ❿熟＝就【三】【乙】 ⓫耶＝邪【明】【乙】下同 ⓬於＝于【明】【乙】下同 ⓭墳＝敗【三】

中置釋迦牟尼佛。以右手背❶押左手掌。面西結❷加趺坐。右置不空羂索觀世音菩薩。結*加趺坐。後多羅菩薩。微❸邪低頭。左手執青優鉢羅花右手揚掌。半*加趺坐。後無垢慧菩薩。左手執開蓮花右手仰伸髀上。半*加趺坐。❹後儞膩菩薩左手持蓮花右手仰伸髀上半*加趺座左置執金剛祕密主菩薩。左手執三股金剛杵。右手持白拂。結*加趺坐。後白衣觀世音母菩薩。左手執開蓮花右手仰伸臍下。半*加趺坐。後摩訶濕廢多菩薩。左手執蓮花右手揚掌。半*加趺坐後不空奮怒王。髮如旋螺面目可畏。身有四臂。一手執羂索。一手持劍。一手拄三叉戟一手執蓮花。半*加趺坐。東面阿閦如來。左手覆伸臍下。把袈裟角外垂。右手❺揚掌結*加趺坐。右執金剛祕密主菩薩。左手堅持三股金剛杵。右手揚掌。結*加趺坐。後摩莫稽金剛母菩薩。左手仰伸臍下。右手執三股金剛杵。半*加趺坐。後執金剛針菩薩。左手執獨股金剛杵。右手把金剛針印。半*加趺坐。後金剛種族生菩薩。以右手背*押左手掌。伸置臍下。竪掌金剛杵。半*加趺坐。左執金剛鉤菩薩。左手執金剛鉤印。右手仰伸髀上。半*加趺坐。後執金剛鎖菩薩。左手仰掌髀上。右手把金剛鎖印。半*加趺坐。後奮怒❻日金剛菩薩。面目瞋怒狗牙上出。左手持獨股金剛杵。右手拄金剛戟。半*加趺坐。後執金剛牙菩薩。左手當腹持蓮花臺上金剛牙印。右手當胸仰掌。半加趺坐。南面寶生如來。左手當胸把袈裟角出上搏胸。右手揚掌。結*加趺坐。右大愛樂菩薩。左手把獨股金剛杵。右手覆按髀上。半*加趺坐。後持寶掌菩薩。左手執蓮花臺上寶珠。右手❼拆外揚掌。半*加趺坐。後施無畏菩薩。左手虛拳側按髀上。右手揚掌。半*加趺坐。後捨惡道菩薩左手虛拳按腋。右手仰垂掌。半*加趺坐。左悲旋潤菩薩。左手虛拳側按髀上。右手以中指大拇指相捻側按胸上。半*加趺坐。後大慈出超菩薩。左手屈肘執枝花葉。右手揚掌。半*加趺坐。後除熱惱菩薩。❽右手持寶杖。右手仰垂掌。半*加趺坐。後不思議慧菩薩。左手虛拳持開蓮花臺上寶珠。右手揚掌。半*加趺坐。西面阿彌陀佛。以右手背*押左手掌。結*加趺坐。右觀自在菩薩。左手持蓮花。右手仰掌髀上。半*加趺坐。後多羅菩薩。左手持青蓮花。右手揚掌。半*加趺坐。後大梵天相觀世音菩薩。眉間一眼身有四臂。一執蓮花一❾執澡罐。一把棓一施無畏。結*加趺坐。後吉祥菩薩。左手把蓮花。右手揚掌。半*加趺坐。左大勢至菩薩。左手按脇執蓮花。右手揚掌結*加趺坐。後白衣觀世音母菩薩。左手執蓮花。右手仰伸髀上。半*加趺坐 後弭路枳儞菩薩。左❿手拳按髀上執蓮花。右手揚掌。半*加趺坐。後大吉祥菩薩。左手虛拳按腹執蓮華。右手仰伸髀上。半*加趺坐。北面世間王如來。左手覆置臍下。把袈裟角出垂。右手揚掌。結*加趺坐。右普賢菩薩。左手揚掌右手執劍。結*加趺坐。後虛空眼佛母菩薩。以右手背*押左手掌。伸置臍下。結*加趺坐。後⓫眞勝三界菩薩。面目瞋怒。左手執三股。金剛杵。右手拄刀。半*加趺坐。後如來牙菩薩。左手虛拳按髀。執蓮花臺上如來牙印。右手仰虛拳當胸。半*加趺坐。左曼殊室利菩薩。左手執青優鉢羅花。右手揚掌。半*加趺坐。後虛空藏菩薩。左手把枝花葉。右手掌寶。結*加趺坐。後大精進菩薩。左手仰伸臍下。右手執劍。結*加趺坐後佛眼菩薩。左手執蓮花臺上佛眼印。右手揚掌。半*加趺坐。東北方地藏菩薩東南方彌勒菩薩西南方普賢菩薩。西北方曼殊室利菩薩。次院東面從北第一。虛空無垢金剛菩薩。左手執獨股金剛杵。右手揚掌。半*加趺坐。次執金剛輪菩薩。左手覆伸髀上。右手當胸掌輪。半*加趺坐。次執金剛善行菩薩。左手覆按髀上。右手當胸掌獨股金剛杵。半*加趺坐。次執金剛名聞菩薩。左手執蓮花臺上三股金剛杵。右手揚掌。半*加趺坐。次可畏執金剛菩薩。左手執五股金剛杵。右手揚掌。半*加趺坐。次寂靜執金剛菩薩。左手執獨股金剛杵。右手仰伸髀上。半*加趺坐。次執大金剛杵菩薩。左手執二股金剛杵。右手揚掌。半*加趺坐。次執青金剛杵菩薩。左手覆按獨股金剛杵頭。右手揚掌。半*加趺坐。次軍吒利金剛童子。左手執獨股金剛杵。右手持三叉戟。半*加趺坐。次隨心金剛菩薩。左手執三股金剛杵。右手揚掌。半*加趺坐。南面從東第一。地藏菩薩。左手執蓮花臺上寶印。右手揚掌。半*加趺坐。次寶處菩

❶押＝壓【元】【明】【乙】* ❷加＝跏【三】【乙】* ❸邪＝斜【元】【明】【乙】 ❹〔後儞…座〕二十字－【明】【乙】 ❺揚＝提【甲】【元】 ❻日＝月【三】【乙】 ❼拆＝柝【元】【明】【乙】 ❽右＝左【三】【乙】 ❾執＝持【元】 ❿手＋(慮)【三】【乙】 ⓫眞＝最【三】【乙】

薩。左手執蓮花臺上寶金剛杵。右手仰伸髀上。半*加趺坐。次寶手菩薩。左手執蓮華臺上寶三股金剛杵。右手髀上掌寶。半*加趺坐。次持地菩薩。左手持蓮華臺上竪獨股金剛杵。右手仰掌。半*加趺坐。次寶杵菩薩。左手執蓮花臺上寶五股金剛杵。右手揚掌。半*加趺坐。次堅固意菩薩。左手執蓮花臺上寶十字三股金剛杵。右手仰伸髀上。半*加趺坐。次虛空無垢菩薩。左手持蓮花臺上竪劍。右手揚掌。半*加趺坐。次虛空慧菩薩。左手持蓮花臺上竪輪右手揚掌執摩尼珠。半*加趺坐。次清淨慧菩薩。左手持蓮華臺上竪❶螺。右手揚掌。半*加趺坐。次行慧行菩薩。左手持開蓮花。右手虛拳按胸。半*加趺坐。西面從南第一。大可畏眼金剛菩薩。左手持金剛杵。右手揚掌。半*加趺坐。次馬頭觀世音菩薩。左手執鉞斧。右手持蓮花莖葉。半*加趺坐。次千手千眼觀世音菩薩。結*加趺坐。次如意輪觀世音菩薩。身有六臂。一手執輪一手持數珠一手執如意寶珠。一手托右頰一手把蓮花一手按地。結*加趺坐。次毘那夜迦金剛。左手持金剛鉞斧。右手執羂索。半*加趺坐。次一髻羅刹使者。身眞青色面目瞋怒。六臂。左三手。一執三股金剛杵一持蓮花一持羂索右三手。一執鉞斧一執金剛杖一執三叉戟。半*加趺坐。當斧手下毘那夜迦曲躬怖立。次青❷頸觀世音菩薩。左手執蓮花。右手揚掌。結*加趺坐。次十一面觀世音菩薩。結*加趺坐。次濕縛變歌明王。面目瞋怒。猶若金剛威立用勢。次蓮花孫那里使者。左手執鉞斧。右手把羂索。半*加趺坐。次大頂金剛菩薩。左手執三股金剛杵。右手揚掌。半*加趺坐。北面從西第一。不動使者。左手執羂索右手持劍。半*加趺坐。次窣覩波菩薩。二手各持蓮花。半*加趺坐。次大水吉祥菩薩。左手執蓮花。右手揚掌。半*加趺坐。次如來槊菩薩。左手側按腹。右手持槊。半*加趺坐。次白傘蓋佛頂菩薩。左手持蓮花臺上傘蓋印。右手揚掌把蓮花。半*加趺坐。次勝佛頂菩薩。左手持蓮花臺上竪劍印。右手持青優鉢羅花。半*加趺坐。次光聚佛頂菩薩。左手執蓮花臺上佛頂印。右手當胸。半*加趺坐。次最勝佛頂菩薩。左手持蓮花臺上竪輪印。右手揚掌。半*加趺坐。次摧碎佛頂菩薩。左手執蓮花臺上寶印。右手揚掌。半*加趺坐。次無邊佛頂菩薩。左手執蓮花。右手揚掌。半*加趺坐。是等諸❸佛菩薩摩訶薩面目熙怡。天妙衣服寶冠瓔珞。珠瑙鐶釧種種莊嚴。坐蓮花座佩身光❹焰。次院東方。大梵天帝釋天。伊首羅天摩醯首羅天。大自在天那羅延天。功德天辯才天。縒羅沙縛底天茵稼天神。花果天神。乃至色界一切諸天。日天星天。一切乾闥婆神緊那羅神。東南方。火天夜天。左右旃窶履眞言明仙。茲理俁眞言明仙。儞羅縒眞言明仙。騷荅摩眞言明仙。瑟詑眞言大仙。屈縒眞言❺上仙。乃至諸仙而爲眷屬。南方焰摩王。左右一切毘舍遮鬼布單那鬼。乃至諸魔而爲眷屬。西南方。泥利帝神。左右一切羅刹而爲眷屬。西門水天。左右一切龍王而爲眷屬。門南月天。左右星天圍繞。門北地天神。左右一切阿素洛而爲眷屬。西北方風天神。左右一切蘖嚕❻茶王而爲眷屬。北方多聞天王。左右一切藥叉而爲眷屬。東北方伊舍那神。左右一切焔❼槃*茶鬼而爲眷屬。次院。遍大海水水中次第有開蓮花。一切魚獸水鳥之類。一一蓮臺皆置月輪。一一輪上次第置一切印。四門。四天王神執持刀槊半*加趺坐四角。置二金剛杵十字交叉。次院四門四角。須彌寶山。一一山上諸天宮殿。一切天神龍王藥叉羅刹步多鬼等。四面遍諸小山。一一山上種種寶樹花果。於諸樹上有鸚鵡舍利白鶴孔雀共命衆鳥。是諸鳥類以寶瓔珞而莊嚴之。內院蓮花竪界。其次院界。竪置獨股金剛杵印。頭尾相次。竝縈羅束。置不空王畫像。種種幡花金銀蓮花。五色繒綵蓮花種種色繒綵花樹。五色瑠璃泡花內外莊嚴。當以金壜或以銀壜。滿盛白栴檀香沈水香龍腦香水。淨帛覆上。上置五色摩尼寶羂索。以白栴檀末香沈水末香龍腦末香。散羂索上。❽以眞言白芥子散上。置釋迦牟尼佛前。十六銀壜閼伽白栴檀香水。插枝花葉水上汎花。八金盤三白飲食。八銀盤種種飲食果蓏。六十四分三白飲食種種飲食❾蓏果。內外敷獻三十❿二⓫椽種種諸香。八金銅香鑪內外敷置燒⓬焯香干。外院四方四維置大銅盆。滿盛香水水上⓭汎花。內院當然蠟燭八枚。外院四面一百八盞⓮酥⓯燭油*燭。是所

❶螺＝蠡明乙　❷頸＝項宮乙　❸(佛)－宮乙　❹焔＝焰宋　❺上＝大宮乙　❻茶＝荼宮乙*　❼槃＝盤宮乙　❽(以)－宮乙　❾蓏果＝果蓏宮乙　❿三＝二宮乙　⓫椽＝卷宮乙　⓬焯＝灼明乙　⓭汎＝汎宮乙　⓮酥＝蘇宋　⓯燭＝燈宋元*，燈明乙*

供養。❶唯除酒肉五辛一切殘食殘花臭香臭花。餘者盡通以陳供養。其所畫匠給侍人等。皆出入浴以香塗身。著淨衣服受持八戒。敬令修營。入壇喫食上廁衣服。各皆別對特勿相觸。其所弟子給侍人等。同眞言者❷心修治作法。持眞言者西門如法結印護身結界。召請一切諸佛菩薩摩訶薩一切天神。各坐本位。觀諸如來一切菩薩一切天神使者。是眞身者會坐於座。嚴結三昧如法作法。引請法者。入壇授法禮拜跪坐。結灌頂印印按頂上。眞言加持敎授三昧。是入則爲十方一切如來攝受加祐。當證不空羂索觀世音菩薩廣大解脫蓮花壇曼拏羅印三昧耶。一切種族壇印成就三昧耶。脫除十惡五逆一切罪障。三業淸淨福壽安樂。及得三十三天一切眞言壇印三昧耶。一切龍王眞言。壇印三昧耶。一切阿素洛王眞言壇印三昧耶。一切藥叉王羅刹王眞言壇印三昧耶。悉皆成就。不爲一切天魔外道。伺求惱壞禁閉調伏。若有有情❸互相侵擾。則招殃咎。是人懺悔亦不銷除。❹唯此三昧耶而能救拔餘無能救。當應輪印。誦持母陀羅尼眞言祕密心眞言一千八遍。輪稽怒王印。誦持稽怒王眞言一千八遍。曼拏羅中五佛放種種光。其羂索上亦放光明。其像自動放七種光。證斯相時身心❺敵悅。時眞言者發菩提心。誦持母陀羅尼眞言祕密心眞言一百八遍。像出聲言善哉善哉善男子。汝今已得不空羂索觀世音菩薩摩訶薩陀羅尼眞言摩尼羂索廣大解脫蓮花曼拏羅印三昧耶最勝成就。壇內香水。加持七遍。灌授法者頂。便令獲得六根淸淨。觀世音菩薩。夢覺現身安慰與願。一切如來夢爲現身。一切菩薩盡皆憶念。三十三天帝釋梵王。一切諸天四天王天。各幷眷屬。皆擁護之。當證無量不空三昧耶大智慧門。又得不空勇猛精進戒定功德大福德蘊成就相應。不空六波羅蜜多成就相應。不空善根圓滿相應。不空一切陀羅尼眞言曼拏羅印三昧耶成就相應。不空莊嚴佛刹具足功德成就相應。復得六十四殑伽沙俱胝那庾多百千不空如來善根攝受成就相應。復得三界一切衆生不空恭敬頂禮三昧耶。如薄伽梵舍利制多成就相應

最勝明王眞言品第十三

爾時觀世音菩薩摩訶薩。復從座起合掌恭敬。右遶三匝禮佛雙足。❻長跪曲躬頂白佛言。世尊復有不空羂索心最勝明王眞言三昧耶。欲於佛前當演說之。爾時如來讚觀世音菩薩言善哉善哉善男子。汝今當爲末世有情。得大利樂進趣菩提。正應說之。是時觀世音菩薩摩訶薩。歡喜奮躍瞻仰如來。即說

最勝明王眞言曰

那麼(下齊同音皆反)塞(丁同)❽吉❾(音二合下)喝捉(秘結反)特(能邑下同*❼音反) ❿(二合)娑(下同)⓫可(同)⓬(音反)努誐(銀迦反音迦)⓯(寧)⓮叉譯(*多我反)(若)(二)⓰(句)(下同)跛(北波) *(音反)⓱(二合下同)曬底瑟恥謎瓢(*提樂反下同)(二*句)薩縛(無可反下同*音反) 勃陀(同上*⓲音)(上聲)菩地薩相⓳(二合)(發訖反)廢⓴(同音)(無汁反)瓢㉑(人)㉒(韋) ⓴(三)那莫薩縛跛*(二合)囉底㉓(二合)曳迦(下斤)㉔(同)㉕(羅呼反) 勃陀㉖(上)喔野(四)室囉縛迦僧㉗(去)祇(虬以反)瓢㉘(提遙反下)(法同上字此呼)㉙(五)底瑟(多箇反下同*音)那(*去)誐譯跛*(二合)囉衍(丁半反)牟爾(帝禮反)瓢(入聲六)那莫(三*去)藐跛*(二合)囉底牟那(*去)喃(八)那莫(二合)(尸可反)囉特㉚(二合)縛底素(蘇古反)路野(九)摩訶(*去)麼薩曳(十)那莫旃唎㉛(二合)野(十一)梅室㉜(二合)隸野(十二)跛㉝(二合)囉底瓢㉞(同上)摩訶(*去)菩地薩埵(*二合)縛野(十四)誐拏縛隸瓢㉟(提遙反十五)那謨旃弭路儞野(十六)囉誐路耶㊱(同上音下十七)旃囉歌諦(三*去)*去勃陀(*上)野(十八)那謨囉怛㊲(二合)㊳娜㊴怛(二合)囉耶野(十九)那莫旃唎㊵(二合)耶(二十)㊶路枳諦濕(*二合)縛囉野(二十一)菩地薩埵(*二合)縛野(二十二)摩訶(*去)薩埵(*二合)縛野(二十三)摩訶(*去)迦嚕捉迦野(二十四)嚩瓢(*提遙反)摩訶(*去)喝㊷(二合)使(二十五)旃唎野誐㊸縛瓢(二十六)那麼塞訖(*二合)喝得㊹(同上)(二合)廢娜(二十七)摩喝耶縛路枳諦(二十八)濕(*二合)縛囉㊺目康特㊻(二合依字呼)岐㊼(上)㊽曬㊾(二合)拏(二十九)摩茶伽(*上)避(*去)㊿詣(如古反三十)那麼訖*(二合)喝娜焰(三十一)譯訖誐哆(三十二*去)畝佉(三十)儞(菩微反下同)使擔(都林反)摩羯鉢喝訕(所諫反)末地(二合)曳(三十三)

❶唯=惟㊂(乙) ❷心=必(乙) ❸互=于㊂(乙) ❹唯=惟(明)(乙) ❺敵=適(元)(明)(乙) ❻長=踞(乙) ❼反=切(明)(乙)下同 ❽音-(明)(乙)* ❾二合喝=喝二合(元)(明)(乙)* ❿[二合]-(元)(明)(乙) ⓫可=何(元) ⓬同+(二合)(元)(明)(乙) ⓭[音]-㊂(乙) ⓮[叉]-(宋)(元)、(叉音迦字)-(明)(乙) ⓯寧=字斤擬反(宋),寧斤擬反(乙) ⓰(句)-(元)(明)(乙)* ⓱二合曬=曬二合(元)(明)(乙)* ⓲菩+(呼)(宋)(元) ⓳[二合]-(元)(明)(乙) ⓴同音=二合上(元)、同上(明)(乙) ㉑(提遙切)+人(明)(乙) ㉒韋+(二合)(元)(明)(乙) ㉓自三至一百九十八數字之下宋本有句字 ㉔二合曳=曳二合(元)(明)(乙) ㉕濕=攝(明)(乙) ㉖[呼]-(明)(乙) ㉗[上]-(明)(乙)* ㉘去+(聲)(明)(乙)* ㉙(提遙-呼)+一字(明)(乙) ㉚五+(句)(元) ㉛二合縛=縛二合(元)* ㉜二合野=野二合(元)(明)(乙) ㉝二合隸=隸二合(元)(明)(乙) ㉞二合囉畝=二合畝囉(宋),畝二合囉(元)(明)(乙) ㉟(同上)-(明)(乙) ㊱[提遙反]-(明)(乙)* ㊲同音=昔同(元) ㊳二合娜=娜二合(元)(明)(乙)* ㊴[怛二合]-(宋) ㊶[怛二合]-(元)(明)(乙) ㊷二合耶=耶二合(元)(明)(乙) ㊸婆=娑(宋)(元) ㊹二合使=使二合(元)(明)(乙) ㊺縛+(提遙反)央訖(宋)(元) ㊻同上二合廢=廢二合(元)(明)(乙) ㊼目=自(宋) ㊽二合岐上=岐上二合(元)(明)(乙) ㊾上+(聲)(明)(乙)* ㊿唎=喇(明)(乙)* 51二合拏=拏二合(元) 52謂=謝(宋)

三旃歌弭❶娜聹摩𩕳羅以使野弭三十四悉沚視米十三五三十薩縛迦嚕耶抳三十六薩縛皤曳數者米七❷略乞叉*上皤縛襯三十八怛𩕳反寧也他三十九咗❸引呼喉中擿舌四十者囉者囉四十一旨嚟旨嚟四十二主嚕主嚕四十三摩訶*去迦嚕抳迦耶四十四弭嚟弭嚟四十五比嚟比嚟四十六旨嚟旨嚟四十七播囉縻迦嚕抳迦四十八宗嚟宗嚟四十九比嚟比嚟五十旨嚟旨嚟五十一麼訶*去鉢頭下同二合麼㰤寨同上譚耶五十二迦攞迦攞五十三枳嚟枳嚟五十四矩嚕矩嚕五十五摩訶*去❻𣟄❼輪律陀*上薩埵二合縛耶五十六醫呬曳呬五十七勃報❽亭夜反勃𤗉同上五十八馱縛馱縛五十九迦拏迦拏六十枳抳枳抳六十一矩努矩努六十二播囉麼*𣟄同上陀*上薩埵二合縛耶六十三迦囉迦囉六十四枳嚟枳嚟六十五矩嚕矩嚕六十六摩訶*去寨同上訖䮾跛*二合囉跛❾二合譚耶六十七者攞者攞六十八散者攞散者攞六十九弭者攞弭者攞七十醫咤*上醫咤❿上咤⓫上七十一皤囉皤囉七十二避呬避呬七十三步嚕步嚕七十四醫呬曳呬七十五摩訶*去迦嚕抳迦耶七十六摩訶*去鉢輸*去鉢底七十七麼濕同反下同馱囉七十八陀囉陀囉七十九縒囉縒囉八十麼攞麼攞八十一者攞者攞八十二欶囉欶囉八十三欶欶欶欶八十四呬呬呬呬八十五虎虎虎虎八十六咗同上迦囉沒囉歌麼八十七縻灑陀上囉八十八陀囉陀囉八十九地嚟地嚟九十度嚕度嚕九十一譚囉譚囉九十二縒囉縒囉九十三播攞播攞九十四者囉者囉九十五縛囉縛囉九十六喇濕弭二合縒歌寨同上囉九十七跛*二合囉底漫抳瑳舍嚟囉九十八入⓬二合縛攞入*二合縛攞九十九答播答播百一滿伽*上畔一

素⓭縻𪗰苦吉反破同上丁⓮夜下二野縻婆嚕拏倶縻囉三沒*二合囉歌⓯二合米捺*⓰二合𣽈囉四嚕使誐拏⓲閉打沒反止𤚩柘囉拏五素*同上嚕素*同上嚕六主嚕主嚕⓳七補嚕補嚕八畝嚕畝嚕九散捺矩縻囉十⓴沒咸骨反捺囉㉑縒縛縒縛十一弭瑟拏*同上陀*上娜娜十二爾縛嚟使那*去野迦十三縛虎弭弭陀*上縻灑馱*二合囉十四陀*上囉陀*上囉十五地嚟地嚟十六度嚕度嚕十七訖囉訖囉十八伽*上囉伽*上囉十九野囉野囉㉒二十播攞播囉二十一欶囉欶囉二十二縻囉縻囉二十三播囉播囉二十四縛囉縛囉二十五縛囉那*去野迦二十六縒漫譚縛路枳哆二十七弭路枳譚二十八路計濕㉓二合縛囉二十九摩醯*去濕*二合縛囉三十畝虎畝虎三十一畝嚕畝嚕三十二畝野畝野三十三悶遮悶遮三十四薄伽*上畔三十五旃喇耶縛路枳諦濕*二合縛囉野三十六㉔瓓菈灑㉕洛菈灑館來合反三十七薩縛皤曳瓢㉖入聲三十八薩縻下無㉗苦反同音鉢捺二輕㉘音合囉縻瓢*入聲三十九㉙薩縻播薩𤊹瓢*入聲四十薩縻播夜翔瓢*入聲四十一薩縛疙魚訖反二合囉醯*去瓢*入聲四十二薩縛皷名㉚也地瓢*入聲四十三薩縛縻馱畔縻輕呼四十四囉惹汪囉怛塞*同上迦囉四十五近女*去質娜迦弭邏舍塞*同上怛*二合囉四十六播㉛履蓉者迦四十七迦拏迦拏四十八旣抳旣抳四十九矩努矩努五十者囉者囉五十一印𪘨*同上囉野縛攞縻杖亭棕反誐五十二柘覩㉜攞嚟野五十三薩拔丁夜反三二去跛*二合囉迦捨迦五十四譯縻譯縻五十五那縻那縻五十六縒縻縒縻五十七縻縒縻縒五十八摩訶*去路荼陀*上迦囉五十九弭㉝馱縻迦謎播囉醫多六十播嚟冇上逝六十一弭嚟

弭嚟六十二吒*上吒*上吒*上吒*上六十三㉞詑下同鐵買反音詑詑詑六十四徵上徵㉟上徵㊱上徵㊲上六十五柱下同竹矩反音柱柱柱六十六醫制尼例反野折縻六十七訖璨瑳播嚟迦囉六十八醫呬曳呬六十九縒㊳尚異反濕*二合縛囉摩醯*去濕*二合縛囉七十摩訶*去步譯誐拏畔惹迦七十一矩嚕矩嚕七十二播囉播囉七十三迦囉迦囉七十四迦吒*上㊴迦吒*上七十五㊵縻吒*上縻吒*上七十六弭*秣同上陀*上弭灑野皤新七十七摩訶*去迦嚕抳迦七十八濕㊶二合縻譯拔移結反肸㊷許振反二合饒*去播弭譯七十九*嚬怛*二合娜摩矩吒八十摩囉馱囉八十一薩縛肸㊸二合惹始囉宗訖㊹嚟二合譯八十二惹吒*上摩矩吒八十三*上摩訶*去特途㊺反色步譯八十四迦縻攞訖*二合嚟譯八十五迦囉㊻哆攞杖㊼同上二合歌娜八十六娑*去縻地弭畝訖叉八十七鉢*二合囉劍丹也反八十八薄虎薩埵*二合縛散怛底八十九鉢*二合囉播者迦九十摩訶*去迦嚕抳迦九十一薩縛羯*縻縛囉拏九十二弭輪*去馱迦九十三薩縛皷㊽同上地跛*二合囉嚟蓉者迦九十四薩縛舍播嚟布囉迦九十五薩縛薩埵*二合縛二*去縻濕*二合縛縒迦九十六那謨窣覩羝九十七莎縛訶*去九十八㊾一百*句

爾時觀世音菩薩摩訶薩說斯眞言時。放大光明照補陀洛山。其山宮殿六返震動。於虛

㊸二合饒去＝饒去二合(元)(明)(宮) ㊹二合惹＝惹二合(元)(明)(宮) ㊺嚟二合＝二合嚟(元) ㊻邑＝色(宋)(宮) ㊼哆＝誃(三)(宮) ㊽二合歌＝歌二合(元)(明)(宮) ㊾[上]－(明)(宮) ㊿[一百]－(明)(宮)

❶娜＝那(三)(宮) ❷略＝咯(三)(宮) ❸抬＝擡(三)(宮) ❹[引]－(元)(明)(宮) ❺下同音二合＝二合下同(明)(宮) ❻𣟄＝㧺(宋)(元)* ❼輪律＝同輪律上(明)(宮) ❽亭＝寧(宋)(元) ❾二合譚＝譚二合(元) ❿[上]－(明)(宮) ⓫[上]－(明)(宮) ⓬[同上]－(明)(宮)* ⓭[二合]－(宋)(元)* ⓮縻＝麼(三)(宮)* ⓯夜十(反)(宋)(元),(切)(明)(宮) ⓰二合米＝米二合(元) ⓱音＝輕(明)(宮) ⓲閉＝頻(宋),頻(元)(明)(宮) ⓳七十(句)(元) ⓴沒＝捽(三)(宮) ㉑[縒]－(三)(宮) ㉒二十＝十二(元) ㉓二合縛＝縛二合(元)(明)(宮) ㉔瓓＝㘓(三)(宮) ㉕洛＝咯(三)(宮) ㉖[入聲]－(明)(宮)* ㉗苦＝所(三)(宮) ㉘音＝聲(明)(宮) ㉙三＝二(宮) ㉚也＝夜(三)(宮) ㉛履＝喔(宋) ㉜攞＝邏(三)(宮) ㉝馱縻迦＝縻迦馱(三) ㉞詑＝詫(三)(宮) ㉟上十(準下同)(明)(宮) ㊱[上]－(三)(宮) ㊲[上]－(明)(宮) ㊳反＝力(明)(宮) ㊴(縻吒上)十濕(宋) ㊵[縻吒上]－(宋) ㊶二合縻＝縻二合(元)(明)(宮) ㊷許＝誰(三)(宮)

空中。紜雨諸天優鉢羅花拘物頭花。鉢頭摩花奔拏利花。曼陀羅花種種寶花。寶香寶冠天諸衣服。珠瓔鐶釧寶莊嚴具海雲。供養如來。及復供養在會大衆花至于膝。其虛空中無量天樂不鼓自鳴。會中一切天龍藥叉羅刹阿素洛乾闥婆蘗嚕茶緊那羅莫呼羅伽人非人等。一時歡喜合掌瞻仰。同聲讃言善哉善哉大悲者。能妙說斯不空羂索心最勝明王眞言。若如意寶能與三界一切有情。雨大寶雨皆得解脫

爾時觀世音菩薩摩訶薩復白佛言世尊如是眞言。若有有情以大悲心樂受持者。應當淨浴以香塗身著淨衣服。食三白食靜室而坐。以心證心而自觀察。安住清淨菩提之心。諦知衆像隨彼觀行而勿異觀。若扇底迦三昧耶。應以面北。結*加趺坐吉祥之坐猶須彌山。堅固不動靜心惔怕。以慈悲眼❶睛瞼不瞬。觀觀世音面目凝寂。形色圓白端身靜慮。結*加趺坐白蓮❷花座。左手當心掌摩尼珠。右手仰伸施無畏相。放白光明照融無障。分明稱誦聲相清和。不急不緩一一調勻。聲❸韻字相若白光鬘。三七七七一百八遍。當得除滅一切災厄。一切罪障。一切鬼神諸惡疾病。出世世間三昧耶地最勝成就若布瑟置迦三昧耶。應以面東。交脚趺坐。蓮花之坐面貌怡悅以愉悅心。以金剛眼歡喜愛重。隨順瞻觀觀世音。面目熙怡形色愉滿。若日初光端身怡懌。趺坐而坐。金蓮光座左手當胸執金剛杵。右手仰伸施無畏相。放金色光照融無障。分明稱誦聲相調勻。不大不小明❹課捷利。慈聲外聞。聲*韻字相若金光鬘。三七七七一百八遍。當得出世世間增益三昧耶成就圓滿。若攝導三昧耶。應以面西❺豎座而坐並脚蹲坐顏貌畏怒以愉喜心奮目瞻視數瞤眼瞼。觀觀世音面目顰蹙形畏心喜端身奮迅。趺坐而坐月光蓮座。分明稱誦聲相緊捷。旋利清❻明聲聞外聞。聲*韻字相若月光鬘。三七七七一百八遍。當得出世世間攝伏三昧耶地成就圓滿。若旃毘柘嚕迦三昧耶。應以面南。蹲❼刺譯里拏立。右脚釘頭左脚釘尾。逐左斜曲。或嗢俱吒坐。以右脚踏左脚上坐。臂不至地。顏貌瞋怒以❽嬌擠心。雙目斜怒瞻視武略。觀奮怒王面目瞋吼。狗牙上出形畏青大。蹲踞座坐青蓮*花座。左手執伯*茶。右手持❾渴伽。放大火焰甚可怖畏。分明稱誦奮怒吼譟。拕颲訶黜畏聲遠聞。聲*韻字相若火光鬘。三七七七一百八遍。當得降伏一切鬼神。悉皆怖走不相災擾。任威自在。若白月十五日觀音像側。置功德天像。每日以淨飲食雜花獻設供養。眞言加持白芥子。稱功德天名打功德天像。滿三七日則現身來。奉施珍寶加與勝願。觀世音菩薩夢覺現身。而爲消災除五無間罪。眞言加持白芥子火食灰。隨心結界護身。逐諸鬼神眞言加持紫檀木橛。繋五色線圍❿針結界。若患瘧者。取五色線童女合之。眞言加持三七結。與繋⓫項上則得除差。若熱風病者。以牛⓬蘇烏麻油乾蓮花鬚葉蓮實⓭穰煎以爲膏。眞言加持一百八遍。服及塗摩并數灌鼻。則得除差。若厭蠱病者。以*酥和膏眞言加持。纏塗身上。後加持乾麪。遍覆揩取。捏厭蠱者形。加持鑌鐵刀。截之七段則得除差。若爲鬼神相恐怖者。以五色線眞言加持一百八結。佩帶身上則得除差。若患腹痛。眞言加持紅鹽湯服之即差。若毒蟲螫者。眞言加持黄土泥。塗所螫處則得除差。若患喉腫。眞言⓮蓽茇末蜜服之得差。若患眼痛。加持甘草水龍腦香水。數數⓯洗之則得除差。若患耳疼。加持胡麻油⓰茴香子煎。數瀝耳中則除差。若常晨朝加持水。漱口*洗面恒得吉相若宅中有一切災怪。以*酥塗蓮花一千八莖加持燒獻。亦并日日三時加持水。散灑宅中則得除滅。若諸惡風雹雨災者。於高山頂。眞言加持石榴枝二十一遍。左手搯珠右手把杖。又一加持一撥。惡風雹雨。遣令空野大山間下。一百八遍則得除散。若毘那夜迦相嬈惱者。當以胡油麻末和水。加持供養毘那夜迦。則得歡喜不相障惱。若除厄者。於一七日。當以淨瓮滿盛香水。置菩薩前加持一百八遍。如法燒之灌頂浴身。則得除滅。若諸鬼神相障惱者。以胡⓱麻油粳米相和。一加持一燒一百八遍。則得除滅。若魍魎病者。眞言水服則得除差。若有短命多病有情。能自每日觀世音像前燒⓲焯香王。誦最勝明王眞言一百八遍。滿一百日。則得轉其天壽之業。令得增壽。若杻械枷鎖獄縛於身。但令至誠日夜誦持最勝明王眞言。無限遍數則得解脫。若加持右手摩面。所去見者歡喜。若加

❶睛＝晴(元)(明)(乙)　❷花＝光(元)(明)(乙)*　❸韻＝韵(宋)*　❹課＝喋(元)(明)(乙)　❺豎＝竪(元)(明)，竪(乙)　❻明＝朗(元)(明)(乙)　❼刺＝剌(元)(明)(乙)　❽嬌＝嬌(宋)　❾渴＝朅(元)(明)(乙)　❿針＝釘(三)(乙)　⓫項＝頂(三)(乙)　⓬蘇＝酥(元)(明)(乙)　⓭穰＝瓤(元)(明)(乙)　⓮蓽茇＝畢撥(宋)　⓯洗＝灑(明)(乙)*　⓰茴＝廻(宋)　⓱麻油＝油麻(宋)　⓲焯＝灼(明)(乙)*

持孔雀尾。病者拂身則得除差。若加持霹靂木燒灰。又復加持散於十方。則成結界。若常觀像結印。誦持最勝明王眞言。恒不間斷。是人當證百千三摩地。若有苾芻苾芻尼族姓男族姓女。樂令圓滿六波羅蜜而相應者。作曼拏羅。以瞿摩夷和黃土泥。如法摩塗。以白栴檀香甘松香鬱金香龍腦香麝香泥。[1]調治塗飾畫蓮花鬘。中嚴其座置般若波羅蜜經。置不空羂索觀世音像般若菩薩像。列諸幡花。獻諸香花香水白食果子燈明。燒*焯香王。淨治身服護身結界。誦持最勝明王眞言。稱般若菩薩名。滿一萬遍。誦持奮怒王眞言稱般若菩薩名。滿一萬遍。則得般若菩薩現身讃歎。加與六波羅蜜相應圓滿。旃慕伽王無上善根相應圓滿。當與有情爲大導師。若降天魔。高山頂上面東趺坐。右手執金剛杵左手掐珠。誦最勝明王眞言一百八遍。又輪結印誦奮怒王眞言一百八遍。則得一切天魔鬼神而皆順伏。若常白月八日十五日。食三白食寂斷言論。像前面東趺坐輪印。誦持最勝明王眞言一百八遍。則得旃慕伽王眞言一切諸法一切心願悉皆圓滿。若自灌頂者。以白瓷瓮。滿盛白栴檀香甘松香龍腦香水。置壇中心。結灌頂印眞言加持。加持自頂。亦印水瓮一百八遍灌頂洛身。則[2]譪一切諸佛菩薩摩訶薩。現前成就而爲灌頂。若舍利像前入如來相三摩地。一誦持最勝明王眞言。一請如來十力神通加祐擁護。一百八遍。當得如來功德相應。若以右手按不空王像足。發弘誓願。誦持最勝明王眞言一百八遍。當得不空王功德相應。又燒安悉香。以右手按執金剛祕密主菩薩像足。一誦持最勝明王眞言。一稱執金剛祕密主菩薩名。一百八遍。當得執金剛祕密主菩薩功德相應。如是修治最勝明王眞言奮怒王眞言。結界灌頂印護身者。應當常發四無量心。速得諸法疾相應。觀世音菩薩加祐善相。福德增長膚色充潔。及得十方諸佛。菩薩大灌頂印甲冑之身。一切最勝明王眞言法自成辦。當證不空王陀羅尼眞言一切三昧耶

不空羂索神變眞言經卷第九

不空羂索神變眞言經卷第十

*大唐天竺三*藏菩提流*志譯

奮怒王品第十四

爾時觀世音菩薩摩訶薩。復白佛言世尊。是最上不空奮怒王眞言。如諸佛說常淨[3]洗浴。以香塗身著淨衣服。具大理智。善依本法則得成就。即說奮怒王眞言曰

娜麼薩縛無可[4]反下同[5]音驛訖誐銀迦反又音迦字斤攞反下同跢喃野可餘反下同*音[6]一 婆無何反下同*音路枳諦濕[7]二合縛無可反下同[8]音囉[9]二跛䫂囉陀[10]上喝瓢毘藥反三 唵喉中擡聲呼下同*音 柘囉柘囉四 止嚧止嚧五 主嚕主嚕六 摩訶[11]去迦斤邏反下[12]同*音嚕捉迦七 止嚧止嚧八 弭嚧弭嚧[13]九 摩訶*去鉢頭[14]二合麼歌塞桑紇反下同*音驛十 迦攞迦攞十一 枳理枳理十二 矩嚕矩嚕十三 摩訶*去塞訖麼跛北沒反下同*音囉跛跢十四 者囉者囉十五 者者囉十六 儞舍枯隸濕[15]二合縛囉十七 翳呬曳呬十八 悉𤚥亭夜反下同*音 悉𤚥十九 勃𤚥勃𤚥二十 陀*上縛陀*上縛一二十 旣抳旣抳二二十 播囉麼林輪律反陀*上薩埵三二十 迦囉迦囉四二十 枳嚧枳嚧五二十 矩嚕矩嚕六二十 摩訶*去鉢輪*去鉢底儞灑[16]疎賈反下同*音陀*上囉七二十 歌歌呬呬虎虎八二十 唵[17]同上迦囉九二十 沒[18]二合囉歌麼儞灑陀囉三十 縒囉縒囉一三十 縛囉縛囉二三十 喇濕[19]二合弭舍彈縒歌塞*二合囉三三十 跛[20]二合囉底曼抳彈舍嚧囉四三十 入縛攞入縛攞五三十 答播答播六三十 薄伽*上畔七三十 素蘇古反*下同音摩黠密吉反 地丁也反三十八 野麼婆嚕拏矩廢無計反下*同音囉九三十 沒*二合囉歌迷去捺*二合囉四十 嘔使爾[21]奴禮反下同*音縛誐拏*上四十一 顛毘滅反旨彈枯囉拏二四十 素嚕素嚕三四十 畝嚕畝嚕四四十 散捺矩麼囉五四十 [22]沒[23]盧骨反捺*二合囉縛縒縛六四十 陀*上𩕳呼娜七四十 爾婆嘔使那*去野迦八四十 縛虎弭弭陀*上九四十 麼灑陀*上囉五十 陀*上囉陀*上囉一五十 縒曼多*上婆路枳彈二五十 弭路枳彈路計濕*二合縛囉三五十 摩醯*去濕*二合縛囉四五十 畝耶畝耶五五十 悶遮悶遮六五十 縛陀*上[24]曇無葉反陀*上娜七五十 譯拏*上娜囉惹彈塞迦囉八五十 近女*去庾娜迦九五十 弭灑拎塞怛*登乾反二合囉六十 播囉莽者迦一六十 迦拏迦拏二六十 縛攞曝杖亭棟反誐三六十 折覩邏嘔野四六十 薩[25]𩕳*同上三*去跛*二合囉迦

[1]調＝周㊂㊁　[2]譪＝諸㊊㊁　[3]洗＝酒㊊㊁*　[4]反＝切㊊㊁下同　[5]〔音〕－㊊㊁*　[6]自一至九十七數字之下宋本有句字但除三　[7]〔二合〕－㊄㊊㊁　[8]音＋（二合）㊄，音＝二合㊊㊁　[9]二＋（合）㊅　[10]上＋（聲）㊊㊁*　[11]去＋（聲）㊊㊁*　[12]同音＝音同㊆㊄　[13]九＋（句）㊄　[14]二合麼＝麼二合㊄㊊㊁*　[15]二合縛＝縛二合㊄㊊㊁*　[16]疎＝路㊂　[17]〔同上〕－㊊㊁*　[18]二合囉＝囉二合㊄㊊㊁*　[19]二合弭＝弭二合㊄㊊㊁*　[20]二合囉＝二合羅㊅，羅二合㊄㊊㊁　[21]奴＝如㊂㊁　[22]沒＝捍㊄㊊㊁　[23]盧＝盧㊄　[24]曇＝曇㊂㊁*　[25]𩕳＝他㊂㊁

捨迦(六十五) 譯孌譯孌(六十六) 纈孌纈孌(六十七) 孌纈孌
纈(六十八) 摩訶*去苾𠳐陀*上迦囉(六十九) 跛*二合囉
舍孌鬘(轉呼)(七十) 弭理弭理(七十一) 翳翳❶二合耶折摩播
嚧迦囉(七十二) 翳呬曳呬(七十三) 孌吒*上孌吒*上(七十四)
弭輸*去陀*上弭灑野皤新(七十五) 摩訶*去迦嚕
抳迦(七十六) 濕廢譯拽脣(❷時振反) 鐃*去播弭譯(七十七)
喇怛娜孌矩 陀摩羅陀*上囉(七十八) 薩縛脣*同
上惹始囉宗(七十九) 訖❹二合嚧譯迦囉補吒*去(八十)
駈(亭❺斤反)❻那纈孌地(八十一) 弭目訖❼二合灑跛*二合
囉劍䗚(非也反)(八十二) 殺播囉蜜譯(八十三) 播❽二合嚧布
囉迦(八十四) 縛虎薩埵散怛底(八十五) 播嚧播者迦(八十六)
薩縛磨邏儞訥瑟吒上(八十七) 跛*二合囉❾味娜迦
(八十八) 薩縛悉殺奢(八十九) 播嚧補囉迦(九十) 旖鼻誐
者(九十一) 薩縛譯訖誐路鼻嚧階(九十二) 薄伽*上畔
(九十三) 旖慕伽*上邏惹(九十四) 許怖(九十五) 那謨窣覩羝
(九十六) ❿涉⓫二合縛訶(九十七)

爾時觀世音菩薩摩訶薩。說是眞言已。合掌恭敬以偈白佛

不空勝明王　不空奮怒王
法等如淨水　*洗竭諸塵勞
亦如金剛雹　摧裂煩惱山
是大眞實乘　究竟非虛妄
皆等成諸法　而得無所畏
若所讀誦持　當斷疑惑念
大悲心爲首　淸淨持梵行
無量時誦修　淸淨心當一
不隨著衆相　不疑爲無爲
如斯等妙人　則證不空地
是中一切法　上下皆演說
修爲大智藏　功德中勝田
現得無餘分　當獲涅⓬槃門
是中儀飾法　各⓭部分別說

請觀世音眞言

那謨囉怛⓮二合娜怛*二合囉⓯耶(餘箇反下同*音)野(一) 耶莫旖唎耶(二) 弭譯皤野(三) 譯訖誐路野(四) 那莫旖利耶(五) 縛路枳諦濕*二合縛囉野(六) 菩地薩埵野(七) 摩訶*去薩埵野(八) 摩訶*去迦嚕抳迦野(九) 旖慕伽*上縛囉娜(十) 播捨歐寠譯野(十一) 摩訶⓰秫陀*上薩埵野(十二) 旖蘗擔(蛗也反下同*音) 薄伽*上畔(十三) 鉢⓱二合頭麼歐寠路(十四) 縛囉娜迦嘮*去倶理(十五) 鉢頭*二合麼步纈(十六) 摩訶鉢輸*去 鉢底廢灑陀*上囉(十七) 跛*二合囉宗娜(十八) 始起*二合囉摩蘗擔(十九) 摩訶*去廢誐弭步使譯(二十) 喇濕*二合弭纈歐寠⓲同上囉(二十一) 旖慕伽*上悉第(二十二) 纈囉纈囉(二十三) 者攞者攞(二十四) 旖蘗擔旖蘗擔(二十五) 薄伽*上畔(二十六) 旖縛路枳諦濕*二合縛囉(二十七) 孌孌健陀*上補濇跛(二十八) 婆*去摩若⓳延*去跛二合囉底擔(二十九) 窒⓴二合囉喇怛㉑二合那(三十) 薩底㉒二合曳娜(三十一) 旖慕伽*上悉第(三十二) 涉*二合縛訶*去(三十三)

是眞言法加持香王燒㉓焯。以不空王燒香海雲供養。啓召旖慕伽王觀世音。啓召一切諸佛菩薩摩訶薩種族曼拏羅神一切天神

塗香眞言

娜謨囉怛*二合娜怛*二合囉耶野(一) 那莫旖唎耶(二) 婆路枳諦濕*二合縛囉野(三) 菩提薩埵野(四) 摩訶*去薩埵野(五) 摩訶*去迦嚕抳迦野(六) 薩縛健陀*上地播宗譯(七) 旖慕伽*上步惹縛囉那野(八) ㉔薩縛健陀*上孌閣㉕(盛遮反)(九) 弭步使譯畢㉖二合喇曳(十) 戰捺*二合(奴乾反)囉遏陀上(十一) 始囉宗畢*二合喇曳(十二) 健陀*上健陀*上(十三) 拏例鉢爾(十四) 纈孌孌(十五) 跛*二合囉底擔(十六) 縛纈囉縛囉㉗(十七) 縛囉那*去耶(十八) 涉*二合縛訶*去(十九)

是眞言法加持塗香。以不空王塗香海雲溥皆供養塗香曼拏羅

獻花眞言

那謨囉怛㉘二合那怛*二合囉耶野(一) 那慕旖唎耶㉙二合婆路枳諦濕*二合縛囉野(三) 菩地薩埵野(四) 摩訶薩埵野(五) 摩訶*去迦嚕抳迦野(六) 怛䩉(寧也反)他(七) 呬嚧呬嚧(八) 弭嚧弭嚧(九) 摩訶*去鉢*二合囉皤(十) 涉*二合縛囉弭孌隸(十一) 沒*二合囉歌孌𡃤濕㉛陀囉(十二) 索芬底(以丁反) 縛囉爾(十三) 觀嚕觀嚕(十四) 弭只怛囉補濇跛摩闍(十五)([illegible]遮反) 弭步使諦(十六) 歐囉歐囉(十七) 孌囉孌囉(十八) 覩嚕觀嚕(十九) 旖慕伽上紇*二合喇娜野(二十) 跛*二合囉慕㉜欽(奴錦反) 矩嚕(二十一) 跛*二合囉㉝底擔(二十二) 孌孌補濇跛縛䛷(二十三) 涉*二合縛訶*去(二十四)

是眞言法加持香花。以不空王香花海雲溥皆供養旖慕伽王觀世音一切諸佛菩薩摩訶薩種族曼拏羅神一切天神

讚誠眞言

娜謨囉怛*二合娜怛*二合囉耶野(一) 那莫旖唎耶(二) 婆路枳諦濕*二合縛囉野(三) 菩提薩埵野

❶二合耶=耶二合元，耶二合明乙 ❷時=諸三乙* ❸陀=吒上宋元，吒上譯明乙 ❹二合嚧=嚧二合元明乙* ❺斤=近三元 ❻〔那〕—元明乙 ❼二合灑=灑二合元明乙 ❽二合嚧=二合嚧宋，嚧二合元明乙 ❾味=昧三乙 ❿〔涉二合〕—宋 ⓫〔二合〕—元明乙 ⓬槃=盤宋元 ⓭部=剖三乙 ⓮二合娜=娜二合元明乙* ⓯耶=邪明乙下同 ⓰秫=術宋元* ⓱二合頭麼=頭麼二合元明乙* ⓲〔同上〕—明乙* ⓳延=遮明乙 ⓴二合囉=二合嚩宋，囉二合元明乙 ㉑二合那=那二合元明乙 ㉒二合曳=曳二合元明乙* ㉓焯=灼明乙 ㉔薩字宋本白缺 ㉕闍=闍三乙 ㉖二合唎=唎二合元明乙* ㉗囉+(十七)夾註三乙 ㉘〔十七〕—三乙 ㉙二合那=二合娜宋，娜二合元明乙 ㉚〔二合〕—三乙* ㉛陀+(上)夾註宋元，(上譯)明乙 ㉜欽=唯元明乙 ㉝底+(同上)夾註宋元

四摩訶*去薩埵野五摩訶*去迦嚕抳迦野六摩
訶*去菩地薩埵婆囉泥七塞麼囉塞麼囉八薄
伽①上畔②娑*去麼焰九薩縛彈詑誐謎十三*去
摩濕*二合縛宗羝十一薄伽*上畔十二旃*上縛
路迦野十三薩縛薩埵婆路迦𡀔十四旃*上菍
伽*上縛底十五播舍歌塞*同上羝十六悉第悉
第十七悉陀*上沒*二合囉羝十八勃陀*上達③麼
十九薩底*二合曳娜二十步嚕步嚕二十一薩地丁也反
三*去摩焰二十二播羅野二十三莎*二合縛訶*去二十四
是眞言法。加持眞言者一切不空如來法性
三摩地。而睡眠者。觀世音攝受憶念警誡

淨食眞言

娜謨囉怛*二合娜怛*二合囉耶野一那莫旃喇
耶二婆路枳諦濕*二合縛囉野三菩地薩埵野
四摩訶*去薩埵野五摩訶迦嚕抳迦野六怛𪘨
寧也反他七度喇度喇八跋㒨邏陀*上羅九鉢*二合
頭麼若麼十弭誐踏縛囉十一麼誐麼誐十二度
④拄知古反下同音度*拄十三薩縛弭惹畢*二合喇曳十
四勃陀⑤上達磨十五僧*去歌薩底*二合曳娜十
六弭喇弭喇十七⑥莎縛訶*去十八
是眞言法加持饌食。造不空王微妙甘。膳溥
俱供養一切諸佛菩薩摩訶薩種族壇神一切
天神

燈明眞言

娜謨囉怛*二合娜怛*二合囉耶野一那莫旃喇
耶二婆路枳諦濕*二合縛囉野三菩地薩埵野
四摩訶*去薩埵野五摩訶*去迦嚕抳迦野六旃
跛*二合囉底歌跢七釋詑誐跢八昚⑦*時振反二合惹
娜迦野九薄伽*上畔⑧十旃歌囉旃歌囉十一鉢
*二合頭麼娑*去娜十二鉢*二合頭麼步𪘨十三
濕⑨二合廢譜倪十四⑩濕廢彈步𪘨十五濕*二合
廢彈麼囉十六弭步使羝十七度麼度麼十八入
縛⑪二合攞野十九勃陀*上達磨二十僧*去歌薩
底*二合曳娜二十一莎*二合縛訶⑫二十二
是眞言法加持⑬燈明。以不空王*燈光海雲。
溥俱供養得身光明

香水眞言

娜謨囉怛*二合娜怛*二合囉耶野一那莫旃
喇耶二婆路枳諦濕*二合縛囉野三菩地薩埵
野四摩訶*去薩埵野五摩訶*去迦嚕抳迦野六
怛𪘨寧也反他七唵八弭囉弭囉九鉢⑭二合頭麼播
抳十旃誐摩誐摩⑮上十一旃菍伽*上怛埵悉第十
二薩縛彈詑誐謎十三伽誐麌⑯呼噱濕*二合
弭十四散注儞諦十五薩縛菩報陀*上羅弭輸
*去達爾十六旃菍伽*上入縛⑰二合攞悉第十七
莎*二合縛訶*去十八
是眞言法加持香水。以不空王香水。海雲溥
俱供養

淨⑱水眞言

娜謨囉怛*二合娜怛*二合囉那野一那莫旃喇
耶二婆路枳諦濕二合縛囉野三菩地薩埵野四
摩訶*去薩埵野五摩訶*去迦嚕抳迦野六怛𪘨
寧也反他七度迷度迷八度度迷九鉢頭⑲二合麼鉢
頭*二合麼十𪒠寧吉反繙繞*秫第十⑳一*秫陀*上
建者娜十二跛*二合囉繙縒弭麼黎十三*秫陀
*上那起㉑隸十四輸*去止輸止十五輸止悞者
㉒噤*秫第十六鉢㉓頭㉔二合摩誐縛底十七跛*二
合㉕囉縛囉抳十八莎*二合縛訶*去十九
是眞言法加持衣服。以不空王天妙衣服。貫
飾修治。當得天諸妙寶衣服

坐臥眞言

娜謨囉怛*二合娜怛*二合囉耶野一那莫旃喇
耶二婆路枳諦濕*二合縛囉野三菩地薩埵野
四摩訶*去薩埵野五摩訶*去迦嚕抳迦野六怛
𪘨寧也反他七合米合麼野八扇底米九莎*二合縛
悉地野南矩嚕十扇覩宋米十一薩縛播般㉖平十
二扇金黑林反*秫曇十三建闍𥈁遮反琳尼金反弭囉𪘨
*同上十四扇底弭惹曳十五惹野悉第十六薄伽*上
婆十七那*去嚧耶十八婆路枳諦濕*二合縛囉十
九娑*去囉㉗娑*去囉*娑去囉二十莎*二合縛訶
*去二十一
是眞言法加持床敷。以不空王菩提床敷坐
臥修行。恒無惡夢惡相惱障

*洗浴眞言

娜謨囉怛*二合娜怛*二合囉耶野一那莫旃喇
耶二婆路枳諦濕*二合縛囉野三菩地薩埵野
四摩訶*去薩埵野五摩訶*去迦嚕抳迦野六怛
𪘨寧也反他七那誐鉢*二合囉八縛㗚灑𪘨九𩍐
寧立反𪐏名業反菍路十菍邏縛醯十一菍攞僧*去𦅻
黑㉘囉反敷皤焰十二那誐若攞僧*去輸𫄙十三鉢
頭*二合摩娑*去泥*去十四鉢*二合頭麼弭*秫第
十五播抳菍隸十六僧*去輸*上陀*上野十七旃
怛得乾反曇十八陀*上囉陀*上囉㉙十九㉚娑*去理
噤二十莎縛訶㉛*去二十一
是眞言法加持湯水。以不空王三昧耶水。獻

①〔上〕－(三)(乙)　②娑＝婆(元)(明)(乙)　③麼＝摩(三)(乙)*　④拄＝柱(元)*　⑤上＋(五)(宋)，(聲)(明)(乙)　⑥莎＋(二合)夾註(宋)，莎縛＋(二合)夾註(元)(明)(乙)　⑦二合惹＝惹二合(元)(明)(乙)　⑧(上)＋十(宋)(元)，(上聲)＋十(明)(乙)　⑨二合廢＝廢二合(元)(明)(乙)*　⑩濕＋(二合)夾註(宋)，濕廢＋(二合)夾註(元)(明)(乙)　⑪〔二合〕－(三)(乙)　⑫(去)＋二(宋)(元)，(去聲)＋二(明)(乙)　⑬燈＝鐙(明)(乙)*　⑭二合頭＝頭二合(元)(明)(乙)　⑮〔上〕－(三)(乙)　⑯呼＝吾(宋)(元)　⑰〔二合〕－(三)(乙)　⑱水＝衣(元)　⑲二合麼＝二合摩(宋)，摩二合(元)(明)(乙)　⑳一字元本白缺　㉑隸＝嚧(宋)　㉒噤＝隸(宋)　㉓頭二合＝二合頭(宋)　㉔二合摩＝摩二合(元)(明)(乙)*　㉕囉＝囇(元)(明)(乙)　㉖平＋(聲)(明)(乙)　㉗娑＝婆(宋)*　㉘黑＝黔(元)(明)(乙)　㉙〔十九〕－(宋)(元)　㉚(僧)＋娑(元)(明)(乙)　㉛〔去〕－(三)(乙)

灌浴身。漱濯衣服內外清淨
獻食眞言
娜謨囉怛*二合娜怛*二合囉耶野一那莫旃唎
耶二婆路枳諦濕*二合嚩囉野三菩地薩埵野
四摩訶*去薩埵野五摩訶*去迦嚕抳迦野六薩
嚩薩埵嚩❶噎都豆反迦囉野七旃衦伽*上嚩囉跛
*二合囉那野八薩嚩薩埵曼娜九播䟦輕呼跛
*二合囉那野十𡀔摩那誐娜諭十一曝鵝野十二
弭弭陀*上十三囉散娜跛*二合囉那野十四娑*去
迦攞步嚩𡀔十五步嚩娜弭輸*去陀*上儞十六
散怛播野十七跛*二合囉嚩囉弭*秣第十八莎
*二合嚩訶❷*去十九
是眞言法加持一切飮食花果。以不空王種
種廿膳花果海雲溥俱供養
果願眞言
娜謨囉怛二合娜怛*二合囉耶野一那莫旃唎
耶二婆路枳諦濕*二合嚩囉野三菩地薩埵野
四摩訶*去薩埵野五摩訶*去迦嚕❸抳迦野六
薩嚩爾嚩素囉七那麼塞訖*二合哦羝八二*去
麼三*去麼九努跛*二合囉布囉䏿十三*去麼件
陀*上嚩齲枲羝十一伽誐娜弭*秣第十二目底
跛*二合囉陛十三惹叟弭惹叟十四迦野黠轄吉反
摩闍驃字反播娜野儞十五補澁跛摩闍*同上十六建陀
*上弭輸*去陀*上儞十七輸*去陀*上野十八薩
嚩譯託誐哆*秣第十九鉢*二合頭麼弭輸*去
❹陀*上儞二十莎❺*二合嚩訶*去二十一
是眞言法加持壇內一切供具。奉獻一切不
空王諸法自性海雲三摩地。如法收拾
羂索眞言

娜謨囉怛*二合娜怛*二合囉耶野一那莫旃*上
唎耶二婆路枳諦濕*二合嚩囉野三菩地薩埵
野四摩訶*去薩埵野五摩訶*去迦嚕抳迦野六
怛䶵寧也反他七陀*上囉纙尼戟反陀*上𡀔八陀*上
囉咋第九滿陀*上滿陀*上十叔訖*二合囉弭輸
*去陀*上❻儞十一叔訖*二合囉摩陵蠰䏿十二
叔訖*二合囉弭輸*去陀上䏿十三*秣陀*上弭麼
𡀔十四莎*二合嚩訶*去十五
是眞言法加持童女合索。二十一結繫持護
身。睡夢不爲邪魔相亂
辟魔眞言
娜謨囉怛*二合娜怛*二合囉耶野一那莫旃唎
耶二婆路枳諦濕*二合嚩囉野三菩地薩埵野
四摩訶*去薩埵野五摩訶*去迦嚕抳迦野六怛
䶵寧也反他七入嚩𡀔入嚩𡀔八弭麼路入嚩𡀔九
跛*二合囉播娑*去十弭囉纙十一素唎野嚩底
十二惹耶鉢*二合頭麼囉陀*上𡀔十三莎*二合
嚩訶*去十四
是眞言法加持淨灰。❼於作法處散治結界。則
當不爲毘那夜迦諸惡鬼神而相❽嬈亂
清潔眞言
娜謨囉怛*二合娜怛*二合囉耶野一那莫旃*上
唎耶二婆路枳諦濕*二合嚩囉野三菩地薩埵
野四摩訶*去薩埵野五摩訶*去迦嚕抳迦野六
怛䶵寧也反他七惹黎惹黎八惹攞嚩底九惹攞跛
*二合囉皤嚩聯十那識塞囉弭抳十一䩭寧立反穰
*同上婆理抳十二弭嘔弭嘔十三莎*二合嚩訶
*去十四
是眞言法加持淨水。洗手面口誦念讚詠。觀

世音歎喜觀視
吉祥草眞言
娜謨囉怛*二合娜怛*二合囉耶野一那莫旃唎
耶二婆路枳諦濕*二合嚩囉野三菩地薩埵野
四摩訶*去薩埵野五摩訶*去迦嚕抳迦野六怛
䶵寧也反他七嘔❾抳摩訶*去理抳八氷并𪀚反誐攞
氷*同上誐理九啊嘔啊嘔十❿薄伽嚩底十一者
攞跛*二合囉者⓫攞十二跛*二合囉底十三底
瑟侘鞥⓬羊感反十四⓭洛起灑*洛起灑十五麼麼勃
陀*上達磨僧*去歌十六薩底*二合叟䟦輕呼十七莎
*二合嚩訶十八
是眞言法。加持⓮茅草敷座而坐。當得不空菩
提金剛座坐
使者眞言
娜謨囉怛*二合娜怛*二合囉耶野一那莫薩嚩
曼拏攞二儞嚩茶南三爾嚩誐諵尼感反⓯四那謨苾𦋺
爾嚩諵*同上五薩嚩迦給悖邑反⓰比可反悉陀*上南
六那莫旃唎耶七婆路枳諦濕*二合嚩囉野八
菩地薩埵野九摩訶*去薩埵野十摩訶*去迦嚕
抳迦野十一翳呬薄伽⓱*上嚩底十二鉢*二合頭
麼遜娜嘔十三摩訶苾𦋺爾嚩底十四者囉者
囉十五鉢*二合頭麼遜娜嘔十六米誐嚩底十七
虎嚕虎嚕十八莎二合嚩訶十九
是眞言法。加持塗香末香燒香花果飮食。供
養蓮花遜那哩神一髻羅刹女使者度底使
者。請願加護。則無一切惡障嬈故
侍者眞言
娜謨囉怛*二合娜怛*二合囉耶野一娜莫旃嚧

❶噎＝曀㊄　❷九＝也㊄　❸抳＝泥㊄㊅㊂　❹陀＝他㊂㊁　❺〔二合〕－㊂㊁　❻〔儞…陀上〕二十四字－㊅　❼於＝于㊅㊁　❽嬈＝擾㊂㊁
❾抳＝泥㊂㊁　❿薄＝溥㊄　⓫攞＝[illegible]㊂㊁　⓬〔羊感反〕－㊂㊁　⓭洛＝噪㊂㊁*　⓮茅＝茆㊄㊄㊁　⓯感＝咸㊂㊁　⓰比＝北㊂㊁　⓱〔上〕－㊄㊅㊁

陀*上囉悉野二 娜莫旖唎耶三 婆路枳諦濕*二合縛囉野四菩地薩埵野五摩訶*去薩埵野六摩訶*去迦嚕抳迦野七 娜莫薩縛苾駄八矩攞崩拎野九怛䶵寧也反他十唵十一旖莽伽*上紇*二合唎娜野十二跛*二合囉皤弭擰十三薩縛弭❶趌娜跛*二合囉含嚩儞十四旖歌囉佾*去歌囉十五鉢❷二合頭摩比主十六羅短反播弭瑟醯十七摩抳迦娜迦十八弭步使多十九迦縻攞步醯二十彈囉彈囉二十一跢囉野播臨盧含反二十二旖莽伽*上紇❸二合唎娜野二十三 悉曳窒*二合唎乃窒*二合唎二十四 婆囉娜步醯二十五 塞*同上麼囉塞*同上麼囉二十六 薄伽*上*曇無含反二十七 薩縛彈詑誐跢二十八*去摩熔二十九 皤囉皤囉三十 步嚕步嚕❹三十一 沒*二合囉歌孌陛薩陀*上囉三十二 弭步使多跢❺努三十三 摩訶*去嚕野歌嚕三十四 旖路迦野弭路迦野三十五 薩縛薩埵婆路迦儞三十六 縛囉縛囉三十七 縛醯爾三十八 莎*二合縛訶*去三十九

是眞言法加持淨灰。侍者點佩則成擁護

內界眞言

娜謨囉怛*二合娜怛*二合囉耶野一 那莫旖唎耶二 婆路枳諦濕*二合縛囉野三 菩地薩埵野四 摩訶*去薩埵野五 摩訶*去迦嚕抳迦野六 怛䶵寧也反他七 播囉播囉八 摩囉摩囉九 滿陀*上滿陀*上十 *去曇諦娜十一 旖莽伽*上播拎歌塞羝十二 底瑟詑底瑟詑十三 勃陀*上達*麼佾*去歌十四 薩底二合曳囊輕呼十五 莎*二合縛訶*去十六

是眞言法加持白芥子灰。結持內界後結印界。則成結內金剛法界

外界眞言

娜謨囉怛*二合娜怛*二合囉耶野一 那莫旖唎耶二 婆路枳諦濕*二合縛囉野三 菩地薩埵野四 摩訶*去薩埵野五 摩訶*去迦嚕抳迦❻野六 怛䶵寧也反他七 儞舍滿陀❼上儞八 儞舍弭儞舍滿陀上儞九 旖莽祇其也反 旖跛*二合囉底歌羝十 皎嚕皎嚕十一 素嚕素嚕十二 覩嚕覩嚕十三 薩縛弭趌娜十四 弭那舍儞十五 鉢❽二合頭摩十六 婆*去囉弭步使羝十七 勃陀*上達摩佾*去歌十八 薩底*二合曳囊輕呼十九 滿陀*上旖唎彈婆羅泥二十 莎*二合縛訶*去二十一

是眞言法加持白芥子灰。結施外界又結印界，即成外院金剛結界

散會眞言

❾那謨囉怛*二合娜怛*二合囉耶野一 那莫旖唎耶二 婆路枳諦濕*二合縛囉野三 菩地薩埵野四 摩訶*去薩埵野五 摩訶*去迦嚕抳迦耶六 怛䶵寧也反他七 呬嚧呬嚧八 弭嚧弭嚧九 案嚧案嚧十 比嚧比嚧十一 縛囉縛囉十二 跛*二合囉縛囉十三 弭摩攞輕呼陀*上囉十四 那囉那囉十五 誐擠誐擠十六 蒲伽*上畔十七 旖唎耶十八 婆路枳諦濕*二合縛囉十九 莎縛皤縛南二十 覩嚕覩嚕二十一 旖莽伽*上鉢❿二合頭迷二十二 莎*二合縛訶*去二十三

是眞言法。加持香花散設壇內。捧持閼伽奉獻讚歎。啓白禮迄一切賢聖散還本宮

不空羂索神變眞言經卷第十一

不空羂索神變眞言經卷第十一

*大唐天竺三*藏菩提流*志譯

悉地王眞言品第十五

爾時觀世音菩薩摩訶薩。復白佛言世尊。是不空悉地王眞言三昧耶。若有有情、受持讀誦不空羂索心王母陀羅尼眞言三昧耶。則者，應當受持讀誦是悉地王眞言三昧耶。則得一切不空羂索悉地王陀羅尼眞言成就三昧耶。得見百千殑伽沙俱胝那庾多諸佛如來三十二相八十妙好金色之身。復⓫當此等諸佛如來所。⓬殖種善根福聚相應。一切惡業根本重罪而自還滅。旖莽伽王陀羅尼眞言一切解脫悉地三昧耶。成就相應得大精進。若復有人發菩提心。摧裂一切生死魔界，依法受持悉地王眞言者。當得大地蘇彌盧山一時震動，大海江河悉皆濤涌。一切天龍藥叉羅刹乾闥婆阿素洛蘗嚕⓭荼緊那羅摩呼羅伽，聞此眞言者悉皆怖懼毛竪不安。我得現此持眞言者前，惟願如來垂聽⓮伽祐。爾時如來謂觀世音菩薩摩訶薩曰。善哉善哉汝當演說。爾時觀世音菩薩摩訶薩。承佛讚勅歡喜奮躍。即說悉地王眞言曰

娜謨囉怛⓯二合娜怛⓰二合囉耶⓱餘可⓲反下同 野揚可反下同⓳ 一句⓴同 娜莫旖唎耶二句 弭彈皤耶三句 彈詑誐跢野四句 那莫旖唎耶五句 婆無何反下同音 路枳諦濕㉑二合縛無可反下同㉒音囉野六句 菩地薩埵野七句 摩訶㉓去薩埵野八句 摩訶去迦斤邏反下同音嚕抳迦野九句 怛

❶趌＝訖(宋)　❷二合頭＝頭二合(元)(明)(乙)　❸二合㗚＝㗚二合(明)(乙)　❹一字元本自缺　❺努＝拏(宋)　❻野＝邪(明)(乙)　❼[上]－(明)(乙)*　❽二合頭＝頭二合(元)(明)(乙)　❾那＝娜(元)(明)(乙)　❿二合頭迷＝頭迷二合(元)(明)(乙)　⓫當＝讜(宋)(元)　⓬殖＝植(三)(乙)　⓭荼＝茶(三)(乙)　⓮伽＝加(明)(乙)　⓯二合娜＝娜二合(元)(明)(乙)　⓰二合㗚＝㗚二合(元)(明)*,(乙)　⓱餘可＝羊薗(三)　⓲細註反字明本乙本作切以下倣之　⓳[下]－(宋)(元)　⓴細註句字元本明本乙本俱無以下倣之　㉑[二合]－(元)(明)(乙)　㉒音十(二合)(元)(明)(乙)　㉓四聲去字下明本乙本有聲字以下倣之

鞞寧也反他十句唵喉中擬聲引呼十一句鉢頭二合米鉢頭二合米十二句鉢頭二合麼陀❶上囉弭步使譯步醫兩兮反十三句者囉者囉十四句沒*二合囉歌麼廢無計反下同音灑陀上囉十五句皤囉皤囉十六句弭只怛*二合囉十七句毫理陀上囉十八句摩抳迦❷娜迦十九句跋弭囉廢女去嚧耶二十句楞去訖❸二合嚧譯合嚧攞二十一句譯囉譯囉二十二句齒囉耶薄伽上畔二十三句薄伽上縛底播臨遮合反下二十四句度嚧度嚧二十五句旃慕伽上播捨歌塞❹篆紇譯二十六句縛囉縛囉二十七句縛囉那野迦二十八句三去曼譯縛路枳譯二十九句摩訶去菩地薩埵婆囉娜三十句鉢頭二合❺麼婆去娜三十一句鉢頭二合麼驕魚天反囉三十二句入縛攞入縛攞三十三句薩縛譯訖識跢三十四句避驪迦避使訖❻二合譯三十五句摩訶去迦噤抳迦三十六句縛攞縛攞三十七句摩訶去縛攞廢同上伽❼上陀上囉三十八句弭訖*二合嚕跢娜娜三十九句鄧瑟吒如禮反*二合囉迦囉攞四十句摩訶去諦惹❽如遮反陀上囉四十❾一句弭補攞臀❿時振反惹娜婆囉娜四十二句摩訶去迦噤抳迦四十三句摩訶去鉢輸去鉢底廢灑陀上囉四十四句婆去囉婆去囉四十五句跛北沒反下同音囉婆去囉四十六句奔⓫蒲悶反孃上三去皤囉四十七句素蘇古反識譯薇今夜反娜婆去勝地四十八句三去曼譯縛路枳譯四十九句縊濕⓬二合縛囉五十句摩醯濕*二合縛囉五十一句訥瑟吒上娜麼迦五十二句撈⓭盧教反彈舌呼捺*二合囉跛*二合囉⓮攞野五十三句那麼迦矩嚕陀上避惹五十四句摩訶米識陀上囉五十五句婆去麼婆去麼五十六句摩訶去集同上麼跛*二合囉跛跢五十七句戰捺*二合囉素同上嚕耶五十八句⓯底唎迦跛*二合囉皤五十九句摩攞摩攞六十句薩縛⓰摩攞弭輸去陀上迦六十一句薩縛履使識揫散怛底六十二句摩訶去摩醯去濕*二合縛囉嚕波陀上囉六十三句旃弭跢皤爾那楞訖*二合嚧譯六十四句惹吒上諾訖⓱二合使揫戰捺*二合囉六十五句楞去訖*二合嚧譯始囉六十六句摩訖摩訖六十七句薩縛葉惹灑囉乞灑婆去六十八句步譯識揫畔惹迦六十九句譯囉譯囉七⓲十譯囉識揫繞麼楞去訖二合嚧譯七十一句諾訖濕怛*二合囉摩囉七十二句薩縛弭惹那弭舍娜迦囉七十三句播囉麼梅怛*二合囉只譯七十四句摩訶去迦噤抳迦七十五句播囉播囉七十六句播嚕補⓳二合喇揫曼揫攞七十七句諜蘇合反詭名縊敵佉上七十八句殺播囉弭譯七十九句播嚕補囉迦八十句弭理弭理八十一句鬱捐尼例反野折摩八十二句縛繞娜敵若夜反趁囉八十三句折慕譯嚧野八十四句陀上囉陀上囉八十五句薩縛譯訖識跢縛路枳譯八十六句窒*二合瑟嚩爾怛*二合囉八十七句窒⓴二合喇首攞陀上囉八十八句跋弭囉入縛攞八十九句旃慕伽上播捨歌塞同上跢九十句野摩婆噤揫九十一句矩廢無計反囉嚧播陀上囉九十二句那去倪上捺*二合囉噤播陀上囉九十三句弭麼羅弭輸去陀㉑上爾歌九十四句薩縛播鈸北可反跛*二合囉舍麼迦九十五句薩縛婆囉揫弭輸去陀迦九十六句薩縛枳理弭灑那捨迦九十七句窒㉒二合隷路枳野縛勝迦囉九十八句薩縛薩埵弭輸去陀上迦九十九句菩地菩地㉓一百句菩地薩埵*二合縛㉔婆囉娜一句薩縛譯訖識跢地瑟恥羝二句唵同上鉢頭麼三句弭步使跢㉕秫同上第四句地利地利五句旃縛路迦野鉿卑合反六句婆㉖去麼婆去麼七句薩縛羯摩㉗八迷婆去陀上野九句旃慕伽上播捨十句紇*二合嚟娜野十一悉第㉘俱呬野十二爾婆枲儞十三婆嚩娜餅怖十四那謨窣覩㉙羝十㉚五莎*二合縛訶去一百一十六句

爾時觀世音菩薩摩訶薩。說此眞言時。三千大千世界。大地蘇彌盧山大楞伽山。一切小山皆大震動。所依山王。一切大梵天帝釋天那羅延天。大自在天摩醯首羅天。乃至諸天四天王天。皆身毛竪戰掉不安。一切持眞言仙大轉輪王。并諸仙類苦行仙衆。亦皆戰慄毛竪不安。一切藥叉羅刹毘那夜迦惡鬼神等。所居宮殿皆大火起。是中一切藥叉羅刹毘那夜迦惡鬼神等。爲火所燒悶絕于地。一切阿素洛王。皆大戰怖藏竄孔穴。一切大海江河泉沼悉皆濤涌。水中一切龍王一切獸類各及眷屬。亦皆怖懼戰慄不安。一切淨居天伊首羅天虛空天各相謂言。執持天諸鉢頭摩花俱物頭花奔拏利花。曼陀羅花摩訶曼陀羅花。曼殊沙花摩訶曼殊沙花。一切寶花。或持天諸妙寶衣服。一切寶莊嚴具。或持天諸牛頭㉛栴檀。塗香末香種種諸香。天諸樂具。俱時共集補陀洛山觀世音菩薩摩訶薩寶宮殿上。住虛空中。一時耘雨諸天一切妙色寶花 衆寶衣服寶莊嚴具。或有一時奏諸天樂。供養如來觀世音菩薩摩訶薩悉地王眞言是會大衆。共花繽紛亂墜宮地。花至于膝莊錯莊嚴。時諸天衆一時歡喜。各各合掌高聲歎言。善哉善哉大悲者。能善演說是悉

❶四聲上字下明本乙本有聲字以下倣之　❷娜＝那㊐　❸二合喉＝嚧二合㊄㊊㊂*　❹反＋（求也）㊄，反＝切㊊㊂　❺麼＝摩㊂　❻二合譯＝譯二合㊄㊊㊂*　❼〔上〕－㊂　❽〔反〕－㊄，反＝切㊊㊂　❾〔句〕－㊅*　❿時＝諸㊂㊂　⓫蒲＝諾㊊　⓬二合縛＝縛二合㊄㊊㊂*　⓭譯＝釋二合㊄㊊㊂　⓮〔上〕－㊂　⓯底＝底㊄㊊㊂　⓰摩＝磨㊂㊂　⓱二合使＝使二合㊄㊊㊂　⓲十＋（句）㊅　⓳二合喇＝喇二合㊄㊊　⓴二合喇＝喇二合㊄㊊㊂　㉑〔上〕－㊄　㉒二合隷＝隷二合㊄㊊㊂　㉓句＝向㊄　㉔婆＝娑㊄㊊㊂　㉕秫＝秫㊅㊄　㉖〔去〕－㊂㊂　㉗八十（句）㊅　㉘俱＝俱㊂㊂　㉙羝＝底㊊㊂　㉚五十（句）㊅　㉛栴＝旃㊊㊂*

地王眞言三昧耶。利益今當一切有情。等獲無量廣大安樂[1]故

爾時執金剛祕密主菩薩摩訶薩。舉身不安。即從座起合掌恭敬。右遶觀世音菩薩摩訶薩。前跪而坐。解寶瓔珞價直無量。而以奉施觀世音菩薩摩訶薩已。白言聖者惟垂重說悉地王眞言像法壇法。令受持者最勝成就。

爾時觀世音菩薩摩訶薩。[2]語執金剛祕密主菩薩摩訶薩言。若欲受持悉地王眞言三昧耶者。以好白氎不截斷者。方量四肘圖畫悉地王像。畫匠畫時常淨沐浴著淨衣服。勿用皮膠調和彩色。中畫海水。[3]補陀洛山七寶宮殿。闕畫不空悉地王觀世音。三面四臂身眞金色。結[4]加趺坐。正面熙怡。右面微怒合口[5]嚬眉努目。左面可畏奮目張口狗牙上出。首戴月冠冠有化佛。一手執蓮花。一手把三叉戟。一手把不空梵[6]夾一手施無畏。佩身光焰。右多羅菩薩。毘俱胝觀世音菩薩。濕廢多菩薩。一髻羅刹女。毘摩夜天。左蓮華[7]遜那利菩薩。執羂索無垢慧菩薩。蓮花種族生菩薩。度底使者。其座下右。執金剛祕密主。面目瞋怒執金剛杵。其座下左。不空奮怒王。此諸菩薩花冠瓔珞。鐶釧衣服種種莊[8]飾。半*加趺坐蓮花座上。其宮殿上。淨居天伊首羅天摩醯首羅天。大梵天帝釋天那羅延天。各持天諸種種寶花。置下兩邊。畫四天王神。此像若有有情。生希有心暫持香花。瞻仰供養稱念我名。則同見[9]於補陀洛山寶宮殿處。聖觀世音眞淨色身一切聖衆。滅諸垢障。若有苾芻苾芻尼國王王子妃后婇女大臣僚佐族姓男女。七日七夜以諸香花恭敬供養。受持讀誦最勝明王眞言悉地王眞言者。則得除滅無始時來。謗譏正法八難大怖。十六地獄[10]匱法之罪。當得百千大福德蘊善根相應。如大梵天福聚之身。臨命終時觀世音爲現於身。將往淨土蓮花化生。獲得淨身。識知過去五百千生所受生事。住後邊身。乃至阿耨多羅三藐三菩提更不退轉。[11]讀不依法讀誦此經百千萬遍。何況有人日日常勤。瞻仰供養誦持之者。而可不證阿鞞跋致耶。若常加持瀾伽香水。灌頂浴身。以香塗身著淨衣服食三白食。晝夜悉地王像前如法輪印。誦持最勝明王眞言悉地王眞言者。則*讀百千殑伽沙俱胝那庾多諸佛菩薩摩訶薩。而爲灌頂。應知此人。當得阿耨多羅三藐三菩提法王灌頂地作。若常白月八日十五日不食不語。悉地王像前。以諸花香三白飲食獻設供養。合掌頂禮觀像結印。誦持悉地王眞言一百八遍。旋遶行道。*讀不依法讀誦蓮花種族一切陀羅尼眞言。解脫蓮花曼拏羅印三昧耶經。各百千遍。若有苾芻苾芻尼國王王子妃后婇女大臣僚佐族姓男女。願欲百千那庾多諸佛菩薩摩訶薩爲灌頂者。願欲轉讀不空羂索陀羅尼眞言廣大解脫曼拏羅印三昧耶經。百千那庾多遍者。願欲輪結不空王一切印。百千那庾多遍者。願欲入不空王一切廣大解脫蓮花曼拏羅印三昧耶。百千那庾多會者。白月八日於閑淨處。淨浴身服食三白食。作曼拏羅香泥塗地。中畫千葉開敷蓮花。白栴檀香泥畫爲臺葉。欝金香泥龍腦香泥以爲鬚蘂。沈水香泥而爲子實。四面四角畫蓮花鬘。標式界道置悉地王像。像面向西。中置閼伽香水壜。淨帛覆上布諸花鬘。二十一筒粆糖[12]食蜜三白飲食。八[13]槃白*栴檀香沈水香龍腦香薰陸香室唎婆索迦(斤遮反)香亦皆布獻。四門四角閼伽香水。四門香爐燒[14]焯香王。[15]燈三十二盞。誦持奮怒王眞言。加持香水灑淨壇上。淨灑身服每日清[16]潔。造新淨食而供養之。於諸有情起大悲心。斷諸語論晝夜如法輪結手印。誦持最勝明王眞言悉地王眞言。滿十萬遍。白月十五日夜。悉地王像頭上。放七色光普照一切。右旋三匝還入額耳。是光入時壇地震動。無畏手指兩出甘露。羂索手三叉戟手放大火光。手中蓮花而自動搖。二足指中流出白乳。於虛空中出聲[17]讚言。善哉善哉善男子。汝今得證不空羂索心王陀羅尼眞言三昧耶。一切最上無上菩提相應成就。時眞言者身毛悚竪。當誦悉地王眞言一百八遍。觀世音壇中現身加祐。與證出世一切無上無等菩提智三昧耶。心神適懌顏貌熙怡。證斯法者。則名等得十方一切諸佛菩薩摩訶薩而爲灌頂。亦等讀誦不空羂索陀羅尼眞言廣大解脫蓮花曼拏羅印三昧耶經。百千那庾多遍。亦等輪結不空王一切印。百千那庾多遍。亦名等入不空王一切廣大解脫蓮花曼拏羅印三昧耶。百千那庾多會。亦名證不空悉地王光明地住。復

[1]〔故〕－㊂㊁　[2]語＝告㊂㊁　[3]補陀洛＝補落陀㊆　[4]加＝跏㊂㊁*　[5]嚬＝頻㊄，顰㊀㊆㊁　[6]夾＝甲㊄　[7]遜＝孫㊂㊁　[8]飾＝嚴㊂㊁　[9]於＝于㊆㊁下同　[10]匱＝遺㊀㊆㊁　[11]讀＝當㊆㊁*　[12]食＝石㊄㊀　[13]槃＝盤㊂㊁　[14]焯＝灼㊆㊁*　[15]燈＝鐙㊆㊁　[16]潔＝瀞㊆㊁　[17]讚＝告㊆㊁*

[1]謨承事六十四殑伽沙俱胝那庾多百千如來應正等覺。種[2]殖善根。復[3]謨念此一切如來一一名號。復*謨見此一切如來功德報身。阿鼻地獄一切重罪自然燼滅。不墮八難不生惡趣。生諸佛剎具宿命智。執金剛祕密主。此名不空悉地王眞言成就三昧耶。若加持一一蓮花。供養觀世音一百八箇。王者歡喜則得如願。若加持蘇曼那花獻觀世音。却收取花施諸人者。則得除滅罪障災厄。便令歡喜。若以花施病者佩之。則得除諸鬼病神病滅治罪障。若以花散門底地者。人所見花滅治災障。若以花散塚墓上者。是所亡者。若在地獄若在餓鬼若在畜生。當得解脫上生天界。若以花置臥頭上者。睡[4]夢吉祥。若以花置天像頭上。誦悉地王眞言。稱天之名一千八遍。則得天神隨爲使者。若以右手[5]乀悉地王像右[6]髆。誦持悉地王眞言一千八遍。則*謨誦持一切陀羅尼眞言各千萬遍。得諸天神而擁護之。若*乀像左髆。誦悉地王眞言一千八遍。一切天龍藥叉羅剎。來湊擁護藥爲命者。若*乀像臍。誦悉地王眞言一千八遍。是[7]瞻部洲普降大雨。若悉地王像左右耳邊。誦持悉地王眞言各一千八遍。心所念事悉皆成就。若*乀像頭。誦持悉地王眞言一千八遍。大梵天衆樂爲命護。若*乀像足。誦持悉地王眞言一千八遍。則得地下一切鬼神冥伏使祐。若遶蓮花池。誦持悉地王眞言一百八遍。當得蓮花滋盛生長。若眞言灰水。散一切花果苗稼上者。果實滋茂不被災損。修此法者。內外淸潔淨無瑕穢。如法修行無諸虧隙。先護於外。法不應食諸佛菩薩金剛天神。法僧國王一切[8]官僚。人民鬼神毘那夜迦殘食穢食。酒肉[9]葷辛皆不應食。亦不應往一切[10]田獵捕魚凶戲。外道婬女[11]邪見之家。賣凶具家屠殺賣肉家。看產人家。初產生家新死喪家。賣經像家惡律儀家。與相交往受他供養。亦不形影互相[12]摽觸。何以故以穢觸觸。令諸鬼神伺得其便。而作嬈害壞三昧耶。亦不與諸*邪命諂曲嫉妬惡律不淨人等。暫爲其伴同住修法。亦不與不男人躁卒暴人。無[13]慕菩提修道分人。同住修法。亦不與他對坐言語傳器共食。亦不得著垢穢衣服。常所住處遊往諸處悉令淸淨。所以者何如是等人。總居魔界壞菩提法。言內護者。一常如理懇飾於心。不自讚毀善不善業。亦不譏謗一切出家在家人有過無過。二者意恒淸淨以無漏心。不念世間雜染惡法思諸名利。三者守持布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。溉灌其心於諸有情起大悲心。日日如法受持讀誦。隨心供養常不斷絕。如是修行當滿千日。則得成就[14]阿[15]慕伽王一切眞言曼拏羅印三昧耶出世世間一切神通三摩地。又法以錫鑞造功德天像。半[16]加趺坐手執蓮花。衣服鐶釧七寶瓔珞而莊嚴之。當置此像悉地王像側。誦持最勝明王眞言。加持花鬘置功德天頭上。以諸花香如法供養。晝夜誦持最勝明王眞言。加持白栴檀香。密稱功德天名。燒*焯供養滿十萬遍。誦持悉地王眞言。加持白芥子稱功德天名。打功德天像滿十萬遍。其像身上額上放大光明。是時燒香閼伽供養。又誦悉地王眞言加持白芥子。打功德天像一千八遍。其功德天將諸眷屬。著天衣服瓔珞鐶釧。空中現身。雨於珍寶遍滿壇上。壇內供物盡變爲金。當取之時分爲二分。一分每日爲功德天供養觀世音。一分自用作諸功德。證斯相時身毛悚竪。戰掉不安持勿怖懼。即如法誦吉祥蓮花眞言

娜謨囉怛[17]二合娜怛*二合囉耶野一 那莫旖喇耶二 婆(無何反)路枳諦濕縛[18]二合縛(無可反下[19]同音)囉野三 菩地薩埵野四 摩訶(去)薩埵野五 摩訶(去)迦嚕抳迦野[20]六 摩訶(去)慕伽(上)縛囉那野七 怛[illegible](寧也反)他八 唵(喉中擡聲呼之) 鉢[21]二合頭弭儞九 鉢*二合頭弭儞十 窒*二合嚧鉢*二合頭恾[22](去)[23]倪(魚枳[24]反)十一 鉢*二合頭摩陀(上)嚟十[25]二 鉢*二合頭摩縛底十三 鉢*二合頭摩畢嚧曳十四 鉢*二合頭摩驕(魚夭反)嘔十五 鉢頭二合摩跛[26]二合(北沒反)[27]囉陛十六 鉢*二合頭摩婆(去)娜十七 跛*二合(同上)囉底瑟恥羝十[28]八 旖縛路枳諺畢[29]二合喇曳十九 縛囉泥縛囉那以儞二十 跛*二合(同上)囉枲娜跛*二合(同上)囉枲娜野二十一 矩嚕矩嚕二十二 旖喇耶二十三 縛路枳諺縛囉泥二十四 虎嚕虎嚕二十五 婆(同上)囉濕倪(魚枳反)儞二十六 者攞者攞二十七 補澁跛弭步使譯二十八 鉢*二合頭摩畢喇曳二十九 弭只怛*二合囉弭摩娜陀(上)嚟三十 皤囉皤囉三十一 三(去)皤囉褰([30]桑邑反) 摩囉娑(去)摩焰三十二 旖喇耶三十三 婆(同上)路枳諦濕*二合縛囉野三十四 [31]娑(去)摩曳薩[32]底(丁也反) 地瑟恥韓泥(去)弭三十五 旖暮伽(上)

[1] 謨＝嘗〔三〕〔宮〕 [2] 殖＝植〔三〕〔宮〕 [3] 謨＝嘗〔三〕〔宮〕 [4] 夢＝覺〔明〕〔宮〕 [5] 乀＝乙〔宋〕〔元〕* [6] 髆＝膊〔元〕〔明〕〔宮〕 [7] 瞻＝贍〔元〕 [8] 官＝宮〔明〕〔宮〕 [9] 葷＝薰〔宋〕〔元〕 [10] 田＝畋〔三〕〔宮〕 [11] 邪＝耶〔明〕〔宮〕* [12] 摽＝振〔元〕〔明〕〔宮〕 [13] 慕＝嫉〔元〕〔明〕〔宮〕 [14] 阿＝旖〔元〕〔明〕 [15] 幕＝慕〔三〕〔宮〕 [16] 加＝伽〔宋〕，跏〔明〕〔宮〕 [17] 二合娜＝娜二合〔元〕〔明〕〔宮〕* [18]〔二合〕－〔元〕〔明〕〔宮〕 [19] 同音＋(二合)〔元〕，同音＝音同二合〔明〕〔宮〕 [20] 六＋(句)〔宋〕 [21] 二合頭＝頭二合〔元〕〔明〕〔宮〕* [22]〔去〕－〔元〕〔明〕 [23] (恾)＋倪〔明〕 [24] 反＝切二合〔明〕 [25] 二＋(句)〔宋〕 [26]〔二合〕－〔元〕〔明〕〔宮〕 [27] 囉＋(二合)細註〔元〕〔明〕〔宮〕 [28] 八＋(句)〔宋〕 [29] 二合喇＝喇二合〔元〕〔明〕〔宮〕 [30] 桑＝索〔宋〕〔元〕，索〔明〕〔宮〕 [31] 娑＝婆〔三〕〔宮〕 [32] 底＝地〔宋〕〔宮〕

播拾婆同上囉泥許三十六那謨窣覩羝三十七沙*二合縛訶三十八

瞻仰讃歎大功德天。乞請摩頂。其功德天歎喜摩頂*語言。善哉善哉善男子。汝今得是不空羂索最勝明王眞言。悉地王眞言。吉祥蓮花眞言悉皆成就。汝應從我向❶我宮殿❷住汝所住用諸珍寶。是時當誦與一切願眞言

娜謨囉怛*二合娜怛*二合囉耶野一那莫旃喇耶二婆無何路枳諦濕*二合縛無可反囉野三菩地薩埵野四摩訶去薩埵野五摩訶去迦嚕抳迦野六唵喉中擡聲呼之播伽上縛底七摩曜惹儞窣*二合嚧八縛囉縛囉九旃縛路枳路婆同上囉泥十乞使理抳塞同上二合囉縛覩十一曀縛皆縛十二弭補羅枳喇底迦嚇十三跛*二合囉婆同上囉步嚩十四同上旃窣伽上播拾歌塞同上羝十五沙*二合縛訶十六

如是眞言。見功德天摩頂讃時。❸誦乞諸願。其功德天兩手出乳與眞言者。當承飮之。獲大神通繞身光麗。髮如旋❹螺目若青蓮。辯才無礙音聲❺清雅聽者樂聞。得證不空大摩尼海清淨吉祥蓮花觀三昧耶。壽命萬歲宮殿逐身。騰往西方阿彌陀佛前。聽聞深法得授記別。名不空大摩尼海清淨吉祥蓮花觀王又復授名不空羂索觀世音菩薩法王之子。又復授名一切諸佛法之長子。并得十方一切如來出世世間甚深陀羅尼眞言壇印之法悉皆成就遊往一切天龍藥❻叉羅刹人非人等宮殿。無❼礙。所遇一切天龍八部鬼神人

等而皆愛敬。若住世間爲大福聚。與於有情一切利益。其功德天及所眷屬。恒常施與一切珍寶天諸衣服甘露妙藥。守護憐愍愛之如子恒不放捨。是時則得倉庫盈溢。如毘沙門倉庫無異。執金剛祕密主。大梵天帝釋天。摩醯首羅天。那羅延天。一切諸天四天大王。一切眞言明仙。藥叉羅刹人非人等愛敬擁護。此最勝明王眞言。悉地王眞言。吉祥蓮花眞言。但常誦持則得無量大福德聚　日日三時以諸祕密主若有善男子善女人。花香天諸衣服。寶珠瓔珞寶蓋幢幡。天諸❽伎樂種種飮食。一切敷具一切珍寶。一一皆積如須彌山。布施供養六十四殑伽沙俱胝那庾多百千微塵世界一切如來。滿十二月。又四海水以爲香油。日夜亦於六十四殑伽沙俱胝那庾多百千微塵世界一切如來前。燒❾燈供養。盡斯四海滿十二月。所得福聚無量無邊。非可算數校計可知。復有善男子善女人。但常三時持金剛身印心印諸印智印。觀照三世皆無所有量同虛空。則心觀置金色縊字。出大火焰焚❿燼身。⓫盡化爲白灰都無所有。用塗飾壇方量無際。當壇心上觀置㘕字。現八葉金開敷蓮花。⓬縈薄無邊。於花臺上觀大寶殿。奇花雜拂間錯莊嚴。七寶樓閣雜沓寶帳。行邊莊嚴。殿中觀置金色蓮花師子寶座。其座臺樹衆寶光飾。於其座上觀置𤙖字。現釋迦牟尼如來。從一身量示無量身。合爲一體結*加趺坐。顯說諸法放無量光。左⓭觀觀世音菩薩。白衣觀世音菩薩。毘俱胝觀世

音菩薩。多羅菩薩。功德天。右觀十波羅蜜菩薩。皆半*加趺坐。觀世音右觀眞言者*加趺而坐。二手當心掐持念珠。誦此眞言觀置聖衆勿有間斷。課數畢已。收所誦數及所聖衆。囑付觀世音白毫內置。或心中著。當付囑時。輪器杖印誦付囑眞言

唵喉中擡聲引呼之許合口擡聲引呼之鉢頭途邑反二合⓮麼矩羅

七遍付囑。修是觀者。而則當得蓮花種性廣大成就。所得福聚比前供養所得福聚。百倍千倍乃至百千俱胝數倍不及其一。何以故此之眞言乃是一切如來首初。所生種種無邊相好功德之處。復是一切如來修攝一切福聚蘊處。復是一切如來最初得授記處。復是一切如來得大神通衆功德處。復是功德天獲諸功德大願果處。復是功德天所住光明寶宮殿處。復是六十四⓯殑伽沙俱胝那庾多百千微塵世界一切如來淨土功德宮殿住處。所以者何是諸如來住此中者。此之眞言乃是功德天母所住處。是功德天母。又是十方過現未來一切諸佛功德母故。復是十方過現未來一切菩薩摩訶薩。種種神通相好福聚功德母故。復是十方過現未來一切諸佛菩薩摩訶薩。一切陀羅尼眞言。一切壇印三昧耶。安隱三昧耶。富饒三昧耶。降魔三昧耶。一切三昧耶功德母故。復是不空王陀羅尼眞言成就法處。復是不空王賜於有情一切廣大布施稱讃種種願處。復是不空王虛空宮殿日月光明住處。復是三十三天功德天最⓰上光明宮殿住處。復是大梵天帝釋

❶我＋(悉地王眞言)【三】【乙】　❷住＝任【三】【乙】　❸誦＝請【元】【明】【乙】　❹螺＝蠡【明】【乙】　❺清＝精【宋】　❻叉＝刹【明】【乙】　❼礙＝閡【三】【乙】　❽伎＝妓【元】【三】【乙】　❾燈＝鐙【明】【乙】*　❿燼＝燒【三】【乙】　⓫盡＝燼【明】【宋】　⓬縈＝盤【明】【乙】　⓭〔觀〕－【宋】　⓮麼＝麽【三】【乙】　⓯殑＝殑【三】【乙】　⓰〔上〕－【明】【乙】

[1]上天那羅延天摩醯首羅天一切諸天光明福德吉祥母故。復是一切眞言明仙藥仙光明福德吉祥母故。復是一切藥叉羅剎乾闥婆阿素洛[2]蘗嚕[3]荼緊那羅摩呼羅伽人非人等光明福德吉祥母故。修斯法者日日如法。以諸香花香水[4]酥乳飲食*酥*燈油*燈而供養之。一切佛前燒[5]酥合香。觀世音前燒沈水香。功德天前燒白旃檀香

吉祥蓮花大心眞言

唵喉中擧聲呼之補澁跛一弭路枳諦二健馱縒𡅏三旃蔡伽上囉惹四三去皤囉捉五鉢*二合頭麼三去步嚧六彈囉彈囉七故儞紙許八莎*二合縛訶九

如是眞言。加持一切香花香水*酥乳飲食*酥*燈油*燈。供養諸佛觀世音菩薩大功德天。依法而坐輪印作法。誦最勝明王眞言。悉地王眞言。吉祥蓮華眞言大心眞言。心中眞言。心中心眞言。以奮怒王眞言加持香燒。當中夜時。功德天像動搖放光。時眞言者踊躍歡適。至五更時悉地王像放大光焰。觀世音現身安慰。所有心願悉令乞之。則得圓滿。解除身中五無間罪一切病惱。世間一切福德資糧悉皆增長。一切怨讎符書呪詛蠱亦消除

吉祥蓮華心中眞言

唵[6]喉中擧聲呼之旃荼伽上播捨一紇*二合嚟那野二鉢*二合頭弭儞婆同上𡃤泥三入縛攞入縛攞四跛*同上二合囉娑[7]去嚧彈五鉢頭麼步瓥六沙*二合縛訶七

吉祥蓮華心中心眞言

唵喉中擧聲呼之旃縛路枳彈一鉢頭弭儞婆同上楞去擬捉二覩嚕覩嚕三許四莎*二合縛訶五

是不空吉祥蓮華眞言。大心眞言心中眞言心中心眞言。若有有情法瑜伽觀。日日如法受持讀誦一千八遍者。則盡解除五無間罪。得功德天觀視加被爲滿業願。觀世音菩薩神祐加被。不爲一切鬪諍刀杖毒藥蠱蠱鬼神災病天壞身命。八難怖畏皆得消除。若加持五色線二十一結。安悉香熏。鬼病者佩則得除差。若摩訶迦羅神所作病者。亦使除差。何況鬼病而不愈耶。若加持青線二十一結。瘧病者佩則得除差。若加持白線一百八結。諸人民佩。則得解除罪障災厄。而說阿伽陀藥頌曰

最勝王眞言　奮怒王眞言　悉地王眞言
加持於牛黃　令現煖煙相　點額點心上
與人共談論　悉皆而信伏　藥叉羅剎怖
不相求嬈惱　點頂項眉間　[8]髆臍手掌上
所觸於人民　皆得令除滅　魍魎厄障惱
或有而見者　亦得令除滅　魍魎之障苦
若剎帝利家　或輪陀羅家　彼皆喜供養
點腳脛膝掌　遊行而無乏　水火虎狼等
不令相災害　和兒孩子乳　用點眼中者
見地諸伏藏　若塗於肚上　腹痛病得除
若和牛乳服　而得身淸淨　鬼神不相嬈
得滅諸呪詛　[9]厭蠱蠱毒等　并除惡夢相
常和牛乳服　或和*酥酪服　或復和蜜服
速令得聰悟　日誦文言異　此族諸眞言
壇印三昧耶　悉皆得成就　智慧解如海
爲人之所敬　壽命不災夭　一切諸罪障
宿業諸病苦　悉皆得消除　若和胡麻油
塗頭頭風病　速當得除差　如是三眞言
加持熟[10]昌蒲　令現煖煙相　當復和牛*酥
空腹而含服　經滿於百日　聲音淸和雅
齒舌得無痛　一切人民聞　所語音之者
災厄罪障除　若常含服食　記識多文辯
此族諸眞言　壇印三昧耶　盡皆得成就
智慧解如海　若佩臂上者　不爲諸鬼神
惡難相侵害　若和白芥子　燒熏治一切
難治鬼神病　即得便除差　如是三眞言
又復等加持　畢嚧陽誐藥　阿魏多誐囉
靑木鬱金香　甘松闍莫迦　畢[11]唎迦盧根
乾闥羅娑香　芥子獻殘花　等量和合治
雨水丸如棗　盛置磁器中　當置於壇上
眞言加持現　煖煙相陰乾　治瘧痞痃癖
毒藥等之病　以藥和水用　塗服則除差
頭痛藥和油　塗頭則[12]疾差　若患齒疼者
含藥則疾除　腹痛藥和水　飲服則除差
一切骨節痛　以藥和*酥塗　疼處則除愈
若伏連瘦病　藥和於煖水　每日[13]洗浴身
速滅諸罪垢　一切病之惱　若患鬼神病
以藥和[14]蘇調　灌鼻燒熏身　則當得除差
被鬼殃失音　以藥和水點　頂[15]囟上則差
若患於心痛　以藥和鹽湯　飲服則得差
如是三眞言　又復等加持　雄黃銀礦藥
煖煙光相現　雄黃點頂額　*髆心及喉上
銀礦點眼中　則證於祕密　眞言明仙人
入藥叉羅剎　阿素洛鬼神　窟中無障礙

[1]〔上〕－【宋】【元】　[2]蘗＝蘖【明】【乙】　[3]荼＝荼【明】【乙】　[4]酥＝蘇【宋】*　[5]酥＝蘇【三】【乙】　[6]擧＝身【明】【乙】　[7]〔去〕－【三】【乙】　[8]髆＝膊【宋】*　[9]厭＝魘【元】　[10]昌＝菖【明】【乙】　[11]唎＝嚟【宋】【元】　[12]疾＝病【三】【乙】　[13]洗＝洒【明】【乙】　[14]蘇＝酥【明】【乙】　[15]囟＝顖【明】【乙】

若入屍陀林　鬼神見皆伏　若塗身手足
結印誦眞言　則得證成就　觀世音菩薩
加祐於勝願　淨居伊首天　摩醯首羅天
大梵天帝釋　那羅延天王　而爲擁護故
是三眞言等加持　牛黄雄黄謀弭囉
安膳那藥欝金香　迦俱婆汁而和合
加持藥現煖烟光　一切香花妙香水
種種飲食戲供養　清淨潔❶擇身衣服
若是俗人每晨朝　受持八戒點眼藥
額頂耳中輪結印　誦持陀羅尼眞言
不空悉地王眞言　則得見於補陀山
七寶宮殿觀世音　❷及見西方寶宮殿
阿彌陀佛諸菩薩　亦見十方諸刹土
一切諸佛菩薩衆　梵釋天王諸天等
旃❸荼羅人作業者　緣造過現無間罪
點此藥名即不見　我及十方刹土等
一切諸佛菩薩衆　但得夢見於十方
一切諸佛菩薩衆　觀音而爲加被護
便❹與解除無間罪　常生當得不空王
眞言神通而成就　壽等天年福無疆
種種毒藥毒❺蟲等　一切鬼神怨讎怖
當自盡悉得除滅　人所見者皆歡喜

不空羂索神變眞言經卷第十一❻

不空羂索神變眞言經卷第十二

*大唐天竺三*藏菩提流*志譯

廣博摩尼香王品第十六

爾時觀世音菩薩摩訶薩。復白佛言世尊。是不空摩尼香王三昧耶有大神力。能請十方一切諸佛菩薩摩訶薩一切諸天眞言明仙。亦加持成就持眞言者一切諸法廣大悉地。亦能摧伏一切姤旃天龍藥叉羅刹乾闥婆阿素洛緊那羅摩呼羅伽諸惡鬼神。亦能消滅世間藥毒獸蠱呪詛鬼神諸病。人民歡喜增長成熟福蘊善根。❼及解除過現十惡五逆四重等罪。三十三天天主帝釋從昔至今。恒以此香塗身熏服。假香神力。與阿素洛陣敵鬪戰常皆得勝。那羅延天亦以此香。塗身熏服假香神力。降伏一切阿素洛王。復常得勝。大自在天亦以此香。塗身熏服假香神力。燒三樓天復常得勝。復❽於往昔佛未出時。見有國王號名牟拏羅婆桑提。亦以此香塗身熏服。假香神力共驕羅嚕王。陣敵鬪戰亦復得勝。❾尊者世尊菩提樹下初成正覺。坐金剛座。降諸魔軍亦以此香塗身熏服。假香神力及慈悲力。摧諸魔軍一時散壞。昔有商主號名成就諸事居士。游於海中。❿採得寶珠⓫不被劫失。亦以此香塗身熏服。假香神力誓弘願言竭大海水。住立海岸⓬岩大海水。不踰一日海水欲盡。令諸龍王忙怖持珠却還商主。商主得珠即進還家。以是寶珠置於幢頭。復以此香燒熏寶珠。其珠是時七日七夜雨諸珍寶。以⓭此因故。說是香王有大神力。能大成就持眞言者。今彼難陀龍王跋難陀龍王。往昔⓮當與娑伽⓯羅龍王。七日七夜海中鬪戰。二俱吐毒渾大海水。總成毒水。大自在天亦以此香。塗身熏服假香神力。海中吸服二龍王毒。頸變青色。伏變龍毒而成甘露。以斯因故。說是香力能滅毒故。昔有國王號曼馱多王。亦以此香塗身熏服。假香神力誦念求願得金輪王。常得百千苦行仙衆供侍舁輿。王四天下游騰虛空。往三十三天與天帝釋同一床坐。忽起惡心作大妄語。即便却墜退失輪王。以斯義故持眞言者。應當如法眞語實語發菩提心。常行大悲燒焫此香。則得一切如來神力加被成就。世尊如是說者。爲諸有情解除十六地獄苦故說。解除餓鬼一切飢渴羸瘦苦故說。解除世間一切災厄結⓰使故說。令於今當持眞言者成就故說。自他求願燒此香者皆發悲心。若自求者即稱自名。若爲他者應稱他名。供養誦念亦得如願。日月蝕時慧星現時。國王大臣沙門婆羅門一切人民有厄難時。應淨洗浴。當以此香塗身熏服。燒焫供養。假香神力。讀誦不空羂索心王陀羅尼眞言三昧耶。則令一切災厄疾⓱痛解除消滅。觀世音菩薩神祐加護。持眞言者清淨沐浴。當以此香塗身熏衣。以大悲心。溥爲十方一切地獄餓鬼傍生一切有情燒焫供養。假香神力誦持不空王陀羅尼眞言。能令十方一切地獄餓鬼傍生一

❶擇＝澤(明)(乙)　❷及＝又(明)(乙)　❸荼＝茶(三)(乙)　❹與＝于(明)(乙)　❺蟲＝重(宋)(明)(乙)　❻❻此下乙本奧書云貞享三年十一月七日左點了淨嚴四十八歲　❼及＝過(宋)　❽於＝于(明)(乙)下同　❾〔尊者〕－(三)(乙)　❿採＝采(明)(乙)　⓫不＝而(三)(乙)　⓬岩＝嶠(宋)，圩(元)(明)(乙)　⓭此＝斯(宋)(元)　⓮當＝皆(三)(乙)　⓯羅＝囉(三)(乙)　⓰使＝決(宋)*　⓱痛＝病(乙)

切有情。遇香風者皆得解脫。若有有情性多瞋恚愚癡障者。清淨洗浴常以此香塗身熏衣。於諸有情起大悲心。至誠懺悔。誦持不空王陀羅尼真言。速得解除瞋恚愚癡一切結*使地獄重罪。若常淨浴塗身熏衣。依法作法誦持母陀羅尼真言十萬遍。悉地王真言十萬遍。當證不退灌頂地住。得諸如來加被金剛無間三摩地。凡燒此香所供養處。猶如十方一切如來舍利制多。亦如十方一切如來香雲光明宮殿住處。亦如六十四殑伽沙俱胝那庾多百千如來香雲剎土轉法輪處。亦是一切菩薩摩訶薩。金剛諸大真言明仙。四天王神半支迦藥叉大將。娑多藥叉大將。形變婆多藥叉大將。摩尼跋陀藥叉大將。布羅跋陀藥叉大將。佛力藥叉大將。那吒鳩鉢①囉藥叉大將。及諸藥叉大將各并眷屬。恭敬擁護與加願處。亦是伊首羅天摩醯首羅天。大梵天帝釋天。那羅延天二十二天。恭敬擁護與加願處。亦是日天月天星天。二十八宿主星神天。毘摩夜天功德天。辯才天持地天。水天商棄尼神樹林神。山神池神河神海神。恭敬護處。亦是焰摩王俱摩羅天俱摩羅天苦行仙衆。日夜護持恭敬供養。猶如十方一切如來舍利制多處。亦是觀世音菩薩摩訶薩一切眷屬香雲宮殿法會住處。若有有情得此香者。則得修習阿耨多羅三藐三菩提道。告諸天言汝當諦聽。我為利益持真言者一切有情說摩尼香王伽他頌曰

黑沈水香安悉香　乾陀羅娑香煎香
數各一百八分香　三十二分熏陸香
新鬱金香小甲香　二種數各十分香
多識羅香白膠香　那弭嚕香②酥合香
迦③斤邏反野塞詑香丁香茅香數七各二分
惹莫迦④同上香⑤清木香
塞半⑥𠾖迦*同上甘松香
畢哩陽愚香藿香　⑦零陵香七各四分
白旃檀香龍腦香　麝香三種各三分
牛黃雄黃香附子　杜仲木汁⑧嫩⑨奴困反藕梢
迦*同上娜迦同上果弭惹耶
俱物頭花訶黎勒　素縛羅拏訖使羅
北弭瑟努訖爛鞞　沒囉畝𡭬補怛囉
塞努訶訖使囉藥　素𡭬囉爾那矩利
乾陀那俱利惹耶　是數十七等一分
皆取精妙上好者

白月十五日於閑⑩靜處。清潔洗浴以香塗身。著淨衣服食三白食。寂斷諸論作曼拏羅。欝金香泥白旃檀香泥。塗摩畫飾置不空王像。以諸香花香水燈明三白飲食。敷設供養置香壇上。真言加持一百八遍。和合擣治秒糖石蜜白蜜等分。加持一百八遍。如法合治分為二分。盛⑪瓷器中復置壇上。面東作法。母陀羅尼真言加持摩尼香王一千八遍。奮怒王真言加持摩尼香王一千八遍。悉地王真言加持摩尼香王一千八遍牢固密封⑫特勿泄氣。埋斯壇地五旬日滿發取燒焯供養一切不空王手真言

唵⑬唯中聲呼之薩縛䩭詑識哆一縛路枳鞞二旃葢伽⑭上紇⑮二合唎娜野三柘囉柘囉四柘柘囉五摩訶迦嚕抳迦六娑⑯去陀*上野誐七旃卑誐者野八旃葢伽*上播捨畝塞⑰蘇乙反瓶九沙⑱縛二合訶十

以此真言加持香王滿十萬遍。一切如來神力加⑲被摩尼香王。名一切如來所觀⑳祭香。又名觀世音與持一切菩提願香。一分燒之一分塗熏

燒香真言

唵*唯中聲呼之薩縛䩭詑識哆一縛路枳鞞二摩訶暮伽*上三惹耶惹耶四沙*縛二合訶㉑五

如是真言加持香王燒供養之。當淨洗浴加持香王。塗身熏衣貫服清潔。依法受持此真言者。則得十方一切如來神通加祐。觀世音菩薩夢覺現身。與授不空智海三昧耶。為除八難四重五逆一切諸罪。一切沙門婆羅門盡皆信仰。若熏沙門婆羅門一切人者。亦得解除一切結使　若白月八日十五日。清淨澡浴此香塗身。著淨衣服食三白食。高山頂上仰天樓上。作曼拏羅獻諸香花香水白食。燒焯香王。而西供養十方一切剎土一切諸佛菩薩摩訶薩。則於十方一切剎土一切諸佛菩薩摩訶薩前。一時皆現此不空摩尼牛頭㉒栴檀香雲宮殿樓閣種種寶座幢幡花蓋。而供養之。是時十方一切剎土一切諸佛一時讚言。善哉善哉真言者。我等諸佛往昔因地作斯供養。西方淨土阿彌陀佛。觀世音菩薩大勢至菩薩。一切菩薩歎喜讚歎。加祐成就不空王法。及遍一切大梵天帝釋天那羅延天摩醯首羅天日天月天星天乃至色究竟天。皆供養之。是時諸天聞香氣者。一時歎喜謂讚此香從何方來。作斯法者得大福蘊成

①囉＝羅㊊㊂　②酥＝蘇㊂㊂　③〔斤反邏〕－㊊㊂　④〔同上〕－㊊㊂*　⑤清＝青㊂　⑥𠾖＝㯀㊄㊊㊂　⑦零＝苓㊊㊂　⑧嫩＝腴㊂㊂　⑨〔奴困反〕－㊊㊂　⑩靜＝淨㊂　⑪瓷＝磁㊂㊂　⑫特＝持㊄㊊㊂　⑬唯＝喉㊂㊂　⑭上＋（聲）㊊㊂*　⑮二合唎＝唎二合㊉㊊㊂　⑯去＋（聲）㊊㊂　⑰反＝切㊊㊂　⑱縛二合＝二合縛㊌*　⑲被＝持㊂㊂　⑳祭＝諜㊊㊂*　㉑〔五〕－㊊㊂　㉒栴＝旃㊊㊂*

熟善根。若乞雨止雨。高迴望處塗曼拏❶攞。燒焯香王高聲緊捷。誦此最勝明王眞言。稱難陀龍王名跋難陀龍王名者。須雨即雨須止即止。及止一切惡風❷瀑雨雷電霹靂。誦持奮怒王眞言燒焯香王。一切毘那夜迦諸惡鬼神。慞惶馳走百踰膳那。若燒香王誦最勝明王眞言。稱摩訶迦羅名諸天神名。則得降伏而爲護祐。常燒香王供養誦念。速得一切大願成就

金剛摩尼藥品第十七

爾時觀世音菩薩摩訶薩。復白佛言世尊❸是金剛摩尼藥。亦能利益當來一切持眞言者。與諸有情。解除種種災厄病惱不吉祥相。所作諸法悉皆成就。若點❹眼者。得諸天神冥皆擁護。人民見者悉皆歡喜。若塗面者。面䵟除滅膚色鮮白。若點眼者眼得明❺鑒。人所相見歡喜問訊。若塗佩身誦念之者。毘那夜迦諸惡神鬼。慞惶馳走不相障礙。得大威力如那羅延。三十三天及諸龍衆亦皆戰怖。假眞言藥力動須彌山。若有諸病一切災厄。以藥塗點身分肢節則得消滅。若淨沐浴塗身熏衣誦念懺悔。十惡五逆一切罪障則得蠲除。人所見者歡喜相敬。觀世音菩薩神通威德加祐擁護。爲滿一切菩提境分。六十四殑伽沙俱胝那庾多百千如來。善根相應觀攝擁護。怨難災厄悉皆除滅。執金剛祕密主而垂擁護。若常佩戴塗身熏衣。著服清潔誦持眞言。得諸如來爲授阿耨多羅三藐三菩提記。乃至等覺坐菩提座。一切天魔衆惡鬼神不相嬈惱。若塗鍾鼓聲奏聲曲。有情聞者皆當除脫十六地獄一切罪苦。及得除脫八難大怖水火崖岸刀杖怨賊虎狼蠱毒雷電等難。若有鬼神鳥獸聞者。業報受罪亦皆消滅。捨斯身已生人天界。若塗螺中。樓上山上大聲吹之。有情聞者。皆得除滅一切罪障。捨斯身已上生天界。若藥置幢頭。解除國土鬼神災癘惡風*瀑雨。穀米豐稔。有情見者禳治災障。金剛摩尼藥等數頌曰

多識囉香上牛黃　優鉢羅花上雌黃
蓮花鬚藥上雄黃　白*栴檀香茅香根
畢嚟迦香欝金香　畢嚟陽𦬇香龍花
縛羅迦香紫檀香　歌𠻬努藥青木香
路馱羅藥翳羅香　止惹底鉢得❻(覩訖反)❼(二合)❽嚟香
蘇曼那花惹❾惹迦　乾闥囉娑香❿荷香
散者囉娑沈水香　杜仲木汁丁香皮

白月八日治潔身服。食三白食作曼拏羅。置不空王像面東安置。獻諸香花香水飲食。藥置壇上。悉地王眞言加持和合等分。加持龍腦香。麝香當和合之。分作三分。一分熏佩⓫加曼陀羅。二分服塗。水煎沈水香乾陀羅娑香白*栴檀香。如法合治。悉地王眞言。丸治藥丸。佩藥揑飾。若不閉蓮中心上下。通穿爲孔彩畫莊飾。加持五色線索穿貫。作囊旒之持佩身上。若惟塗服。當總爲丸。復置壇內。最勝明王眞言奮怒王眞言悉地王眞言。加持是藥一千八遍。日日供養乃至藥乾。若常佩者當趣三藐三菩提。若服塗者能治一切鬼神之病。風濕疥癬惡瘡毒腫。癰雁痔病癩病頭痛。喉腫口瘡眼耳鼻舌。齒脣心腹痃癖癲癇。種種諸病盡皆治之。若腹病者暖水和服。若身外病冷水和塗。若男佩者繫左肘上。若女佩者繫右肘上。是佩藥者能勤精進。依法護持得大勇猛。猶若我身。若點額塗身熏服淨衣。修治諸法速皆成就爲人愛敬。若常戴佩如法誦念速得成就。若右腕佩掐珠誦念。得大威力。若繫頸下誦念之者。速得諸法相應現前。若二手腕佩修治布施。得無盡手獲大功德。若腰上佩渡江河海。不爲水獸而相災害。又法銀造三十二葉蓮花。臺內容合縢佩藥丸藥熏藥。於閑⓬靜處白月八日。潔治身服食三白食。淨治飾地作曼拏羅。如法模畫標飾界位。置悉地王像面西。置銀蓮花當壇心上。獻諸香花香水果子飲食⓭酥燈。燒沈水香白栴檀香⓮酥合香。日日隨心種種供養。晝夜閉語依法作法。最勝明王眞言奮怒王眞言悉地王眞言。加持白芥子打蓮花臺。滿三萬遍或六萬遍。或九萬遍或十二萬遍。或十六萬或十九萬或二十二萬。每白月八日斷食作法。當中夜時或五更時。銀蓮花上放大光明。於虛空中出大音聲。悉地王像言善哉善哉。是時空中一切如來一時現身。證斯相時身心適悅。執持蓮藥。高聲迅誦最勝明王眞言一千八遍。請觀世音神通威力。請一切佛神通威力垂祐加被。又誦悉地王眞言一千八遍。捧戴蓮藥即得神通騰空自在。那羅延天持千輻輪現身祐護。不順命者則皆摧伏。十二百千俱胝大眞言仙王恭敬讃護。證

❶攞＝羅【三】【宮】　❷瀑＝暴【元】【明】【宮】*　❸〔是〕－【宋】　❹眼＝佩【三】【宮】　❺鑒＝瑩【三】【宮】　❻〔覩訖反二合〕－【明】【宮】　❼〔二合〕－【元】　❽嚟＋(二合)【明】註【元】　❾惹＝莫【元】　❿荷＝迦【三】【宮】　⓫加＝伽【三】【宮】　⓬靜＝淨【三】【宮】　⓭酥＝蘇【宋】【明】*　⓮酥＝蘇【宋】【元】

不空大摩尼幢三摩地。授得不空廣大光焰羂索。執持遊往十方剎土。親見一切諸佛菩薩諸大神變。爲諸如來讚歎安慰。證大摩尼金剛觀*焰光明照耀清淨之身。一切天龍八部鬼神盡皆降伏。殷敬圍遶壽命千劫。常往西方觀視諸佛菩薩神通演諸深法。以此三昧。亦能示現觀世音身。及能示現觀世音七寶宮殿。亦能作大神通。入於地下六十四百千眞言明仙大宮殿中。自在無礙。若繫右臂證諸祕密眞言明仙三昧耶。若繫左臂證諸藥叉羅剎三昧耶。若繫腰上證摩尼寶三昧耶。若繫右膝見諸藥精❶採取無❷礙。若繫右腨得❸承第一風輪遊往。一日一夜往返輪遶三千大千世界。無所障礙。若繫右脚掌入於地下。過七重金剛際地出入無*礙。若藥含服誦念之者。須臾千言香相柔軟。若常服者得大智慧

如意摩尼瓶品第十八

爾時觀世音菩薩摩訶薩。復白佛言世尊。是不空悉地王最勝如意摩尼瓶三昧耶。能成出世世間一切諸法。亦如不空如意輪陀羅尼。能與有情作大寶處。其瓶以金以銀以銅以碼碯以鍮❹石。以❺瓷以泥隨力辦作。瓶如珠形中受一㪷。底象覆蓮口象瓶口。內外❻鎭飾。遶瓶身上圖畫蓮花。❼圓遶項口畫花鬘葉。題記四方。中層東北面。葉上多羅菩薩半❽加趺坐。東面葉上不空羂索觀世音菩薩結*加趺坐。東南面葉上。毘俱胝觀世音菩薩半*加趺坐。南面葉上除八難觀世音菩薩結*加趺坐。右畔葉上。執金剛祕密主菩薩結*加趺坐。西南❾面上。濕廢多白身菩薩半*加趺坐。西面葉上。十一面觀世音菩薩結*加趺坐。西北面葉上。白衣觀世音母菩薩半*加趺坐。北面葉上。如意輪觀世音菩薩。一手執輪一手執蓮花一手掌如意寶珠。一手掌頰一手膝上執持數珠一手按地結*加趺坐。右畔葉上。僑理菩薩手執蓮花半*加趺坐。此諸菩薩。面目熙怡花冠瓔珞。耳璫鐶釧天諸衣服種種莊嚴坐蓮花座。上層。東北面葉上。伊首羅天子摩醯首羅天子。東面葉上。大梵天子帝釋天子日天子。東南面葉上。大自在天子火天神苦行仙衆。南面葉上。那羅延天子焰摩王。西南面葉上。俱摩羅天子婆颰縛天子。西面葉上。水天子月天子。西北面葉上。風天子淨居天子。北面葉上。一切諸天二十八宿天七❿曜星天。是諸天等種種衣服具莊嚴之半*加趺坐。下層。東面葉上。提頭賴吒天王。左手把槊右手揚掌半*加趺坐。東南面葉上。度底使者幷及眷屬。南面葉上。毘嚕詫迦天王。左手執槊右手揚掌半*加趺坐。西南面葉上。功德天地天神半*加趺坐。西面葉上。毘嚕博叉天王眉間一目。左手持槊右手掌獨股金剛杵半*加趺坐。西北面葉上。辯才天俱摩羅天半*加趺坐。北面葉上。多聞天王。左手執槊右手把獨股金剛杵半*加趺坐。東北面葉上。白象毘那夜迦一髻羅剎女使者半*加趺坐。是四天王種種衣甲天衣莊飾。諸天使者天諸衣服而莊飾之。其瓶周匝種種寶采。間錯莊嚴瓶座花座。以白*栴檀木或楓香木或柏木或木櫁木。與瓶相稱刻開蓮花。周匝畫彩一如蓮花。一一葉上諸器仗印以淨香水浴白芥子。當令曝乾盛滿瓶中。淨⓫帛蓋上。白芥子龍腦香麝香牛黃雄黃。和合⓬末治置於帛上。復以緋帛重疊覆上。上置七寶。白月八日治潔身服食三白食。淨治其地作曼拏羅。基高一肘堅築不塡。以瞿摩夷黃土泥周遍塗摩。以諸香泥重上摩拭。規郭界院。內院二肘純白旃檀香泥又遍塗摩。純欝金香泥*栴檀香泥。中畫三十二葉開敷蓮華。繞花四面畫蓮花鬘。外院一肘。四面除門畫開蓮花。四門畫蓮花鬘。四面臺上置種種印。標飾界道。如意寶瓶置花臺上。獻諸香花香水果蓏三白飲食種種花鬘*酥燈油燈稻穀花白芥子。白栴檀香沈水香蘇合香熏陸香。或餘諸香而供養之。六時結界護身護伴。燒焯盾博摩尼香王。供養諸佛菩薩摩訶薩一切諸天。請召作法每日如是。作新淨⓭食敷設供養。勿令間斷。日日當以忿怒王眞言。加持白芥子水灑散寶瓶而結護之。以大悲心輪印。觀置十方一切諸佛如來微妙淨身。放金色光照觸寶瓶。一切菩薩諸天神像光明赫奕。以一切如來金剛法性如意摩尼般若文字光明熾焰三摩地。誦持最勝明王眞言悉地王眞言。加持如意瓶內外圓光。滿十萬遍或二十萬遍。當十五日夜五曉時。瓶自旋轉放種種光。於虛空中出大梵聲。種種歌詠。是時身心明朗喜⓮快。如意瓶上一切

❶採＝采【明】【乙】　❷礙＝閡【宋】【元】*　❸承＝乘【元】【甲】【乙】　❹鍮＝石【明】【乙】　❺瓷＝磁【三】【乙】　❻鎭＝填【三】【乙】　❼圓＝圖【三】　❽加＝跏【三】*　❾面＝葉【宋】【明】【乙】　❿曜＝耀【宋】【元】　⓫帛＝白【明】【乙】　⓬末＝未【宋】【元】　⓭食＝者【三】【乙】　⓮快＝愉【元】【明】【乙】

菩薩諸天神像放大光明。是時燒香閼伽供養。誦奮怒王真言。加持白芥子散於瓶上。瓶中出大梵聲讚言。善哉善哉持真言者。汝今成就大如意瓶。汝從今去以此寶瓶。求上中下三昧耶者。悉得圓滿。言下法者。當求種種醫方呪術。工巧伎藝歌唱讚詠。種種財寶皆得圓滿。言中法者。當求種種聲❶明之論。辯才文持義持總持。一切經論歷數算計皆得圓滿。言上法者。當求識見一切諸佛菩薩金剛諸天宮殿。一切藥叉羅刹神鬼宮殿。一切陀羅尼智三摩地。入諸法會三摩地。入諸地位三摩地皆得圓滿。若時亢旱惡風*瀑雨雷電霹靂疫疾諸災。治地摩壇當置寶瓶修治作法。乞之止之皆得遂願。當取瓶上白芥子龍腦香麝香牛黃雄黃。真言加持杜仲木汁和合為丸。真言加持赤黃牛乳和藥。點頂髮際額上肩上手腳掌上。則得神通。百千俱胝真言仙眾一時現前。不為一切藥叉羅刹鬼神覩見。若服餌者壽命萬歲。當得悟解一切論辯一切陀羅尼真言曼拏羅印三昧耶。若藥點臍渡江河海。不為水獸而相災害。若藥點頂往於軍陣鬪諍之處俱生和解。若和*酥服。得大威力等十白象。掌弃白象不以為難。若塗二臂力敵百人。相❷叉相撲盡皆得勝。若天寺中而誦真言。稱諸天名一百八遍。以藥置於天寺舍中。得諸天神而自臣伏。風雨順時無諸災疾。若藥置於人家門頭。其家歡喜無諸❸疾患鬼神等病。若藥置於寺門頭者。僧眾安樂無諸惱疾作大慈心。若藥置於舉僧座下。不為鬼神偷諸食味。常令眾僧得上味食。若置鉢中巡門乞食速得上食。若門若路一切人民。見斯鉢者皆滅垢障。若藥置於舍利塔中。當令日日得大施福。若藥置於觀世音像足下者。每日誦念不空羂索心王陀羅尼真言一百八遍。令諸人民。自常供養觀世音菩薩長不斷絕。若藥置於十字道中。一切鬼神被逐馳怖不相侵惱。若藥置於高山頂上。一切藥精放光出現。取之無畏。所有有情住是山者。則得解除一切災障。周遶是山百踰膳那。無諸疫疾鬼神等病。若施諸人而頂佩者。觀世音菩薩而常憶念。滅諸罪障一切災厄。若藥置於田中。苗實豐熟不為蝗蟲惡風災暴。若藥置於庫藏中者。財寶穀帛而無散耗。若有有情短命薄福。被諸毘那夜迦一切鬼神作病惱者。香湯和藥數數浴身。一切病障宿積罪垢一時除差。世間所樂一切諸法。隨心作之盡得成辦

如來加持品第十九

爾時釋迦牟尼如來舉伸右手。摩觀世音菩薩摩訶薩頂讚言。善哉善哉摩訶薩。能以自在大神通力。顯現演斯世未曾有不空羂索心王陀羅尼真言三昧耶。悉地王真言曼拏羅印三昧耶如意寶瓶。與贍部洲苾芻苾芻尼淨信男淨信女。安立成就不空悉地王真言曼拏羅印三昧耶如意寶瓶。皆獲利益得大安樂。令受持者勤讀誦持。得佛菩提轉法輪處。我今以是受持讀誦此三昧耶者。付囑於汝。令得成就最勝悉地。汝當護念種種加持與諸法願。我亦種種成就加持。無量三昧功德善根而成就之

爾時觀世音菩薩摩訶薩。歡喜踊躍熙怡微笑。合掌恭敬頂禮雙足。又白佛言世尊。我皆遍於十方一切三千大千世界所有一切有❹情。等以大悲心盡皆攝受。乃至傍生水陸之類。一切有情亦盡攝受。為與解除一切業報種種苦惱。皆住菩提不退轉地。世尊彼等有情專念我名。欲得真實成就法者。我皆觀*察加祐護持。為作成就。復有有情為脫諸苦亦念我者。亦以大❺慈悲善根力。攝護觀*察為脫諸苦。世尊復有有情。善明法式❻謂求解脫發大悲心常勤精進。晝夜六時受持讀誦是不空羂索心王陀羅尼。真言解脫蓮花曼拏羅印三昧耶。悉地王真言曼拏羅印三昧耶。恭敬供養依法修者。我最偏急憐伺觀*察愛念守護。頂戴擔負常不放捨以大悲力愛念此人。心不滿足心不放捨。*謂得種種示教利喜。得大解脫住菩提道。滿一切願擁護利益。是以我心而不滿足而不捨離。世尊復有有情。為斯教網流傳示現。亦能精勤依法修治。恭敬供養此三昧耶。受持讀誦思惟聽聞。善解文義修治法式❼皆成就者。復有有情暫聞此三昧耶一一章句者。我皆隨逐祐護利益❽當應與說出世世間一切勝願。安住菩提不退轉地。若有傍生水陸之類一切有情。若得聞此真言三昧耶文詞章句。我亦當與住不退地。世尊何況清淨有情當❾依法住持戒精進。以大悲心晝夜六時。依法受

❶明＝聞宋　❷叉＝扠宋元　❸疾患＝疫疾宮明　❹情＋（有情）宋元　❺慈悲＝悲慈宮明　❻謂＝為宋元宮*　❼乙[illegible]　❽（當說）＋當宋　❾依＝住宮

持讀誦此不空羂索心王陀羅尼眞言最勝廣大解脱蓮花曼拏羅印三昧耶者。而豈不與現證一切三摩地耶。世尊如是清淨。依法受持眞言之人。此乃眞非臭穢之身。應知此人是天中天微妙淨身。世尊由斯因緣。我則常能頂戴擔負。世尊云何證知斯人是天中天微妙淨身。世尊緣此不空羂索心王陀羅尼眞言廣大解脱蓮花曼拏羅印三昧耶。因在斯人藏識中住。由是不空羂索心王陀羅尼眞言廣大解脱蓮花曼拏羅印三昧耶威神力故。説此人身必定是名天妙淨身。世尊當知此人即是不空悉地三昧如意寶身。應知即是如來藏曼拏羅印法之身。應知即是不空羂索心王陀羅尼眞言曼拏羅印法之身。應知即是離於慳貪嫉妬之身。應知即是清淨無垢之身。應知即是一切天龍藥叉羅刹乾闥婆阿素洛藥[1]茶緊那羅摩呼羅伽人非人等恭敬供養身。應知即是三十三天恭敬讃歎擁護之身。應知即是七十二殑伽沙倶胝那庾多百千如來前[2]殖種善根成[3]熟相應身。應知即是阿彌陀佛法身。應知即是一切菩薩摩訶薩敬護加被身。應知即是執金剛祕密主菩薩敬護祐身。應知即是甚深大海廣無際身。應知即是須彌山王身。應知即是清淨虚空大摩尼寶身。應知即是眞實舍利塔身。應知即是一切如來授記加被身。世尊應知此不空羂索心王陀羅尼眞言廣大解脱蓮花曼拏羅印三昧耶。有大威德有大神通。是眞眞實出世間法。世尊末世彼諸有情。多有貪瞋愚癡嫉妬[4]很戻懈怠一切重罪。[5]纒裹身心三業不淨。不定信此三昧耶甚深明教。又不明解受持修習眞言明印。儀式觀智一一文義三昧耶故。世尊如斯有情。晝夜常有種種愆咎。積聚障累相續不絶。雖復受持讀誦供養。時數間斷不專誦持。若不成就非我過咎。世尊如斯有情雖不證成菩提三昧。但爲災厄種種惱疾。即便稱念受持讀誦我此不空羂索神變陀羅尼眞言法教。我亦常與夢覺現身加被擁護。世尊我雖數數現身警覺。此輩有情由自身業。惡作惡觀雜亂充滿。亦不識我亦不憶我。亦不須臾定心思惟觀照念我。如此有情云何得度。世尊末世復有有情。志定堅固持戒精進。又復深信此眞言教。受持讀誦係念思惟觀照我[6]自。我則常得現身與語同住同事。世尊我雖爲現。亦不識[7]如是我之身。世尊我所現者。爲現沙門身執持應器。或現淨行婆羅門身。或現刹帝利身或現商人身。或現國王身。或現宰官大臣身或現朋友身。或現父母身或現兄弟姉妹身。或現童男童女身或現内外親族身。或現和[8]上闍[9]梨身或現同學身。世尊是眞言者雖見此等諸相善應。數數*察候語義威儀[10]詳叙意旨説諸語話常顧占筋見是相時。即知此是觀世音化身。示同我伴言論法事。世尊我作如是相貌現者。爲與方便顯教誘引。種種度脱滿諸願故。世尊我若作商人身者。於市鄽店大衆之中。而作種種廣大貿易。隨類隨事評量言説。或復隨處聚落大衆示同類人。一一共談四毘陀論。或説内外一切大聲明論。或作種種題篇諷詠絃管歌唱鼓樂之人持爲上首。或復解説毘奈耶藏阿毘達磨藏大乘素怛纜藏。乃至瑜波提舍等經種種文義。或同淨行大婆羅門。解説一切起世界法。或説種種非火天法。或説昔時帝王種種治國相侵[11]罸法。或共一切持眞言人。等解説種種陀羅尼眞言曼拏羅印三昧耶。安隱之法豐饒之法。降鬼神法解怨[12]難法。世尊於諸衆中作是現者。云何證知我在衆中。世尊當以三相現身驗知。一者所問隨事典切。柔和質直相應語答。二者口氣香潔如優鉢羅花香龍腦香。言音美麗清朗和雅。三者身氣香潔如*栴檀沈水一切諸香。或復隨類同上中下。各現種種姿貌醜陋坌穢之身。威雄越衆。世尊若有遇是相者。則見觀世音菩薩摩訶薩應化之身。或於睡中爲現種種善夢瑞相。誘進令滿一切菩提不退願地。世尊我常以斯善巧方便處處現身。令彼有情以少功力。而則獲得世間隨身一切樂具。盡皆充足。世尊如斯見者。惟除嫉妬妄語[13]邪見諂曲有情。世尊我見如斯嫉妬妄語*邪見諂曲有情。而不見矣。一切諸天善神使者不護觀錄。如是有情雖不現身得證成就。我亦爲於當所生處與大成辦。世尊以大悲力運攝我心。度脱當來一切有情。皆與*殖種菩提種子。潤沃藏識

爾時釋迦牟尼如來十方刹土一切如來一時讚言。善哉善哉蓮花手。汝能具以大悲之力。

[1] 茶＝荼(明)　[2] 殖＝植(三)(乙)*　[3] 熟＝淑(宋)　[4] 很＝佷(明)(乙)　[5] 纒＝纏(明)(乙)　[6]〔自〕－(宋), 自＝身(元)(明)(乙)　[7] 如＝知(三)(乙)　[8] 上＝尚(明)(乙)　[9] 梨＝黎(明)(乙)　[10] 詳叙＝庠序(元)(明)(乙)　[11] 罸＝伐(元)(明)(乙)　[12] 難＝讎(明)(乙)　[13] 邪＝衺(明)(乙)*

運攝當來一切有情。度脫生死貪愛獄縛。共中有情。爲受種種刑戮怖畏獄縛禁閉躬頓裸露飢羸憚惶。或爲一切罪障災厄種種病惱。聽聞讀誦此眞言典一品之法。我等謂爲除脫諸苦。同作攝受加被授記。何況廣大依法精進清淨觀照。受持讀誦不空羂索心王陀羅尼眞言廣大解脫蓮花壇印像法香法藥法。恭敬供養。而自書寫教他書寫。我等諸佛豈不與證阿鞞跋❶智地耶。應知斯人則❷諳種種承事供養十方剎土一切如來。蓮花手若末世中有苾芻苾芻尼族姓男女。白月八日不食不語。依法輪結不空羂索印母陀羅尼眞言加持印。加持印頂。奮怒王印奮怒王眞言加持印。加持印頂者。應知斯人卽是如來身。已得如來法性藏故。此人不應於諸有情。而生倨傲我慢自慢。應於一切有識有情起大悲心。常備修治此三昧耶者。或復有人入茲三昧耶曼拏羅者。或復有人但當讀誦此經典者。如是等人。皆得名入東西南北四維上下十方殑伽沙數一切佛剎。覩見一切如來祕密三昧耶。亦名得見一切如來法報化身。若常依法結印印頂。卽名常得一切如來。爲授灌頂大福德蘊。稱歎善根成熟相應。我等如是大稱讚者。皆是旃荼伽王神通功德三昧耶。若復有人見斯神通經卷像者。則名等見九十二殑伽沙俱胝那庾多百千一切如來應正等覺三十二大人相八十妙好無垢功德法報化身。當得我等一切如來祐護攝受。解除五逆十惡重罪。隨得一切大福聚蘊而自相應。如斯之人名後邊身。捨此生已安樂國土蓮花受生更不退轉。若有有情短命多病。能信此經如法書寫。受持讀誦恭敬供養。係念觀照。則得長壽無諸天疾。解除貪瞋諸惡垢障。當得成就大瑜伽定。一切功德具足相應。此不空羂索神變眞言加持❸持經。等量十方一切法界一切如來故

不空羂索神變眞言經卷第十二❹

不空羂索神變眞言經卷第十三

*大唐天竺三*藏菩提流*志譯

溥遍心印眞言出世間品第二十

爾時觀世音菩薩摩訶薩。合掌恭敬歡喜踊躍。得未曾有。放殑伽沙俱胝那庾多百千光明。溥照三千大千世界而自莊嚴。又白佛言世尊。是不空羂索心王陀羅尼眞言。廣大解脫蓮花壇印三昧耶中。溥遍心印眞言三昧耶。而能示現不空千手千臂觀世音菩薩。種種形好神變三昧耶。以此一相三昧耶。入種種相三昧耶。所謂入伊首羅天相摩醯首羅天相。大梵天相那羅延天相。大自在天相焰摩王相。俱廢羅天相婆嚕拏天相。俱摩羅天相水天相。火天相風天相。日天相月天相。星天相乃至一切天相。苦行仙相一切眞言明仙相。大商人相皆示現之。世尊以斯等相。則令修者證獲旃荼伽王一切陀羅尼眞言。廣大解脫蓮花壇印三昧耶不空種種成就三昧耶。不空羂索心王陀羅尼眞言三昧耶。若以少功而受持者。我則賜與一切意樂勝願圓滿。爾時觀世音菩薩摩訶薩。便入溥遍心印三摩地。說普遍心印眞言曰

那莫塞❺桑紇反窣都結反❻𠷑拽❼移結反四合一特能邑反曬❽肥以反迦南❾二囉詑誐跢蒱奴紺反三唵喉中擡聲引呼旃荼伽❿上四鉢頭摩播捨五⓫俱嚕⓬二合陀上迦斤邏反唎沙上野六跛⓭二合囉㗚無計反下同捨野七摩訶⓮去鉢輸去鉢底八野摩婆無何反嚕拏九矩廢囉十沒*二合羅歌廢十一廢沙上陀上囉十二旃荼伽紇⓯二合唎娜野十三鉢頭麼矩攞十四縒麼耶⓰野十五許特牛合口聲呼之許許十六怖怖怖十七莎⓱二合縛訶十八

爾時觀世音菩薩摩訶薩。說斯眞言時。三千大千世界大地補陀洛山。六返震動。天雨衆花。在會一切天龍藥叉羅剎阿素洛乾闥婆蘖嚕荼緊那羅摩呼羅伽。乃至一切眞言諸仙。歡喜合掌種種讚歎。空居一切惡天龍神。藥叉羅剎毘那夜迦。皆悉隕落爲火所燒。慞惶馳走發大叫聲。一切菩薩摩訶薩。俱持種種華瓔衣服。一時供養觀世音菩薩摩訶薩溥遍心印眞言三昧耶。一切天龍藥叉羅剎阿素洛乾闥婆蘖嚕荼緊那羅摩呼羅伽。乃至一切眞言諸仙。往佛法者。俱從本宮。持諸花鬘塗香末香寶幢幡蓋衣服瓔珞。俱時往詣補陀洛山觀世音宮殿會中。往如來前觀世音菩薩摩訶薩前。旋遶供養一時致敬。同聲白言大慈悲者。說此旃荼伽王廣大解脫

❶智＝致【明】【乙】 ❷諳＝憭【宋】，嘗【元】【明】 ❸〔持〕－【三】【乙】 ❹此下乙本奧書云貞享三丙寅十一月初八左點了淨嚴四十八歲 ❺細註反字明本乙本作切以下倣之 ❻𠷑＋（一）細註【三】【乙】 ❼〔四合一〕－【三】【乙】 ❽反＝切二帖【乙】 ❾〔二〕－【三】【乙】 ❿四譯上字下明本有聲字以下倣之 ⓫俱＝矩【三】【乙】 ⓬〔二合〕－【三】【乙】 ⓭二合囉＝囉二合【元】*【明】【乙】 ⓮去＋（聲）【明】【乙】 ⓯二合唎＝唎二合【元】【明】【乙】 ⓰〔野〕－【乙】 ⓱二合縛＝縛二合【元】【明】【乙】

蓮花曼拏羅印三昧耶。溥遍心印眞言。法瑜伽觀廣明心焰三昧耶者。最極難有。爾時釋迦牟尼如來讃觀世音菩薩摩訶薩言。清淨者而復廣說溥遍心印眞言法瑜伽觀三昧耶。爾時觀世音菩薩摩訶薩。復白佛言世尊。若有有情每日晨朝日初出時。以大悲心如法清淨法瑜伽觀。誦念神變溥遍心印眞言一千八遍者。此人則得攝入不空幻化種種色相三昧耶。示現一切幻化三昧耶。所言得者。謂得通會一切曼拏羅印三昧耶相應住。得一切最上神變計都幢三昧耶相應住。得一切如來祕密三昧耶相應住。得不空一切悉地三昧耶相應住。得不空廣大神變三昧耶相應住。得不空種種色相三昧耶相應住。得不空無量稱歎三昧耶相應住。得不空一切善根三昧耶相應住。得不空如來攝受記別三昧耶相應住。得不空如來種❶殖大福德蘊善根三昧耶相應住。得不空見一切如來現前加被三昧耶相應住。得不空如來種族攝受加被三昧耶相應住。得不空金剛種族攝受加被三昧耶相應住。得不空蓮花種族攝受加被三昧耶相應住。得不空摩尼寶種族攝受加被三昧耶相應住。得不空香象種族攝受加被三昧耶相應住。得不空一切大曼拏羅神變加被三昧耶相應住。得不空大轉輪王種族安住三昧耶相應住。得不空觀❷察大明觀印觀所灌頂三昧耶相應住。得一切不空如來觀印所灌頂三昧耶相應住。得不空廣大眞言明❸印成就三昧耶相應住。得一切不空如來菩提座加被三昧耶相應住。得一切不空如來轉法輪聲法鼓吹法螺三昧耶相應住。得不空六波羅蜜圓滿三昧耶相應住。得一切不空如來藏三昧耶相應住。得不空廣大甚深❹文持藏三昧耶相應住。得一切不空如來出世解脫三昧耶相應住。得不空世間受持悉地三昧耶相應住。得不空世間妙吉辭三昧耶相應住。得不空一切有情最上遊敬三昧耶相應住。此人現在未來。得是廣大相應稱歎功德三昧耶相應住。世尊若常晝夜六時憶念諸佛。❺總猶聽聞受持讀誦。則得除脫生老病死一切罪障。超生死海住不退地。世尊若有苾芻苾芻尼族姓男女。信心清淨以大悲心。常念諸佛求覓此經。若自書寫若使人書。皆發悲心。以上衣服財寶飲食供給供養。亦勸一切人民。書寫受持讀誦聽聞思惟恭敬供養。應亦當護不退轉地。如是有情從佛法生。則謂一切如來加被。為受阿耨多羅三藐三菩提記。是稱讃者所得功德。亦如諸佛世尊。若成就是溥遍心印眞言三昧耶者。當畫不空王最上悉地三昧耶像。白氎布絹方量四肘。增亦任意。中畫不空羂索十一面觀世音菩薩摩訶薩。身眞金色三十二臂。正面熙怡眉間一目。左面大自在天面。右面那羅延天面。左焰摩王面右水天面。左俱摩羅天面❻蹙眉努目。右俱摩羅天面❼嚬眉努目。左摩醯首羅天面*嚬眉努目狗牙上出。右伊首羅天面*嚬眉努目狗牙上出。右日天面面狀赤黃。左月天面面狀白黃。各戴天冠冠有化佛作摩頂相。那羅延天頭水天頭兩間。風天半身貫飾天服。大自在天服大自在天頭焰摩王頭兩間。火天半身貫飾天服。三十二手輪結諸印。執器仗印羂索印。寶珠瓔珞耳璫鐶釧天諸衣服而莊❽嚴之。身圓光焰結*加趺坐寶蓮花座。右脅忿王三面四臂。當中正面熙怡微笑。左右面❾目*嚬眉瞋怒。一手執鉤一手施無畏。一手執蓮花一手持羂索。瞻仰菩薩半*加趺坐。後多羅菩薩微似低頭。二手合掌半*加趺坐。左苾皺明王手捧寶花。瞻仰菩薩半*加趺坐。後濕廢多菩薩微似低頭。二手合掌半*加趺坐。其座下右不空曼拏羅神。面目瞋怒狗牙上出身有四臂。一手執羂索一手執蓮花。一手執鉞斧一手執劍。半*加趺坐。後眞言者❿長跪而坐手執香爐。是諸菩薩花冠瓔珞耳⓫璫鐶釧。天諸衣服種種莊嚴。坐蓮花座身圓光焰。四面周遶畫十方佛。作說法相結*加趺坐師子寶座。面向菩薩。頂上佛外畫苦行仙衆。形體枯瘦。畫一切天子持散寶花。座下佛外。畫功德天辯才天。毘摩夜天大自在天。地天火天風天水天。是諸天等花鬘衣服而莊飾之。四角依方。畫四⓬大王。種種衣甲具莊飾之。其像飾已⓭於閑靜處。淨治其地作曼拏羅。種種香泥精潔塗飾。模畫花印標郭界道。置十一面觀世音菩薩。種種幡花閼伽香水香花。三白飲食果蓏燈明。白⓮栴檀香沈水香安悉香。⓯酥合香薰陸香敷飾供養。奮怒王眞言護身結界。輪印匡叙面西法坐。以

❶殖＝植㊂㊅ ❷察＝讚㊄㊅* ❸印＝聽㊃㊅ ❹文＝閑㊁㊄㊅ ❺乙本冠註曰總字未詳 ❻蹙＝頻㊉ ❼嚬＝頻㊉*蹙㊂㊄* ❽嚴＝飾㊂㊅ ❾乙本冠註曰目字恐誤或上有脫文 ❿長＝跪㊁ ⓫璫＝端㊄㊅ ⓬大＝天㊂㊅ ⓭於＝于㊄㊅下同 ⓮栴＝旃㊄㊅* ⓯酥＝蘇㊂㊅

大悲心觀𤚥旃字法本無生。圓爲下體金剛輪座。觀𤚥[1]嚩字言論道斷。全爲上體[2]觀𤚥[3]日透。觀𤚥囉字離諸染著。全爲心月如初日光。觀𤚥吽字自性空寂。眉紺靑色。觀𤚥佉上聲字等虛空故。全爲頭頂備一切色相三昧耶。等十一面觀世音。復觀旃字全爲頭光。復觀囉字全爲眼目。光照無障。時別先誦奮怒王眞言。召請供養誦溥遍心印眞言。一一字聲色相光焰。若黃光焰或赤光焰。或白光焰或靑光焰。或黑光焰照眞言字。於心月上右旋行轉。皆放光明滿十千萬。當中夜時十一面觀世音菩薩放種種光。至五更時觀世音菩薩現身慰語。汝求何事我今爲汝皆得滿足。見菩薩時當乞二願。一乞不空羂索心王陀羅尼眞言廣大解脫蓮花壇印三昧耶世間一切最勝悉地成就大願。亦如我身種種自在變用工巧法。自在祕密法。神通法。入阿素洛窟法。天宮龍宮緊那羅宮法。履水法入火法。入一切山林法作金銀法。乞雨法止雨法。降伏一切藥叉羅剎法。[4]探伏藏法渡江海法。占象玄象歷數算法。一切眞言法種種醫法。長年藥法移諸物法。化諸[5]邪見慠誕人法。如是世間種種之法悉得自在。二乞出世間法。時觀世音伸手摩頂。解除一切[6]業障重罪。身器淸淨如蛇脫皮。證獲不空淸淨神通三昧耶身。往諸淨土坐蓮花上。證百千俱胝生宿命智。阿彌陀佛爲[7]授阿耨多羅三藐三菩提記住不退地。證不空無量百千神變三摩地。十方剎土一切諸佛菩薩摩訶薩一切天神悉皆讃歎。憶念觀*察當擁護持。應知如是溥遍心印眞言有大神通。能成世間無量無邊一切諸法。所謂召[8]讃一切鬼神占相。一切壽命長短吉凶之相。療治一切癩病風病。瘡疥癬病瘧病腹病六根等病。滅除一切罪障災厄怨難。符書蠱禱呪詛法。亦得成就出世間法。觀世音菩薩現身讃語。善哉善哉眞言者。汝今已入不空羂索心王陀羅尼眞言廣大解脫蓮花壇印法中。溥遍心印眞言悉地成就。手持蓮花施眞言者。當受花時。[9]卽證神通一切諸法。騰往十方一切佛剎自在無礙。得諸如來記別匡護

溥遍心印眞言世間品第二十一

世尊若蓮池泮作護摩壇。加持木槵木杜仲木然火。加持蓮花幷幹葉。截和*酥蜜如法護摩。滿七日夜得功德天現身而來。靜心勿怖供養閼伽。時功德天謂眞言者。今何所須。答言施我無盡寶藏。功德天言如眞言者意。說此語已則便不現。從此已後伏藏逐身供給費用。得寶藏者常[10]偣供養觀世音功德天一切三寶。恒勿斷絕待勿積貯。若積貯者卽不復得。白月八日*酥白芥子。塗蓮華臺葉。像前護摩一千八遍。諸天世人遵敬讃歎。若[11]琉璃瓶盛欝金香水赤色香花。摩尼跋陀[12]羅神前。每日三時讃歎供養。無名指按摩尼跋陀羅神。誦持溥遍心印眞言。滿三七日現身而來。日別給奉金錢一百文。盡用供養三寶勿貯。若貯聚者卽不復得。若舍利塔前置像面西。截紫檀木上塗*酥蜜。每日三時護摩一千八遍。滿三七日夜得銀錢一十千文。此護摩法。通會餘諸眞言明法。亦得成就又法當以菩提樹葉方布壇上。上置雄黃香花供養。依法加持令現三相。一相點額所願人民。歡喜信仰讃樂供養。二相點額騰身離地六尺而行。日行三千踰膳那。見聞三千踰膳那諸聲色法。壽命千歲不爲諸仙而相牽伏。常見十方一切諸佛。三相點額則得神通攝持同伴。去地三千踰膳那里騰空自在。壽二十千歲。當證一切雄黃眞言明仙三昧耶。復以蓮荷葉方布壇上。以赤黃牛*酥洗治牛黃。置荷葉上香花供養。眞言加持令現三相。一相點額一切藥叉羅剎諸惡鬼神悉皆降伏。任爲使者取諸財物。二相點額則與一切祕密眞言明仙。蹈一風輪騰空自在。日行二十千踰膳那壽六萬歲。見聞二十千踰膳那諸色聲法。三相點額攝持同伴騰空自在。當證一切牛黃眞言明仙三昧耶。壽一俱胝歲。溥遍心印眞言阿伽陀藥頌曰

應以雄黃密陀僧　緊[13]俱瑟詫欝金香　旃叔迦花上雌黃　[14]杜仲樹汁上牛黃　惹蓉娜那紫磨金　菩提樹汁赤牛乳　素䊩囉拏訖使羅　半努[15]奴古反　捺羅弭耶藥　塞[16]偣乙反[17]乙[18]努歌乞使羅藥　毘瑟努羯摩使*羅

等數精治。白月十五日。淨治塗地嚴曼拏羅。置十一面觀世音像。置藥壇上。以諸香花香水飲食燈明隨力供養。廣大悲心憶念三寶觀世音菩薩。[19]惟求無上阿耨多羅三藐三菩提燒香供養。溥遍心印眞言加持其藥。當和

[1]嚩＝縛【三】【乙】　[2]觀＝光【三】【乙】　[3]日＝曰【三】【乙】　[4]探＝采【明】【乙】　[5]邪＝衺【明】*【乙】　[6]業＝垢【三】【乙】　[7]授＝受【宋】【元】　[8]讃＝遣【宋】【元】，遣【明】【乙】　[9]卽＝印【宋】　[10]偣＝掎【三】【乙】　[11]琉＝瑠【甲】【乙】　[12]羅＝囉【宋】【元】*　[13]俱＝倶【宋】【元】　[14]〔杜仲…黃〕七字－【明】【乙】　[15]奴＝知【宋】，〔奴古反〕－【元】【明】【乙】　[16]〔偣乙反〕－【元】【明】【乙】　[17]乙＝乞【宋】　[18]努＝拏【三】【乙】　[19]惟＝唯【宋】【元】

合治。加持赤蜜石蜜。和合盛赤銅合。復置壇上結印作法。奮怒王眞言加持供物。悉地王眞言溥遍心印眞言加持藥。現熖相煙相光相。時眞言者身出光熖。壇地震❶勤。應自歎喜證驗藥成。藥和沒驪跛驪補怛驪迦油(❷唐云梵天兒油)塗摩身上手足等上。身如金剛。一切刀杖水火毒藥皆不能害。攝持百人以爲眷屬騰空自在。若藥一兩。點化赤銅百兩成金。若服餌者。和牛乳*酥煎治爲膏。三日先服黄牛*酥乳。當服此藥。和牛乳服滿經六月。膚色鮮澤猶如蓮花。聲音淸雅。髮如旋螺。壽十萬歲。一切刀杖水火毒藥。藥叉羅刹鬼神惡人皆不能害。服滿一年。得諸天人樂爲伴侶。福壽如天。若藥和胡麻油塗頭則髮香馥。若點眼額。則見一切藥叉羅刹鬼神宮殿門明。入中無礙世人敬愛。若和牛乳石蜜服滿三年。證諸眞言明仙王三昧耶。壽一大劫。劫中有佛一一皆見菩提樹下成等正覺。得此諸佛爲授記別。往梵天宮。應稱唵(擺❸擘呼)字。大梵天衆一時迎逆。乃至當往阿迦尼吒天宮。爲後邊身。溥❹遍心蓮華阿伽陀藥頌曰

復以蓮花鬚　素路且捺娜
牛黄龍花鬚　銀礦沈水香
嗢彈驝迦驪　石蜜靑蓮花
瞻蔔迦花鬚　計得枳花鬚
上白*栴檀香　上彈誐羅香
旃儞野跛捉　❺酥合香油和

白月十五日作曼拏羅。置十一面觀世音。等數淨治置藥壇上。獻諸香花香水飮食果蓏燈明。合和其藥盛銀合中。以銀藥合盛白*栴檀木合中。置於像前。奮怒王眞言加持供物。廣大悲心舞印治護。坐茅草座。左手執杖按藥合上。悉地王眞言溥遍心印眞言光持藥合。❻動現三相。閼伽供養。至五曉時頂禮十方一切諸佛。捧藥供養。持眞言者及伴服藥。一時同證隱行眞言明仙三昧耶。空行自在壽一萬歲。口氣香潔如優鉢花香。膚色充娩獲得一切隱行大仙三昧耶。溥遍心印眞言加持白芥子灰。十方結界。一切藥叉羅刹不能爲障。若紫檀木燃火。白芥子安悉香黑芥子鹽蔓菁油護摩。一切毘那夜迦并及種族。一時馳走不能爲障。若苦楝木燃火。毒藥黑芥子七種穀子白芥子。面向他軍如法護摩。令彼兵衆且自退住。又重護摩。彼諸兵衆不復來敵。又重護摩。彼諸兵衆皆總退散。若以佉❼他羅木量長二肘。如法削治寶采寶杖。作曼拏羅置十一面觀世音。當壇心上竪置寶杖。隨力辦諸香花香水果蓏飮食燈明供養。奮怒王眞言加持供物。悉地王眞言溥遍心印眞言加持寶杖。上放光明。是時空中告聲讚言。汝今已得不空成就如意寶杖。是時燒香閼伽供養。右手持杖頂戴受持。誦溥遍心印眞言加持寶杖一百八遍。頭上右旋一百八匝。持杖曠野平坦地處。方量一百丈地爲界。可其界內心欲地下宮殿房舍。臥具衣服飮食湯藥。僕從人民一切珍寶。妙莊嚴具一時現者。誦溥遍心印眞言加持寶杖。可界東西南北四維中心。掭地一千八下。即見地下七寶宮殿。見一天女捧持寶瓶。當宮門立。白眞言者願入宮中。眞言者答。今此宮殿非是堅固眞實之法。天女白言願受寶瓶得大富貴。怒聲報言此非淨物何令我受。天女則便涕淚雙下。見時承取遍塗身上頭面等上。❽飮點眼耳身如金色。氣馥香潔如牛頭*栴檀香。口氣香潔如優鉢花香。眼廣明利若靑蓮花。髮如旋螺。聞聲見色四九萬里。壽十千劫。憶知過去千劫生事。悟解内外一切典籍。眞言壇印三昧耶。釋方幻術聲明等論三昧耶。天女重白願入宮住。復當報言我自行入汝宮殿中。天女持嬭示眞言者。是時見嬭兩手持嬭便即飮服。塗身頭面眼耳手足。得是天女一千僕從。爲伴騰空乘第一風輪。證八十四千大風輪眞言明仙三昧耶。往於淨土恭敬供養阿彌陀佛一切菩薩。聽聞深法。若心願事。右手執杖一心觀杖。眞言旋杖得如❾心願。又法板上赤土畫藥叉羅刹像。燒焯香王祀三白食。觀杖誦溥遍心印眞言。呼藥叉羅刹名。於藥叉羅刹像上右旋杖者。則來現身任爲命者。取諸財寶衣服飮食悉皆充足。若功德天像前。右手執杖誦溥遍心印眞言。稱功德天。於功德天像頭上右旋杖者。得功德天現身而來。與諸財寶富饒之願。若毘沙門像前。右手執杖誦溥遍心印眞言。稱毘沙門名。打毘沙門像脚者。得毘沙門現身而來。乞諸錢財盡皆如願。若人門前。右手執杖誦溥遍心印眞言。稱彼人名旋杖打門。入見歡喜。若天寺像前。右手把杖誦溥遍心

❶勤＝動〔明〕〔乙〕　❷唐＝此〔明〕〔乙〕　❸擘＋(引)〔三〕〔乙〕　❹遍＝遍〔宋〕〔元〕　❺酥＝蘇〔元〕〔明〕〔乙〕　❻動＝若カ〔乙〕　❼他＝陀〔元〕〔明〕〔乙〕　❽飮＝次〔明〕〔乙〕　❾(一)カ＋心〔乙〕

印眞言。稱天像名旋杖。則得天神現身而來。所乞諸願亦皆圓滿。若日出時觀日持杖。誦溥遍心印眞言。稱日天名旋杖。即得日天歡喜觀*察而擁護之。若白月十五日月初出時。觀月執杖誦溥遍心印眞言。稱月天❶名旋杖。月天星天歡喜觀*察而擁護之。若舍利塔前。誦溥遍心印眞言。旋杖行道滿七日夜。塔內放光出種種聲。得是相者所求諸法悉皆圓滿

若佛菩薩像道場處。執杖誦溥遍心印眞言。旋杖行道滿七日夜。得諸如來神力安慰滿菩提願。觀世音於後夜中現身而來。與證不空如意寶杖王三昧耶。若天旱時有龍湫沂。執杖誦溥遍心印眞言。稱龍旋杖龍降大雨。若霖雨者。高山峯上仰天樓上。高大怒聲誦溥遍心印眞言。旋杖擬之其雨則止。若災風❷瀑雨雷❸雹霹靂數數起者。高峯迥處。把杖慈觀風雨雷雹起處。發大慈聲誦溥遍心印眞言旋杖擬之九方周圓十踰膳那則皆止之。若衆鬼神作❹病惱者。右手把杖拂病者身。鬼神怖走病得除差。若患瘧者。執杖拂身瘧鬼惶走。即得除差。若陣戰處。右手把杖怒聲誦溥遍心印眞言。旋杖期剋兩兵和解。若道曠野大海江河一切難處。執杖怒聲誦溥遍心印眞言。旋杖期剋則得諸難解馳退散。若人畜生患疫病者。於城四門執杖誦溥遍心印眞言。旋杖期剋治逐疫鬼。悉皆出去病者除差。若高迥處觀所人家。執杖誦溥遍心印眞言。稱彼人名。當自歎喜讃歎供養。若黑月十四日不食不語。於晨朝時誦溥遍心印眞言。加持杖七遍。置杖摩尼跋陀*囉神像北。摩尼跋陀*囉神像前誦悉地王眞言。至後夜時摩尼跋陀❺羅神現身而來。手持一千金錢奉眞言者。得金錢時分爲三分。一分誂用供養觀世音。及日日作諸香水供養摩尼跋陀*囉神。一分盡用供養三寶。一分自用幷施貧人。所得功德盡皆迴施摩尼跋陀羅神。特勿貯積。日常如是乃至命終。若有貯積即不復得。若道曠野遇無水處。右手執杖蹲地多有青草濕處。高聲誦溥遍心印眞言。以杖椓地一千八下。輪杖一千八匝。高聲❻稽請觀世音菩薩。惟願大悲救我飢渴。念滿千聲。其椓地處涌出泉池。其水清美。誦悉地王眞言以杖打水。水中涌出赤黃天神。合掌而言今何所求。眞言者答。須諸飲食願即與我。時眞言者便以種種善❼語呪願天神。願天常安長得一切諸佛菩薩梵釋諸天常加擁護。與天種種諸大菩提福願圓滿。說此語已沒水而去。於須臾間手持天諸甘膳美食。奉眞言者。便當受取。以此天食供百千人。同共飽食。復持種種妙莊嚴具。奉眞言者。如此池泉眞言者心。若不除者則常住世。是水常爲一切人民飲喫無盡　若結印護身右手持杖。默誦溥遍心印眞言。往大衆中。空中輪杖一百八匝。隨心所念種種諸物則皆如意　若屍陀林中誦溥遍心印眞言。輪杖七匝則一踰膳那成結界護作六時壇淨治塗地。以牛糞黃土泥摩飾壇上。眞言加持紫檀木橛。釘壇四角。五色線索四面圍界。取族姓摩奴沙新捨未壞米哆羅。以牛五淨清淨洗浴。又以香水重淨洗浴。著白淨服臥置壇上。白衣蓋上。以三白食置壇四面。布設供養。散諸雜花遍於壇上。四角四面置香水椀。時眞言者面西法坐。燒焯香王供養一切。常以右手執如意杖。誦溥遍心印眞言。加持米哆羅一千八遍。誦悉地王眞言亦加持之。聲聲莫絕。數以左手拂米哆羅身。以右手杖數數按米哆羅身上。令動起坐日觀四方。見觀方時特勿怖懼。以杖定按米哆羅頭上。其米哆羅即語。見語之時亦勿怖懼。內心思惟過現未來一切事等。誦悉地王眞言聲聲莫絕。米哆羅盡說心所思事。復以杖柱米哆羅心上。誦悉地王眞言。則令米哆羅口吐鮮爵地羅。取是爵地羅。點眼點額。見諸鬼神宮殿門開入皆無礙。鬼神見者悉皆歡喜。復以杖礈柱米哆羅心上。誦悉地王眞言。令米哆羅吐紇唎娜❽耶。便取執持。即得騰空自在無礙。獲得一切大力鬼神三昧耶。如摩醯首羅得大自在。壽命萬歲。復一稱許字。一以杖❾礈❿拄米哆羅心上七下。又以杖礈打喉上七下。米哆羅自吐舌出。持刀割取便變成劍。當佩身者。獲得一切劍仙三昧耶。壽命萬歲。一十八千劍仙爲伴。又以杖礈打米哆羅頭上七下。發遣米哆羅身中眞言明神。還宮而去。米哆羅變成閻浮檀金。此金一兩赤銅百兩。和融銷鑄成上眞金。世尊說此世間成就法者。悲愍當來一切有情。令得證入菩提故說

❶〔名〕－㊂　❷瀑＝暴㊁㊆㊄　❸雹＝電㊂㊄＊　❹病＝煩㊂㊄　❺囉＝羅㊂㊄＊　❻稽＝啓㊁㊆㊄　❼語＝說㊂㊄　❽耶＝取㊉㊁　❾㩳＝殺ヵ㊄　❿拄＝柱㊆㊄

不空羂索神變眞言經卷第十三[1]

不空羂索神變眞言經卷第十四

*大唐天竺三*藏菩提流*志譯

不思議觀陀羅尼眞言品第二十二

爾時釋迦牟尼如來。[2]誥觀世音菩薩摩訶薩言。汝當重說出世最上廣大解脫蓮花祕密心王曼拏羅印三昧耶。令受持者慧解開悟。一切無礙自在挺特。昇證最上一切勝解無上菩提。悉地滿足。爾時觀世音菩薩摩訶薩。歡喜踊躍卽從座起。偏袒右肩合掌恭敬。頂禮佛足則[3]於佛前。以諸塗香末香燒香寶幢幡蓋。衆寶妙花寶珠瓔珞。天妙衣服天諸樂具。廣設供養如來世尊一切菩薩摩訶薩衆。作此倚荼伽王廣大解脫蓮花壇印三昧耶。一切天神壇神眞言明仙。諸天龍神藥叉羅刹。阿素洛乾闥婆蘗嚕[4]荼緊那羅摩呼羅伽。及作補陀洛山。一切苦行眞言明仙。諸餘一切眞言明神等前。皆以諸妙香花衣服寶蓋幢幡。寶珠瓔珞。妙莊嚴具。周[5]撣供養。觀世音菩薩摩訶薩歡喜合掌。右遶如來數百千匝。則於佛前却住而坐。便白佛言世尊。是一切不空如來出世最上廣大解脫蓮花祕密心王神通壇印三昧耶中不思議觀陀羅尼眞言三昧耶。是一切如來廣大眞實神變解脫壇印三昧耶。是毘盧遮那如來廣大解脫壇印三昧耶。是不空觀最上心印三昧耶。但令讀誦。則得出世最上眞實心三昧耶悉地成就。此三昧耶。復是一切如來神通加被授記別處。我今已得如來神通加持加被。欲對佛前爲與一切持眞言者。獲得最勝悉地故說。爲與哀愍一切有情。滅除三世一切罪障。度脫無明生死故說。摧滅遮止一切地獄餓鬼傍生諸趣故說。爲與一切[6]邪見傲誕匱法有情。解治謗佛謗法謗菩薩聲聞獨覺逆罪故說。世尊若有有情怖諸罪業。能常晝夜具持儀式。讀誦受持不思議觀陀羅尼眞言。懺悔諸罪持淨戒者。或有晝見聞隨喜樂供養者。或有具見此經典者。世尊如是等人。皆得解除無明貪瞋恐癡嫉妬我慢邪慢重罪蓋障諸鬼神病種種業報差別等病。王難賊難刀杖禁閉水難火難雷[7]雹霹靂虎豹[8]狐狼蚖蛇蝮蠍諸獸象龍。一切災難不相災害。一切惡風雷*雹霹靂壞苗稼者亦皆除滅。世尊於此三昧耶志願成者。懺重罪者。不應於此眞言教典生少疑心。自言世尊所以者何

不善善法中　疑爲惡中惡
疑故不勤求　二諦諸勝法
諭愚商買者　海陸遇眞寶
疑惑無識解　不[9]採無價珍
過斯不空法　疑惑亦復[10]耳
若斯生疑惑　魔枷獄吏縛
亦如師子王　摑攫諸小獸
不能得解脫　疑惑亦如是
菩提與生死　二定眞有法
二中若生疑　聾瞽無慧眼
若有智慧者　應生清信心
[11]唯然修誦持　大悲解脫門
譬商智慧者　[12]財嚴於坦路
純逐勝利道　計獲多財果

世尊以斯義故。持眞言者應生淨信。如法書寫。受持讀誦是一切不空如來出世最上廣大解脫蓮花祕密心王神通壇印三昧耶母陀羅尼眞言。奮怒王眞言。悉地王眞言。溥遍心印眞言。不思議觀陀羅尼眞言。常淨思惟法瑜伽觀。當知是人。則得證見一切如來大不思議廣大眞實神變解脫壇印三昧耶。毘盧遮那如來神通加持廣大解脫壇印三昧耶。不空觀最上羂索心印三昧耶。出世間一切解脫大功德蘊具足相應。名不退住。一切如來憶念加持。爲授阿耨多羅三藐三菩提記。世尊若[13]有有情爲求無上正等菩提。守持淨戒常能依法。精進無退晝夜六時。發大悲心念諸有情。恭敬供養合掌頂禮。受持讀誦思惟如是不思議觀陀羅尼眞言者。我見斯人。卽名眞實觀世音菩薩法蘊之身。亦名觀世音菩薩法所加持護念之身。亦名一切如來法所加持授記之身。亦名觀世音菩薩爲當現與出世世願滿足之身。我常加以大悲精進堅固甲冑。爲[14]摜被身[15]牢[16]價影撫念護此人。何日令得坐菩提場轉大法輪齊類我等。以大悲心濟度三界一切有情。意樂之法皆得圓滿。爾時釋迦牟尼如來讚觀世音菩薩摩訶薩言。善哉善哉大悲者。汝[17]中法願甚大希有。若得見聞信供養者。則得除脫無量劫

[1] 此下乙本奧書云貞享三年十一月初八左點了淨嚴四十八歲正德二壬辰之夏六月六日第三校合了性演六十一　[2] 誥＝告【三】【乙】　[3] 於＝于【明】下同　[4] 荼＝茶【三】【乙】　[5] 撣＝彰【元】【明】，脈カ【乙】，遍カ【乙】　[6] 邪＝裘【明】【乙】　[7] 雹＝電【三】【乙】　[8] 狐＝猢【宋】　[9] 採＝采【明】【乙】　[10] 耳＝爾カ【乙】　[11] 唯＝惟【宋】【元】　[12] 財＝濟カ【乙】　[13]〔有〕－【明】【乙】　[14] 摜＝慣【宋】　[15] 乙本冠註曰牢價影撫文一句豆消恐有脫誤　[16] 價＝賈【宋】　[17] 中＝由【三】【乙】

來衆罪苦業。何況有人守持齋戒。依法受持
讀誦思者。是當不證阿耨多羅三藐三菩提
耶。汝應演說不思議觀陀羅尼眞言三昧耶。
今正是時。爾時觀世音菩薩摩訶薩。歡喜誓
迅熙怡微笑。瞻仰如來即說不思議觀陀羅
尼眞言曰

那莫塞(紇①反下同) 窒(都結反下同音) ②嚟(③二合移結反) 特婆(無何反下同)
怒識跢④(多箇反同一⑤句) 跋(北⑥沒反下⑦二合例⑧同) ⑨囉底瑟⑩恥
諦瓢(同思⑪音二句紫反下) 薩縛(無可反下*同) 鐸訖識諦瓢(三入聲句) 那
莫⑫那莫薩縛跛⑬二合囉底⑭二合曳迦(斤邏反下同) 勃
陀⑮上嘔野(攞阿反下*同四句) 宦邏縛迦侮⑯去祇⑰(蟹反) 瓢
(入聲五句) 那謨梅窖⑱二合曧野跛*二合囉底迦瓢(毘盍反六
句) 摩訶菩地薩埵縛識孥縛曧瓢(入聲七句) 那莫旃
唎野跋眲囉陀上囉⑲八摩訶曼拏攞爾(奴禮反) 縛
諦瓢(入聲九句) 野莽婆嚕拏矩麼(無計反) 囉十句 嘔使識
拏縛曧瓢(入聲⑳十一句) 那謨囉怛*二合娜怛*二合囉
耶野十二句 娜莫旃唎耶十三句 縛路枳諦濕(攞下同舌㉑呼)
縛囉野十四句 菩地薩埵野十五句 摩訶薩埵野十六句
摩訶迦嚕抳迦野十七句 怛㉒虢㉓(亭反㉔引也) 他十八句 唵
(喉㉕中聲呼之) 薩縛鐸訖識跢十九句 婆路枳鐸二十句 播拾
紇㉖二合唎娜野二十一句 入(㉗口舌下*例同㉘呼) 縛攞入縛攞
二十二句 蓮㉙麼馱覩藥皤二十三句 ㉚柘攞枳攞二十四㉛句 摩訶
鉢頭(逸邑反)㉜麼步惹二十五句 陀上囉陀上囉二十六句 摩訶
播拾陀上羅二十七句 縛囉縛囉二十八句 囉濕㉝二合弭舍
鞞娑去 歌塞囉二十九句 跋同上 囉底曼抳鞞舍嘔
囉三十句 鞞囉鞞囉三十一句 弭補囉諦㉞若㉟陀囉三十二句

皤囉皤囉三十三句 殺播囉弭鞞三十四句 播嘔布囉拏三十
五句 迦攞迦攞三十六句 摩訶沒*二合囉歌(呼邑反) 麼麼同
上 灑陀上囉三十七句 麼攞麼攞三十八句 薩縛播嚩㊱(北我反)
婆囉拏麼攞三十九句 枳嘔弭灑那(奴箇反) 拾娜四十句 度
嚕度嚕四十一句 菩地薩埵縛弭秫(輪律反) 馱四十二句 步嚕
步嚕四十三句 摩訶薩埵縛穰續攞四十四句 野莽婆嚕拏
矩麼同上囉四十五句 那麼塞訖㊲二合嘔鐸四十六句 虎嚕
虎嚕四十七句 沒*二合囉歌摩弭瑟努(輕㊳呼) 摩醯濕
㊴二合縛囉㊵四十八句 矩摩囉㊶攤(奴反) ㊷儞計濕*二合縛
囉四十九句 綜(伊異反) 濕*二合縛囉囉摩醯濕*二合縛囉
五十句 ㊸爾(奴計反) 縛補怛*(都訛反二合) 囉蔓(無葉反) 儞鐸五十一句 那
麼塞訖嘔鐸弭弭馱五十二句 麼抳㊹怛理陀上囉五十
三句 旃弭鞞皤爾娜五十四句 摩矩吒上陀上囉鞾(立孪)
㊺儴(名裝反五十五句) 麼抳迦娜迦五十六句 跋眲囉㊻ 吠女
去 嘔野五十七句 摩囉迦鞞鉢㊻二合頭麼㊼五十八句 邏倪
(魚禮反) 捺*(奴乙反二合) 囉儞攞五十九句 韁同上 儴同上 穆訖底
迦六十句 枳去聲 訖*二合嘔鞞舍嘔囉六十一句 拽臀(振諸)
饒去聲反 播弭鞞陀上囉六十二句 惹吒上 麼矩吒上六十三
句 漫㊽泥鞞六十四句 那縛戰捺*(同上二合) 囉六十五句 囉旨鞞六十六
句 鉢*二合頭㊾麼陀上囉六十七句 鉢*二合頭㊿摩綖娜
六十八句 鉢(51)二合頭(52)摩步惹六十九句 窒*二合嘔路(輕呼)
者娜七十句 窒*二合嘔成去 攞七十一句 陀上囉播拾陀
上 囉七十二句 薩縛鞞訖識跢七十三句 鼻使訖鞞七十四句 娑
去 嚩娑去 囉七十五句 薩縛播鐽(同上)七十六句 跛*二合 囉舍
麼那迦囉七十七句 摩訶迦嚕抳迦七十八句 覩嚕覩嚕七十
九句 薩縛薩埵婆囉那(同上) 野迦八十句 菩地菩地八十

一句 薩縛鞞訖識跢八十二句 婆路枳鞞八十三句 菩地曼拏
攞八十四句 婆路(輕呼) 枳鞞八十五句 路(輕呼) 計濕*二合縛囉
八十六句 摩醯濕*二合縛囉八十七句 摩訶振跢麼抳陀上
囉八十八句 弭濕*二合縛嚕跛八十九句 摩訶謨攘(同上)九十句
婆馱娜九十一句 摩訶迦嚕抳迦九十二句 勃馱(53)(淨夜反) 勃馱
九十三句 菩陀上野皤伽上 畔(引)九十四句 薩縛鞞訖識跢
九十五句 婆路(輕呼) 枳鞞藥皤九十六句 摩訶奔(鋪悶反) 孃上九十七
句 諦惹陀上 囉九十八句 跛(同(54)上) (55)囉婆囉九十九句 悉地
迦囉(56)一百句 薩縛儗*(名夜反) 地歌囉一句 薩縛薩埵縛
那去 耶播囉二句 薩縛耨(輕呼) 佉上 跛*二合 囉麼
者迦三句 摩訶迦嚕抳迦四句 那謨窣覩羝莎
*二合縛訶一百五句

爾時觀世音菩薩摩訶薩。說是陀羅尼時。其
補陀洛山變成七寶。光(57)瑩明徹。其諸花樹。
皆盡變成九十九億殑伽沙俱胝那庾多百千
微塵世界七寶堂閣。光明間錯。皆以種種寶
鐸金鈴垂珠(58)納縵寶珠花拂寶蓋幢幡。對衲
交錯處處莊飾。一一堂閣中有九十九億百
千高座。寶飾光現。則有十方一切如來皆來
坐座。是諸如來伸金色手。摩觀世音菩薩摩

①細註反字明本乙本作切以下倣之　②嚟+(地)【三】【乙】　③〔二合〕－【三】【乙】*　④同+(音)【宋】【元】*　⑤(句)－【元】【明】【乙】下同　⑥沒=波【三】【乙】　⑦〔二合〕－【元】【明】【乙】　⑧〔例〕－【明】*　⑨囉+(二合)細註【元】【明】【乙】*　⑩恥=耶【宋】【元】　⑪〔音〕－【明】【乙】　⑫〔那莫〕－【三】　⑬二合囉=囉二合【元】【明】【乙】　⑭二合曳=曳二合【元】【明】【乙】　⑮四聲上字下明本乙本有聲字以下倣之　⑯四聲上字下明本乙本有聲字以下倣之　⑰蟹=虬【三】【乙】　⑱二合曧=曧二合【元】【明】【乙】　⑲八+(句)【宋】　⑳〔句〕－【宋】　㉑呼+(之)【三】【乙】　㉒虢=號【三】【乙】　㉓亭=亭【三】【乙】　㉔〔引〕－【宋】【元】 也=身【明】【乙】　㉕中+(聲)【三】【乙】　㉖二合唎=唎二合【元】【明】【乙】　㉗〔口〕－【明】【乙】　㉘呼+(之【三】【乙】　㉙麼=麼【三】【乙】　㉚柘=枳【宋】【明】【乙】　㉛〔句〕－【宋】【明】【乙】　㉜麼=麼【三】【乙】　㉝二合弭=弭二合【元】【明】【乙】　㉞若=惹【三】【乙】　㉟陀+(上)細註【三】【乙】　㊱北=比【明】　㊲二合囉=囉二合【元】【明】【乙】　㊳呼+(四十八句)【宋】，(四十八)【元】【明】【乙】　㊴二合縛=縛二合【元】【明】【乙】*　㊵四十八乃至一百五記數三本俱增一　㊶攤=攤【元】【明】【乙】　㊷爾=爾【三】【乙】　㊸怛=帽【元】【明】　㊹反=切身【明】【乙】　㊺吠=跋【明】【乙】　㊻〔二合〕－【元】【明】【乙】*　㊼(二合)+五【元】【明】【乙】　㊽泥=抳【元】【明】【乙】　㊾麼+(二合)細註【元】【明】【乙】*　㊿摩+(二合)細註【元】【明】【乙】　(51)二合頭=頭二合【元】【明】【乙】　(52)摩=麼【明】【乙】　(53)反=切身【明】*　(54)上+(二)【宋】　(55)囉+(二合)細註【明】【乙】　(56)〔百句〕－【明】【乙】　(57)瑩=瑩【三】【乙】　(58)納=網【三】【乙】

訶薩頂。同聲讚言善哉善哉觀世音。能善演斯出世最上大正道門。廣令給濟[1]贍部有情。蠲治罪障脫生死海。若有有情一經於耳。當得入於最勝佛道。若有書寫讀誦受持見聞隨喜樂供養者。皆令當得廣作佛事。應知斯人現身得名一切如來一子之地。其山一切藥草叢林。皆盡變成衆寶蓮花。大如車輪花齊儼人。光明煜爚。以青[2]琉璃而爲其幹。衆寶爲葉。閻浮檀金以爲其臺。赤珠爲子白珠鬚蘂。則有十方一切菩薩摩訶薩。皆來此花如法而坐。各執種種眞珠瓔珞價直億千。皆當供養觀世音菩薩摩訶薩。聽聞如是陀羅尼眞言壇印三昧耶。是時三千大千世界。地六大動變成金色。於虛空中繽紛亂雨天諸寶花。供養一切諸佛如來一切菩薩摩訶薩是陀羅尼眞言壇印三昧耶。爾時執金剛祕密主菩薩。犇迅微笑卽從座起。輪舞其杵步如師子。往詣佛前頭面禮足。合掌恭敬而白佛言。世尊此出世間陀羅尼壇印三昧耶。甚奇希有。能現如是廣大神通變化三昧耶。具大威德等如如來。處*贍部洲初出于世。轉大法輪興大佛事。最極希有。若有有情一經於耳。則得無量大功德聚。稱歎相應。我見此陀羅尼。定與今當一切有情作大光明。世尊*贍部洲界。橫大法舟運濟有情。[3]唯觀世音菩薩摩訶薩故。餘無有能起以大悲救度有情。爾時如來謂執金剛祕密主菩薩言。如是如是如汝所說。此陀羅尼與[4]贍部洲一切有情。作大父母。我常見是觀世音菩薩摩訶薩。爲*贍部洲出世世間一切有情。橫大法[5]船作大依止。[6]皆等濟度圓滿安置歷入佛道。是觀世音菩薩摩訶薩。已於無量微塵阿僧祇劫。住持勇猛大精進力。作大利益爲度有情。爾時執金剛祕密主菩薩。往觀世音菩薩摩訶薩前。合掌頂戴。持日光藏大摩尼寶。供養觀世音菩薩摩訶薩。及以一切天諸妙花。遍散供養退座而坐

爾時釋迦牟尼如來應正等覺。則入不空無垢清淨光三摩地。頂放種種色光焰輪。變成傘蓋其蓋復放種種色光遍滿虛空。於其光中四現種種廣大神變。一一光中。現殑伽沙俱胝那庾多百千微塵剎土一切如來應正等覺。是諸如來一時讚歎觀世音菩薩摩訶薩曰。善哉善哉摩訶薩。能善演斯最極難有陀羅尼曼拏羅印三昧耶。是法能示菩提道場轉大法輪。燃大法炬建大法幢。擊大法鼓吹大法螺。摧伏四魔。等趣諸佛十力四無所畏四無礙解十八佛不共法眞如實際。圓滿十波羅蜜多一切智智十地五眼六神通一切菩薩摩訶薩法。與失正道者安示正道。失正念者安示正念。行惡道者安示善道。作種菩提種子道場。爾時釋迦牟尼如來。復[7]誥觀世音菩薩摩訶薩言。大清淨者汝復說此出世最上不思議觀陀羅尼眞言廣大神通解脫壇印三昧耶。爾時觀世音菩薩摩訶薩又白佛言。世尊此不思議觀陀羅尼眞言解脫曼拏羅印三昧耶。是觀世音最上上心廣大神通。能現種種廣大神變。幻化千臂千手千印千眼千頭三昧耶。一時等入殑伽沙俱胝那庾多百千微塵剎土一切如來甚深祕密大曼拏羅印三昧耶。坐菩提座[8]轉大法輪。然大法炬吹大法螺。建大法幢演大法義。摧伏天魔蘊魔煩惱魔死魔。關閉一切地獄趣餓鬼趣畜生趣阿素洛趣。成就一切陀羅尼眞言曼拏羅印三昧耶。一切不空如來般若字觀三昧耶。不空無等自在三昧耶。不空遍知神[9]變三昧耶。不空心攝受願海三昧耶。不空安立一切有情菩提命三昧耶。不空菩薩摩訶薩廣大神變三昧耶。不空辯才演說一切如來神通三昧耶。不空發起一切供養海雲三昧耶。不空供養承事一切如來三昧耶。不空住行迴向十地三昧耶。不空入大涅槃城三昧耶。不空圓滿六波羅蜜三昧耶。不空寶雨一切幢幡寶蓋天妙衣服塗香末香三昧耶。不空命終見一切如來種種勝妙莊嚴佛剎三昧耶。不空大福德蘊滿足三昧耶。不空[10]殖種善根成熟三昧耶。一切不空如來神通三昧耶。不空自在成就三昧耶。不空陀羅尼眞言解脫壇印變像三昧耶。不空廣大成就三昧耶。不空一切法藏[11]伏藏三昧耶。不空壽命增長福*殖三昧耶。不空名聞不壞三昧耶。不空度脫大生死海三昧耶。不空解脫無明老病愁歎苦憂惱三昧耶。不空圓滿有情願三昧耶。不空念具足三昧耶。不空受持善根圓滿三昧耶。不空大眞言明仙輪王三昧耶。不空入三十三天宮殿三昧耶。不空入兜率陀天宮殿三昧耶。不空入色究竟天宮殿三

[1] 贍＝瞻（宋）*　[2] 琉＝瑠（明）乙　[3] 唯＝推（宋）（明）乙　[4] 贍＝瞻（宋）（元）　[5] 船＝舡（宋）　[6] 皆＝等（三）乙　[7] 誥＝告（明）乙　[8] 轉＋（大曼拏羅印三昧耶坐菩提座轉）十三字（宋）　[9] 變＝通（元）（明）乙　[10] 殖＝植（三）乙　[11] ［伏藏］－（明）乙

昧耶。不空入帝釋天宮殿三昧耶。不空一手現大神力掌動須彌盧山三昧耶。不空密行眞言明仙三昧耶。不空一切眞言明仙輪王中大輪王三昧耶。不空一切如意法雨三昧耶。不空降大天雨三昧耶。不空雨種種釵瑠環釧寶冠瓔珞妙莊嚴具三昧耶。不空雨天諸飮食三昧耶。不空種種究竟度脫有情願三昧耶。不空種種論偈諷頌。理趣毘柰耶經。契經倪耶經。授記經伽陀經。烏陀那經因緣經。譬喩經本事經。本生經方廣經。未曾有經塢波提舍經。阿毘達磨一切論辯三昧耶。不空入一切大乘海三昧耶。不空治譴遮止一切藥叉羅刹餓鬼毘舍遮鬼宮❶盤茶鬼陽顚鬼種種障礙毘那夜迦諸惡鬼神三昧耶世尊此陀羅尼。廣其如是無量無邊大功德聚。以是稱名不思議觀陀羅尼眞言。能滅一切地獄趣餓鬼趣畜生趣阿素洛趣。解除一切災厄怖懼。示現出世世間一切三昧耶。十善業道。不空阿僻跛致。大涅槃道。成就無上正等菩提。安住一切如來祕密心藏。世尊此不思議觀陀羅尼眞言。是觀世音最上上心廣稱獄擬

陀羅尼眞言辯解脫品第二十三

爾時釋迦牟尼如來。謂觀世音菩薩摩訶薩曰。善哉善哉蓮花手。汝今說斯出世世間不思議觀陀羅尼眞言神通功德。最極希有。我已知此最上祕密心觀陀羅尼眞言。乃是一切如來一切菩薩摩訶薩等。神通功德大遊戲處。又是一切有情。旨趣現在未來最上無上無等等道無量無盡道處。此陀羅尼眞言神通功德。最極深邃甚希難有。能令三有一切有情。度生死海。若有苾芻苾芻尼族姓男族姓女。受持讀誦。此人卽已稱持一切如來廣大神變眞實解脫壇印三昧耶。毘盧遮那如來眞實神通加持廣大解脫壇印三昧耶。廣種無量福德善根相應攝受。若復有人。已曾恭敬供養承事九十二殑伽沙俱胝那庾多百千微塵世界一切如來應正等覺。聽聞於法得受記者。比斯受持讀誦此陀羅尼眞言。所得功德齊等無異。何以故以是陀羅尼眞言。尊妙奇特最難見聞。具有無量神通功德。若有苾芻苾芻尼族姓男族姓女。守持淨戒精進勇猛。繫❷觀身心。於諸有情起大悲心。捨所身分珍寶繒帛。處處求覓是眞言經。如法書寫。二十六月依法作壇。晝夜六時受持讀誦母陀羅尼眞言。溥遍心印眞言。不思議觀陀羅尼眞言。結印灌頂如法觀置。斯人則名無量劫中。種❸種難行苦行善根。何以故我已知此陀羅尼眞言。乃是一切諸佛如來無量無邊無上無等三藐三佛陀神通功德。蓮花手若受持者。發菩提心。觀照五蘊眼界色界乃至識界。十二因緣自性空寂。離我我❹相離有情相。離❺受者相離一切相。何以故法自本來性自寂靜。❻無我無作無自無他。離諸蘊界。是蘊入界眞實觀❼察。不可得故無自識故不可執受。是所執受亦不可得。何以故一切法本無色無形離諸染著。心不住內外不在兩間。❽內外兩間亦不可得。本自清淨平等無二。捨無我心主自在覺心本不生。何以故心前中後際不可得故。如是知心超越世間。❾唯法無我根❿本⓫讐誠。淹留修行⓬擁拔煩惱無明根⓭杌。建淨法身湛然寂靜。中觀⓮囉字光明如日。淨治三毒一切垢障。廣嚴道場。地中諸過如虛空相。金剛所持。下觀風輪黑光焰布。於風輪上觀其水輪。水色猶乳。中觀鑁字光明踰月。於水輪上觀金色壇。光焰明皎溥敷照曜。中觀白寶八葉蓮華。金剛爲莖衆寶鬚蘂。放無量光無量百千雜寶蓮花前後圍繞。其蓮臺上觀師子座。衆寶莊嚴周匝行列。種種寶柱。上有種種寶蓋幢幡。珠瓔花拂天諸衣服。光明曜爚觀衆海雲。溥雨種種塗香末香衆妙寶花。莊潔場地。鼓奏種種天諸音樂。如意寶瓶閼伽香水。寶樹花敷摩尼光燈。佛波羅蜜菩提妙花。一切菩薩歌唄法音。具足莊嚴師子之座。於其座上觀旃字門。現毘盧遮那如來。身檀金色或白銀色。結⓯加趺坐。身上溥放金色光焰或白色光。其光明焰內見一切。於其光中復現無量剎土塵數一切諸佛。光遍無量諸有情界。隨性開悟。毘盧遮那如來心上觀大月輪。光明素徹。邊曆圓布一百旃字。金色光焰字字旋行。觀是字字遍身出現無量佛身。相好光明神通自在。⓰滿量十方一切世界。是無量佛還復右繞。入於身中合爲一身。左觀縛(無可反)字門現執金剛祕密主菩薩。身圓光焰結*加趺坐蓮上寶座。右觀繞字門。現觀世音菩薩。身圓光焰結*加趺坐蓮上寶

❶盤茶＝槃茶〔三〕〔乙〕　❷繫＝篤(明)〔乙〕　❸種＝植ヵ〔乙〕　❹相＝所ヵ〔乙〕　❺受＝諦〔乙〕　❻無我無作＝無作無我〔三〕〔乙〕　❼察＝諦(明)〔乙〕　❽「內外兩間」－(宋)　❾唯＝惟〔三〕〔乙〕　❿〔本〕－ヵ〔乙〕　⓫讐誠＝境界ヵ〔乙〕　⓬擁＝攎(宋)，防(元)(明)〔乙〕　⓭杌建＝杌過(元)，蔭建(明)〔乙〕　⓮囉＝羅(宋)　⓯加＝跏〔三〕〔乙〕*　⓰滿量＝量滿(元)(明)〔乙〕

座。前後圍遶觀照一切。種族菩薩摩訶薩。身圓光焰結*加趺坐蓮上寶座。觀世音右觀眞言者。自身如法而坐。以佛神力以法界力。溥觀供養。誦奮怒王眞言。廣大明王央俱捨眞言。毋陀羅尼眞言。溥遍心印眞言。不❶可思議觀陀羅尼眞言。悉地王眞言一切菩薩敬禮解脫三昧耶眞言。一一字門聲相。如觀世音相。輪舞其印。如是觀照修諸善法。殺不善業得善無畏。如是觀知得身無畏。捨自蘊集得我無畏。害蘊攀緣得法無畏。害法住緣得法無我無畏。害諸蘊界能執所執。自性無性平等無畏。作是修者。名住如來形相法身。與三昧俱。是眞發心。以少功用獲大成就。如因月現照澄淨水中見月像。如天降雨種子芽生。如執火燼空中輪旋火輪像現。如是三喩譬眞言句。觀置成就所以者何而自法性。說種種道文詞章句。自願智力法界加持。隨有情性種種開示。蓮花手三藐三佛陀大乘相者。謂諸文字陀羅尼眞言門。爾時觀世音菩薩摩訶薩白佛言。世尊云何文字陀羅尼眞言門。佛言蓮花手。字平等性語平等性。言說理趣平等性。入陀羅尼眞言一切字門。以無所得而爲方便。入旃字門解一切法本不生故。入迦(斤邏反)字門解一切法離作業故。入❷佉字門解一切法等虛空不可得故。入誐(魚迦反又音迦字斤攞反)字門解一切法一切行不可得故。入伽(上)字門解一切法一合不可得故。入落字門解一切法離塵垢故。入跛字門解一切法第一義教不可得故。入者字門解一切法無死生故。入娜字門解一切法離名字相不可得故。入𠼪(豈者反)字門解一切法影像不可得故。入❸薄字門解一切法出世間故。愛支因緣永不現故。入許弱字門解一切法生不可得故。入度字門解一切法戰敵不可得故。入陀(上)字門解一切法調伏寂靜眞如平等無分別故。入婆(無何反)字門解一切法一切有情離繫縛故。入❹荼字門解一切法執持清淨不可得故。入瑟吒字門解一切法制伏任持驅迫慢相性不可得故。入詑(黜買反)字門解一切法長養不可得故。入灑(疎買反)字門解一切法無罣礙故。入拏(尼買反)字門解一切法怨對不可得故。入縛(無可反)路字門解一切法言音道斷故。入囉(可多反)字門解一切法眞如住處不可得故。入野(可藥反)耶(餘何反)字門解一切法一切乘如實不生不可得故。入怛鞞(寧也反)他(去)字門解一切法住處不可得故。入馱字門解一切法法界不可得故。入瓢(毘遙反)字門解一切法時平等性不可得故。入摩字門解一切法我所性不可得故。入頗(披我反)字門解一切法而不堅實如聚沫故。入麼字門解一切法所縛不可得故。入惹字門解一切法生起不可得故。入濕縛(❺二合同上)字門解一切法安隱性不可得故。入囉字門解一切法離一切塵染故。入攞字門解一切法一切相不可得故。入❻建字門解一切法界性不可得故。入捨字門解一切法寂靜性不可得故。入佉(上)字門解一切法如虛空性不可得故。入馹字門解一切法窮盡性不可得故。入誃(多舊反)字門解一切法任持處非處令不動轉性不可得故。入紇唎藥皤字門解一切法所了知性不可得故。入喇詑字門解一切法執著義性不可得故。入歌字門解一切法內性不可得故。入皤字門解一切法破壞性不可得故。入矩字門解一切法欲樂覆性不可得故。入塞(桑❼紇反)嬤字門解一切法可憶念性不可得故。入❽埵❾二合縛(同上)字門解一切法可呼召性不可得故。入縒字門解一切法勇健性不可得故。入唵字門解一切法❿厚平等性不可得故。入⓫弟字門解一切法積集性不可得故。入翳醯(去)曳咽(呼以反)字門解一切法離諸諠諍無往來行住坐臥不可得故。入叵字門解一切法遍滿果報不可得故。入塞(桑紇反)迦(同上)字門解一切法聚積蘊性不可得故。入逸娑(去)字門解一切法衰老性相不可得故。入柘字門解一切法聚集足迹不可得故。入播字門解一切法究竟所不可得故。入誐(同上)拏娜嬤許⓬抪涉縛訶字門解一切三昧耶。悉皆自在速能成辦一切事三昧耶義利悉地。蓮花手如是字門。解入法中根本邊際。除如是字表諸法中。更不可得。何以故蓮花手如是字義。不可宣說不可顯示。不可執取不可書持。不可觀受。離諸相故。譬如虛空是一切物所歸趣處。斯諸字門亦復如是。諸法義理皆入斯門。方得顯現。蓮花手入如是旃字門等。名入諸字門。若修治者如是受持。入諸字門得善巧智。於諸言音能詮能表。皆無罣礙。於一切法平等空性。盡能證持。於衆言音咸得善

❶〔可〕－ヵ㊂ ❷佉＝法【宋】【元】 ❸薄＝溥【明】㊂ ❹荼＝茶【三】㊂ ❺〔二合〕－【三】㊂ ❻建＝達【三】㊂ ❼紇＝邑【三】㊂ ❽埵＝錮ヵ㊂ ❾二合縛＝縛二合【明】㊂ ❿厚＝原【宋】【明】㊂ ⓫弟＝第【三】㊂ ⓬抪＝怖【宋】【元】

巧。蓮花手若受持者。能聽如是入諸字門印相印句。聞已受持讀誦通利。爲他解說不著名利。由玆因緣得二十種殊勝功德。何等二十。謂得强憶念。得勝慚愧。得堅固力。得法旨趣。得增上覺。得殊勝慧。得無礙辯。得總持門。得無疑惑。得違順語不生恚愛。得無高下平等中住。得於有情言音善巧。得蘊善巧處得緣起善巧因善巧緣。善巧得根勝劣智善巧他心智善巧。得觀瞻星曆善巧。得天耳智善巧。宿住隨念智善巧。神境智善巧死生智善巧。得漏盡智善巧。得說處非處智善巧。得往來等威儀路善巧。蓮花手是爲二十種殊勝功德。若持眞言者。行陀羅尼眞言時。以無所得而爲方便。所得文字陀羅尼門。當知是爲一切菩薩摩訶薩祕密灌頂出世廣大解脫陀羅尼眞言最上神變解脫壇印三昧耶。出世廣大解脫蓮花曼拏羅像三昧耶。大乘相三昧耶最上乘相三昧耶。蓮花手是受持者。住四念住。何等爲四。一身念住二受念住。三心念住四法念住。修行陀羅尼眞言。以無所得而爲方便。雖於內身住循身觀。雖於外身住循身觀。雖於內外身住循身觀。雖於內受住循受觀。雖於外受住循受觀。雖於內外受住循受觀。雖於內心住循心觀。雖於外心住循心觀。雖於內外心住循心觀。雖於內法住循法觀。雖於外法住循法觀。雖於內外法住循法觀。而竟不起身俱受俱心俱法俱尋思。熾然精進具念正知。爲欲調伏世貪[1]憂故。是受持者四念住處。蓮花手如是修者。當知是人。又等於我發初因地作菩薩時。修行種種苦行善根。成就阿耨多羅三藐三菩提地。坐金剛座轉大法輪。功德無異。是人卽名廣種無量大福德蘊善根相應。當得出世成就無上正等菩提。觀世音菩薩摩訶薩而常祐護。手摩其頭爲現於前。與滿此不思議觀陀羅尼曼拏羅印三昧耶廣大功德。稱讚善根。如是陀羅尼三摩地。若一經耳。亦當得生極樂剎土阿彌陀佛前。蓮花化生。以諸相好而自莊嚴。一切經法眞言壇印三昧耶等。悉皆證現六根清淨。具宿住智得五神通。是故智者晝夜精勤受持讀誦。莫令懈怠祕吝於法。應起平等大悲愍心。爲諸有情而廣敷演是陀羅尼壇印三昧耶。溥得見聞書寫修學讀誦受持令得出世。若有有情諂僞嫉妬讀誦受持。或有有情怕懼種種恐怖災厄讀誦受持。如是等人亦得無量大福聚蘊。何況有人以菩提心。書寫讀誦受持供養。而豈不證菩薩十地神通功德

不空羂索神變眞言經卷第十四[2]

不空羂索神變眞言經卷第十五

*大唐天竺三*藏菩提流*志譯

最上神變解脫壇品第二十四

爾時觀世音菩薩摩訶薩。白佛言世尊。若有修是最上廣大解脫蓮華曼拏羅三昧耶者。當[3]於閑靜泉沼河邊。或於園林心所愛處。縱廣三十二肘或十六肘。可界方圓。穿深五尺。以本出土簡去一切惡土瓦石骨木蟲蟻。便却如法填築平治。其本出土若不欠賸。得名上地。謂諸如來稱讚此地。當知是地堪諸如來坐菩提場轉法輪地。堪作諸佛舍利制底。若本出土填有欠賸。是地下惡不堪作壇。若得上地。以瞿摩夷黃土泥如法泥飾。又諸香泥周潔塗摩。畫大海水。內院中畫七寶蓮花。臺上寶殿。中毘盧遮那如來右[4]手作摩頂相。面西結[5]加趺坐師子寶座。左阿彌陀佛右手作摩頂相。面西結加趺坐師子寶座。右釋迦牟尼佛右手作摩頂相。面西結加趺坐師子寶座。釋迦牟尼佛前。不空羂索觀世音菩薩。一面三目熙怡微笑。身有四臂。左一手執蓮華右一手把羂索。二手合掌。首戴寶冠冠有化佛。種種莊嚴坐華座上曲躬瞻仰。其阿彌陀佛前。不空奮怒王三面四臂。面別三目。當中正面熙怡微笑。左右面目[6]嚬眉瞋怒。左手執鉤右手持索。二手捧寶華盤。首戴寶冠冠有化佛。種種莊嚴坐華座上曲躬瞻仰。次院東面。觀自在菩薩手執蓮華結加趺坐。濕廢多菩薩手執俱勿頭華半加趺坐。蓮華[7]遮那利菩薩手把蓮華半加趺坐。多羅菩薩手執靑優鉢羅華半加趺坐。毘俱胝菩薩半加趺坐。北面。白衣觀世音菩薩手執蓮華結加趺坐。[8]德大勢至菩薩手執蓮華結加趺坐。儞理菩薩手執蓮華半加趺坐。弭路枳儞菩薩手執蓮華半加趺坐。吉祥菩薩手執蓮花半加趺坐。南面。大吉祥菩薩手執蓮華結加趺

[1]憂＝愛？(乙)　[2]此下乙本奧書云貞享三稔十一月十日左點了淨嚴四十八歲　[3]於＝于(明)(乙)下同　[4]手＝子(明)　[5]加＝跏(宋)(明)(乙)下同
[6]嚬＝頞(宋)，蹙(元)(明)(乙)　[7]遮＝遮(宋)(明)(乙)　[8]德＝得(明)(乙)

坐。大水吉祥菩薩手執蓮華結加趺坐。落乾瑟須菩薩手執蓮華半加趺坐。窣覩波大吉祥菩薩手執蓮華半加趺坐。曝誐婆底菩薩手執蓮華半加趺坐。西面白身觀世音母菩薩手執蓮華。結加趺坐無垢慧菩薩手執蓮華半加趺坐。始縛嫂畝明王手執蓮華半加趺坐。耶輸沫底菩薩手執蓮華半加趺坐。馬頭觀世音菩薩手執蓮華半加趺坐。東門。無能勝金剛面目瞋怒。左手執杵結加趺坐。南門。計理枳擺金剛面目瞋怒。左手執杵半加趺坐。西門。氷誐羅金剛面目瞋怒。左手執杵半加趺坐。北門。尼蘇許皤金剛面目瞋怒。左手持杵半加趺坐。此諸菩薩華冠瓔珞耳璫鐶釧。天諸衣服種種莊嚴。坐蓮華座身圓光焰。次院四面除門。置淨居天伊首羅天。摩醯首羅天那羅延天。大梵天大自在天。焰摩王水天。帝釋天俱摩羅天。他化自在天兜率陀天。阿迦尼吒天乃至諸天。是諸天等或但說印。所謂轉法輪印金剛杵印。羂索印鉞斧印。那羅延輪印三叉戟印。鉢置娑印鎚印。金剛鬘印蓮華鬘印。輪印螺印。棓印槊印。寶瓶印寶鏡印。優鉢羅華印根本蓮華印。寶幢印傘蓋印。如意珠幢印摩尼金剛印。金剛鉞斧印四股金剛杵印。雞儞迦穢多印錫杖印。君持印苾陵誐羅瓶印。黑鹿皮印絡❶膊寶瓔珞印。五色雲印日天印。月天印星天印。乃至諸印。繞火光焰。東門殑伽河。南門枲哆河。西門婆研數河。北門戰捺囉皤伽河。四角。四天王神執持器仗。東門右。摩尼跋陀羅神執持寶珠。右夜摩天無鬘喻天各持寶華。東門左。布嚕拏跋陀羅神執持寶珠。左功德天手持蓮華。南門右。皤擺爾皤力天神持刀。右地天神茜稼天神火天神各執持華。南門左。半支迦藥叉大將神。左藥❷天神持華。西門右。難陀龍王捧持寶華。右辯才天毘摩夜天持華。西門左。跋難陀龍王持華。左一髻羅刹女度底使者。金剛商迦利女毘俱胝羅刹女。皆面目瞋怒半加趺坐。北門左。無邊龍王手持寶華。左華齒神持華。北門右。訶利❸帝神商棄尼神。此等天神華瓔衣服。種種莊嚴半加趺坐。內院界上。種種色摩尼寶珠。次院界上蓮華鬘。外院界上獨股金剛杵頭頭相次。內外彩色物等皆新好者。修是法時當淨澡浴。著淨衣服食三白食。不食❹熏辛酒肉殘食。如法圖飾。五色線索圍繞界畔。其壇院外作六肘院。淨治平填。瞿摩夷黃土泥周遍塗摩。種種香泥重遍塗摩。五色彩粉模畫外界。當開四門。六十四金剛橛量長九寸。釘壇外界。五色線索圍壇外界。赤銅蓮華八。金銅蓮華八。白銀蓮華八。金壜四銀壜四赤銅壜四。盛諸香水七寶。口插寶華果樹。❺銀寶壜四盛諸香水七寶。淨帛蓋口。金香鑪四銀香鑪四。龍腦香沈水香欝金❻香白旃檀香。金疊四銀疊四盛斯香。獻種種色綵寶。幢四頭置寶冠。金器八銀器八盛沈水香水。❼八水上汎華。金器八銀器八別盛諸香。金器八銀器八別盛諸華。金器八銀器八盛三白食如法敷獻。白瓷壜六十四盛諸香水。口插諸華枝葉。白瓷香鑪六十四燒種種香。赤銅壜四盛諸香水。五色繒綵繫其項上。三白飲食六十四分。種種飲食果蓏六十四分。雜色華鬘一百二十二。白色華鬘六十四。赤色華鬘三十二。蠟燭八燈樹八如法敷獻。外院四面燃❽酥燈油燈一百六十四盞。是供飲食。❾唯除五辛酒肉麁觸生菜殘食穢食。勿供養之。餘者甚通。外院四門四角敷置高座。以諸繒帛如法莊嚴。四角座上轉讀此神變真言經。四門座上轉讀般若波羅蜜經。讀經之聲清朗美麗。是讀經人淨浴塗香。著淨衣服食三白食。入壇陞座。種種幡華鈴帶珮帶。二百六十四道內外莊嚴。復於其外作十肘院淨治塗地。當壇西門八肘圓壇。甚高二肘如法圖畫。❿唯開東門。種種幡華敷列莊飾。中置淨土阿彌陀佛變。面東。以諸華香飲食香水布獻供養。當壇北門八肘方壇。甚高二肘如法圖畫。*唯開南門。種種幡華敷置莊嚴。中置毘盧遮那佛變地藏菩薩變。彌勒菩薩變不空奮怒王變。面南。以諸華香飲食香水布獻供養。當壇東門八肘方壇。甚高二肘如法圖畫。*唯開西門。種種幡華敷列莊嚴。中置釋迦牟尼佛變執金剛祕密主菩薩變。不空羂索悉地王變不空大奮怒王變。面西。以諸華香飲食香水布獻供養。當壇南門八肘方壇。甚高⓫三肘。壇外四面作飾山形如法圖畫。*唯開北門。種種幡⓬蓋敷置莊嚴。中置不空羂索觀世音菩薩變世間王如來變。曼殊室利菩薩變除一切障菩薩像。面北。以諸香華飲食香

❶膊＝髆【元】【明】② ❷天＝叉【三】② ❸帝＝諦【宋】【元】 ❹熏＝葷【明】② ❺銀＝根【三】② ❻〔香〕－【三】② ❼〔八〕－【三】② ❽酥＝蘇【宋】* ❾唯＝惟【明】② ❿唯＝惟【宋】【明】*② ⓫三＝二ヵ② ⓬〔蓋〕－【宋】【元】，蓋＝華【甲】②

水。白栴檀香沈水香蘇合香。龍腦香欝金香敷獻供養。燒焯香王供養一切。持眞言者作此曼拏羅時。白月一日淨浴塗香著淨衣服。依法請白起首修治。所給侍人淨浴塗香著淨衣服。每日受持八關齋戒發菩提心。營造斯壇時眞言者。至月八日盡斷諸語。一出一浴以香塗身。著淨衣服食三白食。作法結界結印而眞言索。當護同伴❶給侍人等護請法者。衣服三對勿相❷振觸。於諸有情起大悲心。大壇西門作法安坐。晝夜六時誦奮怒王眞言三遍。灌頂護身。廣大明王央俱捨眞言三遍。母陀羅尼眞言三遍。溥遍心印眞言一百八遍。不思議觀陀羅尼眞言七遍。悉地王眞言三遍。 一切菩薩敬禮解脫三昧耶眞言三遍。日日三時。壇西門外光焰眞言燒設火食。四門壇中誦奮怒王眞言三遍。廣大明王央俱捨眞言三遍。母陀羅尼眞言三遍。溥遍心印眞言一百八遍。 不思議觀陀羅尼眞言七遍。悉地王眞言三遍。一切菩薩敬禮解脫三昧耶眞言三遍。至十四日以*酥乳酪龍腦香和食之。發大悲心。以諸有情爲菩提種。誓度一切無餘有情。❸命受法者三歸懺罪發菩提心。香熏❹鑁手。謂得如來大悲妙色。塗香掌中謂得如來戒定慧香。 授與香華獻諸聖尊。謂得如來三十二相。觀視燈明謂得如來智慧光明。加持俊曇鉢羅木阿說他木。本末端直。授受法者面東面北嚼已擲之。嚼頭向方應是彼部。立者最祥教慰云言。觀念諸佛求勝境界。引入西門加持散華。合掌禮拜長跪而坐。奮怒王眞言持印灌頂。香水灌頂禮拜供養。教引行道。外壇門側長跪而坐。四門四角座上讀經。日夜六時經聲莫絕。時眞言者。壇內誦溥遍心印眞言行道燒香供養。誦奮怒王眞言自灌其頂。 誦廣大明王央俱捨眞言。母陀羅尼眞言。溥遍心印眞言。不思議觀陀羅尼眞言。悉地王眞言。一切菩薩敬禮解脫三昧耶眞言。各一千遍。四門壇內燒香行道。 誦奮怒王眞言廣大明王央俱捨眞言。母陀羅尼眞言溥遍心印眞言。不思議觀陀羅尼眞言悉地王眞言。 一切菩薩敬禮解脫三昧耶眞言各一千遍。 內外變像一時皆放種種光明。於虛空中出種種聲。時眞言者身出光焰。大壇內院觀世音菩薩。當出現身放大光明。蹤百千日瞻視十方。伸手摩頂高聲讚言。善哉善哉大眞言者。汝今善能種種如法。莊嚴不空最上神變解脫壇印三昧耶。是壇乃是一切如來神通所加被處。 又是一切菩薩摩訶薩所敬禮處。 復是一切諸佛菩薩摩訶薩祕密壇印三昧耶。 復是一切天龍藥叉羅刹阿修羅乾闥婆蘗嚕❺拏緊那羅摩呼羅伽集會壇印三昧耶。 復是摧伏一切天魔毘那夜迦壇印三昧耶。 復是一切苾芻苾芻尼國王王子后妃❻婇女大臣僚佐族姓男女拔脫煩惱稠林根栽解脫壇印三昧耶。 復是一切傍生禽獸見聞轉業解脫壇印三昧耶。復是❼開閉一切地獄趣餓鬼趣畜生趣阿修羅趣解脫壇印三昧耶。 復是誅滅一切災怪解脫壇印三昧耶。 復是入大涅槃城壇印三昧耶。 是故說名不空羂索最上神變解脫蓮華壇印三昧耶。 是眞一切菩薩摩訶薩所敬禮處。 若有有情暫得見聞此曼拏羅印三昧耶者。亦當得脫生死業海住不退地。得阿耨多羅三藐三菩提。何況依法作壇供養。不食不語受持讀誦。 而豈不證阿耨多羅三藐三菩提。世尊當知是人則同❽我身我於此人最偏恩愛。荷負頂戴猶如如來。出世世間一切諸願爲皆滿足。 與證不空智嚴解脫曼拏羅印三昧耶。 又當與證殑伽沙俱胝那庾多百千神通遊戲自在三昧耶。 若此壇內授三昧耶。命終之後皆得安住阿鞞跋❾智。上品蓮生授阿耨多羅三藐三菩提記。 名後邊身。以大人相而自莊嚴。著天衣服得宿住智。證一切如來不空解脫轉法輪場大三昧耶。 當見一切如來坐菩提座轉大法輪。 得諸如來讚言善哉善哉善男子。 汝今得住阿耨多羅三藐三菩提不退轉地。十方刹土一切如來。俱伸無量俱胝光手。 一時摩頂爲說一切甚深妙法。乃至阿耨多羅三藐三菩提地。若復有人以斯經典。於四衆中讀誦解說。令諸聞者解除一切重罪災障。 皆當得住不退轉地。名諸如來最勝之子。 是人當得觀世音觀愛祐護。乃至阿耨多羅三藐三菩提而不捨離。若有衆生踐此壇地或復見者。 亦得除滅一切罪障爲菩提種。若風吹此壇地。塵墜有情身者。亦得除滅一切罪障爲菩提種。是眞言經但轉讀者。 觀世音菩薩一切諸佛菩薩摩訶薩諸天神等。 皆當擁護。獲得無量菩提功

❶給＝結㊊ ❷振＝搱㊎ ❸命＝令㊄㊐㊅ ❹鑁＝鍐㊄㊊㊅ ❺拏＝柰㊂㊅* ❻婇＝采㊊㊅* ❼開＝闢㊂㊅ ❽我身＝於我㊐㊄，于我㊊㊅ ❾智＝致㊂㊅

德福蘊善根

光焰眞言品第二十五

世尊是出世解脫護摩曼拏羅三昧耶。能害一切障累災厄。蹅生死海住不退地。得諸如來現前安慰。出世道分淨居天大梵天。帝釋天那羅延天。大自在天伊首羅天。摩醯首羅天焰摩王。婆務拏天俱廢羅天。俱摩羅天。及諸天龍藥叉羅刹阿素洛乾闥婆蘖嚕*拏緊那羅摩呼❶囉伽一切鬼神。悉皆來集周遍佐護。十大執金剛菩薩摩訶薩。四天王神瞻護遮止。諸惡鬼神一切災難不相惱害

壇西門北。縱廣三肘基高四指。中圓一肘深量一肘。穿火❷爐坑。坑上脣❸椽高闊四指。坑底泥揑開敷蓮華。瞿摩夷黃土泥香泥如法塗摩。繞脣*椽外七寶蓮華葉鬚藥。四面四角開敷蓮華。臺上置印。七寶界道開廓四門。四門四角金銅蓮華。四面四角閼伽香水。水上汎華。以諸香花三白飮食。種種華鬘敷置供養。燒火食時四門四角。座上讀經聲聲不絕。眞言加持楓香木櫁木柏木杜仲木。端直好者截長半肘。加持燃火。加持白❹栴檀香沈水香蘇合香薰陸香安悉香欝金香。龍腦香。白芥子稻穀華白蜜石蜜牛*酥。護摩。其龍腦香隨所辦著。西門安坐誦持光焰眞言曰

娜謨囉怛❺二合娜怛❻二合囉耶❼餘賀反野楊可反一❽句 那莫旖唎耶二合無可反縛路枳諦濕❾二合縛囉野三句 菩地薩埵野四句 摩訶薩埵野五句 摩訶迦嚕抳迦野六句 怛儞他七句 唵樣聲呼之 鉢頭途邑反麼振譯麼抳八句 縛囉縛囉九句 鉢頭麼步嚕人曳反十句 入縛攞入縛攞十一句 虎弭拾爾奴禮反十二句 步嚕步嚕十三句 弭目乞灑疎買反步鑁十四句 馱歌馱歌十五句 薩縛麼嚩十六句 旖孥伽❿上播捉婆無可反囉第十七句 許許十八句 鞊歌吉反 娜歌播般北曼反十九句 舍麼舍麼儞二十句 路跢邏抳二十一句 三⓫去漫多上囉濕弭婆同上囉爾同上二十二句 覩嚕覩嚕二十三句 跛*北沒反二合囉縛⓬囉旖孥伽上 悉地二十四句 唵⓭叁聲呼 步嚕步⓮嚕無各反二十五⓯句 那謨窣覩羝莎*二合縛訶二十六句

獻毘盧遮那如來阿彌陀佛。釋迦牟尼佛世間自在王如來。次獻不空羂索觀世音菩薩。不空奮怒王菩薩。次獻第二院一切菩薩。次獻外院一切天神眞言明神壇神。次獻東門壇內佛菩薩。次獻北門壇內佛菩薩。次獻南門壇內佛菩薩。次獻西門壇內佛菩薩。次獻一切天龍八部。一一如法護摩供養。一切罪障災厄變怪。王難賊難蛇虎等難悉皆除滅。國土安寧時世人民。傍生有情聞香氣者。皆得解除一切罪障。命終之後蓮華化生住不退地。冬夜護摩春晝護摩。日別三時。⓰持眞言者身出光明。十方剎土一切如來一時現身。伸手摩頂同聲讚言。善哉善哉持眞言者。汝今已得一切如來祕密出世解脫護摩壇三昧耶。降伏一切毘那夜迦諸魔鬼神。此護摩三昧耶。亦能進趣菩提道場轉法輪會。觀世音菩薩。身⓱持大梵天相。一手執蓮⓲花一手執戟。一手持索一手彈指。當現身來讚言。善哉善哉持眞言者。汝今已得不空羂索心解脫護摩曼拏羅成就三昧耶。汝欲何願我⓳令滿足。是時心願皆悉乞之。觀世音菩薩伸手摩頂。摩頂之時身證神通。游往十方一切剎土頂禮諸佛。得諸如來爲⓴授阿耨多羅三藐三菩提記。住於西方極樂國土。爲阿彌陀佛菩薩衆數。乃至無上正等菩提。聽聞深法。此護摩灰塗身洗浴。亦得除滅一切罪障。若患一切鬼神病者。持灰點額則得除差。若點心臍解除災厄。若毒蟲螫。和水塗㉑附則得除差。若癰蠱呪詛。塗身洗浴亦得除差。若惡瘡疥。和*酥塗*附亦得除差。若惡風雷雹數數起者。逆風雨散則得除散。若誦念處散則成界。若邊園林田疇遍遺散者。不爲一切蝗蟲災食華果苗稼。若城四門散。入民踏者解除厄障。當捨命後上生天界。或生淨土。若散屍陀林塚墓屍上。彼所亡者皆脫諸罪。上生天上或生淨土。若散聚落城邑村坊宅舍阿蘭若處。皆得安隱除諸厄難。若散王宮。解諸災厄獲得安隱。是護摩灰任意隨心。加持所用皆得成就

出世解脫壇像品第二十六

世尊是不思議觀陀羅尼眞言出世解脫曼拏羅像。白氎布絹縱廣四肘。或廣六肘八肘十二肘。白月十五日起首圖畫。彩色筆盞皆淨好者。龍腦香水銷融香膠調色圖畫。畫匠畫時潔浴香塗。著淨衣服斷見妻室。不食五辛酒肉殘食。食三白食。每日晨朝受八戒齋。教發信心大悲之心。中畫補陀洛山。其山狀像須彌山王。山有九嘴狀開蓮華。其當心嘴圓大平正。山上畫諸寶樹華樹藤枝花葉。山下

❶囉＝羅㊂㊄　❷爐＝鑪㊊㊄　❸椽＝掾㊄㊊㊄*　❹栴＝旃㊊㊄　❺二合娜＝娜二合㊄㊊㊄　❻二合囉＝囉二合㊄㊊㊄*　❼細注反字明本乙本作切以下倣之　❽〔句〕－㊄㊊㊄下同　❾二合縛＝嚩二合㊄㊊㊄*　❿四聲上字下明本乙本有聲字以下倣之　⓫四聲去字下明本乙本有聲字以下倣之　⓬囉＝噜㊂㊄　⓭叁＝攤㊂㊄　⓮嚕＝薄㊂㊄　⓯〔句〕－㊅　⓰持＝時㊅　⓱持＝狀㊄㊊㊄　⓲〔花〕－㊂㊄　⓳令＝今㊂㊄　⓴授＝受㊂㊄　㉑附＝傅㊄㊊㊄*

大海種種魚獸。當心嚐上畫寶宮殿樓閣寶樹。殿中蓮華師子寶座。座上不空羂索觀世音菩薩。一面四臂。著天衣服鐶釧珠瓔。狀大梵天面有三目。首戴寶冠冠有化佛。一手把蓮花一手把三叉戟。一手把羂索一手施無畏。結加趺坐。右多羅菩薩手執優鉢羅花半加趺坐。後毘俱胝菩薩半加趺坐。左濕廢多菩薩手執俱物頭花半加趺坐。後蓮華遜那利菩薩手執蓮花半加趺坐。菩薩冠瓔耳璫鐶釧天諸衣服。種種莊嚴坐蓮花座。座下右不空羂索菩薩。❶長跪合掌執持羂索。後布施波羅蜜菩薩淨戒波羅蜜菩薩。安忍波羅蜜菩薩精進波羅蜜菩薩。靜慮波羅蜜菩薩。座下左不空奮怒王菩薩。四臂。二手合掌。一把蓮花一執羂索。長跪而坐。後般若波羅蜜菩薩方便波羅蜜菩薩。願波羅蜜菩薩力波羅蜜菩薩。智波羅蜜菩薩。十波羅蜜菩薩。花冠瓔珞耳璫鐶釧白色天衣。種種莊嚴各蹈蓮花。靜慮波羅蜜菩薩後。一髻羅刹女身眞青色。面目瞋怒狗牙上出。首戴髑髏而有六臂。左一手執三股金剛杵一手❷持蓮華一手持羂索。右一手執鉞斧一手執如意杖一手執三叉戟。蛇爲瓔珞腰❸搏虎皮。半加趺坐身圓火焔。智波羅蜜菩薩後。度底使者身眞青色。面目瞋怒狗牙上出。首戴髑髏而有八臂。左一手執三股金剛杵一手持青蓮花。一手執三叉戟一手揚掌。右一手執劍一手執鉞斧。一手執曲刀一手執羂索。蛇爲瓔珞腰*搏虎皮。半加趺坐身圓火焔。不空羂索菩薩座下。五苦行仙衆諸天子衆。持諸花果半加趺坐。不空奮怒王座下。五苦行仙衆諸天子衆。持諸華果半加趺坐。觀世音頂上。橫行七佛。右手作摩頂相結加趺坐。師子寶座放衆光明。第四佛前。執金剛祕密主。一手當胸執金剛杵。一手❹執白拂。瞻仰如來。七佛行上。毘盧遮那佛。左阿彌陀佛右世間自在王如來。結加趺坐師子寶座。觀世音左右竪行。三十二佛結加趺坐。師子寶座放衆光明。佛外周匝。畫三股金剛杵花鬘。於花鬘外。周匝行畫三十二天神。執持器仗雜寶華果半加趺坐。三十二天神外。周匝行畫大梵天那羅延天。大自在天伊首羅天。摩醯首羅天帝釋天。不驕樂天廣果天。少光天兜率陀天。色究竟天樂變化天。淨居天三十三天。他化自在天。日天子月天子四天王焔摩王。水天俱廢羅天俱摩羅天。火天風天摩訶迦羅神。難爾計濕皤羅天。難陀龍王優波難陀龍王。皤羅爾皤神布❺剌拏跋陀羅神。摩尼跋陀羅神諸天天神。花瓔衣服種種莊嚴。執持器仗雜寶花果半加趺坐。諸天神外。周匝畫蓮花鬘三股金剛杵花鬘。於花鬘外。周匝畫一百八七寶開敷蓮花。一一臺上或置一手或置二手。一一手中執持諸印遶火焔光。於其山❻間畫難陀龍王跋難陀龍王。宮殿中有一切龍女。執持寶華瞻獻菩薩。山下右。無劈喩天女婆散底天女。地天女毘摩夜天茜稼天藥天神。山下左。功德天女辯才天女。商迦利天女。商棄尼天女。羅刹天女是豬天女。花瓔衣服種種莊嚴。持諸寶花瞻獻菩薩。於寶宮殿會外上。橫行畫八舍利寶塔。其塔行右畫菩提樹。樹下釋迦牟尼佛。結加趺坐師子寶座。面向觀世音作說法相。右具壽慶喜。左執金剛祕密主菩薩。身狀青色。一手把白拂一手掌金剛杵。遶佛左右諸大菩薩會下。苦行仙衆諸天子衆。捧持寶花曲躬而立。面向觀世音菩薩供養。其塔行左又畫釋迦牟尼佛。結加趺坐師子寶座作說法相。右具壽慶喜。左執金剛祕密主菩薩。身狀青色一手把白拂一手執金剛杵。遶佛左右諸大菩薩聲聞緣覺。面向觀世音。會下苦行仙衆。諸天子衆。執持寶花曲躬而立。面向觀世音菩薩供養。其塔行上橫行及左右竪行。五十四佛結加趺坐師子寶座。觀世音座右。持眞言者跪坐瞻仰菩薩。一手持數珠一手執花香鑪。世尊此不空羂索心王陀羅尼眞言三昧耶。不思議觀陀羅尼眞言出世解脫曼拏羅像。名一切菩薩摩訶❼薩所敬禮處。亦名一切如來目所觀❽察菩提道場大祕密像三昧耶。若有苾芻苾芻尼國王王子后妃*婇女大臣僚佐婆羅門及諸人民。觀瞻斯像歡喜信向種種供養。所有謗佛謗法。謗諸菩薩聲聞緣覺無量重罪。應墮阿毘地獄住者。皆得消滅。獲淸淨身攝受相應。即❾謂承事供養十方九十九殑伽沙俱胝那庾多百千如來應正等覺。坐菩提場轉大法輪。福聚功德。即❿當承事供養補陀洛山寶宮殿中。一切諸佛菩薩大衆福聚功德。若有有情信心清淨。合掌觀覩讚歎禮拜。即得

❶長＝跟(宋)(元)　❷持＝執(明)(乙)　❸搏＝髆(元)(明)*(乙)　❹執＝持(三)(乙)　❺剌＝刺(明)(乙)　❻間＝門(明)(乙)　❼〔薩〕－(明)　❽察＝諦(宮)(乙)　❾謂＝當(宮)(乙)　❿當＝謂(宋)(元)

無量大福德蘊攝受相應。觀世音菩薩憶念加被。當得一切如來神通。攝持身意六根清淨。貪瞋嫉妬隨業重罪皆得消滅。常爲世間人民愛敬。壽不夭疾離諸宿障。命壽終後往安樂國蓮臺化生。此出世解脫壇像。能進無上無等法故

一切菩薩敬禮解脫三昧耶眞言品第二十七[1]之一

世尊言一切菩薩摩訶薩敬禮解脫三昧耶眞言者。以諸有情爲大悲心。但讀誦持。即得十方一切佛土皆自門開。所有一切諸佛菩薩摩訶薩。一切陀羅尼神曼拏羅神。一切天神皆悉結護。當得種種眞言壇印之法　清淨出世無量無邊一切菩薩敬禮解脫三昧耶眞言

那莫塞(桑紇反下同[2]音)窒(都結反下同*音)唻拽(餘結反)特([3]二合)婆(無[4]何反下同[5]音)努識(銀迦反又音字斤攞反下[6]同迦)譯(一句)跛(*二合)囉底瑟恥諦(毘藥反下同二句)飄(毘遙反)薩縛(無可反下同音)譯([7]詫)識諦飄(三句[8]反)摩訶菩地薩埵識拏婆唻飄(四句)那莫旃喇耶跋馹囉陀(上)囉(五句)薩縛[9]縵拏攞彌(奴禮反)旃縛譯苾皺(亭夜反)囉驇(*人例反下音同)飄(六句)唵([10]拾擊引呼之)旃荼伽(上)婆路枳譯(七[11]句)摩訶曼拏攞鉢(*二合)頭麼(途邑反[12]下同*音)米(八句)薩縛菩地薩埵(*二合)縛(九句)那麼塞訖([13]二合)呬羝(十句)皤([14]蒲餓反下同*音)囉皤囉(十一句)三(去)曼譯婆路枳諦(十二句)[15]旃荼伽(上)摩訶沒(*二合)囉歌麼曆(無計反)灑(陳賈反下[16]例同)陀囉(十三句)陀(上)囉陀(上)囉(十四句)摩訶迦(斤邏反下[17]音同)嚕抳迦(十五句)菩馱野菩馱野(十六句)摩訶菩地儞(十七句)菩地菩地(十八句)鉢([18]二合)頭麼菩地儞(十九句)薩縛播般(北曼反)馱迦囉(二十句)跛(北沒反)囉舍麼儞(二十一句)薩縛訥彙底縛囉迦(二十二句)摩訶迦嚕抳迦(二十三句)縛虎弭弭馱曆(無計反)灑陀(上)囉(二十四句)薩縛譯詫識跢蘗皤(二十五句)虎嚕虎嚕(二十六句)旃荼伽(上)孽陛(二十七句)覩嚕覩嚕(二十八句)旃荼伽(上)播捨歌塞羝(二十九句)畝嚕畝嚕(三十句)弭目訖灑步驇(三十一句)乞使拏乞使拏(三十二句)薩縛婆囉拏苾秣(輪律反)提(三十三句)皤囉皤囉(三十四句)薩縛譯詫識跢(三十五句)播哩布哩羝(三十六句)跢囉跢囉(三十七句)譯囉野捨(三十八句)旃縛路迦野(三十九句)鉢([19]二合)頭麼步驇(四十句)麼抳迦娜迦(四十一句)弭步使跢縛虎(四十二句)娜麼娜麼(四十三句)訥但譯南(四十四句)摩訶菩地薩埵(*二合)縛婆囉娜(四十五句)摩訶迦嚕抳迦(四十六句)薩縛彌(上同)縛譯(四十七句)那莫樂訖([20]二合)哩譯(四十八句)哩使識拏樂譯弭跢(四十九句)舍譯娑(去)歌塞囉([21]五十句)戰捺(*二合)囉素哩耶底(都槩反)嚟迦(五十一句)囉濕(攝口呼之上下例同)弭囉縛皤杲譯(五十二句)摩訶播輸跛底麼(同上)灑陀(上)囉(五十三句)播囉麼(*)秫馱薩埵(五十四句)旃縛路枳諦濕(*二合)縛囉(五十五句)摩醯濕(*二合)縛囉(五十六句)播囉麼迦嚕抳迦(五十七句)摩訶曼拏隸濕縛囉(五十八句)素跛(*二合同上)囉勃陀(上)(五十九句)摩訶鉢(*二合)頭麼步驇濕(*二合)縛囉(六十句)摩訶苾皺馱㖒濕(*二合)縛囉(六十一句)地喇地喇(六十二句)摩訶地囉(六十三句)摩訶迦嚕抳迦(六十四句)摩訶弭目訖灑漫拏攞陀(上)囉(六十五句)薩縛譯(*)詫識跢[22]俁啊(呼以反)野(六十六句)沒捨(*二合)囉娑(去)麼野陀(上)囉(六十七句)摩訶縛攞弭哩野陀(上)囉(六十八句)摩抳悄理陀(上)囉(六十九句)旃弭跢皤摩矩吒陀(上)囉(七十句)度嚕度嚕(七十一句)繽曼譯婆路枳譯(七十二句)路計濕(*二合)縛囉(七十三句)播捨馱㖒濕(*二合)縛囉(七十四句)播囉播囉(七十五句)摩訶梅窒(*二合)嚟弭路枳譯(七十六句)薩縛薩埵僧(去)譯[23]羅迦(七十七句)悉馱悉馱舍(七十八句)播哩布[24]囉迦(七十九句)摩訶縛囉囉跛([25]二合)(上同)[26]囉娜(八十句)那謨窣覩羝(八十一句)涉(*二合)縛訶(八十二句)唵(*拾擊引呼)地囉地囉(八十三句)摩訶曼拏攞弭濕(*二合)縛嚕跛(八十四句)穀播囉蜜譯播哩布囉迦(八十五句)薩縛菩地薩埵(*二合)縛(八十六句)那麼塞訖(*二合)嘌譯(八十七句)播囉麼弭補攞弭目訖灑陀(上)[27]羅(八十八句)摩訶播捨弭路枳譯(八十九句)旃荼伽(上)播捨入縛理跢(九十句)摩訶入縛攞縛路枳譯(九十一句)摩訶麼抳儞跛([28]二合)譯陀(上)囉(九十二句)三(去)曼譯麼皤杲跢(九十三句)入縛攞入縛攞(九十四句)摩訶嚴避囉弭目訖灑播捨陀(上)囉(九十五句)縛攞柰杖(亭棙反)識播迦哩灑迦(九十六句)唵(*拾擊引呼)沒(*二合)囉歌麼嚕播(九十七句)摩訶荼伽(上)播捨(九十八句)許許怖怖(九十九句)薩縛薩埵(*二合)縛弭路枳譯(一百句)婆(同上)囉跛([29]二合*)囉娜([30]一百一句)那謨窣覩羝([31]一百二句)涉(*二合)縛訶(一百三句)

一切菩薩敬禮解脫三昧耶心眞言

唵(*拾擊引呼)勃皺弭勃皺(一句)摩訶迦嚕抳迦([32]二句)[33]譯[34]囉譯囉(三句)跢囉野(四句)摩訶喇拏縛播琳(盧金反五句)摩訶步惹弭路迦野(六句)許怖涉(*二合)縛訶(七句)

世尊如是眞言。乃是一切菩薩摩訶薩所敬禮處。亦是一切如來祕密心中甚深之藏。復是觀世音最上祕密心眞言。能除一切隨眠

[1]〔之一〕－宋元　[2]〔音〕－明乙*　[3]〔二合〕－元明*　[4]何＝可乙　[5]音＋（二合）元*，音＝二合明乙　[6]同＋（音）宋元　[7]詫＝詑明*乙　[8]〔三句〕－宋元　[9]縵＝漫宮乙　[10]拾＝攞宮乙　[11]〔句〕－宋　[12]下同音＝二合下同明　[13]二合呬＝呬二合元*明乙　[14]播＝潘明乙　[15]旃＝縛宮乙　[16]〔例〕－明　[17]音同＝同音宋元，〔音〕－明乙　[18]二合頭＝頭二合元明乙　[19]二合頭麼＝頭麼二合元明乙*　[20]二合哩＝哩二合元明乙　[21]〔句〕－宋　[22]俁＝俣宋元　[23]羅＝囉宮乙　[24]囉＝嚕明乙　[25]〔二合〕－元明乙　[26]囉＋（二合）細註元明*乙　[27]羅＝囉明乙　[28]二合譯＝譯二合元明乙　[29]〔二合〕－元明乙　[30]〔百一句〕－明乙　[31]一百二句＝二明乙　[32]〔二句〕－元明乙　[33]譯＋（二合）細註元明乙　[34]囉＋（二合）細註明乙

業障。能淨一切出世法道。能入一切不空如來種族之門

布施波羅蜜多眞言

那莫薩縛釋訖識諺南一句那莫旖唎耶二句縛路枳諦濕縛囉野三句菩地薩埵野四句摩訶薩埵野五句摩訶迦嚕抳迦野六句唵*指摩引呼下同旖暮伽上七句摩訶娜那去播囉弭哆八句播哩布囉野九句許娜囉娜囉十句弭弭馱弭質怛❶登乾反二合嚟❷十一句薩縛薩怛同上麽播抱識十二句薩縛釋訖識諺十三句摩訶娜那去布惹米偈❸平十四句跛❹二合同上*囉檖鞞野十五句鞞囉鞞囉十六句鞞囉耶十七句摩訶鉢*二合頭麼播抳十八句許怖莎*二合縛訶十九句

世尊若有有情修治布施。以此一切如來不空所生布施波羅蜜多眞言海雲三昧耶供養。加持身心修治供施。當得十方一切如來。一切布施波羅蜜多圓滿相應。直至無上正等菩提福不退失

淨戒波羅蜜多眞言

那莫薩❺嚩釋訖識諺南一句那莫旖唎耶二句縛路枳諦濕縛囉野三句菩地薩埵野四句摩訶薩埵野五句摩訶迦嚕抳迦野六句唵旖暮伽上始攞七句三去皤囉三去皤囉八句皤囉皤囉九句*秣陀上薩埵*二合縛鉢*二合頭麼十句弭步使鞞步惹句十一馱囉馱囉句十二三去曼鞞婆同上路枳路句十三許怖莎*二合縛訶句十四

世尊若有有情修治淨戒。以此一切如來不空菩提所生淨戒波羅蜜多眞言海雲三昧耶供養。加持身心。當得十方一切如來一切淨戒波羅蜜多具足相應。戒香芬馥遍滿十方。❻若苾芻苾芻尼破淨戒者。每白月十五日一日不食。誦此三昧耶。當得清淨戒蘊相應。直至無上正等菩提而不退失

安忍波羅蜜多眞言

那莫薩縛釋訖識諺南一句那莫旖唎耶二句縛路枳諦濕縛囉野三句菩地薩埵野四句摩訶薩埵野五句摩訶迦嚕抳迦野六句唵旖暮伽上乞詘底七句薩*嚩菩地薩埵*二合縛八句乞灑變抳九句乞灑拏乞灑拏十句摩訶梅窒❼二合唎迦嚕拏句十一薩埵檖婆去囉十❽二摩訶迦嚕抳迦十三句薩縛薩埵*二合縛乞灑弭拏句十四許怖莎*二合縛訶句十五

世尊若有有情修治安忍。以此一切如來不空無上法覺安忍波羅蜜多眞言海雲三昧耶供養。加持身心。當得十方一切如來一切安忍波羅蜜多圓滿相應。直至無上正等菩提而不退失

精進波羅蜜多眞言

那莫薩縛釋訖識諺南一句那莫旖唎耶二句*嚩路枳諦濕縛囉野三句菩地薩埵野四句摩訶薩埵野五句摩訶迦嚕抳迦野六句唵摩訶弭唎耶❾七句旖暮伽上弭路枳鞞❿八句者囉者囉九句黠寧吉反哩⓫拏上弭哩野十句⓬二合摩訶*嚩攞一十句*嚩攞*嚩攞句十二摩訶薩枤亭梯反識縛攞菩馱儞句十三許怖莎*二合縛訶句十四

世尊若有有情修治精進。以此一切如來不空不捨生死精進波羅蜜多眞言海雲三昧耶供養。加持身心。當得十方一切如來一切精進波羅蜜多圓滿相應。直至無上正等菩提而不退失

靜慮波羅⓭蜜眞言

那莫薩縛釋訖識諺南一句那莫旖唎耶二句縛路枳諦濕*嚩囉野三句菩地薩埵野四句摩訶薩埵野五句摩訶迦嚕抳迦野六句唵薩*嚩鞞訖識諺南七句摩訶麼伽迦嚕拏八句枤亭梯反歌娜娑去麼地九句弭目乞灑跛⓮二合同上⓯囉劍鞞井也反十句主嚕主嚕句十一許怖莎*二合縛訶句十二

世尊若有有情修治靜慮。以此一切如來不空無上靜慮波羅蜜多眞言海雲三昧耶供養。加持身心。如觀世音相。頂戴觀世音者。當得十方一切如來一切靜慮波羅蜜多圓滿相應。當生無量壽佛剎土。得一切三昧耶現前通解。直至無上正等菩提更不退失

般若波羅*蜜眞言

那莫薩縛釋訖識諺南一句那莫旖唎耶二句*嚩路枳諦濕*嚩囉野三句菩提薩埵野四句摩訶薩埵野五句摩訶迦嚕抳迦野六句唵旖暮伽上七句摩訶跛⓰二合同上*囉肾惹*嚩皤縒八句三去曼鞞塞同上回囉拏勃陀九句跛*二合同上囉娑去囉跛⓱二合同上囉⓲十句三去曼鞞勃馱句十一旖縛路迦野十二句海伽上畔引十三句跛*二合囉肾惹句十四縛路枳鞞句十五祈屆數⓳二合頻古反灑句十六摩訶跛*二合囉肾惹句十七婆同上囉娜播抳句十八摩訶跛⓴二合羅肾惹句十九鉢*二合頭麼馱哩抳步鬱句二十許怖莎㉑縛訶句二十一

❶〔二合〕－元明乙　❷（二合）＋十一元明乙　❸平＋（聲）明乙　❹〔二合〕－元明乙　❺嚩＝縛宮乙*　❻〔若〕－明乙　❼二合唎＝唎二合元　❽二＋（句）宋　❾七＝六明　❿八乃至十四記數宋本減一　⓫拏＝荼宋元，茶明乙　⓬〔二合〕－宋元明乙　⓭蜜＋（多）宮乙*　⓮〔二合〕－宋元明乙　⓯囉＋（二合）細註元明乙　⓰〔二合〕－元明乙　⓱〔二合〕－元明乙　⓲（二合）＋十元明乙　⓳〔二合〕－宋元明乙　⓴二合羅＝羅二合宮乙　㉑縛＋（二合）細註明乙

世尊若有有情修治般若。以此一切如來不空無上般若波羅蜜多眞言海雲三昧耶供養。加持身心。當得十方一切如來一切般若波羅蜜多方便善巧圓滿相應。直至無上正等菩提而不退失

不空羂索神變眞言經卷第十五❶

不空羂索神變眞言經卷第十六

*大唐天竺三*藏菩提流*志譯

一切菩薩敬禮解脫三昧耶眞言品第二十七之二

治地眞言

唵旆暮伽❷上一弭目乞灑曼拏攞二摩訶步驒弭麼嚟三陀*上囉陀*上囉四地唎地唎五摩訶特步驒加麼攞六旆弭驒皤摩埵吒陀*上囉七鈝❸怖涉二合縛訶八

是眞言。以奮怒王神變光明。加持白芥子香水。所作壇處遍散其地。則圓一踰膳那。清淨如頗胝迦寶。若有有情履是壇地。當捨命後生淨土中。得大福蘊圓滿相應。直至無上正等菩提。更不退失。若諸鳥獸履此地者。捨命當得生上天界

治水眞言

唵旆暮伽*上一訥二合嚕芬攞驒二弭❹理乞灑舍佉三鉢怛二合囉補澁篋厄攞四弭吒播嚕歌娜儞跢誐拏五補澁波迦哩播❺尼賄反繞六囉娜遜娜囉七跛❻二合❼囉塞同上二合囉縛拏八弭弭馱弭質怛二合囉九播哩輸❽去陀*上野十鉢三合頭麼步惹十一娑*去麼娑*去麼十二三*去曼諦娜十三播哩曼拏攞十四播哩輸*去馱野十五❾摩攞麼攞十六弭麼攞黠麼攞十七播哩秫馱十八鉢二合頭❿帽播立跢十九惹攞麼爛弭秫馱二十輸*去馱野輸*去馱野二十一播囉麼摩訶秫陀*上薩埵二十二鈝*怖那謨塞同上窣*二合⓫囉步縛泥三二十鈝怖涉⓬二合縛訶四二十

是眞言以奮怒王神變光明。加持白栴檀香水白芥子。散江河水泉水井水。果樹華樹苗稼藥草。若有有情觸弄飲噉。或復沐浴。皆得解除一切罪障。當生天上或生淨土。得證無量慧解三昧耶。若復加持入中沐浴。身分三等。一沒至項二沒至臍三沒至膝。作上中下持誦浴法。蠲諸罪垢一切道智證集成就

洗浴眞言

唵旆暮⓭祇虬以反一旆麼嚟弭麼嚟黠*寧吉反麼嚟二黠*寧立反徳*名也反鉢唎秫第三薩縛麼羅播迦嚩使羝四摩訶菩地薩埵婆同上囉泥五縛囉跛*二合同上囉縛囉播哩秫第六摩訶麼抳囉怛娜迦野播哩秫第七麼抳麼抳八輸*去馱儞九摩訶暮伽*上振跢麼抳秫第十紇唎娜野秫第十一迦野黠麼攞十二摩訶麼抳鉢唎秫第十三虎嚕虎嚕十四跛*二合⓮囉縛囉播抳十五摩訶步惹婆同上囉泥十六覩嚕覩嚕十七摩訶薩埵襪⓯娑*上嚟十八播哩輸*去馱野十九麼麼播般⓰北曼反素弭秫馱麼嚟二十莎*二合縛訶⓱二十一

是眞言以奮怒王神變光明。加持白栴檀香鬱金香龍腦香湯。又奮怒王眞言。加持香湯灑頂飲漱。清淨洗浴貫飾衣服。加復灑淨具結印護。觀想聖衆獻三掬水。謂淨身心度脫有情。敬禮聖者遠離三毒。觀⓲淨身心往精室中。則得解除一切垢障。一切毘那夜迦藥叉羅刹諸惡鬼神而不嬈亂。復得作業眠夢安隱。諸佛菩薩諸天天神觀視擁護。當命終後安樂國土蓮臺受生。識宿命智乃至菩提而不退轉

標界眞言

唵旆暮伽*上一鉢*二合⓳頭麼弭麼嚟二跛*同上二合*囉娑*上囉三*去漫譚目谿四莎*二合⓴縛訶五

是眞言以奮怒王威德神變。加持五色線繩。標量壇界

彩色眞言

唵旆暮伽*上弭弭陀*上一弭只怛*二合*囉散陀㉑上囉㉒二婺*去皤囉三鉢*二合*囉縛囉步嚩同上四莎㉓二合縛訶五

是眞言以奮怒王神變光明。加持彩色香水香膠。圖畫一切諸佛菩薩一切天神一切印相山花水獸

寶地眞言

唵旆暮伽*上一三*去曼譚㉔二播哩曼拏攞㉕三播捨襪第㉖四鈝㉗五

是眞言以奮怒王神變光明。加持白芥子散壇位界。作寶階位

結界眞言

唵旆暮伽*上一弭弭馱嚕跛弭*二只怛㉘二合

---

❶此下乙本裏書云貞享三年十一月十一日左點了淨嚴四十八載　❷上＋(聲)明乙*　❸怖＝沉明乙*　❹理＝哩宮乙　❺反＝切宋乙*　❻[二合]－明乙*　❼囉塞二合同上囉＝囉二合塞同上囉二合元明乙　❽去＋(聲)明乙*　❾隆＝嚧宮乙*　❿帽＝帽宮乙　⓫嚩＋(二合)明乙　⓬二合轉＝轉二合元明乙*　⓭祇＝祇明乙　⓮嚧＋(二合)元明乙*　⓯娑＝娑明乙　⓰北＝比元　⓱二十一＝二十元　⓲淨＝静宮乙　⓳頭＋(二合)明乙　⓴縛＋(二合)元明乙　㉑上＋(二)宋元，(聲二)明乙　㉒[二]－宮乙　㉓[二合]－宮乙　㉔[二]－宮乙*　㉕三＝二宮乙　㉖四＝三宮乙　㉗五＝四宋明乙，[五]－元　㉘二合囉＝二合一囉宋，囉二合一元，囉二合二明乙

囉娜拎㕧*寧卽反三摩訶宋艳滿馱野四度嚕度嚕五吽*怖涉*二合縛訶六
是眞言以奮怒王威德神變。加持白芥子香水。散擲壇界結金剛城
護身眞言
唵旃荼伽*上一❶㗚訖灑抳二播拎歟塞同上羝三覩嚕覩嚕四涉❷二合縛訶五
是眞言以奮怒王威德神變。加持白芥子香水。灑佩護身
髮髻眞言
唵旃荼伽*上一❸注拏*摩抳二虎嚕虎嚕三那*奴箇反譏播拎畔第四吽涉❹二合縛訶五
是眞言以奮怒王威德神變。加持頭髮梳治髮髻
護弟子眞言
唵旃荼伽*上一㗚訖灑三*去曼底娜二摩訶播勢三步嚕步嚕四涉二合縛訶五
是眞言以奮怒王神變光明。加持白芥子灰。弟子同伴給侍之人點佩護身
淨手眞言
唵旃荼伽*上一惹攞弭㦸❺隸二素嚕素❻嚕莎三❼二合縛訶四
是眞言以奮怒王神變光明。加持淨水洗手灑身
淨口面眞言
唵旃荼伽*上一旃弭㮈跢泯努二者囉者囉三涉二合縛訶四
是眞言以奮怒王神變光明。加持淨水洗沐手面。淨漱口齒。點眼耳䏶。作法誦念

治衣眞言
唵旃荼伽*上一鞞䭾縛塞同上窒❽二合嚩❾二主嚕主嚕三涉二合縛訶四
是眞言以奮怒王神變光明。加持衣服如法貫帶
被甲眞言
唵旃荼伽*上一步❿穫*上識迦縛者二縛囉泥⓫三旨曬旨曬四涉二合縛訶五
是眞言以奮怒王神變光明。加持欝金香水白芥子。灑灑身上備持甲冑
被索眞言
唵旃荼伽*上一沒⓬二合囉歟㦸步欝二播嘔演羝娜三跛*同上二合囉婆⓭去囉四涉二合縛訶五
是眞言以奮怒王神變光明。加持五色綫索爲結。身手持佩
灌頂眞言
唵旃荼伽*上一注拏㦸抳二鉢頭米旃避詵者弭野三㦸㦸薩縛譯訖識跢四鼻曬陼五㦸抳㦸抳六涉⓮二合縛訶七
是眞言以奮怒王神變光明。加持閼伽香水。攝持灌頂
座眞言
唵旃荼伽*上一鉢二合頭㦸遜娜隸二馱囉馱囉抳三漫拏隸吽四
是眞言以奮怒王神變光明。加持所座相應位坐
眠寢眞言
唵旃荼伽*上一三*去曼諦二播嘔養*去鷄三步縛娜四涉二合縛訶五

是眞言以奮怒王神變光明。加持床敷應法眠臥
持花眞言
唵旃荼伽*上一素囉避補澁⓯抳二播囉播囉三吽⓰四
是眞言加持香花。以不空王種種香花海雲溥獻供養
末香眞言
唵旃荼伽*上一弭弭馱囌*魚蹇反馱二跛*同上二合囉婆*去嚩補嚕三補剌拏步欝四涉二合縛訶五
是眞言加持末香。以不空王種種末香海雲溥獻供養
塗香眞言
唵旃荼伽*上一弭弭陀*上䕸跛娜二鉢*二合囉縛㘑三比哩比哩四涉二合縛訶五
是眞言加持塗香。以不空王種種塗香海雲塗壇溥獻供養
燒香眞言
唵旃荼伽*上一誐誐娜⓱二褰⓲二合桑乙*反亘囉拏米伽上三度嚕度嚕四吽五
是眞言加持燒香。以不空王種種燒香海雲溥獻供養
飮食眞言
唵旃荼伽*上一叔訖攞二囉婆*去囉婆*去⓳三㵞囉陀*上囉四弭陀⓴去囉吽五
是眞言加持飮食。以不空王種種甘膳飮食海雲。溥獻供養
果子眞言
唵弭耶馱一旃荼伽*上亘攞二播囉播囉三吽

❶嗜=济㊂㊁ ❷[二合]－㊂㊁ ❸注=住㊄ ❹二合縛=縛二合㊄㊅㊁下同 ❺隸=㘑㊅㊁ ❻嚕+(三)夾註㊂㊁ ❼二合三縛=二合縛㊈㊄, 縛二合㊇㊁ ❽二合𡁠二=嘶二合三㊄, 𡁠二合二㊅㊁ ❾二=三㊈ ❿穫=坆㊈㊅㊁ ⓫三=二㊈㊄ ⓬二合㘑=㘑二合㊄㊉㊁* ⓭[去]－㊂㊁ ⓮[二合]－㊂㊁ ⓯抳=悅㊂㊁ ⓰四+(句)㊈ ⓱[二]－㊂㊁ ⓲二合亘=亘二合㊄㊅㊁ ⓳三=二㊈ ⓴去=上㊈, 去+(聲)㊅㊁

四

是眞言加持果子。以不空王種種香果海雲。溥獻供養

淨水器眞言

唵旖暮伽*上一遏步驛二囐馱哖度囐三吽四

是眞言加持閼伽香水。以不空王衆寶閼伽香水海雲。溥獻供養

莊飾眞言

唵旖暮伽*上一彌彌陀*上二麼抳步瀝拏馱①囐入縛攞入縛攞②三吽四

是眞言加持幡花。以不空王種種寶幢幡花光焰海雲。莊嚴供養

食器眞言

唵旖暮伽*上一彌彌陀*上二皤惹泥三惹野惹野四莎二合縛訶五

是眞言加持器③皿盛食。以不空王種種寶器飮食海雲。溥獻供養

入壇眞言

唵旖暮伽*上一跛*同上二合囉縛囉二皤麼娜步米三詑囉詑囉四莎二合縛訶五

是眞言每入壇時。加持壇門。以不空王種種相狀自在神變。入壇作法

禮拜眞言

唵旖暮伽*上一那麼塞迦囉拏二薩縛韠詑䛘跢三怛惹理吽四

是眞言以不空王一切身業讚禮海雲。讃頌禮拜一切諸佛。溥④前供養

行道眞言

唵旖暮伽*上一旃訖⑤二合囐二努嚕努嚕三⑥跋*同上二合囉努嚕四莎二合縛訶五

是眞言以不空王一切祕密修行海雲。讃頌行道溥獻供養

警覺眞言

唵旖暮伽*上一三*去曼驛二耶覩步縛爾三皤縛皤四莎二合縛訶五

是眞言以不空王神變海雲。讃頌警覺一切諸佛菩薩諸天

勸發眞言

唵旖暮伽*上一振跢麼抳二跛同上囉迦喇濕野三度嚕度嚕四莎二合縛訶五

是眞言以不空王摩尼海雲。讃頌勸發一切諸佛菩薩諸天一時會壇

請召眞言

唵旖暮伽*上一儞曇怛*二合囉拏三彌目訖灑三曼拏攞四彌⑦理彌*理五莎二合縛訶六

是眞言以不空王神變海雲。讃頌請召一切諸佛菩薩一切天神。會居壇位

然燈眞言

唵旖暮伽*上一摩訶囉濕⑧二合彌三入縛攞娑*去歌塞桑紇*反囐三入縛攞入縛攞四三*去曼羝莎二合縛訶五

是眞言加持燈明。以不空王種種光明海雲。溥獻供養

加持眞言

唵旖暮伽*上一播捨䄶馱二三*去曼驛三摩訶縒麼野三黏唄豖*途界反吽*怖四莎二合縛訶五

是眞言以不空王神變海雲。讃請一切諸佛菩薩神通。加被此三昧耶。現相成就

發遣眞言

唵旖暮伽*上一播捨一歌塞同上羝跛*同上二合囉⑨縒囉二蹉捲莎二合縛皤縛南三彌薩耳覩枲四縒囉縒囉五吽*怖莎二合縛訶六

是眞言以不空王神變海雲。讃歎一切諸佛菩薩諸天。閼伽送遣

供養使者眞言

唵旖暮伽*上一三*去漫羝二跛*同上二合囉縛二合囉三縒囉縒囉四摩訶步羝濕二合縛囉五地喇地喇六吽吽七*怖*怖莎二合縛訶八

是眞言以不空王神變海雲。加持歡喜闥盧瓶三白食香花香水。獻祀毘那夜迦。令生歡喜不作障閡

出世解脱壇印品第二十八

世尊是出世解脱壇印三昧耶。能令一切種族解脱壇印三昧耶。當證出世無上三摩地

加持壇印

合腕相著。以二大拇指二小指。屈入掌中。平屈頭相拄相並。二中指各屈如鉤。頭相去一寸。二頭指二無名指竪微屈之。二頭指頭相去二寸。二無名指頭相去寸半。印眞言

唵鉢⑩二合頭麼步𧄼一鉢二合頭麼迦囐二鉢二合頭麼弭麼隷三莎⑪二合縛訶四

加持解脱印

合掌虛掌。二頭指二無名指二小指。竪伸微屈合頭相著。二大拇指竪並相著。二中指⑫屈上節。頭相去半寸。十指間相去三分。此印三昧乃是一切菩薩摩訶薩所敬禮處。若常持結恭敬觀瞻。則恒觀見觀世音菩薩。當令決

①四十(三)㊂㊁　②〔三〕－㊂㊁　③皿＝血㊪㊄　④前＝獻㊊㊁　⑤二合囐＝㘕二合㊄㊊㊁下同　⑥跋＝跛㊂㊁　⑦理＝哩㊊㊁*　⑧二合弭二＝弭二合二㊄㊊㊁　⑨縒＝緖㊄㊊㊁　⑩二合頭＝頭二合㊄㊊㊁下同　⑪〔二合〕－㊂㊁　⑫屈＝出㊊㊁

定得證無上正等菩提。印眞言

唵鉢二合頭米、素蘇古*反鉢二合頭米二弭目訖灑三漫拏攞四鉢二合頭麼步鬐五許莎二合縛訶六

如來解脱印

合掌虚掌。以二中指捻二無名指背上節。二頭指二無名指二小指合頭相著。二大拇指竪並相著。此印三昧能示眞實解脱三昧

解諸業障印眞言

唵旃荼伽*上一跛馹囉二鉢二合頭麼步鬐三弭理弭理四莎二合縛訶五

如意寶印

合掌以二無名指二小指。屈入掌中右❶押左相叉。二大拇指掌中右*押左。二中指竪微屈頭相著。二頭指*押二中指側中節上。頭相拄。此印三昧種種供養。當獲不空圓滿六波羅蜜業。不空示現一切諸佛菩薩神通解脱曼拏羅業。不空淨治五無間業。印眞言

唵旃荼伽*上一麼抳麼抳二摩訶麼抳三鉢二合頭麼麼抳四莎二合縛訶五

蓮華鉤印

合腕相著開掌。二中指屈如鉤。二大拇指二頭指二無名指二小指竪微屈之。十指頭間相去寸半。此印三昧能證一切如來無上正等菩提。出世解脱三摩地印眞言

唵旃荼伽*上一跛馹隸二摩訶鉢二合頭米三惹理素惹理四摩訶惹理五莎二合縛訶六

金剛蓮華鉤印

合腕相著開掌。二中指竪微屈頭相拄。二頭指屈。*押二中指側中節上。如鉤。二大拇指二無名指二小指竪微屈之。二大拇指二無名指二小指。頭間相去寸半。此印三昧作供養者。能證一切如來無上正等菩提神通威德三摩地印眞言

唵旃荼伽*上一悉第一薩縛譯詑誐誃悉第二旃縛路枳譯悉第三矩嚕矩嚕四莎二合縛訶五

頂禮印

合掌虚掌。二大拇指二小指磔開。頭相去寸半。二中指竪微屈。頭相去六分。二中指頭。下二無名指頭。二頭指頭三分。共二頭指二無名指。竪頭相著。頭指中指無名指。岐間皆勿相著。此印三昧能得證見觀世音清淨身一切三摩地不退無上正等菩提。三摩地印眞言

唵旃縛路枳譯一摩訶秫輸律*反陀*上薩埵二縒囉紇囉三三*去漫譯縛譆縒四軍*去拏攞陀*上囉五旃弭譯譆摩矩吒陀*上囉六惹吒麼矩吒七那縛戰捺*上二合囉漫抳譯八者囉者❷囉九散者囉十步縛泥濕縛囉十一鉢二合頭麼步惹十二莎二合縛訶十三

世尊是七大印。能轉示現觀世音宮殿轉法輪會。此等印等各一俱胝。僕從大印前後圍遶。若有有情淨浴香塗治潔衣服。每日三時觀世音前。或❸於佛前或舍利塔前。隨得香花飲食供養。*於諸有情發大悲心。勸請十方一切諸佛。❹降大法雨利益有情。至無垢處住*於法身。觀置自身如法界相。自性平等清淨法性。並同法界清淨虚空。觀念我身。白栴檀香沈水香龍腦香。塗手輪結如是印等。每日❺籥結七俱胝印三昧耶若印印身。便得滅除謗壞正法。毀呰賢聖。五無間罪。又*籥種種承事供養九十二殑伽沙俱胝那庾多百千如來。❻善根福聚。六波羅蜜圓滿相應。當得住*於不退轉地。復爲一切諸佛菩薩摩訶薩攝受護持。一切天龍藥叉羅刹乾闥婆阿素洛蘖嚕荼緊那羅摩呼羅伽皆擁護之。伊首羅天摩醯首羅天四天王天焔摩王水天俱摩羅天俱摩羅天皆擁護之。當得如來金剛舍利遶摩之身。不爲世間毒藥毒蟲水火刀杖種種災害。常得夢見諸佛菩薩觀世音菩薩。善瑞增滿。貴族人民恭敬憶念。三十三天一切諸仙恭敬恃怙

出世相應解脱品第二十九

世尊是出世瑜伽解脱最上神通蓮花曼拏羅三昧耶。能現沙門婆羅門國王王子后妃婇女大臣僚佐童男童女一切人民。過現未來出世法生滅法。善果法惡果法。富貴相貧賤相。命長短相生死輪相。復現大梵天帝釋天那羅延天摩醯首羅天。乃至一切天龍藥叉羅刹乾闥婆阿素洛蘖嚕荼緊那羅摩呼羅伽等相。餓鬼相阿毘地獄種種諸相。國中❼飢饉相豐熟相。災疫相厄難相。四時風雨時非時相。持此法者如敎實語發大悲心。依據一切諸佛菩薩摩訶薩住。饒益無盡一切有情。心恒不捨一切誓願。必令救度潔治身服守持淨戒。不*於一切有戒無戒人生傲慢。心行平等依敎修治。則得成就。清淨如法作銀蓮花。以一肘鏡爲蓮臺面。寶珠花鬘門❽椽莊

❶押＝壓【元】【明】【乙】* ❷囉＝羅【元】 ❸於＝于【明】【乙】* ❹降大＝大降【宮】【乙】 ❺籥＝譎【宋】【元】*，當【明】【乙】* ❻善＝舌【宋】【元】 ❼飢＝饑【明】【乙】 ❽椽＝緣【元】【明】【乙】

嚴。如法銀造一尺二寸不空羂索觀世音菩薩。一面三目身有四臂。一手執三叉戟一手持羂索。一手執蓮花一手掌如意寶珠。結[1]加趺坐。首戴寶冠冠有化佛。像腹內空舍利百粒龍腦香白栴檀香安內腹中。花冠瓔珞耳璫鐶釧。天諸衣服種種莊嚴。置鏡心上。淨[2]泥塗地作曼拏羅。開廣五肘開廓四門。內院中畫八葉七寶開敷蓮華。其花葉上多羅菩薩濕廢多菩薩。執金剛祕密主菩薩毘俱胝菩薩。蓮花遜那利菩薩無垢慧菩薩。除八難觀世音菩薩悉地王菩薩。外院東門右大梵天帝釋天。左伊首羅天摩醯首羅天。南門右俱摩羅天俱廢羅天。[3]左焰摩天地天神。北門右那羅延天大自在天。左毘摩夜天女阿努梵摩天女。西門右婆魯拏天女婆散底天女。左一髻羅剎女金剛度底使者。東門南企尼天女。南門補澁波難底天女。西門功德天女。北門辯才天女。四維四天王。內院蓮花鬘界。外院三叉金剛杵鬘界。中置銀觀世音菩薩。面東。種種旛花敷置莊嚴。五色線繩圍畔外界。閼伽香水三白飲食。種種飲食果蓏香鑪。衆妙花鬘如法敷設。白栴檀香沈水香蘇合香龍腦香。石蜜合治燒焫供養。是時出入潔浴塗香。[4]著淨衣服食三白食。晝夜六時依法護持。志決無怯觀身如像。曼拏羅相姿顏威耿。內心喜受制置六根。寂靜[5]淳白。五輪投地至誠敬禮十方剎土三世一切諸佛如來。大乘教藏一切曼拏羅印三昧耶。結界請召。[6]趺座而坐。發菩提心觀五蘊界。能執所執本性無作。自體空寂。面西奮目瞤動精瞼。觀瞻觀世音菩薩。誓[7]像諜利。誦奮怒王眞言母陀羅尼眞言。溥遍心印眞言不思議觀陀羅尼眞言。悉地王眞言。光明加持銀蓮花觀世音菩薩。時別自以奮怒王眞言奮怒王印。灌頂加持。若蓮花鏡中放光。觀世音像身出甘露水。放種種光自身放光。則當獲得不空無垢清淨蘊身。不空王心三昧耶成就。是時緊捷誦奮怒王眞言。觀世音菩薩鏡中出現讚言。善哉善哉。汝今成就出世世間鏡壇印法。汝須何願為汝滿足。閼伽供養所願盡乞。皆得圓滿。沙門婆羅門國王王子后妃婇女大臣僚佐一切人民。觀像鏡者。皆視種種神通變相。亦見自身過現未來種種業果善惡之相。及見一切剎土諸佛補陀洛山觀世音宮中大衆。亦見世間一切時節善不善相。惟除嫉妬諂曲疑慢。破戒邪見盜三昧耶。旃荼羅苾芻苾芻尼鄔波索迦鄔波斯迦及諸外道惡律人民。餘皆觀見。觀世音菩薩示語讚歎與滅一切垢障重罪。作玆定說亦不虛妄。修此法者晝夜六時。[8]特[9]勿懈怠放逸慵[10]惰則速成就

不空羂索神變眞言經卷第十六[11]

不空羂索神變眞言經卷第十七

*大唐天竺三*藏菩提流*志譯

根本蓮華頂陀羅尼眞言品第三十

爾時執金剛祕密主菩薩摩訶薩。合掌恭敬白佛言。世尊我今惟忖。觀世音菩薩摩訶薩。說此不空羂索心王陀羅尼眞言廣大解脫蓮花壇印三昧耶。極為甚深廣大無量。難解難入難得成就。觀是法中。有無量壇法無量印法。無量像法無量軌則威儀之法。猶如大海須彌山王。虛空陽焰微塵數等。又如如來無量大智。無與等智無思量智。總非一切天龍八部六欲魔衆人及非人之所[12]惻量。[13]唯是如來甚深大智見智。藏智大解脫智。亦是一切菩薩摩訶薩等。大智本行法界之智。此法前際中際後際皆不可得。我心思忖極大迷亂。何者是前何者是中何者是後。何者是可通解成就之法。何者是根本蓮花頂陀羅尼眞言。何者是祕密心眞言。何者是熙怡眞言。何者是奮怒王眞言。何者是奮怒王心眞言。何者是一字二字三字四字。乃至十字眞言。何者是安隱法豐饒法降伏法。何者是點藥法塗藥法。何者是像法壇法印法。何者是召請結界。梳髮洗浴治衣。甘露灌頂被甲。坐臥[14]地法。何者是採花燒香塗香。芥子食餅果子花鬘法。何者是三白飲食燃燈。入壇禮拜行道散花。敎[15]受整儀法則。何者是取珠轉念乞夢。護身結界燒火火食。神通器仗攝

[1] 加＝跏【宮】【乙】　[2] 泥＝治【宮】【乙】　[3] 左＝右【明】【元】　[4] 著＝貫【宮】【乙】　[5] 淳＝醇【宮】【乙】　[6] 趺＝敷【甲】【乙】　[7] 像＝象【宋】　[8] 特＝時【宋】【明】【乙】　[9] 勿＝物【宋】　[10] 惰＝墮【宮】【乙】　[11] 此下乙本奧書云貞享三年十一月十一日左點了淨嚴四十八正德二年六月十日第三回之校了性寂六十一　[12] 惻＝測【宮】【乙】　[13] 唯＝惟【宋】【明】【乙】　[14] (治)＋地【宮】【乙】　[15] 受＝授【元】【明】【乙】

法。何者是請召觀世音菩薩。親近發遣法。何者是罰禁法。何者是金剛杵法。世尊此法我不❶悟解。於何相中傚斆修習。當得成就。後末世中我當云何隨順衆生種種心行。教修何法。依何陀羅尼眞言之法。開導度脫。若修治者成何悉地。我❷於此法極大迷亂。無諸智解惟垂哀愍。願如法說解破疑網

爾時釋迦牟尼如來應正等覺。❸誥執金剛祕密主菩薩摩訶薩言。善哉善哉

祕密主。汝發斯問極爲善問。何不早問遲辯若斯。汝能開導爲諸衆生及眞言者。皆得最上成就之地。故作是問爲最大問

祕密主此不空羂索心王陀羅尼眞言三昧耶。巨如十方無量大海難解難入。寧以海水渧❹渧數知。此不空羂索心王陀羅尼眞言三昧耶。實非數量得知其際。又以須彌山王末如微塵。亦盡數知。此不空羂索心王陀羅尼眞言三昧耶。非❺所算分知其數限。如是廣大踰過大海微塵算分數分

祕密主所有十方過現未來一切如來。有種種智三昧耶亦可知數。此不空羂索心王陀羅尼眞言三昧耶。非所算數得知其際

祕密主一切諸佛菩薩摩訶薩所有法智。知五蘊等差別相轉。所有類智。知蘊界處一切緣起。若總若別是無常等。所❻有俗智。知一切法假設名字。所有他心智。知諸有情心心所法修行證滅。所有苦智知苦不生。所有集智知集永斷。所有滅智知滅應證。所有道智知道應修。所有盡智知貪瞋癡盡。所有無生智。知諸有趣而不復生。所有如實智。解一切智一切相智。所有未知當知根。於諸聖諦未得現觀。未得聖果。所有已知根。*於諸聖諦已得現觀。已得聖果。所有具知根。謂諸聲聞獨覺一切諸佛菩薩摩訶薩等。所有有尋有伺三摩地。離一切欲惡不善法。有尋有伺離生喜樂。入初靜慮具足而住。所有無尋惟伺三摩地。*於初靜慮第二靜慮中間時定。所有無尋無伺三摩地。從第二靜慮乃至非想非非想處。所有佛隨念法隨念。僧隨念戒隨念。捨隨念天隨念。寂靜厭離隨念入出息隨念。身隨念死隨念。所行布施波羅蜜❼多時。以一切不空智大悲爲首。自施一切內外所有。亦勸他施一切內外所有。所行淨戒波羅蜜*多時。以一切不空智大悲爲首。自住十善業道。亦勸他住十善業道。所行安忍波羅蜜*多時。以一切不空智大悲爲首。自具增上安忍。亦勸他具增上安忍。所行精進波羅蜜*多時。以一切不空智大悲爲首。自修六波羅蜜多精勤不息。亦勸他修六波羅蜜多精勤不息。所行靜慮波羅蜜*多時。以一切不空智大悲爲首。自修巧便。入諸靜慮無量無色。終不隨彼勢力受生。亦善勸他。入諸靜慮無量無色。同已善巧。所行般若波羅蜜*多時。以一切不空智大悲爲首。自如實觀一切法性無所執著。亦勸他觀一切法性無所執著。亦復不住自性自相。若動若住不可得故。所修四正斷時。*於諸未生惡不善法。爲不生故。*於諸已生惡不善法。爲永斷故。未生善法爲令生故。已生善法爲令安住。不忘增廣倍修滿故。所修四神足。修欲三摩地時。斷行離依成就神足。修勤三摩地時。斷行離依成就神足。修心三摩地時。斷行離依成就神足。修觀三摩地時。斷行離依成就神足。以無所得爲方便。修信根精進根念根定根慧根時。謂信根精進根念根定根慧根性。離依離染以無所得爲方便。修信力精進力念力定力慧力時。謂信力精進力念力定力慧力性。離依離染以無所得爲方便。修念等覺支擇法等覺支。精進等覺支喜等覺支。輕安等覺支定等覺支捨等覺支時。謂念等覺支擇法等覺支。精進等覺支喜等覺支。輕安等覺支定等覺支捨等覺支性。離依離染以無所得爲方便。修正見支正思惟支。正語支正業支。正命支正精進支。正念支正定支時。謂正見支正思惟支正語支正業支。正命支正精進支。正念支正定支性。離依離染。所住空解脫三摩地時。謂觀諸法自相皆空其心安住。所住無相解脫三摩地時。謂觀諸法自相無相其心安住。所住無願解脫三摩地時。謂觀諸法自相無願其心安住。以無所得爲方便。修處非處智力時。謂如實了知諸有情類。因果等相處非處相。以無所得爲方便。修業異熟智力時。謂如實了知諸有情類。諸業法受種種因果業異熟相。以無所得爲方便。修種種界智力時。謂如實了知諸有情類無量界相。以無所得爲方便。修種種勝❽解智力時。謂如實了知諸有情類無量勝解相。

❶悟＝語(宋)　❷於＝乎(明)(乙)*　❸誥＝告(明)(乙)*　❹渧＝滴(三)(乙)　❺〔所〕－(三)(乙)　❻有＋（世）(宋)(明)(乙)，有＝於世(元)　❼〔多〕－(三)(乙)*　❽解＝界(三)

以無所得爲方便。修根勝劣智力時。謂如實了知諸有情類根勝劣相。以無所得爲方便。修遍行行智力時。謂如實了知諸有情類遍行行相。以無所得爲方便。修靜慮解脫等持等至❶雜染清淨智力時。謂如實了知諸有情類。靜慮解脫等持等至*雜染清淨根力覺支道支等相。以無所得爲方便。修宿住隨念智力時。謂如實了知諸有情類。無量❷億數宿住事相。以無所得爲方便。修死生智力時。謂如實了知諸有情類。無量無數死生事相。以無所得爲方便。修漏盡智力時。謂如實了知諸漏永盡無漏心解脫無漏慧解脫。*於現法中而自作證具足安住。能正了知我生已盡梵行已立。所作已辦不受後有。以無所得爲方便。修正等覺無畏時。謂自稱是正等覺者。以無所得爲方便。修漏盡無畏時。謂自稱已永盡諸漏。以無所得爲方便。修障法無畏時。爲諸弟子說障法道。以無所得爲方便。修盡苦道無畏時。爲諸弟子說盡苦道。如是等時。設有沙門若婆羅門若天魔梵。據餘世間依法立難。及令憶念。言於是法非正等覺。言有如是漏未永盡。言習此法不能障道。言修此道不能盡苦。我於彼難正見無由。以於彼難見無由故。獲安隱住無怖無畏。自稱我處大仙尊位。*於大衆中正師子吼。轉妙法輪。❸甚深清淨正眞無上。以無所得爲方便。修義無礙解法無礙解詞無礙解辯無礙解。以無所得爲方便。修大慈大悲大喜大捨。以無所得爲方便。修五眼六神通一切智智。以無所得爲方便。❹得我如來應正等覺。從初證得阿耨多羅三藐三菩提夜。乃至最後所作已辦入無餘依大涅槃夜。*於其中間常無誤失無卒暴音。無忘失念無不定心。無種種想無不擇捨。志欲無退精進無退。念無退慧無退。解脫無退解脫❺智見無退。一切身業智爲前導。隨智而轉。一切語業智爲前導隨智而轉。一切意業智爲前導隨智而轉。過現未來世所起*智見無著無礙。以無所得爲方便。以一心智如實遍入。知一切有情心心所法。圓滿遊戲種種神通。而自嚴淨種種佛土。供養承事諸佛世尊。*於如來身如實觀察饒益有情*於法義趣如實分別。以法供養承事諸佛。當復諦觀諸佛法身。以無所得圓滿無相。謂不思惟一切諸相。*於一切法不增不減。不執不著無取無住。圓滿一切法平等見。圓滿諸法一相理趣。行不二相不起分別。以無所得遠離一切聲聞獨覺一切諸見。捨諸有漏煩惱習氣見。調伏心性見。❻以無所得圓滿隨如一切天龍藥叉羅刹乾闥婆阿素洛蘗魯茶緊那羅莫呼洛伽人非人等一切音智。以無所得無量無數諸佛菩薩摩訶薩種族眷屬。非諸雜類。以無所得身相具足。*於初生時其身具足一切相好。放大光明遍照無邊諸佛世界。令彼世界六種變動。有情遇者無不蒙益。以無所得圓滿出家無量無數天龍藥叉羅刹乾闥婆阿素洛蘗魯茶緊那羅莫呼洛伽人非人等之所翼從。往詣道場剃除鬚髮。服三法衣受持應器。引導無量無數有情。令乘三乘趣證圓寂。以無所得殊勝善根廣大願力。感得如是妙菩提樹。吠瑠璃寶以爲其幹。眞金剛寶而爲其根。奇妙衆寶以爲枝葉種種花果。其樹高廣遍覆三千大千佛刹。光明照耀周遍十方殑伽沙等諸佛世界。滿足殊勝福慧資糧。成熟有情嚴淨佛土一切功德。乃至盡諸所有一切幻化三昧神通。皆是不空羂索心王陀羅尼眞言三昧耶。祕密主汝問如是如來甚深大智見智。藏智大解脫智。一切菩薩摩訶薩大智。本行法界之智者。是觀世音菩薩摩訶薩。恒常以斯一切幻化三昧神變。示現如是不空羂索心王陀羅尼眞言三昧耶種種形相色類神通。度諸有情。及眞言者得大悉地。祕密主彼觀世音菩薩摩訶薩。身識心智大慈大悲。皆是不空羂索心王陀羅尼眞言三昧耶。如水乳性合一味❼一相。平等無二平等溉灌。一切界處圓是不空羂索心王陀羅尼眞言三昧耶。攝化度脫三有有情。等住涅槃金剛之地。若有人趣地獄趣餓鬼趣一切衆生。等心憶念觀世音菩薩摩訶薩名者。一時齊至隨所給濟無不解脫。彼觀世音菩薩摩訶薩。悲心愍心不退不悔。復有一切諸天乃至色究竟天。一切龍神藥叉羅刹阿素洛乾闥婆蘗魯茶緊那羅摩呼❽囉伽。乃至阿鼻地獄所有有情。一時稱念觀世音菩薩摩訶薩名者。亦皆同時齊至度脫諸欲厄難。譬如日月平等輪光。滅四洲中所有一切混沌黑暗。彼觀世音菩薩摩訶薩亦復如是。以大慈悲。光明遍照一切有情。

❶雜＝離【元】【明】【乙】*　❷億＝無【三】【乙】　❸甚深＝其輪【三】【乙】　❹得我＝我得【元】【明】【乙】　❺智＝知【乙】*　❻以＝所【宋】【元】　❼〔一〕－【三】【乙】　❽囉＝羅【三】【乙】

有爲有漏生老病死種種厄難。皆得解脱住*於善道。祕密主彼觀世音菩薩摩訶薩。爲諸衆生及眞言者。如是堅牢被精進鎧。與證無上菩提之道。如大商主引進衆人。進止惡道安置善道。心不分別心不悔惓

爾時執金剛祕密主菩薩摩訶薩。承佛稱讃觀世音菩薩摩訶薩大功徳已。奮迅踊躍合掌偈歎

　嗚呼大悲觀世音　嗚呼世間自在主
　若有專正憶持者　得脱一切惡道苦
　此是世間尊重父　此是世間尊重母
　此是世間救度者　此是世間大日光

復告執金剛祕密主言。如是如是如汝所説。汝應當往觀世音菩薩摩訶薩前。恭敬頂禮如法啓問。即以眞語實語爲汝演説

爾時執金剛祕密主菩薩摩訶薩。即起于座輪弄*於杵。步如師子。詣觀世音菩薩摩訶薩前。恭敬頂禮右遶三匝。却住一面。脱所頭上清淨月光摩尼寶冠。二手捧上觀世音菩薩摩訶薩已。❶長跪合掌白言聖者。我於此法甚大迷亂。無諸智慧解此不空羂索心王陀羅尼眞言廣大解脱蓮花壇印變像成就三昧耶。此法廣大甚深無量皆不了知。何者爲前何者爲中何者爲後。何者爲根本蓮華頂陀羅尼眞言。何者爲祕密心眞言。何者爲善熙怡眞言。何者爲奮怒王眞言。何者爲奮怒王心眞言。何者爲一字二字三字四字。乃至十字眞言及一切法。願爲示教開釋解説

爾時觀世音菩薩摩訶薩。以慈悲心受斯清淨月光寶冠。便擲*於空獻供養佛。以大神力寶冠直至阿迦尼吒天。當佛頂住變成寶蓋。周圓縱廣五百千踰膳那。紺瑠璃寶而爲其骨。以諸大寶作花珠瓔。閻浮檀金爲衆鈴鐸。天諸衣服以爲網拂。其蓋一一花瓔鈴鐸。網羅珠拂出無量光。其光鑒徹過百千日。擧衆仰觀心皆愉喜。一切諸天龍神八部。皆悉頂禮恭敬供養。苦行仙衆一時發聲。種種歌唄瞻讃斯蓋。是諸如來所讃歎處。其蓋諸花一一臺上各有寶帳。一一帳中有一如來結❷加趺坐。遶蓋四邊而有無量諸天婇女。龍女乾闥婆女阿素洛女蘗嚕荼女緊那羅女。一切種族眞言仙女。及有無量百千天龍藥叉羅刹乾闥婆阿素洛❸蘗嚕荼緊那羅摩呼羅伽等衆。一一皆乘衆寶花雲光明臺殿。各持天諸花鬘塗香❹末香。天諸音樂衣服珠瓔幢花幡拂。各相交列供養如來。或倶擊奏種種天樂。歌舞讃歎唱梵音聲。一時等心獻供養佛。所有住補陀洛山一切天龍八部。亦皆歡喜❺踊躍觀視歎未曾有。復有一切如來種族眞言神。一切蓮花種族眞言神。一切金剛種族眞言神。一切摩尼種族眞言神。一切香象菩薩種族眞言神。一切大曼拏羅種族眞言神。踊躍觀視歎未曾有合掌瞻仰。復有一切梟天七曜天。毘摩夜天大梵天。帝釋天那羅延天。大自在天倶摩羅天。難爾計濕縛囉天。識泥濕縛囉天。伊首羅天摩醯首羅天。四天王寶賢神滿賢神。❻力天神焔摩王。縛嚕拏天倶廢羅天。皆乘寶殿。各持天諸花鬘塗香*末香衣服珠瓔寶蓋幢幡。敷飾會中而供養佛。復有兜率陀天乃至阿迦尼吒天。各乘天諸寶雲宮殿。於虚空中雨現種種色海雲。獻供養佛觀世音菩薩摩訶薩。并會大衆。復有地居一切叢林神藥草神苗稼神花果神。山神水神泉沼神。河神江神海神龍神。藥叉羅刹乾闥婆阿素洛*蘗嚕荼緊那羅摩呼羅伽。各持種種塗香*末香燒香。水陸雜花一時繽紛。遍散敷地作大供養。如是一切天龍神衆。倶時同得如來神通威徳加❼備

爾時執金剛祕密主。見斯廣大無量神變。復思念言彼觀世音菩薩摩訶薩。示現如是無量神通廣大神變。復白觀世音菩薩摩訶薩言。惟垂開示❽使❾解疑惑。爾時觀世音菩薩摩訶薩。*詣執金剛祕密主菩薩摩訶薩言。解所疑者諦聽諦聽

爾時觀世音菩薩摩訶薩。復從座起往詣佛前。恭敬合掌頂禮尊足。右遶三匝却住一面。熙怡微笑放大光明。白佛言世尊是不空羂索心王陀羅尼眞言三昧耶中。根本蓮花頂陀羅尼眞言祕密心印。溥遍幻化觀大曼拏羅廣大神變最上三昧耶。欲*於佛前開演示之。是三昧耶以少功行。讀誦受持速得成就。

爾時釋迦牟尼❿佛。即伸無量百千光明金色光手。摩觀世音菩薩摩訶薩頂讃言。善哉善哉清淨者。今正是時⓫宜當演説

爾時觀世音菩薩摩訶薩承佛讃已。遍觀十方一切如來。一時恭敬盡皆頂禮。奮迅踊躍

❶長＝跪【元】　❷加＝跏【三】【乙】　❸蘗＝孽【宋】【元】*　❹末＝抹【宋】【元】*　❺勇＝踊【三】【乙】　❻〔力天神〕－【宋】　❼備＝被【三】【乙】　❽〔使〕－【三】【乙】　❾所＋（所）【三】【乙】　❿佛＝如來【三】【乙】　⓫宜＝汝【三】【乙】

即說根本蓮花頂陀羅尼眞言曰

那莫塞❶桑乙反窒❷都秸*反隷野❸揭可*反下同特*眠巳反
❹二合娑❺無何反努誐譯一❻句跛❼二合囉底瑟恥諦
瓢毘遙*反下同二*句薩縛無可*反下同譯詑誐覩瑟扼灑疎賈*反
三*句旃暮伽❽上漫拏攞俱胛曳瓢❾入四*句薩縛
勃陀*上菩地薩得癈無計*反瓢*入五*句那莫薩縛
跛二合囉底曳迦勃陀*上哩野六*句失❿囉縛
迦僧⓫去祇*反瓢虬曳毘遙*反七*句底譯那誐譯跛二合
囉窒丁聿*反半爾奴禮*反瓢*入八*句那莫薩縛譯詑
誐跢俱胛野九*句矩攞紇⓬二合⓭利娜野三*去
鑠曳瓢*入十*句那莫三去聲⓮呼之下同⓯例藐誐跢南*句十一
那莫三*去藐跛二合囉底伴*那去南*句十二那莫
舍囉特⓰二合縛底丁異*反素蘇古*反跢野*句十三摩訶去聲
⓱呼下例同孌戟⓲二合曳*句十四那莫旃唎耶*句十五梅窒隷
二合野跛二合囉姥契瓢毘遙*反十六*句摩訶菩地⓳薩
埵喞野*句十七誐拏縛曬瓢*入十八*句那謨旃弭譯皤
野譯詑誐跢耶*句十九囉歌瓶三*去藐三*去勃陀
*上野二十*句那謨囉怛⓴二合娜怛二合囉耶野二十一
*句那莫鉢頭二合暮瑟扼灑二十二*句漫拏攞陀囉
野二十三*句那莫旃唎耶二十四*句縛路枳諦濕呼隱㉑之下古
*例同縛囉野二十五*句菩地薩埵野二十六*句摩訶薩埵
野二十七*句摩訶迦嚕抳迦野二十八*句那謨摩訶哩使
旃唎野二十九*句誐拏縛驟瓢*入翳瓢毘遙*反三十*句那莫
塞同上訖哩㉒二合埵二合娑縊伊異*反琳奴金*反三十一*句
弭日訖灑漫努臨盧金*反三十二*句旃唎耶縛路枳諦
濕㉓同上縛二合囉野三十三*句穆庫特祇同上㉔唎拏

三十四*句摩暮伽*上囉惹鉢頭二合㉕暮瑟扼灑三十
五*句紇唎二合娜焰引譯詑誐跢三*去姥佉皤使
擔三十六*句摩訶諾都落*反鉢唎二合訕末地二合曳三十
七*句旃歌弭跢儞摩穢譯以使曳棄伽覩米三十八*句
薩縛迦唎野引扼三十九*句薩縛皤曳數疏古*反者米
喀乞釤矩嚕四十*句怛鯰寧也*反他四十一*句唵喉中擡聲呼之鉢
頭二合暮瑟扼灑四十二*句婆同上囉那計四十三*句者囉
者囉四十四*句旨唎旨唎四十五*句主嚕主嚕四十六*句摩訶
迦斤邏*反下同嚕扼迦四十七*句弭哩弭哩四十八*句比哩比
哩四十九*句旨唎旨唎五十*句播囉孌迦嚕扼迦五十一*句
宋哩宋哩五十二*句旨哩旨哩五十三*句比哩比哩五十四*句
弭哩弭哩五十五*句摩訶鉢頭二合孌歌塞同上譯五十
六*句迦攞迦攞五十七*句枳哩枳哩五十八*句矩嚕矩嚕五十
九*句摩訶戍輸律*反陀*上薩埵六十*句翳唎曳唎六十一*句
勃皷亭夜*反劾皷六十二*句馱縛馱縛六十三*句迦拏迦拏
六十四*句枳扼枳扼六十五*句矩㉖拏矩拏六十六*句播囉
孌戍同上陀*上薩㉗埵六十七*句迦囉迦囉六十八*句枳
哩枳哩六十九*句矩嚕矩嚕七十*句摩訶塞同上詑孌跛
二合囉跛譯七十一*句者攞者攞七十二*句散者攞散者
攞七十三*句弭者攞弭者攞七十四*句翳綾知買*反綾翳綾
㉘翳綾七十五*句皤囉皤囉七十六*句避哩避哩七十七*句步嚕
步嚕七十八*句摩訶弭孌攞鉢頭二合暮瑟扼灑弭
囉惹七十九*句娑*去馱野娑*去馱野八十*句許許八十
一*句翳唎曳唎八十二*句摩訶迦嚕扼迦八十三*句摩訶
鉢戍㉙同上鉢底癈無計*反灑陀*上囉八十四*句陀*上囉
陀*上囉八十五*句摩訶鉢頭二合暮瑟扼灑陀*上囉

八十六*句續囉續囉八十七*句薩婆同上縛囉拏八十八*句歌
囉歌囉八十九*句者囉者囉九十*句薩縛惢皷陀囉九十
一*句那孌塞同上訖哩二合譯九十二*句歌囉歌囉九十
三*句薩縛播箧㉚北我*反枳㉛哩弭灑歌囉九十四*句歌歌
九十五*句呬呬九十六*句虎虎九十七*句唵同上迦囉九十八*句
沒囉二合㉜歌呼邑*反孌癈無計*反灑陀囉九十九*句陀*上
囉陀*上囉一百*句地唎地唎一*句度嚕度嚕二*句
摩訶鉢頭二合孌三*句入薩口舌呼*之下*例同縛攞引陀
囉四*句譯囉譯囉五*句續囉續囉六*句播囉播
囉七*句鉢頭二合孌播捨陀*上囉八*句㉝囉
者囉九*句縛囉縛囉十*句囉濕弭㉞二合捨譯娑
*去歌塞同上囉十一*句鉢囉底漫扼跢舍唎囉十二
*句入縛攞入縛攞十三*句答播答播十四*句皤伽*上
畔引十五*句素摩黠奚吉*反馳丁也*反十六*句野孌縛嚕拏矩
癈同上囉沒㉟囉二合歌同上米十七*句捺奴乙*反例同下二合
囉理使十八*句爾同上縛誐拏頗居地*反旨譯者囉拏
十九*句素嚕素嚕二十*句主嚕主嚕二十一*句補嚕補嚕二十二
*句散㊱捺矩㊲孌囉沒盧骨*反捺二合囉婆同上續
縛二十三*句弭瑟努馱謎娜爾同上縛理使那*去野
迦二十四*句縛虎弭弭馱癈無計*反灑陀*上囉二十五*句摩
訶鉢頭二合孌怛拏馱囉二十六*句播捨陀*上囉二十
七*句馱囉馱囉二十八*句地唎地唎二十九*句度嚕度嚕
三十*句訖囉訖囉三十一*句伽*上囉伽*上囉三十二*句野
囉野囉三十三*句攞囉攞囉三十四*句孌囉孌囉三十五*句
播囉播囉三十六*句枅囉枅囉三十七*句縛囉縛囉三十八*句
摩訶婆同上囉那*去野迦三十九*句去曼多*上

❶反＝切㊀㊁* ❷二合隷＝隷二合㊂㊀㊁ ❸揭＝揚㊃㊁ ❹〔二合〕－㊂㊀㊁ ❺反＋（二合）㊂，反＝切二合㊀㊁ ❻〔句〕－㊂㊄㊁*
❼二合囉＝囉二合㊂㊀㊁下同 ❽上＋（聲）㊀㊁* ❾入＋（聲）㊀㊁* ❿羅＝邏㊃㊁ ⓫去＋（聲）㊀㊁* ⓬二合利＝唎二合㊂㊀㊁ ⓭利＝唎㊃㊁ ⓮〔呼之〕－㊀㊁ ⓯〔例〕－㊀㊁* ⓰二合縛＝縛二合㊂㊀㊁下同 ⓱〔呼〕－㊀㊁ ⓲二合曳＝曳二合㊂㊀㊁下同 ⓳薩＝菩㊀㊁ ⓴二合娜＝娜二合㊂㊀㊁ ㉑〔之〕－㊃㊁* ㉒二合娑＝娑二合㊂㊀㊁ ㉓〔同上〕－㊃㊁ ㉔唎＝唎㊃㊁ ㉕暮＝摩㊂㊀㊁ ㉖拏＝努㊃㊁* ㉗埵＋（縛野）㊃㊁ ㉘翳＝緣㊃㊁ ㉙〔同上〕－㊃㊁ ㉚北＝比㊂㊀㊁ ㉛哩＝理㊃㊁
㉜歌＝敢㊂㊀㊁ ㉝囉＝羅㊄㊂ ㉞二合捨＝捨二合㊂㊀㊁ ㉟囉＝羅㊂㊀㊁* ㊱捺＝捺㊃㊁ ㊲孌＝拌㊂㊀㊁

曼拏羅四十*句縛路枳鞞四十一*句弭路枳鞞四十二*句路計濕縛二合囉四十三*句摩醯濕縛二合囉四十四*句姥虎姥虎四十五*句姥嚕姥嚕四十六*句姥野姥野四十七*句悶遮悶遮四十八*句播伽*上呼引四十九*句旃喇耶縛路枳諦濕二合縛囉野五十*句囉惹灑囉惹灑嬤嬤五十一*句薩縛皤曳瓢*入五十二*句薩縛縻❶無背反鉢捺二合囉米瓢*入五十三*句薩縛訖二合囉醯瓢*入五十四*句薩縛入縛蹀瓢*入五十五*句薩縛皴*名夜反地瓢*入五十六*句縛默畔馱娜五十七*句鞞拏娜囉惹乇囉鞞寒同上迦囉五十八*句旃荼儞瑦娜迦五十九*句弭灑捨寨怛囉六十*句播哩薩者迦六十一*句迦拏迦拏六十二*句旣抳旣抳六十三*句矩努矩努六十四*句者囉者囉六十五*句印黠哩野縛攞拖杖*卒棶反六十六*句者覩邏哩野六十七*句薩地三*去跛二合囉迦捨迦六十八*句鞞嬤鞞嬤六十九*句娜嬤娜嬤七十*句縒嬤縒嬤七十一*句❷摩訶鞞闍馱迦囉❸七十二*句弭馱嬤娜七十三*句殺播囉弭跢播哩布❹囉迦七十四*句弭理弭理七十五*句縒縒縒縒七十六*句訖嚩質*反訖訖訖七十七*句置置置置七十八*句❺拄*知古反拄*拄*拄七十九*句翳翳野折嬤訖哩二合鞞播哩迦囉八十*句翳呬曳呬八十一*句縒濕縛囉八十二*句摩醯濕縛二合囉八十三*句鉢頭二合米濕縛囉八十四*句摩訶步鞞識拏畔惹迦八十五*句摩訶悉悌引濕縛囉八十六*句矩嚕矩嚕八十七*句播囉播囉八十八*句迦縒迦縒八十九*句嬤縒嬤縒九十*句弭戍馱弭灑野皤新九十一*句摩訶迦嚕抳迦九十二*句濕廢二合❻哆拽㗚❼時振*反❽二合饒*去❾九十三*句播弭鞞九十四*句囉怛❿二句那摩矩吒九十五*句摩羅馱囉九十六*句薩縛胥同上惹始囉㝀訖⓫二合哩鞞九十七*句惹吒摩矩吒九十八*句嬤禍特邑遂*反步鞞九十九*句迦嬤攞訖哩二合鞞迦羅鞞攞二百*句⓬枝同上欹娜二*去嬤地一*句弭穆乞灑跛二合囉劍䏶二*句丼也*反縛虎薩埵散怛底播哩播者迦三*句摩訶迦嚕抳迦四*句薩縛羯摩婆同上囉拏弭輸馱迦五*句薩縛皴*名夜反地跛囉二合薩者迦六*句薩嬤舍播哩布囉迦七*句薩縛薩埵二合縛二*去摩濕二合縛縒迦八*句唵⓭呼同上鉢頭二合薩瑟抳灑九*句播捨紇喇二合娜野曼拏攞十*句那謨窣覩羝莎二合縛訶二百十一*句

爾時觀世音菩薩摩訶薩。說是陀羅尼眞言時。三千大千世界六返大動。其補陀洛山上下周圍溥遍從地。一時涌出衆寶蓮華。觀世音菩薩摩訶薩臍中。放大光明出現千葉衆寶蓮華。青瑠璃寶以爲其幹。閻浮檀金而爲其臺。赤珠爲⓮子白珠鬚蘂。其華復放種種色光。徹照十方一切剎土。天宮龍宮藥叉宮羅剎宮阿素洛宮乾闥婆宮*蘗嚕茶宮緊那羅宮摩呼羅伽宮一切有情警覺安慰。其光下照十六地獄。盡皆變成蓮華之池。是中一切受苦有情皆得解脫。一時捨命往*於西方安樂國土。蓮⓯華臺生。以天衣服而莊嚴身。證宿住智。水陸一切有情之類。遇斯光者捨所報身⓰共生天界。以天衣服而莊飾身。在會一地二地菩薩。一時皆證第八地住。其三地四地五地。乃至七地一切菩薩摩訶薩等。皆證無上正等菩提。一切種族眞言明仙。皆證不空王蓮華頂祕密心曼拏羅三摩地。一切龍王。皆證寶幢三摩地。一切諸天皆證火炬三摩地。一切藥叉王羅剎王。皆證寶宮殿三摩地。一切阿素洛王乾闥婆王。皆證金剛甲幢三摩地。一切*蘗⓱嚕茶王。皆證金剛嘴大迅疾力三摩地。一切緊那羅王摩呼羅伽王一切眞言神。皆證身口意業清淨三摩地。一切苾芻苾芻尼鄔波索迦鄔波斯迦。皆脫無明行識名色六處觸受愛取有生老病死憂悲苦惱。爾時釋迦牟尼如來。身上遍放大日幢光。直入觀世音菩薩摩訶薩心

爾時觀世音菩薩摩訶薩。即復*請執金剛祕密主菩薩摩訶薩言當諦觀此不空王蓮華頂祕密心神通自在曼拏羅三昧耶。*於是執金剛祕密主菩薩摩訶薩白言。聖者我已觀見此不空王蓮華頂最上祕密心神通自在曼拏羅三昧耶。廣大無量甚深奇特⓲難。見未曾有。成就一切最上之法。與諸有情除諸重罪。令受持者獲大福地。爾時觀世音菩薩摩訶薩。復*請執金剛祕密主菩薩摩訶薩言。諦聽諦聽是不空王蓮華頂祕密心神通自在曼拏羅三昧耶。能廣利益一切有情。除諸罪障逐諸毘那夜迦。一切魔怨衆惡鬼神皆自馳散。一切毒藥毒蟲虎狼惡獸。種種災難悉皆除遣。但讀誦者速得眞實無上成就。爾時執金剛祕密主菩薩摩訶薩。歡喜微笑掌弄持杵。⓳曰大悲者言。何者是眞實蓮華頂祕密心神通自在曼拏羅三昧耶。願爲說示

爾時觀世音菩薩摩訶薩。即伸右手摩白臍

❶〔無背反〕－(宋)(乙)　❷（嬤縒嬤縒七十二句）＋摩(宋)，（嬤縒嬤縒七十二）＋摩(元)(明)(乙)　❸（七十二句）－(宋)(乙)　❹囉＝還(宋)(乙)　❺拄＝柱(宋)(乙)*　❻哆＝路(宋)(乙)　❼時＝諸(宋)(乙)　❽〔二合〕－(元)(明)(乙)　❾（二合）＋九(元)(明)(乙)　❿二句那＝那二合(元)(明)　⓫二合哩＝哩二合(元)(明)(乙)　⓬枝＝杖(宋)(乙)　⓭呼＝乎(元)，〔呼〕－(明)(乙)　⓮子＝于(明)(乙)　⓯華臺＝臺化(宋)(乙)　⓰共＝俱(宋)(乙)　⓱嚕＝魯(宋)(乙)*　⓲〔難〕－(宋)(乙)　⓳曰＝白(宋)(乙)

上大光明中千葉蓮臺。即於臺上出現寶帳。於其帳中現蓮華頂祕密心神通自在曼拏羅觀世音菩薩。大梵天相面目熙怡。三眼四臂。具以衆寶瓔珞天服而莊嚴身。首戴寶冠冠有化佛。一手把索一手執寶蓮華冠。一手[1]執寶杖一手執金剛杵結[2]加趺坐。身放種種奇妙色光。自嚴其身。光蔽日月衆星之光。謂諸如來目所觀察。一切菩薩摩訶薩恭敬頂禮。一切諸天合掌禮讚。一切苦行仙衆禮敬讚歎。一切龍神藥叉羅刹阿素洛乾闥婆*藥*嚕荼緊那羅摩呼羅伽等。合掌頂禮旋遶歌讚。爾時執金剛祕密主菩薩摩訶薩并及眷屬。覩斯蓮華頂祕密心神通自在曼拏羅三昧耶眞實祕密廣大神變。一時皆證不空蓮華頂無垢光焰三摩地不空幻化三摩地。歡喜合掌。一時禮讚觀世音菩薩摩訶薩。爾時觀世音菩薩摩訶薩。即說祕密心眞言曰

唵(同上[3]呼之)旖幕伽(*上)紇[4](二合)唎娜野(一*句) 鉢頭(二合)[5]莾瑟抳灑(二*句) 矩麼囉麽(無計*反)灑馱囉(三*句) 鉢頭(二合)米濕(二合)縛囉(四*句) 旖米捨野(五*句) 薩縛暮伽(*上)矩[6]攞縒麼野(六*句) 紇(二合)唎娜焰(七*句) 薩縛悉馱(亭夜*反)暮倹(八*句) 跛(二合)囉拽擔(殊也*反)(九*句) 鉢頭(二合)麼鉢頭(二合)麼(十*句) 許許(十一*句) 那謨窣覩羝(十二*句) 涉(二合)縛訶(十三*句)

如是眞言身心愉悅。大悲心觀阿彌陀佛觀觀世音菩薩誦持之者。所得福蘊。同等三世一切如來戒解脫蘊。亦等阿彌陀佛解脫色蘊。亦如觀世音菩薩摩訶薩。執持種種器仗之身。若常結蓮華頂印。自灌其頂而誦念者。得同三世一切如來爲授灌頂。當證百千三摩地福聚相應

種族熙怡王眞言[7]曰

唵(同上*呼之)旖暮伽(*上)(一*句) 鉢頭(二合)暮瑟抳灑濕(二合)縛囉(二*句) 鉢頭(二合)米濕(二合)縛囉(三*句) 旖曼相囉[8]野(四*句) [9]薩縛彈詑誐羅南(五*句) 旖暮伽(*上)鉢頭(二合)暮瑟抳灑(六*句) 縒麼野摩迦唎灑野(七*句) 跛(二合)囉米捨野(八*句) 薩縛羯麼寀沈(亭[10]婬*反)[11]米(九句) 跛(二合)囉拽[12]擔(十*句) 旖縛路枳諦濕(二合)縛囉(十一*句) 許許(十二*句) 摩訶鉢頭(二合)暮瑟抳灑步鑁(十三*句) 涉(二合)縛訶(十四*句)

如是眞言心愉面貌。大悲心觀。觀世音觀。蓮華頂曼拏羅。觀世音曼拏羅中誦持之者。蓮華種族眞言明王。梅相囉眞言明王。苾驟眞言明王。觀世音菩薩摩訶薩皆爲祐護。與證不空種族悉地蓮華頂種族悉地。蓮華廣大壇悉地不空羂索心王陀羅尼眞言曼拏羅悉地。不空富饒尊貴自在悉地。一切菩薩種族通會悉地。當*於百千佛刹中。生爲大種族眞言明仙。游諸天中龍中一切藥叉羅刹阿素洛乾闥婆*藥*嚕荼緊那羅摩呼羅伽人非人中。皆得自在。乃至當證無上正等菩提相應

種族奮怒王眞言曰

唵(同上[13]呼之)摩訶戰拏(一*句) 鉢頭(二合)米濕(二合)縛囉(二*句) 弭弭馱嚕播(三*句) 弭迦綾鉢頭(二合)麼(四*句) 鄧瑟吒(二合)[14]囉迦囉攞(五句) 鼻灑拏縛(無各*反)訖相(二合)囉(六*句) 薩縛訥瑟吒(七*句) 紇(二合)唎娜焰(八*句) 怯(上)娜野弭婆南(九*句) 鉢頭(二合)[15]麼娑[16](二合)力旨寘(十*句) 姹[17](二合)哩寘許(十一*句) 涉(二合)縛訶(十二*句)

如是眞言奮怒身心。觀奮怒王誦持之者。須彌盧山金山鐵山盡皆震動。大海涌沸。一切龍宮皆大火起。諸惡毘那夜迦皆被止縛。一切鬼神四散馳走。一切大奮怒王恒皆擁護。大梵天帝釋天。那羅延天大自在天。焰摩王水天。娑伽羅龍王。難陀龍王跋難陀龍王。傚波難陀龍王。俱摩羅天四天王神。常逐護持。降伏諸災面向災處。以大怒聲誦念之者。則得除滅。壇中密誦作修法者速得成就

種族奮怒王心眞言曰

唵(同上*呼之)旖暮伽[18](一*句) 鉢頭(二合)暮瑟抳灑(二*句) 摩訶鉢頭(二合)麼播捨(三*句) 矩嚩陀迦哩灑野(四*句) 鉢(二合)囉麼(無計*反)捨野(五*句) 摩訶鉢戍鉢底(六*句) 野麼婆嚕拏矩麼(同上)囉(七*句) 沒(二合)囉歌麼(無計*反)灑馱囉(八*句) 摩訶戰拏米誐(九*句) 旖暮伽(*上)矩攞縒麼野(十*句) 鉢頭(二合)米(十一*句) 許許(十二*句)

如是眞言奮迅身心。觀奮怒王。不空王觀世音前。燒[19]焯香王誦持之者。所有心念一切善法悉皆成就

不空羂索神變眞言經卷第十七[20]

[1]執＝把(三)(乙)　[2]加＝跏(三)(乙)　[3]（呼之）－(明)(乙)*　[4]二合唎＝唎二合(元)(明)(乙)下同　[5]莾＝米(元)(明)，舞(乙)　[6]攞＝囉(三)(乙)　[7]（曰）－(三)(乙)　[8]〔野〕－(三)，野＝耶四(乙)　[9]（耶）＋薩(元)(明)　[10]婬＝淫(明)(乙)　[11]米＝光(明)(乙)　[12]播＝捨(三)(乙)　[13]〔呼之〕－(三)(乙)　[14]囉＝羅(明)(乙)　[15]麼＝磨(三)(乙)　[16]二合力＝力二合(元)(明)(乙)　[17]二合哩＝哩二合(元)(明)(乙)　[18]（上）＋一(宋)(元)，（上舉）＋一(明)(乙)　[19]焯＝踔(宋)(元)　[20]此下乙本奧書云貞享三年仲冬十三左點了澤暇四十八載

不空羂索神變眞言經卷第十八

*大唐天竺三*藏菩提流*志譯

十地眞言品第三十一

一字眞言曰

唵❶(喉中擡聲引呼此字上下同❷音)

如是眞言。大悲心觀觀世音。如法受持。應善修行十種勝業。何等爲十。一者以無所得爲方便。修淨勝意業。謂以應一切不空智智心。修❸集一切善根勝意業事。不可得故。二者以無所得爲方便。修一切有情平等心業。謂以應一切不空智智心。引發慈悲喜捨四無量心。一切有情不可得故。三者以無所得爲方便。修布施業。謂以應一切不空智智心。於一切有情無所分別。而行布施。施者受者幷所施物不可得故。四者以無所得爲方便。修親近善友業。謂見諸善友導化有情。令其修習一切不空智智心。應便親近恭敬尊重讃歎。諸受正法承事無惓。善友惡友無二相故。五者以無所得爲方便。修求法業。謂以應一切不空智智心。勤求如來無上正法。不墮聲聞地獨覺地。諸所求法不可得故。六者以無所得爲方便。修常出家業。謂一切生處恒厭居家牢獄諠雜。常欣佛法淸淨出家無能爲礙。所棄捨家不可得故。七者以無所得爲方便。修愛佛身業。謂暫一覩佛形像已。乃至獲得無上菩提。終不捨❹於念佛作意。諸相隨好不可得故。八者以無所得爲方便。修闡法教業。謂契經應頌記別諷頌自說緣。起譬喩本事本生方廣希法論義。如來在世及涅槃後。爲諸有情開闡法教。初中後善文義巧妙。純一圓滿淸白梵行。所分別法不可得故。九者以無所得爲方便。修破憍慢業。謂常懷謙敬伏憍慢心。由此不生下姓卑族。諸興盛法不可得故。十者以無所得爲方便。修恒諦語業。謂稱知說言行相符。一切語性不可得故。如是修治此眞言者。能害過現諸惡重罪。一切垢障諸皆消滅。當得一切諸佛菩薩天仙龍神悉皆歡喜。觀世音菩薩摩訶薩與諸證願。當捨命後往*於西方極樂國土。住極喜地蓮華化生

二字眞言曰

唵一步(引二)

如是眞言大悲心觀觀世音。如法受持。思惟八法圓滿修習。何等爲八。一者圓滿淸淨禁戒。謂不起聲聞獨覺作意及餘破戒。障菩提故。二者知恩報恩。謂得小恩尙不忘報。況大恩惠而當不酬。三者住安忍力。謂設諸有情來見侵毀。而*於彼所無恚害心。四者受勝歡喜。謂所化有情既得成熟。身心適悅受勝歡喜。五者不捨有情。謂拔濟有情心恒不捨。六者恒起大悲。謂作是念。我爲饒益一切有情。假使各如無量無數殑伽沙劫。處大地獄受諸劇苦。或燒或煮或斫或截。若刺若懸若磨若擣。受如是等無量苦事。乃至令彼乘*於佛乘而般涅槃。如是一切有情界盡。而大悲心曾無厭倦。七者*於諸師長以敬信心。諮承供養如事佛想。謂求無上正等菩提。恭順師長都無所顧。八者❺勤求修習法波羅蜜。謂*於諸法波羅蜜多。專心修學遠離餘事。如是修治此眞言者。能害過現無間罪障。種種諸病盡皆消滅。一切鬼神不橫嬈惱。摩尼跋陀神毘沙門神。守持財寶而常擁護。阿彌陀佛現爲證明。當捨命已。生補陀❻落山觀世音菩薩寶宮殿中。住離垢地。得不空羂索心王陀羅尼眞言悉地。而自現前

三字眞言曰

唵一鉢二頭❼(二合米三)

如是眞言大悲心觀觀世音。如法受持。住修五法。何等爲五。一者勤求多聞❽嘗無厭足*於所聞法不著文字。謂發勤精進作是念言。我若茲佛土若十方界。諸佛世尊所說正法。我皆聽習讀誦受持。而*於其中不著文字。二者以無染心常行法施。雖廣開化而不自高。爲諸有情宣說正法。尙不自爲持此善根迴向菩提。況求餘事。雖多化導而不自恃。三者爲嚴淨土植諸善根。雖用迴向而不自舉。謂勇猛精進修諸善根。爲欲莊嚴諸佛淨國。及爲淸淨自他心土。雖爲是事而不自高。四者爲化有情。雖不厭倦無邊生死。而不自高。爲欲成熟一切有情。植諸善根嚴淨佛土。乃至未滿一切智智。雖受無邊生死勤苦。而不厭倦而不自高。五者雖住慚愧而無所著。謂專求無上正等菩提。*於諸聲聞獨覺作意。具慚愧故終不暫起。而*於其中亦無所著。如是修治此眞言者。觀世音菩薩作童子形而現

❶〔此字上〕－明乙　❷〔音〕－明乙　❸集＝習元明乙　❹於＝于明乙*　❺勤＝勸宮　❻落＝洛明乙　❼二合米＝米二合元明乙下同　❽嘗＝常宮乙

其前。加祐衆願。得見最勝蓮華頂曼拏羅諸大蓮華眞言壇印三昧耶一切如來祕密眞言壇印三昧耶。當捨命已。往生淨刹住發光地

四字眞言曰

唵(一)鉢(二)頭[1](二合)麼(三)紇[2](二合)唎(四)

如是眞言大悲心觀觀世音。如法受持。應住十法常行不捨。何等爲十。一者住阿練若常不捨離。謂求無上正等菩提。超諸聲聞獨覺等地。故常不捨阿練若處。二者住*於少欲。尙不自爲求大菩提。況欲世間利養等事。三者住*於喜足。專爲證得一切不空智智心。故*於餘事無著喜足。四者常不捨離如來功德常*於深法起諦察諦。五者*於諸學處未曾棄捨。*於所學戒堅守不移。而*於其中又不取相。六者*於諸欲樂深生厭離。*於妙欲樂不起欲尋。七者常能發起寂滅俱心謂達諸法曾無起作。八者捨諸所有。*於內外法曾無所取。九者心不滯沒。*於諸識住未嘗起心。十者*於諸所有無所顧戀。謂*於諸法無所思惟。如是修治此眞言者。出世事業速皆成就。阿閦如來現身摩頂[3]誥言。汝今已得淸淨業身滅諸蓋障。當生我國證宿命智。不受胎生住焰慧地

五字眞言曰

唵(一)鉢(二)頭(二合)麼(三)步(四)黐[9](入兮反五)

如是眞言大悲心觀觀世音。如法受持。應離十法。何等爲十。一應遠離居家。謂*於志性好游一切諸佛國土。隨所生處常樂出家。剃除鬚髮執持應器。被三法服現作沙門。二應遠離諸苾芻尼。謂常應遠離諸苾芻尼。不與共居如彈指頃。亦復*於彼不起異心。三應遠離家慳。謂作是思。我應長夜利益安樂一切有情。[4]今此有情自由福力感得如是勝施主家。故我*於中不應慳嫉。四應遠離衆會忿諍。謂作是思。若處衆會其中或有聲聞獨覺。或說彼乘相應法要。令我退失大菩提心。是故定應遠離衆會。復作是念。諸忿諍者能使有情發起瞋害。造作種種惡不善業。尙違善趣況大菩提。是故定應遠離忿諍。五應遠離自讚毀他。謂*於內外法都無所見。故應遠離自讚毀他。六應遠離十不善業道。謂作是思此十惡法尙礙善趣。況大菩提。故應遠離。七應遠離增上慢傲。謂不見有法可起慢傲。八應遠離顚倒。謂觀顚倒事都不可得。九應遠離猶豫。謂觀猶豫事都不可得。十應遠離貪瞋癡業。謂都不見有貪瞋癡事。如是修治此眞言者。害諸漏障得身無畏得法無畏。大蓮華上如來應正等覺現身[6]告言。善哉善哉善男子。汝大積集不空王蓮華頂陀羅尼眞言壇印三昧耶大福德蘊菩提善根。皆得成熟。汝命終[7]後。當得供養九十二殑伽沙俱胝那庾多百千如來應正等覺。種熟善根。乃來我國。[8]蓮中化生住極難勝地

六字眞言曰

唵(一)鉢(二)頭(二[5]合)麼(三)皤(四)路(五)迦(斤邏*反六)

如是眞言大悲心觀觀世音。如法受持。應修六法何等爲六。一應圓滿布施波羅蜜多淨戒波羅蜜多。安忍波羅蜜多精進波羅蜜多。靜慮波羅蜜多般若波羅蜜多。謂超聲聞獨覺等地。住此六波羅蜜多。佛[10]及住二乘。能度過去所知海岸。現在所知海岸。未來所知海岸。無爲所知海岸。不可說所知海岸。二應遠離聲聞獨覺心。謂作是言。諸聲聞心非證無上大菩提道。故應遠離。復作是言諸獨覺心定不能得一切不空智智。故應遠離。三應遠離熱惱心。謂作是言。怖畏生死熱惱之心。非證無上正等覺道。故應遠離。四見乞者來心不厭慼。謂作是念此厭慼心。*於大菩提非能證道。故定遠離。五捨所有物無憂悔心。謂作是念此憂悔心。*於證無上正等菩提。定爲障礙故我捨離。六*於來求者終不矯誑。謂作是念此矯誑心。定非阿耨多羅三藐三菩提道。何以故菩薩摩訶薩初發無上菩提心時。作是誓言。凡我所有施來求者。隨欲不空。如何今時而矯誑彼。如是修治此眞言者。度過五[11]海證蓮華頂祕密心眞言成就。覩見一切天龍八部宮殿門開。出世世法皆得成就。十方一切如來應正等覺。放大光明照觸其身。三千大千世界微塵數等一切如來。一時現身觀察安慰。蓮華冠幢如來應正等覺現前*誥慰。汝所修業皆得成就。當生我土住現前地。直至無上正等菩提

七字眞言曰

唵(一)鉢(二)頭(二合)麼(三)入縛(四)攞(五)許(六)娙(亭二*反)[12](二合)力(七)

如是眞言大悲心觀觀世音。如法受持。應當

[1]二合麼＝麼二合(元)(明)(乙)下同　[2]二合唎＝唎二合(元)(明)(乙)　[3]誥＝告(明)(乙)*　[4]反＝切(明)(乙)　[5]合＝令(宮)(乙)　[6]告＝誥(宋)(元)　[7]後＝沒(宮)(乙)　[8]蓮＝華(宮)(乙)　[9][合]－(宋)　[10]及＝不(宮)(乙)　[11]海＝海(宮)(乙)　[12]二合力＝力二合(元)(明)(乙)

遠離二十種法。何等二十。一應遠離我執有情執。命者執生者執。養者執士夫執。數取趣執意生執。儒童執知者執見者執。謂觀我有情乃至知者見者。畢竟不可得故。二應遠離斷執。謂觀諸法畢竟不生。無斷義故。三應遠離常執。謂觀一切法無常性故。四應遠離相想。謂觀雜染性不可得故。五應遠離因等見執。謂都不見有諸見性故。六應遠離名色執。謂觀名色性都不可得。七應遠離蘊執。謂觀五蘊性都不可得。八應遠離處執。謂觀十二處性都不可得。九應遠離界執。謂觀十八界性都不可得。十應遠離諦執。謂觀諸諦性都不可得。十一應遠離緣起執。謂觀諸緣起性都不可得。十二應遠離住著三界執。謂觀三界性都不可得。十三應遠離一切法執。謂觀諸法性皆如虛空都不可得。十四應遠離*於一切法如理不如理執。謂觀諸法性都不可得。無有如理不如理性。十五應遠離依佛見執。謂知依佛見執不得見佛故。十六應遠離依法見執。謂達眞法性不可見故。十七應遠離依僧見執。謂知和合衆無相無爲不可見故。十八應遠離依戒見執。謂知罪福性俱非有故。十九應遠離怖畏空法。謂觀諸空法皆無自性。所怖畏事畢竟非有。二十應遠離違背空性。謂觀一切法自性皆空。非空與空有違背故。復應圓滿二十種法。何等二十。一應圓滿通達空。謂達一切法自相皆空。二應圓滿證無相定。謂不思惟一切諸相。三應圓滿知無願住。謂*於三界法心無所住。四應圓滿三輪清淨。謂具足清淨十善業道三輪清淨。五應圓滿悲愍有情。謂已得大悲及嚴淨土。圓滿悲愍有情及*於有情無所執著。六應圓滿一切法平等見。謂*於一切法不增不減無所執著。七應圓滿一切有情平等見。謂*於一切有情不增不減無取無住。八應圓滿通達眞實理趣。謂*於一切法眞實理趣。雖實通達無所通達無取無住。九應圓滿無生忍智。謂忍一切法無生無滅無所造作。及知名色畢竟無生。十應圓滿說一切法一❶相理趣。謂*於一切法行不二相。十一應圓滿滅除分別。謂*於一切法不起分別。十二應圓滿遠離諸想。謂*於遠離一切小大無量想。十三應圓滿遠離諸見。謂*於遠離一切聲聞獨覺等見。十四應圓滿遠離煩惱。謂*於棄捨一切有漏煩惱習氣相續。十五應圓滿奢摩他毘鉢舍那地。謂修一切不空道智三昧耶智。十六應圓滿調伏心性。謂*於三界法不樂不動。十七應圓滿寂靜心性。謂*於善攝六根寂靜心性。十八應圓滿無礙智性。謂修得佛眼無礙智性。十九應圓滿無所愛染。謂*於外六處能善棄捨。二十應圓滿隨心所欲往諸佛土。*於佛衆會自現其身。謂修勝神通。從一佛國趣一佛國。供養恭敬尊重讃歎諸佛世尊。請轉法輪饒益一切。如是修治此眞言者。一切圓滿離垢無畏。得蓮華離障清淨三摩地。身出衆光遍照三千大千佛刹。一切宮殿光所至處。❷化現衆寶光華海雲。供養一切如來應正等覺。蓮華光如來應正等覺。現身摩頂*讃言。善哉善哉善男子。汝所修著是諸如來最祕密心供養之法。亦是觀世音菩薩摩訶薩眞實祕密摩尼心大蓮華頂曼拏羅三昧耶。汝今已得旖莽伽王蓮華頂神通圓滿成就。當生我土住遠行地作大佛事

八字眞言曰

唵一旖二莽三伽❸上四慶五抳六鉢七頭二合米八

如是眞言大悲心觀觀世音。如法受持應滿四法。何等爲四。一應圓滿悟入一切有情心行。謂以不空一心智慧。如實遍知一切有情心心所法。二應圓滿游戲一切神通。謂游戲種種自在神通。爲見佛故。從一佛國趣一佛國。亦復不作游佛國想。三應圓滿見諸佛土。如其所見而自嚴淨種種佛土。謂住一佛土能見十方無邊佛土。亦能示現。而皆不生佛國土❹相。復爲成熟諸有情故。現處三千大千世界轉輪王位而自莊嚴。復能棄捨而無所執。四應圓滿供養承事諸佛世尊。*於如來身如實觀察。謂欲饒益諸有情故。*於法義趣如實分別。以法供養承事諸佛。又諦觀察諸佛法身。❺如是修治此眞言者。得身圓淨如頗胝寶。觀世音菩薩現前摩頂*讃言。善哉善哉善男子。今得最上菩提定心。當隨我往世間光明王如來淨土。住不動地廣興佛事。得不空王蓮華頂摘印悉地出世世間最勝之法

九字眞言曰

唵一鉢二頭二合麼三路四者五禰*奴禮反六虎七嚕八

❶相＝切㊂㊅　❷化＝作㊂㊅　❸上＋（聲）㊁㊅　❹相＝想㊂㊅　❺如＝九㊄

許九

如是眞言大悲心觀觀世音。如法受持。應滿四法何等爲四。一應圓滿知諸有情根勝劣智。謂住佛十力。如實了知一切有情諸根勝劣。二應圓滿嚴淨佛土。謂以無所得而爲方便。嚴淨一切有情心行。三應圓滿如幻等持數入諸定。謂住此等持。雖能成辦一切事業而心不動。修治等持極成熟故。不作加行數數現前。四應圓滿隨諸有情善根應熟。故入諸有自現化生。謂欲成熟諸有情類殊勝善根。隨其所宜故入諸有而現受生。如是修治此眞言者。得授記名觀世音子。殑伽沙俱胝那庾多百千如來應正等覺。作諸神通一時現前。伸手摩頂*詔言。善哉善哉善男子。汝所修習此眞言經。出世世法皆得成辦。捨命來生我國土中往善慧地

十字眞言曰

唵一鉢二頭❶二合蕃三瑟❷二合捉四灑五弭六爍七黎八許九❸怖十

如是眞言大悲心觀觀世音。如法受持應當圓滿十二種法。❹何等十二。一應圓滿攝受無邊處所一切大願。隨有所願皆令圓滿。爲已具修六波羅蜜多極圓滿故。或爲嚴淨諸佛國土。或爲成熟諸有情類。隨心所願皆得圓滿。二應圓滿隨諸天龍藥叉羅刹乾闥婆阿素洛❺蘗嚕茶緊那羅摩呼羅伽人非人等異類音智。謂爲修習殊勝詞無礙解。善知有情言音差別。三應圓滿無礙辯智。謂爲修習殊勝辯無礙解。爲諸有情能無盡說。四應圓滿入胎具足。謂雖一切生處實恒化生。爲益有情現入胎藏。*於中具足種種勝事。五應圓滿出生具足。謂*於出胎時示現種種希有勝事。令諸有情見者歡喜獲大安樂。六應圓滿家族具足。謂生刹帝利大族姓家。或生婆羅門大族姓家。所稟父母無可譏嫌。七應圓滿種姓具足。謂常預過去諸大菩薩種姓中生。八應圓滿眷屬具足。謂純以無量無數菩薩而爲眷屬。非諸雜類。九應圓滿生身具足。謂初生時。其身具足一切相好。放大光明遍照無邊諸佛世界。亦令彼界六種變動。有情遇者無不蒙益。十應圓滿出家具足。謂出家時無量無數天龍藥叉羅刹乾闥婆阿素洛*蘗嚕茶緊那羅摩呼羅伽人非人等之所翼從。往詣道場剃除鬚髮。服三法衣受持應器。引導無量❻數無有情。令乘三乘而趣圓寂。十一應圓滿莊嚴菩提樹具足。謂*於殊勝善根廣大願力。感得如是妙菩提樹。紺瑠璃寶以爲其幹。眞金剛寶而爲其根。上妙七寶以爲枝葉種種華果。其樹高廣遍覆三千大千佛土。光明照耀周遍十方殑伽沙等諸佛世界。十二應圓滿一切功德成辦具足。謂*於滿足殊勝福慧一切資糧。成熟有情嚴淨佛土。如是一一具足修治此眞言者。得十方無量殑伽沙俱胝那庾多刹土。一切如來應正等覺。作種種神通一時現前*詔言。善哉善哉善男子。常爲一切天仙龍神八部世間人民。❼置敬無量。得此蓮華頂眞言明仙。乃至無上正等菩提。住法雲地。隨所方化增建佛事。祕密主汝問修行是陀羅尼眞言。一一能成最上悉地。此不空羂索心王陀羅尼眞言三昧耶。上法中法下法我皆演說。如是讀誦受持之者。常淨洗浴以香塗身。著淨衣服。*於諸有情起大悲心。說眞❽實語深信三寶敬事供養和❾上闍❿梨父母善友。備持律儀受持斯法。如是發行名眞受持眞言之人。當必決定得證無上正等菩提。爾時執金剛祕密主菩薩摩訶薩。聞說是法歡喜微笑。掌輪旋杵從座而起。曲躬合掌白言聖者。此等眞言三昧耶。總名不空王蓮華頂祕密心曼拏羅廣大陀羅尼眞言三昧耶。是等陀羅尼眞言。但當讀誦受持之者。皆得成就作大佛事。若有依法作大供養。每月依時一日一夜斷語不食。或噉食果或空服乳。或復常食三白飲食。晝夜精勤讀誦受持。如是之人獲何功德成何善根。住何刹土授何法門。爾時觀世音菩薩摩訶薩。⓫告執金剛祕密主菩薩摩訶薩言。如是總名不空王蓮華頂陀羅尼眞言三昧耶。祕密主諦聽諦聽。苾芻苾芻尼族姓男族姓女。白月一日承事供養。寂斷諸語食三白食。讀誦受持蓮華頂陀羅尼眞言。一觀一一字如日光鬘。二觀字光現觀世音。三觀字光現佛世尊。四觀字光自性神力清淨法界三昧。流出種種神通三摩地門。晝夜不絕乃至八日。一日一夜斷食持者。此人則得除滅應受阿毘地獄。五無間罪一劫之苦。當捨命已生*於西方極樂國土。蓮華化生具宿住智。福命壽等八十千劫。受諸極樂。生生生處更不墜墮三

❶二合蕃＝蕃二合〔元〕〔明〕〔乙〕　❷二合捉＝捉二合〔元〕〔明〕〔乙〕　❸怖＝吼〔明〕〔乙〕　❹何＝復〔明〕　❺蘗＝蘖〔宋〕〔元〕*　❻數無＝無數〔三〕〔乙〕　❼置＝致〔宋〕〔明〕〔乙〕
❽實＝言〔明〕〔乙〕　❾上＝尚〔明〕〔乙〕　❿梨＝黎〔明〕〔乙〕　⓫告＝誥〔宋〕〔元〕

惡道中。復得轉生❶愛樂世界。六十二千劫受勝快樂。復得轉生觀察世界。七十二千劫受大安樂。復得轉生寶勝世界。十二千劫作大持寶大真言仙。復得轉生補陀洛山觀世音菩薩寶宮殿中。十八千劫受諸法樂。復得轉生阿迦尼吒天。❷九十千劫受天快樂。復得轉生兜率陀天上。八十千劫受天快樂。復得轉生三十三天。百千大劫作天帝釋受大快樂。復得轉生十方刹土。五十千劫遊戲神通。歷諸佛刹供養諸佛。受諸快樂。復*於二十千劫作大真言明仙。乃至菩提更不重受胎卵濕化。所受生處常得化生具宿住智。祕密主七日七夜承事供養讀誦受持。尚得如是廣大福聚善根相應。況復有人。能每白月一日食三白食。讀誦受持此蓮華頂陀羅尼真言。晝夜不絕。至白月八日晝夜不食。斷諸語言依法誦持。豈不現身與證大不空離障清淨三摩地。不空莊嚴三摩地。不空蓮華神變光焰三摩地。不空清淨光三摩地。不空觀察幢三摩地。不空蓮華無垢觀三摩地。不空蓮華頂光焰祕密心三摩地耶。此人又❸當承事九十二俱胝殑伽沙數如來應正等覺所。種熟善根。當捨命已往安樂國。蓮臺化生得不空王蓮華頂解脫壇印三昧耶。而皆現前得作不空廣大真言明仙

世間成就品第三十二

爾時執金剛祕密主菩薩摩訶薩。又復白言大悲聖者。願為一切有情意樂圓滿。演示此蓮華頂陀羅尼真言曼拏羅真言成就法。爾時觀世音菩薩摩訶薩。謂執金剛祕密主菩薩摩訶薩言。若有苾芻苾芻尼族姓男族姓女。如三昧教承事供養恭敬禮拜。常*於一切有情之上起大悲心。每日如法誦持根本蓮華頂陀羅尼真言。一觀一一字如日光鬘。二觀字光現觀世音。三觀字光現佛世尊。四觀字光隨順通達一切甚深不思議法性。與虛空等自相無礙。一切法界正等覺心。出無聶音淨心無我。滿三七遍。決定滌除一切地獄餓鬼畜生一切重罪。得大善根成大福蘊。不為世間一切毒藥毒蟲災怪病惱鬼神嬈害。由斯義故當應以此陀羅尼真言。加持淨沙二十一遍。屍陀林中散屍骸上。或散塚上墓上見皆散之。彼諸亡者所在界處受眾劇苦。皆得解脫上生天上。若以紙素竹帛。書寫此根本蓮華頂陀羅尼真言等。置於塔上幢上。所有二足四足多足無足。胎卵濕化一切有情。❹謂塔影映身者。或見觸者。皆得除滅一切罪障。捨是身已等生天上。若加持螺詣高望處大吹聲者。四生眾生聞螺聲者。滅諸重罪。捨受身已等生天上。若有善男子善女人。先受菩薩戒二百五十戒五百戒五戒十戒八戒三歸依戒。聞螺聲者當捨身已。直往西方極樂國土蓮華化生住不退地。若加持白栴檀香城邑中燒。令諸有情聞香氣者。皆得除滅種種罪障。若燒此香熏身服者。亦得除諸嫉妬垢障。為人所見歡喜致敬。若熏身熏衣如法貫帶。面向日天一誦蓮華頂陀羅尼真言。一呼日天者。日天祐護。若加持安悉香白栴檀香。大自在天前一誦蓮華頂陀羅尼真言。一呼大自在天燒者。大自在天當作擁護為滿諸願。若那羅延天前。如是一真言一呼那羅延天燒者。那羅延天當作擁護為滿諸願。若加持白芥子白栴檀香。大梵天前如是一真言一稱大梵天燒者。其大梵天當作擁護為滿諸願。若加持乾蓮華末白栴檀香。摩訶迦羅前如是一真言。一呼摩訶迦羅燒者。摩訶迦羅神當作護從。入*於山林採取伏藏。一切諸藥皆得隨意。若加持龍華白栴檀香。有龍湫邊如是一真言。一呼龍名燒已。❺復真言❻持白芥子。散湫水中迅誦真言。龍王眷屬❼皆擁護隨真言者意。若加持屍陀林內燒故人炭白栴檀香相和。屍陀林中作大怒聲。如是誦持真言燒者。一切藥叉鬼神而自現身。任諸命事乃至壽盡。若加持二笈播羅相合。以和炭香燒熏如法。真言加持笈播羅者。❽即得神鬼任諸命事。若治地作壇。以瞿摩夷如法泥塗。當壇心上以赤❾二畫藥叉女。以粳米紛界壇四面。以粳米麨壇中供養。用前炭香。如是一真言一呼藥叉女燒已。復以白芥子一真言一打藥叉女像。得真藥叉女現前而來。❿任諸命使隨真言者意。若請作母。常逐擁護如護赤子。供給所須一切財寶。若請作姊妹。隨日供給衣服⓫財錢而不乏少。若加持安悉香白栴檀香。以手按功德天頭。如是一真言一呼功德天燒者。得功德天當作擁護。與諸財寶得大富饒。若毘沙門王前。如是一真言一呼毘沙門王燒者。毘沙

❶愛＝極【宋】【明】【乙】，受【元】　❷九十＝十九【三】【乙】　❸當＝嘗【宋】【元】　❹謂＝為【三】【乙】　❺復＋（以）【元】【明】【乙】　❻〔持〕－【三】【乙】　❼皆＋（悉）【三】【乙】　❽即得＝得諸【三】【乙】　❾二＝上【三】【乙】　❿任＝住【宋】　⓫財錢＝錢財【元】【明】【乙】

門神施金千兩。若摩尼跋陀羅神前。如是一眞言一呼摩尼跋陀羅神燒者。摩尼跋陀羅神來與金錢一千。若大山林中。如是一眞言一呼藥精燒者。一切藥精出現任採。若城四門首一眞言一燒者。即得城內一切災障皆得除滅。若*於一切虎狼難處一眞言一燒者。即得除滅虎狼等難。若鬼神病者前一眞言一燒熏病者。即得除滅鬼神等病

蓮華頂阿伽陀藥品第三十三

是蓮華頂伽陀藥　現種族王大神力
伊首羅天帝釋天　摩醯首羅大梵天
毘瑟努天四天王　加祐守護恭敬讃
以龍腦香沈水香　牛黃丁香青木香
數等好者而擣治　白象耳汗和合丸
置於壇內觀音前　以蓮華頂陀羅尼
種族奮怒眞言等　加持其藥現三相

執金剛祕密主。潔治身服。以藥研點額上頂上膊上胸上兩臂肘上。各佩一丸口含一丸。入大衆中爲人愛敬。亦如我等威德福聚。凡說言詞調伏有情悉皆順伏。若入僧衆爲僧愛樂。親視讃歎亦如我等。滿諸有情種種意願。一切天仙龍神八部恭敬守護。一切毒藥毒蟲鬽蠱呪詛鬼神諸病皆不災害。又復不爲國王僚佐。橫加咎禁受諸苦惱。一切諸惡藥叉羅刹師子虎狼盜賊霹靂怨家等難而相災害。又頭戴藥丸。并復以藥遍塗輪上。持輪往入❶他軍陣中。他兵見者自然和解。若入王城人所見者致敬歎喜。若患鬼病治不差者。令服此藥。并以斯藥和湯澡浴則得除差。若患瘡腫。以藥和水。研塗瘡上腫上皆得除差。此人由斯一切天龍藥叉羅刹不相惱害。如法用藥。一切諸佛觀世音菩薩。加被擁護善根增長。今世後世受大安樂。當生之處執金剛祕密主眷屬而擁護之。若加持❷酥和藥餌者。得大智慧解諸經論

又蓮華頂伽陀藥　現斯部中諸眞言
最上悉地三昧耶　乾陀羅纈青木香
沒囉歌變乞使囉　素秫囉拏乞使囉
素健地迦塞頗胝　舍莫乞使龍華鬚
欝鉢羅華蓮子❸穫　上安悉香欝金香
白旃檀香甘松香　并夜合華兼丁香
髀❹嚕鉢囉總等數　如法摩擣和合治
置於壇內觀音前　以蓮華頂陀羅尼
種族奮怒眞言等　加持其藥百遍已
波斯石蜜龍腦香　等分水煎如法和
眞言丸藥如酸棗　數置壇內觀音前
以蓮華頂陀羅尼　種族奮怒眞言等
不空王母陀羅尼　等加持藥現三相
盛淨器中❺使陰乾　淨密固藥勿汚觸

執金剛祕密主。若用藥時。先淨澡浴以香塗身著淨衣服。加持黑芥子油而和其藥。點持身上即得隨意。入阿修羅窟龍窟鬼神窟皆去無閡。是諸鬼神任爲命事。若加持曾歌乳牛乳。和藥塗點額上心上。便❻所思惟。上中下人種種障累爲❼念除遣。若加持香油和藥。塗兩脚脛二脚掌上。行疾如風日行倍當履水不濕。若藥和人乳點二眼中。即得隨意往諸聚落。自在遊觀爲人愛敬。或對人前心念移物。令諸人衆皆不見知。若塗面上身上手上。往大衆中作諸唄讃。令諸人民❽唯觀讃聲不觀*於身。若塗瓶裏外滿盛淨水。持往衆中高把❾寫水。時諸人民*唯觀水下不觀瓶像。若塗瓮裏外滿盛淨水。時諸人衆*唯觀其水不觀瓮像。若加持香油和藥塗身熏衣。入阿修羅窟龍窟鬼神窟。皆得自在不相嬈害。若入水底水不能溺。水中有情亦不相害。若入火中火不能燒。若入龍湫龍不能害。所有世間種種事法。心但請念作者皆成。若常精勤受持此法。日日增見世間種種情與非情隨念事故

又蓮華頂悉地藥　能現種種神變相
得大安樂饒財寶　時世人民競供養
蓮華鬚藥迦供皤　乾馱囉娑香牛黃
竹黃雄黃欝金香　青優鉢羅華海❿沫
小柏⓫檀黃阿摩勒　數等如法精合治
又龍腦香兼麝香　波斯石蜜等和治
置*於壇內觀音前　以蓮華頂陀羅尼
種族奮怒眞言等　加持藥上現三相

執金剛祕密主。潔滌身衣藥和水研。遍塗身分手足頭面。并點眼中。即證祕密三昧自在。當高聲稱許字。則得現身⓬命諸鬼神皆見身上出大光焰。入水不溺入火不燒。入大衆中心所啓請。散藥空中請召觀世音菩薩摩訶薩。變現一切諸天仙相。變現一切人民等相。變現一切諸佛菩薩種種因地。捨頭目髓腦身肉手足相。空中變現身上出水身下出火相。變現殺活爛壞之相。心所請者隨心散之

❶他＝地【明】②　❷酥＝蘇【宋】　❸穫＝獲【元】【明】②　❹嚕＝咎【宮】②　❺使＝使【宋】【明】②　❻所＝可【元】【明】②　❼念＝令【元】【明】②　❽唯＝惟【宮】②*　❾寫＝瀉【明】②　❿沫＝末【宮】②　⓫檀＝羅【宮】②　⓬命＝令【宮】②

即皆顯現。復以藥塗身上。又加持香油和藥。塗頭塗二手掌。及燒熏身整理衣服。端身徐步入*於四衆請觀世音菩薩摩訶薩。入水觀三昧火觀三昧[1]堰臥空中。想[2]現身下水出身上出火。并出種種天樂之聲。隨皆現之。復[3]加持杜仲木汁和藥。塗身手足入大衆中。請觀世音菩薩摩訶薩。現*於過去菩薩旃諸國位妻妾男女象馬七珍。坐菩提場降諸魔衆。一切神變華菓宮殿。天妙衣服諸莊嚴具。一切所請皆隨心念即當現之。謂令邪見惡慧衆生覩斯神通。發菩提心信求佛道。故說是法

不空羂索神變眞言經卷第十八[4]

不空羂索神變眞言經卷第十九

*大唐天竺三*藏菩提流*志譯

護摩成就品第三十四

復有護摩悉地三昧耶。能滅一切罪障災厄。得大安樂除諸怨賊。成就不空驗像壇印三昧耶。能請一切天龍八部。能攝一切毘那夜迦。能令一切人民歡喜。得大精進常見一切諸佛菩薩摩訶薩故。執金剛神一切天神皆作祐護。祕密主加持粳米白芥子安悉香[5]酥蜜。觀世音像前以祕密心眞言護摩之者。觀世音菩薩爲現化身與所求願。又加持沈水香白[6]旃檀香蓮荷幹稻穀華白芥子*酥蜜酪。又祕密心眞言護摩之者。觀世音菩薩爲現眞身。便與一切不空王眞言壇印三昧耶。自在成辦增大福蘊。[7]謂入一切如來種族壇三昧耶。又紫檀木苦楝木長一磔手斫截然火。加持稻穀烏麻白芥子鹽*酥酪。以種族舊怒王眞言護摩之者。則得除滅一切毘那夜迦鬼神怨難盜賊干戈。復加持蓮華葉稻穀華白*旃檀香*酥蜜酪。又祕密心眞言護摩之者。千踰膳那五穀豐稔。護諸城邑聚落人民。無諸災疫虎狼水火盜賊之難。復加持杜仲木蘇枋木。長一磔手斫截然火。加持白芥子龍華稻穀華蜜護摩之者。使諸龍衆降大甘雨苗稼滋盛若加持[8]止[9]雨燒[10]止食灰。白栴檀香護摩之者。災[11]瀑霖雨一時皆止。復加持稻穀華白芥子*酥。護摩之者。除滅一切災雹霹靂。復加持白芥子粳米。護摩之者。則得除滅災惡猛風冷風熱風。復加持稻穀糠白芥子烏麻。護摩之者一年。[12]命伏一切惡龍不起災氣。復加持白芥子*酥護摩之者得滅一切鬼神等病。復加持躑躅木苦楝木葉鹽稻穀糠。護摩之者。則得除滅一切怨難。復加持蓮華葉烏麻白芥子稻穀華*酥。護摩之者。則得周遍一千踰膳那結成大界。復加持烏麻白芥子*酥黑芥子油。護摩之者。一切諸惡毘那夜迦衆魔鬼神皆被[13]囹縛。復加持大麻子蹦蔓菁油。護摩之者。一切諸惡藥叉羅刹精魅鬼神怖皆馳散。復加持杜仲木然火。加持稻穀華酥。護摩之者。一切淨行婆羅門歡喜信伏。復加持稻穀華杜仲木葉沙糖*酥。護摩之者。刹帝利種歡喜供養。復加持末陀那果羯抳迦囉藥。護摩之者。輸陀羅歡喜供養。復加持[14]跌唎蜜嘌多藥和*酥。護摩之者。一切毘舍歡喜供養。復加持*酥曼那華。護摩之者。一切婦人歡喜歸信。復加持蓮華葉和*酥。護摩之者。一切童女歡喜致敬。復加持稻穀和*酥。護摩之者。得滅一切口舌謗事。復加持大麥小麥稻穀大[15]豆小*豆胡麻白穀*酥。護摩之者。當得一切財寶穀帛而自增長。復加持白芥子和蜜護摩之者。得諸人民致敬稱讚。復加持躑躅華白芥子稻穀華*酥。護摩之者。當得福祿。復如持蓮荷幹。長一磔手截。蘇揾兩頭護摩之者。當得伏藏。復加持安悉香黑芥子*酥蜜。護摩之者。一切藥叉來集爲使。復加持胡椒粳米*酥蜜。高山頂上面向日天。護摩之者。日天祐護觀攝讚歎。復加持胡椒蓽[16]鉢仙陀婆鹽*酥蜜乳。高山峯上面向月天。護摩之者。月天星天當作福護觀攝讚歎。復加持胡麻乾薑白芥子粳米*酥蜜酪。護摩之者。一切天龍八[17]部非人悉皆歡喜當擁護之

根本蓮華頂品第三十五

爾時觀世音菩薩摩訶薩。重謂執金剛祕密主菩薩摩訶薩言。是根本蓮華頂陀羅尼眞言。大解脫蓮華曼拏羅三昧耶。能與眞言者滅諸蓋障。所求願滿。證解一切陀羅尼三摩地門。當得第十不退轉地。成就無上正等菩提。坐金剛座轉大法輪。摧諸魔衆。爲現十方一切佛刹。一切如來種種神通加被祐護。同補陀洛山觀世音菩薩宮殿住處。復是

[1]堰＝偃(元)(明)(乙)　[2]〔現〕－(三)(乙)　[3]加＝知(明)　[4]此下乙本奧書云貞享三年十一月十四日左點了淨嚴四十八　[5]酥＝蘇(宋)*　[6]旃＝栴(宋)(元)*　[7]謂＝當(明)(乙)*　[8]止＝乞(三)　[9]雨＋(止雨)(三)　[10]止＝火(三)　[11]瀑＝雹(乙)　[12]命＝令(三)　[13]囹＝圄(三)　[14]跌＝趺(三)　[15]豆＝荳(宋)(元)*　[16]鉢＝茇(元)(明)　[17]部＋(人)(明)

一切如來最勝祕密大種族壇處。復是一切菩薩摩訶薩依發行處。復是一切如來種族得三摩地處。復是一切蓮華種族得三摩地處。復是一切金剛種族得三摩地處。復是一切摩尼種族得三摩地處。復是一切香象種族得三摩地處。復是一切大解脫蓮華曼拏羅三昧耶大福聚處。等如大海須彌山王摩尼寶樹。隨諸衆生所念之意。皆圓度脫種菩提處。復是不空祕密金剛加持攝受。一切善根增長之處。復是一切佛法祕藏觀世音大慈悲藏大金剛藏大寶藏處。復是摧破一切有情阿毘地獄無間罪處。復是摧伏一切天龍八部人非人處。其曼拏羅❶於閑靜處簡擇勝地。三十二肘或十六肘。或十二肘或復八肘。淨治*於地。穿去惡土瓦石骨木。淨土塡築平治方正。其二肘半。以瞿摩夷香水黃土泥周遍塗飾。五色線繩方圓括量內外院界。內院心上。三十二葉七寶開敷蓮華。其臺四邊周遍華蘂。皆搏著臺。又對一一華蘂。出七寶小蓮華。半開不開。其華莖朶皆令搏著大蓮華葉。其大蓮臺上重出七寶開敷蓮華。此華臺上出觀世音菩薩。一❷項三面作金色相。熙怡微笑。當中正面眉間一目。三頭上戴蓮華寶冠。冠有化佛。遶鬘冠上遍發光焰。觀世音菩薩頭左邊右邊大蓮臺上。各出一面觀世音菩薩。半身作白黃色。首戴寶冠冠有化佛。遶鬘冠上遍發光焰。其大蓮華。四面周遶赤黃❸占蔔迦華白婆利師迦華青優鉢羅華赤蓮華。作華鬘。貫四角開敷蓮華。*於華臺上置羂索印。如意寶瓶印。火焰圍遶。次院四角。依方置四天王。面目瞋怒。半❹加趺坐須彌山座。各執戟槊。七寶衣甲瓔珞華鬘而莊嚴之。四面置須彌座。一一座上開敷蓮華。一一臺上置羂索印。如意瓶印。金剛杵印摩尼珠印。五色螺印金剛鉤印。金剛鎖印七寶輪印。溥遍光焰印金剛棓印。金剛拳印轉法輪華瓶杵印。大持華鬘印三界最勝印。馬頭觀世音明王印白身觀世音母印。耶輸沫底印多羅菩薩印。戰多羅菩薩印毘俱胝菩薩印。乃至諸印。一一印上繞發光焰。次院遍置須彌寶座。一一座上開敷蓮華。臺上種種手印。次院四門置須彌山。山下大海。其四山上可畏執金剛祕密主。面目瞋怒狗牙上出。鬢髮赤聳各執器仗半*加趺坐。皆以華冠天服瓔珞。種種莊嚴身圓光焰。四面四角須彌寶座。一一座上開敷蓮華。其華臺上置種種印。四角座上金剛杵印。其諸印上繞發光焰。內外院地純靑寶地。三院界上以赤蓮華靑優鉢羅華占蔔迦華蘇曼那華。婆利師迦華波吒羅華阿底木多迦華。作華鬘貫界。第四院界堅置獨股金剛杵。頭鋒相次。莊飾周畢。以諸❺旛華幢蓋鈴帶。間列莊嚴。五色線繩四畔圍界。如法結界。金壜銀壜共十二筒。盛諸香水幷置七寶。口揷種種枝柯華葉。以白華鬘繫壜項上。閼伽十六盛諸香水水上汎華。三十二銀疊❻盛蘇合香白栴檀香沈水香安悉香。置獻一切諸佛菩薩。香鑪十二畢㗚迦香白膠香。欝金香乾闥囉娑香。龍腦香麝香。如法和合石蜜和之。盛銀❼楪中。外院供養一切壇神天神。隨時所得種種雜華。一百六十分百味飮食果蓏一百八箇枝柯華樹。❽酥燈一百八盞。胡麻油燈一百八盞。次第敷獻而供養之。大酢盧菔麥麨歡喜團果子。共盛八分。壇東門北外。召一切毘那夜迦供養。生菜餠飯牛酪麥麨虀菜。共盛兩分。一分壇北門外召一切藥叉供養。一分壇西南外召一切羅刹供養。乳酪粳米飯共盛一分。壇南門東外。召一切步多鬼供養。麥麨粳米歡喜團油麻❾末煮菜共盛一分。壇南門西外。召一切餓鬼畢利多鬼供養。牛乳粳米飯共盛兩分。一分壇東門南外。召日天星天供養。一分壇西門南外。召月天星天供養。七種穀子煮熟和水盛一分。壇北門外。召一切天女供養。乳酪果子雜華和盛一分。壇西門北外。召一切地天供養。麥麨漿水粳米和盛一分。壇西北外。召一切風天供養。牛*酥煎餠沙糖石蜜米❿餠和盛一分。壇西門外。召一切龍王供養。牛*酥乳酪餠白栴檀香水粳米和盛一分。壇南門外。召一切魔王眷屬供養。欝金香水粳米和盛一分。壇西門北外。召一切河神供養。茅香水牛乳黑芥子米*餠和盛一分。壇西南外召一切沒囉歌壓囉乞叉娑鬼供養。若眞言者。作是供養一切諸天鬼神之者。得布施波羅蜜多成就相應。又令一切天龍神鬼。盡皆歡喜不相嬈亂。持眞言者。應以牛*酥乳酪乳粥沙糖石蜜和盛一分。壇西門外。召自身所屬星⓫辰供養。得壽安樂無諸災障。若能每日

❶於＝于【明】【乙】*　❷項＝頂【三】【乙】　❸占＝瞻【明】【乙】*　❹加＝跏【三】【乙】*　❺旛＝幡【宋】　❻(別)＋盛【三】【乙】　❼楪＝疊【三】【乙】　❽酥＝蘇【宋】，酪【明】【乙】
❾末＝充【宋】　❿餠＝飯【三】【乙】*　⓫辰＝神【三】【乙】

如法供養。身當不爲毒藥毒蟲虎狼等害福命增長身無横夭。不爲一切怨雠符書藥叉羅刹惡龍鬼神毘那夜迦。作諸障惱。速得陀羅尼眞言壇印三昧耶相應成就。爲諸天人之所敬護。作是内外召請。供養一切諸佛菩薩金剛諸天龍神藥叉羅刹毘那夜迦鬼神已。又復自護護他召請結界。作法行道禮拜誦念。散華結印發願讃歎。西門引請法者。加持教授三昧耶。入此壇者。當得十殑伽沙俱胝那庾多百千一切如來祐護。又復*讃*於八萬四千殑伽沙倶胝那庾多百千一切佛所種諸善根。❶獲大福聚如須彌山。復讃九十九殑伽沙倶胝那庾多百千一切佛所。種熟善根成就相應。當得一切如來祕密。壇印三昧耶悉地通會。攝受一切菩薩大種族陀羅尼眞言壇印三昧耶成就相應。當入一切菩薩摩訶薩不退地住。三十三天宮殿天衆三十三天帝釋天衆皆來守護。執金剛祕密主無量倶胝眞言仙衆。當與無量勇猛精進威德念力。❷浸潤身田而祐護之。所有無量倶胝劫數之所積集五無間罪。應受阿毘地獄者。盡皆消滅。當得旃荼伽王一切陀羅尼眞言三昧耶成就相。應一切貪瞋嫉妬蓋障亦皆除滅。爲人愛敬。一切如來當樂觀察。觀世音菩薩加祐護念。若此終後往*於淨土。蓮華化生。如是入壇受三昧人。欲求斯法最上成者。應當恭敬尊重和❸上。闍梨。如我敬事釋迦牟尼如來阿彌陀佛。亦如恭敬觀世音菩薩大勢至菩薩。是眞言者爲諸弟子授三昧已。西門結印。灌頂護身結*加趺坐。加持香王燒焰供養。誦根本蓮華頂陀羅尼眞言祕密心眞言一千八遍。或二千遍或三千遍。必得觀世音菩薩處三十二葉蓮華臺上。涌現*於身觀觀十方。❹諾眞言者言善哉善哉。汝今已得不空王根本蓮華頂陀羅尼眞言成就。汝須何願。我今與汝皆得❺具足。爲後胎身生生受生。蓮華化生具宿住智。當得不空羂索心王曼拏羅印三昧耶。不空清淨蓮華頂陀羅尼眞言三昧耶悉皆現前。持眞言者見觀世音菩薩時。閼伽供獻觀世音菩薩。燒香散華乞所求願。禮拜讃歎發菩提心。慚愧啓送觀世音菩薩還本宮殿。即便不現。得是相者則證不空清淨蓮華頂光焰莊嚴三摩地。勝空自在。爲六十四倶胝那庾多百千眞言明仙爲伴圍遶。作大蓮華種族廣大眞言明仙。壽命九十九倶胝那庾多百千劫

根本蓮華頂像品第三十六

祕密主是根本蓮華頂觀世音菩薩像。細妙白氎或好絹布。方量四肘。白月十五日起首圖畫。彩色淨好勿用皮膠。畫匠畫時常淨澡浴著淨衣服。當心畫根本蓮華頂觀世音菩薩。大梵天相三面四臂。面目熙怡。當中正面眉間一眼。首戴❻七寶月冠冠有化佛。右第一手把三叉戟。右第二手把蓮華貫索。左第一手把七寶開敷蓮華。*於華臺中出觀世音菩薩面首。頭戴寶冠繞頭冠上發❼火光焰。左第二手下舒五指雨出七寶。手上繞發火焰。衆寶瓔珞耳璫環釧。天諸衣服種種莊飾。結*加趺坐寶蓮華座。身圓光焔。其蓮華下畫大海水。七寶岸滸。二九頭蛇龍王水中出身。左右繞蓮華幹。其蓮華右水中難陀龍王。出現半身合掌瞻仰。其蓮華左水中跋難陀龍王。出現半身合掌瞻仰。水中白鶴孔雀命命鳥鴛鴦鳥。諸鳥魚獸雜色衆華。觀世音右。多羅菩薩半*加趺坐。微微曲躬持華恭敬。觀世音❽左。半拏羅婆棄抳白衣菩薩半❾加趺坐。微微曲躬持華恭敬。多羅菩薩後。毘倶胝菩薩半*加趺坐。半拏羅婆棄抳菩薩後。濕廢多白身菩薩半*加趺坐。腰著白裙。是諸菩薩衆寶冠瓔耳璫環釧。天諸衣服種種莊嚴。坐蓮華座身圓光焰。濕廢多菩薩後。一髻羅刹女神。面目瞋怒身有六臂。手執器仗半*加趺坐。毘倶胝菩薩後。度底使者面目瞋怒而有八臂。手執器仗半*加趺坐。各以衆妙衣服瓔珞用莊嚴身。觀世音頂上空中。右畫大梵天大自在天并諸天衆。各持寶華供養瞻仰。左畫帝釋天那羅延天并諸天衆。各持寶華供養瞻仰。多羅菩薩座下。畫焰摩王水天毘樓博叉天王毘沙門天王。半*加趺坐各持器仗。半拏羅婆棄抳白衣菩薩座下。畫倶廢羅天倶摩羅天提頭賴吒天王毘樓勒叉天王。半*加趺坐各持器仗。觀世音菩薩座下。右持眞言者❿長跪而坐。一手把數珠一手把香爐瞻仰菩薩。祕密主此根本蓮華頂觀世音像。能攝一切旃荼伽王廣大解脫蓮華曼拏羅像。若常無間歎喜合掌觀禮供養。則得解除一切惡作五無間罪。得住不空大成就地。當爲世間

❶獲＝護(宮)　❷浸＝沈(三)(乙)　❸上＝尚(明)(乙)　❹諾＝皆(甲)(乙)　❺具＝滿(三)(乙)　❻七＝一(元)(明)(乙)　❼火＝大(三)(乙)　❽左＝作(三)　❾加＝跏(明)(乙)
❿長＝跪(元)

一切人民愛敬尊重。得大安樂財寶豐饒。辯慧開悟色力增進。積集善根具大威德

神變密印品第三十七

祕密主是根本蓮華頂轉法輪印三昧耶。作大利益滅諸重罪。是爲最上成就之處。若有每日能*於像前起大悲心。援結斯印誦根本蓮華頂陀羅尼眞言者。其人則害阿鼻地獄無間重罪。速盡除滅。十方刹土過現未來一切諸佛菩薩憶念觀察。觀世音菩薩現身與願。一切兜率陀天衆阿迦尼吒天衆。大梵天衆三十三天帝釋天衆。皆觀擁護加被精進。威德色力令諸魔衆毘那夜迦藥叉羅刹一切鬼神❶戰怖馳散

蓮華頂印

二手合掌。二小指二無名指。右❷押左相叉屈入掌中。二中指竪伸頭相去一寸。二頭指各屈。*押二中指側中節上如鉤。二大拇指各搏虎口側。屈如鉤勿相著。以印當心誦持種族奮怒王眞言者。能動三世一切佛刹。各*於佛刹紜雨一切天諸寶華衣服瓔珞妙莊嚴具海雲。供養一切諸佛菩薩。*讃結殑伽沙俱胝那庾多百千印功德相應。十方一切如來印毘盧遮那如來印。加持此印所得福聚。*讃七寶積如須彌山。布施一切如來正等。一切如來常觀念故

淸淨觀印

准前印惟改右頭指頭。與中指同伸。勿令相著。此印能會一切處用。皆得廣大堅牢福蘊資糧相應。攝受一切諸佛如來心淸淨觀印。滅諸怖畏災障厄難。一切鬼神不相怨害。一切如來常爲現前。*讃*於九十九殑伽沙俱胝那庾多百千一切佛所種植善根。*讃結一切如來種族印三昧耶。一切觀世音種族印三昧耶。一切金剛種族印三昧耶。一切摩尼種族印三昧耶。一切香象菩薩種族印三昧耶。此印三昧*於諸印中爲大印王。是觀世音大幻化神變印三昧耶。若有修習一切法者。皆結是印速得無礙成就之法

發覺印

准第一印改左右頭指。各竪微屈。頭相去一寸勿著中指。若警覺召請時。頭指來去。此印警覺一切諸佛菩薩。召請一切諸佛菩薩。自護護他結界結髮。入壇供養禮拜行道。加持頂座澡浴護衣。洗手漱口受三昧耶。塗香燒香飮食華果。水器食器皆用此印。修一切法悉得成辦。其種族王眞言奮怒王眞言。一字二字三字乃至十字眞言等皆用斯印。是三大印最大最尊具大神變。名一切佛菩提力印。由是三世一切如來。六通十力常加被之。三世諸佛及毘盧遮那如來常讃此印。是印是諸如來大種族祕密壇印三昧耶

神變眞言品第三十八

召請眞言

唵旖暮伽❸上一紇❹二合唎娜野二鉢頭二合暮瑟抳灑三旖迦唎瀾野四娑❺去陀*上野五皤囉三*去皤囉六摩訶*去鉢頭二合米七莎縛訶八

如是眞言讃誦七遍。警覺召請一切諸佛菩薩天神

結界眞言

唵鉢頭二合暮瑟抳灑一旖暮伽*上二曼拏黎三吽四

如是眞言三遍加持白芥子香水。散壇內外十方院畔。便成結界

髮髻眞言

唵鉢頭二合麼一始佉𠺕二吽三

如是眞言五遍。加持頭髮梳綰髮髻

沐浴眞言

唵鉢頭二合暮瑟抳灑一旖暮伽*上二惹𠺕三吽四

如是眞言三遍。加持白芥子香湯澡浴其身

潔滌眞言

唵弭麼羅一戍悌二吽三

如是眞言。五遍加持淨水漱口洗手洗面

持衣眞言

唵散𤚥*去娜野一鉢頭二合米二吽三

如是眞言三遍。加持衣服落脫捨之

甘露眞言

唵弭理弭野一戍悌二吽三

如是眞言。五遍加持乳酪*酥蜜供養幷服

灌頂眞言

唵鉢頭二合暮一瑟抳灑暮伽*上二旖鼻詵柘三怛❻登邑反麼戍悌四吽五

如是眞言三遍。加持香水灌灑頂身

被甲眞言

唵鉢頭❼二❽合❾麼❿迦縛制⓫平⓬一窒*丁吉反哩荼*上⓭二吽駄吽三入縛攞四莎縛訶五

如是眞言三遍。言持右手身上遍摩。即成著

❶戰＝詵㊂㊄　❷押＝脈㊈㊄*　❸上＋（聲）㊊㊄*　❹二合唎＝唎二合㊄㊊㊄　❺去＋（聲）㊊㊄*　❻反＝切㊊㊄*　❼二合麼＝麼二合㊄㊊㊄*　❽合＋（一）㊄　❾麼＋（一）㊄㊊㊄　❿迦＝加㊂㊄　⓫平＋（聲）㊊㊄　⓬一＝二㊂㊄　⓭（二）－㊂㊄

甲護身
金剛座眞言
唵跋駙囉一地瑟❶詫娜二鉢頭二合米三吽四
如是眞言三遍。加持其座乃坐*於座
治地眞言
唵入縛攞一鉢頭二合米二陀囉陀囉三吽四
如是眞言三遍。加持壇地甞壇敷座
治床眞言
唵鉢頭二合摩一室囉野嚕跛二者攞者攞三吽四
如是眞言三遍。加持*於床乃坐臥之
治華眞言
唵䗶寧立*反䆄名養*反鉢頭二合米二吽三
如是眞言五遍。加持❷於華敷獻供養
燒香眞言
唵鉢頭二合麼米伽*上一❸三去皤囉米二吽三
如是眞言五遍。加持*於香燒焫供養。亦復燒熏手熏衣
塗香眞言
唵鉢頭二合摩健悌一濕❹二合縛哩二吽三
如是眞言三遍。加持塗香摩壇供養。亦復塗*於手臂膚體
白芥子眞言
唵鉢頭二合麼一跛❺二合囉枳喇䜌二陀囉抳縒米三莎縛訶四
如是眞言三遍。加持稻穀華白芥子布散壇上
香水眞言
唵鉢頭二合麼惹黎一素健陀*上䥫底二吽三
如是眞言。三遍加持閼伽香水獻供養之

飲食眞言
唵叔訖攞縛㗚一囉娑*去野娜戍悌二吽三
如是眞言。三遍加持一切❻餅食獻供養之
三白食眞言
唵素嚕素嚕一禁俱陰*反皤䥫底二莎縛訶三
如是眞言。三遍加持三白飯食獻供養之
飯眞言
唵鉢頭二合摩一室唎抳娑*去陀*上野二吽三
如是眞言。三遍。加持諸飯獻供養之
果子眞言
唵叵攞弭戍悌一跛二合囉縒囉二吽三
如是眞言。三遍加持一切果子獻供養之
華鬘眞言
唵跛二合囉縛囉一補澁慥惹野二莎縛訶三
如是眞言。三遍加持一切華鬘獻供養之
飲食眞言
唵入縛攞一入縛攞野二囉縒囉娑❼去三跓❽二合哩抳四吽五
如是眞言。三遍加持一切飲食獻供養之
燈眞言
唵鉢頭二合麼一儞播野二入縛攞三吽四
如是眞言三遍。加持燈明獻供養之。持法者觀鋼諸暗障
入壇眞言
唵娑*去麼鉢頭二合麼一步縛泥二跛二合囉縒囉三吽四
如是眞言三遍。加持壇門入壇供養
禮拜眞言
唵鉢頭二合莾一瑟抳灑二旃莾伽*上姥儞三吽四
如是眞言。三遍讚誦。五輪著地而禮拜之
行道眞言
唵斫訖二合囉一曼拏隷二三❾去曼彈三鉢頭二合米四吽五
如是眞言。三遍讚誦而行道之
散華眞言
唵三*去曼彈一跛二合囉祇*蚖異反喇拏二鉢頭二合米三三*去皤囉四吽五
如是眞言三遍。加持*於華授弟子散
敎授眞言
唵鉢頭二合❿麼一縒麼囉瑟抳灑二摩訶莾伽*上三三*去麼野四吽去
如是眞言執受法者。三遍加持授三昧耶
整衣眞言
唵三*去曼彈一娑*去馱囉拏二鉢頭二合米三吽怖四
如是眞言三遍讚誦。結*加趺坐整持儀服
數珠眞言
唵旃播哩弭彈一入縛攞二鉢頭二合米三吽四
如是眞言三遍。加持數珠取珠持掐
轉念眞言
唵捨彈一縒歌塞⓫二合桑乾*反囉二入縛理彈三鉢頭二合米四陀*上囉陀*上囉五吽六
如是眞言三遍。加持數珠乃嘗誦念
乞夢眞言
唵三*去曼彈一娜囉捨娜二鉢頭二合米三吽四
如是眞言五遍讚誦乞夢加被
護身眞言

❶詫＝叱㊂㊚　❷於＝花㊪，于㊚　❸〔三去〕－㊚　❹二合縛＝縛二合㊄㊚　❺二合囉＝囉二合㊄㊚㊚下同　❻餅＝飲㊂㊚　❼去三＝三去㊪，去娑三㊚　❽二合哩＝哩二合㊄㊚　❾〔去〕－㊂㊚　❿（麼縒）＋麼㊂㊚　⓫〔二合〕－㊄㊚

唵三*去曼譯一落乞灑抳二鉢頭米三許四

如是眞言五遍讃誦。自護持身護他亦爾

[1]列界眞言

唵三*去曼譯一米嚕黠[2]寧吉反 哩茶*上二 塞*桑紇反 窒哩三許四

如是眞言繞壇三匝誦三七遍。即當結成金剛院界

燃火眞言

唵三*去曼譯一入縛[3]攞二 摩攞蘗[4]陛三 摩訶鉢頭二合麼入縛[5]嚟四許五

如是眞言。誦念燃火[6]乃加持火

火食眞言

唵度嚕度嚕一跛二合囉縒囉二度縒哩三 曼窒嚟四莎縛訶五

如是眞言三遍加持火食燒供養之

神通眞言

唵三*去曼譯一婆*無何反 路枳譯二 俱呬曳[7]二合三 摩庾苍廢*無計反[8]四 鉢頭二合麼廢俔*魚枳反 儞五 莎縛訶六

如是眞言讃誦七遍。請一切諸佛菩薩眞言明神。曼拏羅中現諸神變

器仗眞言

唵首皤塞*桑紇反 怛囉一馱[9]埋抳二 鉢頭*二合 麼步讎三許四

如是眞言都令運攝壇中所畫一切器仗。讃誦七遍

攝法眞言

唵三*去曼譯一迦㗚灑抳二跛二合囉縒囉三俱呬曳四許五

如是眞言都令運攝壇內一切法門。如證解相[10]誦三七遍

請召觀世音菩薩眞言

那[11]甚塞*桑乙反 窒*丁結反 哩步縛泥*去 濕二合縛囉野一[12]句 路輕呼計濕縛二合囉摩醯*去濕二合縛囉野二*句 唵陀*上囉陀*上囉三*句 三*去曼譯婆*無何反 路枳譯四*句 俱呬曳旖蘖𭫑姝也*反 五*句 薄伽*上畔*引六*句 地囉地囉七*句 摩訶*去地囉八*句 麼抳迦娜迦囉惹譯九*句 跋䮐囉吠女*去哩野十*句 摩囉迦譯鉢頭二合麼*十一句 邏俔*魚礙反 捺奴乙*反 二合 囉儞攞*十二句 摩訶*去穆訖底迦*十三句 弭步使譯捨哩囉*十四句 摩訶*去鉢頭二合麼步惹*十五句 旖蘗伽*上播捨馱囉*十六句 婆同上囉娜婆囉*上那*去野迦*十七句 入縛攞入縛羅*十八句 三*去曼譯縛路枳譯*十九句 旖[13]蘖𭫑旖蘗𭫑*二十句 薄伽*上畔引*二十一句 [14]施趑囉之二[15]合彈舌呼二十二*句 縒[16]麼野摩[17]努塞同上麼囉二十三*句 弭弭馱嚕播二十四*句 廢*無計反 灑陀*上囉二十五*句 野麼婆同上嚕拏矩廢囉二十六*句 那麼塞訖[18]二合哩譯二十七*句 縒濕[19]二合縛囉二十八*句 摩醯*去濕二合縛囉二十九*句 路輕呼計濕二合縛囉三十*句 [20]翳呬曳呬三十一*句 薄伽*上畔引三十二*句 [21]施趑二合囉摩*蘗𭫑三十三*句 薩縛苾皸*亭夜反 曼拏攞三十四*句 縒麼野三十五*句 摩[22]努塞同上麼囉三十六*句 那囉捨野莎二合縛路輕呼梵[23]腩甘*反三十七*句 弭弭馱諦惹陀*上囉三十八*句 三*去曼譯喇濕弭入縛攞三十九*句 蘖皤捨哩囉四十*句 摩訶迦*去嚕抳迦四十一*句 謨𥫗*名蔡反 穆佉四十二*句 播哩布喇拏四十三*句 戰捺同上二合囉曼拏攞穆佉四十四*句 那縛戰捺同上囉惹吒[24]上陀*上囉四十五*句 旖弭鬖皤耶四十六*句 [25]摩矩吒上陀[26]上囉四十七*句 摩訶沒二合囉欱麼廢無計*反 灑陀囉四十八*句 窒[27]二合哩路輕呼者娜四十九*句 旖暮伽*上婆同上囉娜*五十句 覩嚕覩嚕五十一*句 摩訶*去迦嚕抳迦五十二*句 鉢頭[28]二合麼播捨婆同上路枳譯五十三*句 戍陀*上薩埵婆囉那*上野迦五十四*句 那謨窣覩羝五十五*句 莎二合縛訶五十六*句

此請召眞言加持香王燒。啓請觀世音菩薩摩訶薩者。縱有四重五逆十惡罪者。亦得觀世音菩薩摩訶薩現身。爲與滅害四重五逆十惡等罪。與諸願滿。何況淨信。善男子善女人。晝夜依法受持讀誦。豈不現身授證諸法。若一加持香王。一燒熏大自在天像十千遍。大自在天現身而來與諸願滿。若加持香王。燒熏那羅延天像十千遍。那羅延天現身而來與願擁護。若加持香王。燒熏摩訶迦羅神像十千遍。摩訶迦羅神領共眷屬一時現身。敬護與願任爲役使。若加持香王。燒熏毘那夜迦像一百八遍。一切毘那夜迦皆被拘縛不相嬈惱。若加持香王。燒熏天魔像一百八遍。不爲一切天魔神鬼來相嬈亂。若加持香王每日三時。面向日天相續燒㸃滿[29]七日。得日天衆現前擁護與福加被。若加持香王。從月二日面向[30]月天相續燒㸃。至十五日或十六日夜半。月天現前祐護加被。若加持香王。燒熏毘沙門王像十千遍。毘沙門王現身擁護。奉施財寶令人富饒。若加持香王

[1]列＝裂【三】 [2]反＝切一【明】【乙】 [3]攞＝羅【三】【乙】 [4]陛＝狴【元】【明】【乙】 [5]嚟＝隷【元】【明】【乙】 [6]乃＝及【三】【乙】 [7]〔二合〕－【三】【乙】 [8]〔四〕－【三】【乙】 [9]埋＝理【甲】，哩【元】【明】【乙】 [10]誦＝涌【元】【明】【乙】 [11]甚＝慕カ【乙】，莫カ【乙】 [12]〔句〕－【元】【明】【乙】* [13]蘖＝蘗【宋】【元】* [14]施＝旃【元】【明】【乙】 [15]合十（許）本文【三】【乙】 [16]麼＝摩【三】【乙】 [17]努＝拏【三】【乙】 [18]二合哩＝哩二合【元】【明】【乙】 [19]二合縛＝縛二合【元】【明】【乙】下同 [20]翳＝醫【宋】 [21]施＝旃【三】【乙】 [22]努＝拏【元】【明】【乙】 [23]腩＝喃【三】【乙】 [24]〔上〕－【三】【乙】 [25]摩＝麼【三】【乙】 [26]〔上〕－【三】【乙】 [27]二合哩＝哩二合【元】【明】【乙】 [28]〔二合〕－【三】【乙】 [29]七＝十【元】【明】【乙】 [30]〔月〕－【宋】

燒熏功德天像十千遍。功德天像動搖*語語。問菩提事皆悉答之。若加持安悉香。燒熏新末壞米鞞羅一千八遍。自起坐語問所求法悉皆答之。若加持安悉香。燒熏病者加持七遍。是人自縛。若加持安悉香。燒熏髮播羅一千八遍。得髮播羅動走自語。所問皆答任爲使役。若加持安悉香。燒熏金剛杵一千八遍。杵上放光。若加持安悉香。燒熏輪一千八遍。輪自搖轉。若加持安悉香。燒熏五色絛一千八遍。其狀如蛇蟠迴❶蹤轉。若加持安悉香。燒熏新❷甕瓶鉢一百八遍。乃自旋轉。若加持安悉香。燒熏淨劍一千八遍。放出火光。若加持安悉香。燒熏螺七遍。諸高望處吹之七聲。衆生聞者除滅罪障。若加持安悉香。燒熏患瘧病人二十一遍。便得除差。若天無雨。有龍湫邊加持安悉香。燒爐不絕一千八遍。則降大雨。若雨多滯。高山峯上加持安悉香。燒爐不絕一千八遍。其雨便止除諸災難。若惡風雹災障數起。面向起處加持安悉香。燒一千八遍。*於四箇月❸止除風雹。若加持安悉香。燒熏身熏衣七遍著者。所去之處無諸障難。若加持安悉香。庫藏中燒一千八遍。則令財寶而不虛耗。若加持安悉香。燒熏一切華果飲食二十一遍。與諸人食皆得除滅一切災障。若加持安悉香。燒熏華鬘與人頭戴加持。是人便自縛之問者皆說。若三七日加持香王。燒焯供養金剛藏菩薩像。眞言聲聲不絕滿十萬遍。金剛藏菩薩現身與所求願。若加持安悉香。燒熏藥叉女像一千八遍。得藥叉女現身敬護。與所求願任爲供使。若加持安悉香。燒熏磬子或熏大鐘大鼓三七遍者。卽便擊之聞者除滅一切罪障。若*於宅中以安悉香。一眞言一燒一百八遍。一切災惡鬼神皆悉馳走。若欲驗此請召眞言者。誦十萬遍卽作諸法悉皆成就

發遣眞言

唵旃暮伽*上播捨一鉢頭二合䔍瑟抳灑二鞞囉鞞囉三旃縛❹跢囉靦四薄伽*上畔引五❺葉播❻沙縛皤縛南六靦嚕靦嚕七摩訶鉢頭二合麼步囉八莎縛訶九

如是眞言加持白芥子水七遍散壇十方一切諸佛菩薩天神還❼歸本宮

多羅菩薩護持品第三十九

爾時多羅菩薩。從座而起合掌恭敬。頂禮佛足右繞三匝。却住一面白佛言。世尊是尊者觀世音菩薩摩訶薩。能善演此不空王根本蓮華頂陀羅尼眞言壇印三昧耶。與*於世間持眞言者作大利樂。世尊我今亦有不空王根本蓮華頂陀羅尼眞言三昧耶。若眞言者*於三七日。清淨如法精持誦念。或常誦持此眞言者。我除誓當隨逐守護。種種示現三昧神變。與諸願果。我欲佛前而演示之願垂納受。爾時釋迦牟尼如來。*語多羅菩薩言。善哉善哉汝當演說我已加被。爾時多羅菩薩。卽說不空王根本蓮華頂摩尼心陀羅尼眞言曰

那莫塞桑乾*反窒❽二合都結反嚟拽特❾二合膩❿儞以反迦南一鞞詑誐跢南二舍枳野邏惹三旃地瑟詑*鞕買反嫏四那莫塞同上詑哩跢南五那謨⓫囉怛嫏怛囉耶野六那莫旃利耶七縛路枳帝濕縛囉野八菩地薩埵野九摩訶薩埵野十摩訶迦嚕抳迦野十一那莫塞同上鞞邏曳移難*反十二摩訶禰謎十三唵鞞囉抳鞞囉抳十四鞞囉鉢頭二合麼十五弭步使跢鞞囉十六麼抳迦娜迦十七弭質怛囉麼黎十八惹吒*上麼矩吒⓬上十九疊抳鞞鉢頭二合米二十度嚕度嚕二十一鉢頭二合麼播捨步囉二十二旃暮伽*上播捨歌塞同上羝二十三鞞囉野皤伽*上縛底二十四摩訶悉地婆無⓭何反囉⓮泥二十五靦嚕靦嚕二十六摩訶鞞囉抳二十七婆囉泥娑*去陀*上野悉悌二十八旃暮伽*上婆同上囉泥二十九莎二合縛訶三十

摩尼大心陀羅尼眞言

唵旃暮伽*上一鉢頭二合弭儞鞞𡁠二莎二合縛訶三

摩尼小心陀羅尼眞言

唵麼抳一鞞𡁠二許三

世尊是摩尼心陀羅尼眞言。與諸眞言者滿所求願。塗飾壇場置多羅像。安悉香蘇合香塞畢嘌迦香如法和合。以斯眞言晝夜如法。加持香燒承事供養。誦十萬遍。我卽現身與所求願。除諸藥叉羅刹鬼神鬪諍災難。世尊若眞言者。每欲臥時像前燒香。誦三⓯七遍乃便寢臥。我速夢中現是人前。爲說過現未來一切事法。令得一切知解圓滿福德成就。爲滅一切災怪病惱。當命終時我爲現身。加與正念將往佛刹。蓮華化生⓰識相圓滿。得

❶蹤＝踪(明)(乙)　❷甕＝瓮(宋)(元)　❸止＝上(宋)(元)　❹跢＝哆(元)(明)(乙)　❺葉＝𦵔(宋)(元)　❻沙＝莎(三)(乙)　❼歸＝敀(三)(乙)　❽二合嚟＝嚟二合(元)(明)(乙)　❾(二合)－(元)(明)(乙)　❿反＋(二合)(元)，反＝切二合(明)(乙)　⓫囉＝邏(三)(乙)　⓬(上)－(元)(明)(乙)　⓭何＝可(三)(乙)　⓮泥＝抳(三)(乙)　⓯七＝十(明)(乙)　⓰識＝色(三)(乙)

宿住智。爲諸如來授*於記莂。得金剛身。住諸如來種族壇會。乃至無上正等菩提更不退轉

爾時釋迦牟尼如來。*誥多羅菩薩言。善哉善哉汝能說示不空王根本蓮華頂摩尼眞言。護持一切行眞言者最勝悉地。汝當加被最上願地而擁護之

大衆護持品第四十

爾時執金剛祕密主。四天王大梵天。那羅延天大自在天。帝釋天摩訶迦羅神。寶賢神滿賢神。半支迦神那吒俱鉢羅神。縛羅神大力神。訶哩底神商企尼神。毘摩夜神辯才天。阿努梵摩天功德天。一髻羅刹女神華齒神。及諸無量天龍八部。皆從坐起偏袒右臂。一時合掌同聲白言。世尊。此經所在國土。若有苾芻苾芻尼族姓男族姓女。讀誦受持書寫之者。我等一切諸天神衆。亦如斯會湊視擁護。威力加被。遮止世間一切災怪。乃至無上正等菩提常不放捨。爾時佛[1]告執金剛祕密主等。善哉善哉汝斯大衆。應當如是守護此經。莫隱*於地令住世間。爲大明炬照諸有情而得解脫

不空羂索神變眞言經卷第十九[2]

不空羂索神變眞言經卷第二十

[3]大唐天竺三*藏菩提流*志譯

溥遍解脫陀羅尼眞言品第四十一

爾時觀世音菩薩摩訶薩。復從座起前禮佛足。曲躬合掌而白佛言。世尊復有一切如來溥遍平等祕密種族不空王神通解脫心陀羅尼眞言曼拏羅印三昧耶。能大利益一切有情。能大成顯一切不空羂索心王陀羅尼眞言廣大解脫蓮華曼拏羅印三昧耶。惟願世尊慈哀納受。世尊此法是一切如來祕密種族三昧耶。蓮華種族三昧耶。金剛種族三昧耶。摩尼種族三昧耶。白香象菩薩種族三昧耶。一切佛刹菩薩摩訶薩種族眞言壇印三昧耶

爾時釋迦牟尼如來。[4]誥觀世音菩薩摩訶薩曰。汝當演此一切菩薩摩訶薩不空王神通解脫心陀羅尼眞言曼拏羅印三昧耶。我已隨喜而加被之。過現十方九十九殑伽沙俱胝那庾多百千如來。亦爲利益一切有情隨喜加被。汝應演說今正是時

爾時觀世音菩薩摩訶薩。歡喜微笑便入一切如來溥遍平等祕密種族神通解脫心陀羅尼眞言曼拏羅印三昧耶顯現三摩地身。放無量種種色光。溥照三千大千世界。一切天宮神宮龍宮。阿素洛宮乾闥婆宮。[5]蘗[6]嚕荼宮。緊那羅宮摩呼羅伽宮。虛空神宮地下神宮六返大動。時諸天神一時發覺。俱共往詣補陀洛山寶宮殿中。遶佛作禮會座而坐。是時觀世音菩薩摩訶薩。觀衆集已觀念諸佛。尋觀變示一切如來溥遍平等祕密種族不空王觀世音菩薩摩訶薩。一面三目一十八臂。身眞金色顏貌熙怡。相好殊特首戴寶冠。冠有化阿彌陀佛。二手當心合掌虛掌。二中指頭相拄。二大拇指二頭指二無名指二小指。各微伸屈頭相去半寸。一手把三叉戟一手持羂索。一手執澡罐一手把如意珠。一手持寶蓮華一手執如意寶幢。一手把櫁子枝柯葉果一手安慰仰垂雨寶。一手捻數珠一手把鉤。二手合掌大虛掌內。二中指頭相拄。二大拇指二頭指二無名指二小指頭相去三分。二手當臍。以右手背[7]押左手背。以右大拇指叉入左小拇指岐間相叉。以左大拇指叉入右小拇指岐間相叉。二手合掌二中指二無名指二小指。右*押左相叉屈入掌中。二頭指頭相拄。其二大拇指右押左屈入掌中。天諸妙綺羅轂衣服七寶瓔珞。珠璫[8]鐶釧種種莊嚴。以白羂索衣上絡[9]服。結[10]加趺坐寶蓮華座。身放無量種種光明。七多羅天神十波羅蜜菩薩瞻侍圍翼。大梵天王帝釋天[11]主。焰摩王水天王。俱廢羅天王伊首羅天王。摩醯首羅天王大自在天王。那羅延天王娑伽羅龍王。難陀龍王優波難陀龍王。各持水陸衆妙雜華天諸寶華。前後圍繞恭敬供養。散如來前。合掌觀佛目不異顧。爾時觀世音菩薩摩訶薩。即*於佛前諦觀一切。說溥遍解脫心陀羅尼眞言曰

[1]告＝誥(宋)(明)(乙)　◎　[2]此下乙本奧書云貞享三年仲冬十四左點之河南延命淨嚴四十八歲　[3]大唐＝唐南(三)(乙)*，〔大唐…譯〕十一字－(甲)　[4]誥＝告(明)(乙)　[5]蘗＝孽(宋)(元)　[6]嚕＝魯(三)(甲)(乙)　[7]押＝壓(元)(明)(乙)*　[8]鐶＝環(甲)　[9]服＝膊(三)(甲)(乙)　[10]加＝跏(三)(宮)(乙)　[11]主＝王(三)(甲)(乙)

娜莫塞(1)桑紇反窒(2)二合哩拽特(3)二合婆(4)一(5)句無賀反
怒誐斤銀迦反又音迦字(6)下例同譯跛(7)二合囉底瑟恥諦
瓢同上(8)呼槃下反二句薩縛無可反下同勃陀菩地薩埵得訖反
*二合㗚(9)無計反瓢三*句娜莫塞同上諦瓢四*句譯
(10)訖誐談㘕慈矩反咽野餘可反五*句矩攞縒㘑曳瓢六
*句薩縛苾鞞亭夜反囉惹旃暮伽*句(11)上七弭目訖灑
疎賈反下同曼拏攞八*句矩攞畝黠寧吉反囉瓢九*句
娜莫薩縛跛二合囉諦迦斤邏反下同(12)音勃陀啤野
十*句窒二合囉縛迦僧(13)去祇虬曳反瓢十一*句居遮反底
跢那*去誐譯十二*句跛二合囉窒丁(14)律反半禰寧禮反
瓢十三*句娜莫三去聲呼下同藐誐跢南引四*句十那莫三
*去藐跛二合囉底半那*去南引五*句十娜莫舍囉特
(15)二合能邑反縛底素蘇古反譯野十六*句摩訶*去㜸戟曳
十七*句那莫旃喇耶十八*句極窒二合哩野十九*句跛二合
囉畝契瓢同上二十*句菩地薩埵二合縛哩野一二*句十誐
拏縛𤙖瓢二二*句十娜莫旃喇耶三二*句十弭譯皤蒲皤反
野四二*句十譯訖誐跢耶五二*句十囉歌諦三二*去藐三
*去勃陀*上野六二*句十娜謨囉怛(16)二合娜怛二合
囉耶野七二*句十(17)那莫旃喇耶八二*句十縛路枳諦濕
攞之口舌呼(18)二合縛囉野九二*句十菩地薩埵野三十*句摩訶
*去薩埵野一三*句十摩訶*去迦嚕捉迦野二三*句十翳
(19)瓢同上摩訶*去哩使三三*句十旃喇耶誐拏婆同上
𤙖瓢同上十四三*句娜莫塞同上訖二合哩埵*二合婆
同(20)上十五三*句緇烏枳反鉿牟合反旃喇耶六三*句十婆同上路枳
諦濕同上縛囉野七三*句十穆枯特*二合祇同*上喇
誦八三*句十旃恭伽(21)上囉惹九三*句十弭日訖灑曼拏

攞四十*句紇(22)二合喇娜焰引一四*句十譯訖誐跢三*去穆
坎二四*句十摩訶*去諾都落反鉢利訕末地(23)二合
曳三四*句十旃歌弭譯儞四四*句十摩譯譯以使曳五四*句十
悉佃覩米㜸㜸六四*句十(24)薩縛苾鞞(25)亭夜反曼拏攞
(26)七四*句十薩縛迦喇耶捉八四*句十薩縛皤曳數疎古反
者米九四*句十隣乞灑皤縛覩五十*句怛鞞(27)寧也反(28)他
(29)一五*句十唵喉中擬聲引呼柘囉柘囉二五*句十旨哩旨哩三五*句十
主嚕主嚕四五*句十摩訶*去迦嚕捉迦五五*句十尾喇
尾喇六五*句十比喇比喇七五*句十旨哩旨哩八五*句十摩訶
迦嚕捉迦九五*句十桑喇桑喇六十*句(30)旨哩旨哩一六*句十
弭哩弭哩二六*句十摩訶*去鉢頭(31)二合摩歌塞譯
三六*句十迦攞迦攞四六*句十枳哩枳哩五六*句十矩嚕矩嚕
六六*句十摩訶*去戍輸律反馱薩埵七六*句十翳咽曳咽十六
八六*句十勃報勃報九六*句十馱縛馱縛七十*句迦拏迦拏十七
一七*句十枳捉枳捉二七*句十矩努矩努三七*句十播囉㜸戍
同上馱薩埵四七*句十迦囉迦囉五七*句十枳哩枳哩十七
六七*句十(32)炬嚕炬嚕七七*句十摩訶*去塞同上他*去㜸播
囉跛譯八七*句十者攞者攞九七*句十散者攞散者攞十八
*句弭者攞弭者攞一八*句十翳緣知賈反下同緣翳緣翳
二八*句十(33)皤囉皤囉三八*句十避喇避喇四八*句十步嚕
步嚕五八*句十翳咽曳咽六八*句十摩訶*去迦嚕捉迦
七八*句十摩訶*去鉢(34)輸鉢底㜸同上(35)濕陀*上囉
八八*句十馱囉馱囉九八*句十緹囉緹囉九*句十柘囉柘囉
一九*句十歌囉歌囉二九*句十歌歌歌歌三九*句十呬呬呬呬
四九*句十虎虎虎虎五九*句十唵同上迦囉沒囉歌(36)摩十九
*句六九㜸同上濕陀*上囉七九*句十馱囉馱囉八九*句十地

喇地喇九九*句十度嚕度嚕一百*句譯囉譯囉一*句緹
囉緹囉二*句播囉播囉三*句柘囉柘囉四*句縛
囉縛囉五*句囉濕弭舍譯娑*去歌塞同上囉六
*句跛二合囉底曼捉譯舍哩囉七*句入攞口舌呼之下同
縛囉入縛囉八*句答播答播九*句薄伽*上畔
(37)引十(38)句素摩黠寧吉反地丁也反十一*句野摩婆同上嚕拏矩
㜸同上囉*句十(39)三沒二合囉歌米捺奴乙反二合囉十三*句
禰同上縛㗚使誐拏*句十四顯捉滅反旨譯柘囉拏*句十五
素同上嚕素嚕*句十六主嚕主嚕*句十七補嚕補嚕*句十八
畝嚕畝嚕*句十九散捺矩㜸囉二十*句噞舉起不便細舌人呼捺
二合囉婆同上娑*去縛一二*句十弭瑟努尼主反馱㜸鞋
呼娜二二*句十禰同上縛(40)栗使那*去野迦三二*句十縛
虎弭弭馱四二*句十㜸同上灑馱囉五二*句十陀*上囉陀
*上攞六二*句十地喇地喇七二*句十度嚕度嚕八二*句十訖
囉訖囉九二*句十伽*上(41)羅二*句十野囉野囉
一三*句十擺囉擺囉二三*句十歌囉歌囉二三*句十㜸囉㜸
囉四三*句十播囉播囉五三*句十柘囉柘囉六三*句十(42)嚩囉
*嚩囉七三*句十嚩囉那*去野迦八三*句十緹曼譯婆同
上路枳譯九三*句十弭路枳譯四十*句路鷄濕二合同上呼
縛囉一四*句十摩醯*去濕二合同上縛囉二四*句十畝虎畝虎
三四*句十畝嚕畝嚕四四*句十畝野畝野五四*句十悶遮悶遮
六四*句十薄伽*上畔引七四*句十旃喇耶八四*句十婆同上路

(35)濕=嚕(宮)(甲)(乙)
(36)摩=慈(宮)(甲)(乙)
(37)引十(下同)(宮)(乙)
(38)〔句〕－(宮)(乙)
(39)二=三(宋)(元)
(40)栗=栗(宮)(乙)
(41)羅=囉(宮)(宋)(乙)
(42)嚩=縛(宮)(明)(乙)

三三三

(1)反=切(明)(乙)* (2)二合哩=哩二合(元)(明)(乙)下同 (3)〔二合〕－(元)(明)(乙)* (4)(二合)＋一(元)(明)(乙) (5)〔句〕－(元)(明)(乙)* (6)〔下例同〕－(元)(明)(乙)
(7)二合囉=囉二合(元)(明)(乙)下同 (8)〔呼〕－(明)* (9)反＋(二合)(元),反=切二合(明) (10)訖=訖(宮) (11)上＋(聲)(明)(乙)* (12)〔音〕－(明)(乙)*
(13)上＋(聲)(明)(乙)* (14)律=聿(宮)(甲)(乙) (15)二合縛=縛二合(元)(明)(乙)下同 (16)二合娜=娜二合(元)(明)(乙) (17)那=娜(宮)(乙) (18)〔二合〕－(宮)
(甲)(乙) (19)瓢=瓢(元)(明)(乙) (20)上＋(二合)(元)(明)(乙)* (21)上＋(聲)(明)(乙)* (22)二合喇=喇二合(元)(明)(乙) (23)二合曳=曳二合(元)(明)(乙) (24)薩
＋(薩)(明) (25)反＋(四十七)(宋)(乙),反=切四十七(明)(乙) (26)四十七以下至六十記數三本俱違一數准知 (27)〔寧也反〕－(宮)(乙) (28)他=詑
(宮)(乙) (29)(寧也反)＋五(宋) (30)〔旨哩…句〕八字－(宮)(乙) (31)二合摩=摩二合(元)(明)(乙) (32)炬=矩(明) (33)皤=播(元)(明)(乙)* (34)輸=輸(元)(明)(乙)

枳諦濕(二合同上呼) 縛囉(四十九*句) 喀訖灑喀訖灑麼麼(甲某) (五十*句) 薩縛皤曳瓢(五十一*句) 薩嗒鉢捺(二合同上❷呼) 囉麼(同上) 瓢(五十二*句) 薩縛❷麩(二合) 囉隨(*去) 瓢(五十三*句) 薩縛皺(*反名❸也) 地瓢(五十四*句) 薩縛紨馱娜蒲馱娜(五十五*句) 鞞拏娜❹邏惹注囉(五十六*句) 鞞塞(同上) 迦囉覲女(*去) 娜迦(五十七*句) 弭灑舍塞(同上) 但(二合) 囉(五十八*句) 簸哩慕者迦(五十九*句) 迦拏迦拏(六十*句) 枳抳枳抳(六十一*句) 矩努矩努(六十二*句) ❺柘囉柘囉(六十三*句) 印黏(二合) 哩野縛攞枲杖(*亭梜反) 誐(六十四*句) 者覩囉哩野(六十五*句) 薩瑰(丁也*反) 三(*去) 跛囉迦捨迦(六十六*句) 鞞麼鞞麼(六十七*句) 娜麼娜麼(六十八*句) 縒麼縒麼(六十九*句) 麼訶(*去) 鞞悶馱迦囉(七十*句) 苾馱麼迦(七十一*句) 殺播囉弭鞞(七十二*句) 播哩布❻囉迦(七十三*句) 弭理弭理(七十四*句) ❼縒縒縒縒(七十五*句) 詫(*鵮賈反下同*音) 詫詫詫(七十六*句) 徵(*上) 徵❽上徵(上) 徵(*上七十七*句) 拄❾(知古*反下同) 拄拄拄(七十八*句) 翳抳(*尼曳反) 野折麼(七十九*句) 訖(二合) 哩鞞播哩迦囉(八十*句) 翳呬曳呬(八十一*句) 縊(同上) 濕(同二*合上) 縛囉(八十二*句) 麼隨(*去) 濕(同二合上) 縛囉(八十三*句) 麼訶(*去) 步跢誐拏畔惹迦(八十四*句) 矩嚕矩嚕(八十五*句) 播囉播囉(八十六*句) 迦縒迦縒(八十七*句) 麼縒麼縒(八十八*句) 弭戍❿(同上) 馱弭灑野皤新(八十九*句) 麼訶(*去) 迦嚕抳迦(九十*句) 濕麼跢拽腎皢(九十一*去*句) 播弭鞞(九十二*句) 喇怛娜麼矩縒(九十三*句) 麼羅馱囉(九十四*句) 薩縛腎惹施囉枲(九十五*句) 訖(二合) 哩鞞惹縒麼矩縒(九十六*句) 麼褐特步鞞(九十七*句) 迦麼攞訖(二合) 哩鞞(九十八*句) 迦囉鞞攞(九十九*句) 著(*亭耎反) 歌那繞麼地(一百*句) 弭穆訖濕(一*句) 跛(二合) 囉劍秕(*拜也反二*句) 婆(同上) 虎薩埵散怛底(三*句) 播哩播者迦(四*句) 麼訶(*去) 迦嚕抳迦(五*句) 薩縛羯⓫麼婆(同上) 囉拏(六*句) 弭輸馱迦(七*句) 薩縛皺地跛(二合) 囉苶者迦(八*句) 薩縛舍播哩布囉迦(九*句) 薩縛薩埵(三*去) 麼濕(二合) 縛縒迦(十*句) 娜謨窣覩羝(十一*句) 莎縛(二合) 訶(百一十二*句)

溥遍解脫心眞言

唵(同上) 沒(二合) 囉歌麼(一*句) 麼灑陀(*上) 囉(二句) 馱囉馱囉(三*句) 地利地利(四*句) 度嚕度嚕(五*句) 繞曼鞞入縛攞(六*句) 畝佉鉾(七*句) 莎(二合) 縛訶(八*句)

溥遍解脫心一字眞言

唵⓬(同上呼) 惡(一*句*呼) 莎(二合) 縛訶(*去二*句)

爾時觀世音菩薩摩訶薩說斯陀羅尼眞言之時。三千大千世界六返大動。十方殑伽沙俱胝那庾多百千一切如來應正等覺。⓭於虛空中乘諸妙寶光雲臺殿。一時顯現。*於虛空中紜雨諸天種種寶花。寶冠衣服珠瓔環⓮釧傘蓋幢幡奇諸寶香。溥獻供養是諸如來。觀世音菩薩摩訶薩幷所會衆。時諸如來一時讚言。善哉善哉摩訶薩。能善演此一切如來溥遍平等祕密種族神通解脫心陀羅尼眞言曼拏羅印三昧耶。攝諸如來溥遍平等祕密種族神通解脫心陀羅尼眞言曼拏羅印三昧耶。作斯陀羅尼眞言三昧耶中。一時顯現是陀羅尼眞言三昧耶。⓯喻*於三千大千世界百億日月。作大明炬光照一切溥洽周徹。又如一佛出現*於世。卽令十方三千大千世界過現未來。滿中塵數一切如來而亦出現。此解脫心陀羅尼眞言一字眞言。能以一壇印三昧耶門。圓入一切如來溥遍平等祕密種族神通解脫心陀羅尼眞言壇印三昧耶門。能盡攝持一切陀羅尼眞言壇印三昧耶門。爲一陀羅尼眞言三昧耶門。以斯義故說名不空羂索心王陀羅尼眞言。是一字眞言亦爲一切如來心一字眞言。國祐加被。爾時釋迦牟尼如來。語觀世音菩薩摩訶薩曰。善哉善哉大悲者能善說此不空王神通解脫心陀羅尼眞言⓰一字眞言。汝復說此解脫心陀羅尼眞言一字眞言壇印像法。以少功績得成悉地。爾時觀世音菩薩摩訶薩。白佛言尊者薄伽梵。若復說此解脫心陀羅尼眞言壇印法時。⓱唯願如來神祐加被。令諸有情但當⓲憶念。我卽現身與諸願滿得大成就。爾時釋迦牟尼如來。讚觀世音菩薩摩訶薩言。善哉善哉汝應如是。當溥度脫一切有情滿諸願故。汝應當與諸眞言者最勝之願大悉地門。我已加被此溥遍平等祕密種族神通解脫心陀羅尼眞言曼拏羅印三昧耶。汝當說是廣大成就曼拏羅印三昧耶門

溥遍解脫心曼拏羅品第四十二

爾時觀世音菩薩摩訶薩。歡喜觀佛白言世尊。若眞言者樂見一切諸佛菩薩摩訶薩者。樂欲供養功德⓳殖福者。樂欲利益一切有情者。樂欲意生曼拏羅悉地成就者。樂欲一切智地三昧耶。與諸菩薩摩訶薩同剎會居者。應*於此不空王神通解脫心陀羅尼眞言曼拏羅印三昧耶。精勤修習。觀置旖字一切智

❶［呼］－㊄㊊㊂　❷麩＝麩㊂㊈㊄　❸也＝夜㊂㊈㊄　❹邏＝羅㊂㊄　❺柘＝枳㊈　❻囉＝邏㊂㊄　❼縒＝縒㊂㊄　❽［上］－㊊㊄*　❾［知古反下同］－㊈　❿［同上］－㊂㊄　⓫麼＝摩㊂㊈㊄　⓬吽＝乎㊄，［呼］－㊊㊈㊄　⓭於＝于㊊㊄*　⓮釧＝鋼㊂㊈㊄　⓯喩＝譬㊂㊈㊄　⓰［一字］－㊈　⓱唯＝惟㊂㊈㊄*　⓲憶念＝念我㊂㊄　⓳殖福＝福植㊅㊈，福田㊄㊊㊄

門。隨字身最內外同等。無分別心離諸境界。意生作業攝持有情。安住心王同虛空相。成就廣大現非現果。出生一切聲聞獨覺。一切菩薩摩訶薩位。修行一切菩薩摩訶薩一切上願。令悉滿足。具種種業利益安樂一切有情。以一切如來溥遍平等祕密種族不空王觀世音菩薩摩訶薩加持自身。或以是印或以縛(無可反)字。跣入內心爲曼拏羅。加持自身爲淨法界。除諸有情。自體不空王觀世音菩薩離諸垢過。觀囉(彈舌呼)字門。自體清淨周輪白光。明照清淨最上無壞。觀迦(斤邏反)字門。因業性離爲是法教。身日初色光遍一切。害治諸垢超度生死。觀麼字門。無作寂靜爲菩提座。身月光色除諸怖畏。觀訶❶(上)字門最勝暴怒。周輪光焰如壞劫火。怖治衆惡降伏諸魔。觀唵字門大空無生。加持自體安住法界。無有戲論無二行相。*於閑淨處縱廣五肘。或復四肘淨治其地。如法塗摩。標式四門。中圖三十二葉七寶蓮花。臺上起畫不空王觀世音菩薩。*於四面圖開敷蓮花。臺上起畫此族菩薩。或畫此族菩薩種種印相。或書此族菩薩名字。四面如法列寶金剛界道。一切莊嚴。中置一十八臂不空王觀世音菩薩像。隨時香花。閼伽白❷栴檀香水。塗香❸末香三白飲食。❹酥燈油燈數獻供養。燒❺焞香王召獻結界。當*於白月八日潔滌塗香。著淨衣服食三白食。治建是壇晝夜六時。西門作法趺坐而坐。觀蓮花處發衆光焰香❻馥。*於臺面上觀縒字門。爲圓明月光照有情。知千日會自性加持。縒字門現不空王觀世音菩薩。身眞金色居圓月中。應諸方所如淨水月現有情前。心性如是行斯三昧。首上頂令觀唵字門。大空無垢如頗胝月。寂靜法身一切所依。*於眼界中觀囉字門。如日光明而觀心處。心現等引清淨無垢。相應善住神通解脫心陀羅尼眞言一字眞言。一一字句緣起甚深。無量三昧智類通達。初十旬日如是觀置。恭敬承事精進受持爲前方便。次十旬日如法恭敬承事供養。爲成正覺迴向菩提。次十旬日無提無間承事供養。入持誦輪作成就法。每白月八日斷食斷語。如法誦念觀置聲韻。隨法光遍調課無間。數發誓願勤加護持。是眞實心名一切如來溥遍平等祕密種族神通解脫心陀羅尼眞言三昧耶心。如來所說了心明道一切色法發光明淨。以大悲心三種加持。一切三昧滿一落叉。是業成熟。*於初夜時或後夜時或欲曉時。持眞言者當聞餅聲鼓聲雷聲悅意讚聲。或❼見旃幕伽王神境智通悉地成就。身膚肢分皆悉出現。作諸佛事溥現其身。或見不空王觀世音像忽自動搖。放大光明遍照三千大千世界。上至有頂下徹地獄皆六震動。地獄劇苦一切有情。皆得度脫上生天界。水陸一切六趣有情遇斯光者。捨此身後盡得除脫種種苦身。或得證見觀世音菩薩眞金色身。摩頂授與不空清淨海智莊嚴三摩地。所有無始重罪業障則燼消滅。獲得離障清淨心王莊嚴蘊身。覩見九十九殑伽沙俱胝那庾多百千一切如來。一時現身伸手摩頂。閼伽供養。當隨❽尋念一切諸佛菩薩摩訶薩觀世音菩薩。本初無生復無作者知者見者。加持自身。了知三昧悉地果成所有分別皆從意生。分辯衆色悉從心起。定心數尋住內心觀。遍體肢分觀旃字門。加以等持品類相入。自然獲得清淨菩提心三昧耶。廣大功德善根相應。謂爲世間一切人庶。愛敬供養。大梵天帝釋天。那羅延天大自在天。摩醯首羅天淨居天。焰摩王水天俱廢羅天。日天月天皆自現身。周匝祐護爲滿諸願。若不證見觀世音菩薩金色身者。當知無始根本罪障皆不除滅。又應六時倍復精進。如法嚴治身器衣服。塗飾供養依法持誦滿一❾落叉。是業成❿就。觀世音菩薩現金色身。當知除滅無始一切根本重罪業障苦海。若不現者復倍精進。依法持誦滿二*落叉或三*落叉。是業成熟。當定觀世音菩薩現大眞身。執手指示西方淨土阿彌陀佛。坐寶蓮華師子之坐。復得阿彌陀佛手摩其頭。謂同⓫彼土一切菩薩壽命功德。捨此身後往*於西方安樂國土。上品蓮生具諸相好。識宿⓬住智得不退轉。若有苾芻苾芻尼族姓男族姓女有災厄者。淨浴身衣食三白食。如法敎語入壇散花。澄心觀佛觀世音菩薩。如住頂上正念不動。持眞言者應令一日不食。誦持神通解脫心陀羅尼眞言。加持孔雀尾。拂彼身上。則滅一切恐怖災厄。當爲如來觀世音菩薩諸天天衆之所祐護。若命終後便得往生安樂國土蓮華化生。世尊是不空王神通解脫心

❶上＋(羅)【明】【乙】　❷栴＝旃【甲】【乙】*　❸末＝抹【宋】【元】　❹酥＝蘇【宋】【甲】　❺〔焼〕－【甲】　❻馥＝復【甲】　❼見＝言【甲】　❽〔等〕－【甲】　❾落＝洛【明】【乙】*　❿就＝熟【三】【乙】*　⓫彼＋(國)【三】【乙】　⓬住＝命【甲】

陀羅尼眞言。隨心承事供養曼拏羅三昧耶。以甘松香泥白栴檀香泥。摩塗壇地。四面當心純白栴檀香泥畫開蓮花。當心蓮花葉上。以欝金香泥白栴檀香泥相和。畫金剛杵印。臺上摩尼珠印。遶摩尼珠畫羂索印。四面蓮花臺上。畫金剛杵印。四面界畔畫蓮花鬘。中置一十八臂不空王觀世音像。隨時所得花香香水飮食日月供養。持眞言者。應長淨浴著淨衣服。每從後夜時至明晨時。日沒時至三更時。觀像輪印而趺坐之。誦神通解脫心陀羅尼眞言一字眞言一百八遍。午時子時消息諸事。若常如是承事供養。相續無間滿一千日。世間所作一切自在無礙成辦。鎭除八難無量大怖種種業障地獄傍生。得大財寶爲人愛敬。常夢覩見十方剎土一切諸佛。或見觀世音菩薩補陀洛山。日日❶讚諸。給事供養九十二殑伽沙俱胝那庾多百千一切如來。善根福德修❷集相應。捨此身後往安樂國。上品蓮生得住一切如來具見地靜觀地。具諸勝相以自莊嚴。證不空神變光明三摩地。以是三摩地力證餘無量百千三摩地。常當遊往十方剎土供養諸佛。*於其食時還至本國

世尊是不空王神通解脫心陀羅尼眞言灌頂滌垢曼拏羅三昧耶。能滅一切罪障災厄。得不空王廣大威德。不爲一切鬼神怨難邪忤嬈惱。身不夭壞爲人愛敬。觀世音菩薩親視加護。一切天神而皆戴仰樂所擁護。*於閑淨處縱廣四肘。淨塗壇地標郭四門。內院畫大海水。中畫三十二葉開敷蓮花。花幹露現。臺上畫輪。遶輪❸網刃畫火光焰。四面四角畫開蓮花。臺上畫寶羂索印如意珠印遶畫火焰。外院四面畫淸寶地。上畫百❹八衆寶花樹果樹。標列界道。四面懸布雜綵幡華。可當壇上安白傘蓋。以白栴檀香欝金香夜合花白芥子蓮花鬚和爲香水。滿盛瓮中。內置七寶上汎諸花。淨帛蓋口置四門角。依法獻設百種花果三百飮食。燒焯香王請召結界而供養之。誦神通解脫心陀羅尼眞言一字眞言。加持水瓮。以奮怒王心眞言。*於浴室裏標淨結界。其浴床上敷白茅草。結印護身。*於上趺坐。以天門冬茴香花子甘松香❺苓陵香等數❻昧治。加持淨水和若稠酪。遍塗身分却復揩去。加持香水灌頂浴身。結蓮華印加持護身。著新淨服加持髮髻。出❼入合掌遶壇行道。門別禮拜燒香供養。東門入壇大蓮臺面。端身面西結❽加趺坐。時阿闍梨一手掐珠一❾手把杵。誦奮怒王心眞言三遍加持頂上。又誦奮怒王心眞言三遍。加持白芥子水注灌頂上。又結大灌頂印三遍加持頂上。廣敎懺悔發菩提心。出壇四門復❿致禮拜。當廣供養三寶飮食衣服珍財。能常如是依不空王神通解脫心灌滌法者。得大福聚爲諸如來之所加被。一切諸天恒常愛敬。速得一切不空羂索陀羅尼眞言最勝成就。三業一切罪障災疾。燃爐消⓫摩得身淸淨。心所求法皆得成辦

溥遍輪轉⓬輪王阿伽陀藥品第四十三

世尊復有不空王神通解脫心陀羅尼眞言曼拏羅三昧耶阿伽陀藥成就三昧耶。護持國邑無諸災難而說頌言

以弭惹耶惹耶藥　次以⓭訖馱那俱利
旃皤野播抳那俱　印捺羅播抳多誐
乾馱畢唎陽愚藥　摩訶祈羯囉雌黃
祈羯囉藥蓮華鬚　弭瑟⓮怒訖嚧彈藥
素⓯麼囉爾素難那　白*栴檀香那攞那
優鉢羅華欝金香　瞻蔔迦華龍華等
世黎野迦甘松香　舍麼迦香⓰杜麼迦
量等精治和合治　烏施囉香白檀香
合爲香水⓱和爲丸　赤銅合盛⓲密固治
淸閑淨處淨治地　作四肘壇開東門
中畫一百八葉蓮　臺畫二手腕相著
磔⓳開十指如開蓮　四面當畫開蓮華
臺上當畫金剛杵　并羂索印遶⓴火焰
諸蓮華間衆寶樹　其樹華果皆寶成
藤枝葉華㉑織樹上　標寶界道淨嚴飾
置不空王觀世音　以諸幡華香水食
燈明敷飾獻供養　藥合置大蓮華臺
帛覆其上當加持　眞言者浴香塗身
著淨衣服西門坐　*於諸有情發悲心
誦持神通解脫心　陀羅眞言心眞言
加持其藥現三相　是名成就伽陀藥

世尊是藥若得光相。國王佩者除諸怨敵種種災疫。若諸人佩得滅四重五逆十惡等罪。增諸善夢。所至無閡言論得勝。王難賊難虎狼水火雷電霹靂。一切災難皆得解脫。不爲一切龍蛇蟲毒㉒藥毒天等。一切神鬼怖散馳

❶讚＝諧(明)(乙)　❷集＝習(元)(明)(乙)　❸網＝綱(三)(宮)(乙)　❹〔八〕－(宮)　❺苓＝苓(三)(宮)(乙)　❻昧＝末(宋)(元)(宮)，沫(明)(乙)　❼入＝合(宮)　❽加＝跏(三)(宮)(乙)　❾手＝一(宮)　❿致＝置(宮)　⓫摩＝麼(明)(乙)　⓬〔輪〕－(明)　⓭訖＝乾(宮)(乙)　⓮怒＝努(三)(乙)　⓯麼＝摩(三)(乙)　⓰杜＝社(三)(宮)(乙)　⓱和＝合(宮)　⓲密＝蜜(明)(乙)　⓳開＝閑(宋)(元)　⓴火＝大(宮)　㉑織＝繖(宋)(宮)　㉒藥毒＝毒藥(三)(宮)(乙)

走諸天善神愛敬擁護。人相都者悉當歡喜。婇人僚者男女吉祥。若置幢頭。方圓百里無諸惡風雷雹蝗蟲一切等難。常爲一切天龍八部而皆擁護。其藥便*於壇內蔭乾

世尊復有不空王神通解脫心陀羅尼眞言曼拏羅三昧耶雄黃成就三昧耶。而說頌[1]言

縱廣四肘淨治地　白*栴檀香泥塗飾
*唯開東門當心畫　一百八葉開蓮華
白*栴檀香泥爲葉　欝金香泥爲臺藥
沈水香泥爲子實　白*栴檀香紫檀香
欝金香等而爲泥　臺畫二手腕相著
十指磔開頭相離　四面圍畫開蓮華
白栴檀香泥爲葉　欝金香泥爲臺藥
沈[2]水香泥爲蓮子　廓列金剛界道相
畫不空王觀音像　雜綵*[3]幡華諸香華
香水飲食果燈明　嚴飾加持獻供養
以好光明上雄黃　三兩精治銀合盛
置蓮華臺手印上　緋帛覆上法加持
時眞言者潔身服　晝夜六時燒香獻
西門趺坐輪手印　誦持神通解脫心
陀羅眞言心眞言　聯綿加持白芥子
打雄黃上恒不絶　上現熱煙增光相
*於時像上放大光　是名成就雄黃法

世尊若得光相點眼之者。則得神通證不空如意寶光明廣大智莊嚴三摩地。不空羂索溥遍輪大眞言仙三摩地。常爲九十九殑伽沙俱胝那庾多百千大仙。圍繞爲伴。遊*於一切眞言明仙宮殿[4]室宅。爲大明仙。常歷十方一切佛剎。阿彌陀佛恒住頂上。而不放捨壽增億劫。復得不空清淨毘盧遮那神通三昧耶。*於剎那頃周歷十方九十九殑伽沙俱胝那庾多百千佛土。隨其佛土現作廣大不空供養一切如來身上常得放大光焰。念願諸事皆得成就。若得煙相點眼中者。則證一切密行明仙大仙中仙三昧耶意欲游幸一切天龍八部山窟湫潭宮殿中者。[5]任入無礙。一切神鬼見自臣伏。任爲策役而擁護之。復見一切諸佛菩薩摩訶薩。授與不空王光明具足三摩地。足恒去地四寸而行。若得熱相點眼中者。視諸人衆皆得除滅一切災疾。兩相致敬。是點藥者當所生處具宿住智。獲得不空觀安住淨身。得證一切不空如來溥遍平等三昧耶門。得一切如來爲授灌[6]頂菩薩地記。與諸菩薩摩訶薩同一住地

溥遍輪轉輪王神通香品第四十四

世尊復有不空王神通解脫心陀羅尼眞言曼拏羅三昧耶中溥遍輪轉輪王神通香成就三昧耶。當與眞言者。最上供養一切諸佛菩薩摩訶薩。召攝三千大千世界一切大梵天帝釋天那羅延天摩醯首羅天一切諸天。摧伏一切藥叉羅剎毘那夜迦諸魔鬼神。身皆痛裂怖走十方。摧諸怨敵除諸災難。若有苾芻苾芻尼信男信女。澡浴清淨著淨衣服燒焯此香熏馥身者。得滅一切重障災厄。若常燒焯此香供養。誦神通解脫心陀羅尼眞言。以斯陀羅尼眞言神通香力。三千大千世界蘇彌盧山。一切天宮龍神八部鬼神宮殿。大海江河十六地獄。香氣悉至變作種種香光明雲。一時照明皆復震動。其諸地獄遇光照者。一時變作蓮華之池。其中衆生皆脫苦受。上生天上或生人中。傍生有情遇光照者。捨此身後皆得脫離生天人中。若患一切鬼病神病瘧病惡瘡癬癖諸病惱者。皆淨澡浴燒香[7]熏馥。以斯神通解脫心陀羅尼眞言神通威力卽得除差。當壽終已往生淨土。蓮華化生脫衆苦故。而說頌言

一百八分沈水香　乾陀[8]囉娑安悉香
二香分各三十二　新欝金香小甲香
此二種香各八分　苜蓿白膠蘇合香
婆攞枳香多識羅　娜攞那香白檀香
惹莫迦[9]斤邏[10]反香甘松香　如斯[11]九香各三分
新乾陀鉢怛[12]囉香　烏施羅香蓮華鬚
婆攞迦[13]同上香夜合華　新好畢哩陽恐香
新𧄍[14]名夜反[15]毄[16]其[17]乙反囉娜佉香　翳羅香八各二分
龍腦麝香各[18]二分　石蜜黃香五分[19]二
和白膠香銷和合　總先一一淨加持
精潔擇持而合治　首末眞言常加持
[20]瓷器銀器任盛置　合斯香者閑淨處
白月八日澡潔身　著淨衣服淨治地
作四肘壇如法塗　當開東門當心畫
三十二葉七寶蓮　臺畫二手腕相著
磔開十指如開蓮　邊二手上五色雲
四面當畫開蓮華　臺上畫諸手印相
*於諸華間畫蓮鬘　四門蓮臺羂索印
四角空色畫風天　半身出現被天衣
四面種種色華鬘　幖幟金剛界嚴潔

[1] 言＝曰【三】【宮】 [2] 水＝香【甲】 [3] 幡＝香【甲】 [4] 室＝宮【三】【宮】 [5] 任＝仕【三】【宮】 [6] 頂＝幢【甲】 [7] 熏＋(香)【甲】 [8] 囉＝攞【三】【乙】【宮】 [9] 〔斤邏反〕－【明】 [10] 〔反〕－【元】 [11] 九＝丸【三】 [12] 囉＝攞【甲】 [13] 〔同上〕－【宮】 [14] 名夜反＝切身【元】，〔名夜反〕－【明】【宮】 [15] 毄＝超【三】【乙】【宮】 [16] 〔其乙反〕－【元】【明】【宮】 [17] 乙＝乞【甲】 [18] 二＝三【三】【乙】【宮】 [19] 二＝一【三】【宮】 [20] 瓷＝磁【明】

香合置*於大蓮臺　手印心上排帛蓋
置不空王觀世音　持絣線索圍壇界
以諸幡華具莊❶嚴　香華香水三白食
酥燈油燈敷供養　晝夜六時東門坐
燒香供養勤護持　時別輪印當誦念
不空神通解脫心　陀羅眞言心眞言
加持*於香三七遍　奮怒王心眞密言
加持香上一七遍　日日隨心獻供養
脩幕伽王觀世音　一切諸佛菩薩衆
四十九日作是法　或復一二三百日
要得香上現三相　乃得稱名神通香

世尊如是當恆六時。*於道場內*於諸有情發大悲心。自心觀心圓成縒字。觀視縒字全變出現不空王觀世音菩薩。相好光明如日初出。結*加趺坐金剛臺座。手執香鑪燒焯此香。誦神通解脫心陀羅尼眞言一字眞言加持自身。供養十方一切諸佛菩薩摩訶薩衆。從此身中觀置出現無量無邊不可說不可說不空王觀世音菩薩身。滿量十方一切佛刹一一佛菩薩摩訶薩前。誦神通解脫心陀羅尼眞言。手持香鑪觀置出現無量無邊種種雜色。香光明雲幢幡寶蓋。華冠瓔珞珠璫鐶釧。天妙衣服妙華雜拂。宮殿樓閣寶座臺榭。供養一切諸佛菩薩摩訶薩。結供養印誦持眞言。讚禮諸佛菩薩摩訶薩。假是不空王神通解脫心陀羅尼眞言廣大神通供養威力。溥*於十方九十九殑伽沙俱胝那庾多百千如來佛會。等作無量無邊種種。供養一切諸佛菩薩摩訶薩衆。彼等諸佛一時讚歎。皆結不空供養印。誦不空王神通解脫心陀羅尼眞言。俱以神通安慰加被。與大福聚善根相應。隨一一佛得俱胝那庾多百千積集善根相應。復觀縒字法性無生。復觀無量身復爲一身。❷合此一身而爲縒字。字性無生復觀自身身性自空。若有苾芻苾芻尼族姓男族姓女。*於一千日清淨如法。隨心嚴潔曼拏羅。隨時以諸草華香水。供養觀世音菩薩。晝夜六時燒焯此香。懺悔發願如法修觀。誦神通解脫心陀羅尼眞言一字眞言。自誓要❸祈受菩薩戒。求*於阿耨多羅三藐三菩提。滿一千日或二千日。或三千日或四千日。必定當得十方九十九殑伽沙俱胝那庾多百千如來。一時現身爲授記莂。證不空如意摩尼光廣大智三摩地。不空羂索溥遍輪大眞言仙三摩地。不空清淨毘盧遮那神通三摩地。不空十地神通三摩地。當*於淨土蓮華化生。憶知俱胝所生宿命。乃至無上正等菩提更不退轉。若龍湫邊七日七夜。加持此香燒獻作法。誦神通解脫心陀羅尼眞言一字眞言滿一千遍。則得龍王歡喜致敬降注大雨。若城門首作法加持。此香燒獻誦斯眞言一百八遍。則令城邑除諸災疾。令諸人衆快樂安住。若大衆中作法加持。此香燒獻誦斯眞言二十一遍。令諸人衆歡喜致敬滅❹衆災障。若眞言者加持此香燒熏自身。❺常爲他人恭敬愛念。若加持香燒熏一切病人七遍。則得除差。若加持香燒熏被毒之人七遍則得除差。若遶一切果木田苗處。誦念作法加持香燒一百八遍。則當不爲一切惡風雹雨之所損壞。果實繁多滋味具足。若*於一切城邑聚落。伽藍宅內誦念作法。加持香燒一百八遍。令諸災怪一時❻得除。若燒此香熏身衣服。所往處者無諸障難。若高樓上燒此香熏螺蠡眞言七遍。大吹七聲四生有情聞螺聲者。皆得滅諸罪障災怪。若山頂上面向惡風雷雹起處。誦念作法加持香燒一百八遍。即得止❼御一切除散。若臨終人前燒焯此香。誦神通解脫心陀羅尼眞言一字眞言滿七遍者。捨此身後即往淨土。蓮華化生。見九十九殑伽沙俱胝那庾多百千如來應正等覺。獲大善根。若天寺中誦念作法。加持此香稱天像名。燒熏天像一千八遍。即得一切天神悅護。若*於一切天龍八部形像作法者。皆當奮怒❽努目猛視誦念作法一加持此香。隨稱所天名。一燒熏天像一千八遍。令所天像吐唾地囉。持眞言者見時便取。點額點眼口含塗身。所作諸事皆得成就。便得一切藥叉侍衞。獲大身力一切鬼神畏敬擁護。若誦念作法加持此香。稱大梵天名。燒熏大梵天像一千八遍。大梵天像身手出乳。持眞言者見時便取塗身。則得身如大梵天身。若誦念作法一加持此香。稱那羅延天名。一燒熏那羅延天像一千八遍。那羅延天像身出香水。持眞言者見時便取塗身。則得身如那羅延天。手執大輪騰空自在。若誦念作法一加持此香。稱大自在天名。一燒熏大自在天像一千八遍。大自在天像身出津汗。持眞言者見時便取塗身。

❶嚴＝飾〔三〕〔宮〕〔乙〕　❷合＝令カ〔乙〕　❸祈＝期〔元〕〔明〕〔乙〕　❹衆＝諸〔宮〕　❺常＝内〔乙〕，自カ〔乙〕　❻得除＝除滅〔三〕〔宮〕〔乙〕　❼御＝禦〔元〕〔明〕〔乙〕　❽努＝怒〔三〕〔乙〕

則得身如大自在天。執三叉戟騰空自在。如是一一*於諸天像凡作法者。先用一字眞言加持天像頭滿一萬遍。便即作法則如所願」世尊是不空王神通解脫心陀羅尼眞言曼拏羅三昧耶。九頭龍王成就三昧耶。加持白*栴檀香末蠟和。圖揑龍王。身量四把。冠髮面目手脚指飾寶帶衣服。狀如天神嚴麗端好。頭上頂後出九蛇頭。其神頭身以金莊飾。作曼拏羅。中置龍王嚴設供養。每日時別誦神通解脫心陀羅尼眞言。　加持此香燒熏龍王二十一遍。誦奮怒王心眞言加持白芥子。打龍王上七遍。如是晝夜六時不絕。令龍王像起變自行。持眞言者見起動時。以迅怒心誦奮怒王心眞言。加持白芥子打龍王上。令使降空自在騰行。持眞言者見陞騰時。心便思惟變此壇地爲大湫池。安置是龍。大奮怒心誦奮怒王心眞言。　加持白芥子打此壇地一千八遍。得難陀龍王變斯壇地爲大湫池。二龍居止。若有人民一切鳥獸。飲斯水者或復浴者。皆得除滅一切災病垢障重罪。常得依時降大甘雨。成*就果實具多滋味。若*於深山大洞門首。❶合香誦念作法。一加持此香一燒滿千八遍則得洞門而自開坦入中無閡

不空羂索神變眞言經卷第二十❷

不空羂索神變眞言經卷第二十一

*大唐天竺三*藏菩提流*志譯

如意阿伽陀藥品第四十五

世尊復有不空王神通解脫心陀羅尼眞言曼拏羅三昧耶如意摩尼阿伽陀藥成就三昧耶。所修諸法皆不空過。能治蠱毒❸毒藥毒蟲種種病苦王難賊難虎狼等難。水火刀杖皆不相害。人民致敬。怨敵諍論而皆得勝。壽命長遠無諸中夭。大梵天帝釋天那羅延天大自在天。四天王天一切天龍八部眷屬常皆擁護。一切諸佛觀察加祐。一切罪障災怪惡夢。種種疫❹疾皆令除滅。藥住方處一踰膳那成大界護。所有諸魔毘那夜迦。種種鬼神悉皆馳散。觀世音菩薩加被進給不空悉地。佩是藥者。一切鬼神魔衆人等皆不能害。成此藥者。應常清淨如法受持神通解脫心陀羅尼眞言壇印三昧耶。乃得盡斯贍部洲壽。財寶豐盈人所相敬。歡喜置信衆所稱擧。而說頌曰

白栴檀香多誐❺囉　塞畢嚟迦青木香
翳攞婆嚕丁香皮　樹上獮皮甘松香
❻若嬖迦藥翳羅藥　白香附子䔉香根
青優鉢羅華胡椒　畢嘶陽惹蓮華鬚
形娛鉢相囉蕈❼芨　播哩閉攞❽嚩乾薑
夜合華等量都等　精潔擣治和合治
奮怒王眞言加持　龍腦麝香量都數
二十一中等四分　奮怒王眞言加持
加持雨水和合治　以心眞言撚丸藥
丸如酸棗銀合盛　合是藥時閑淨處
白月八日淨治地　作四肘壇開四門
標幟寶界當中畫　一百八葉寶蓮華
臺上二手腕相著　磔開十指如開蓮
繞手指上火光焰　一一葉上金剛杵
火光光焰周圍繞　四面模畫開蓮華
臺上置諸器❾仗印　印印上出火光焰
四門蓮臺如意珠　羂索印相遍圍繞
四角蓮臺如意瓶　口出妙好❿花枝葉
金剛杵頭瓶中出　置不空王觀世音
一切幡華閼伽瓶　香水香花三白食
塗香末香酥油燈　如法敷設獻供養
白栴檀香沈水香　長時燒焫獻一切
大蓮華臺手印上　置於藥合便加持
作斯法者淨沐浴　加以塗香莊嚴體
著淨衣服食白食　於諸有情發悲心
東門燒香觀⓫置禮　召請結界并讚歎
懺悔發願端趺坐　每時輪印勤加護
誦念神通解脫心　陀羅眞言心眞言
加持藥上二七遍　奮怒王眞言七遍
晝夜六時法不間　依法式持儀必已
觀世音像并藥上　一時放光悉明徹
是即成就無勝寶　其藥壇內便陰乾

世尊如是得斯相已佩茲藥者。則得解除十惡五逆一切災障。得大善根福蘊增長。一切如來加祐擁護。一切菩薩摩訶薩觀視讚歎。一切種族眞言明仙同共頂禮。一切天龍皆

❶合＝合嗢㊉　❷此下乙本奧書云貞享三年仲冬十六左點了淨嚴四十八歲　❸毒藥毒蟲＝藥毒蟲毒㊂㊁　❹扶＝捄㊂㊁　❺囉＝羅㊂㊁　❻若＝惹㊂㊁　❼芨＝撥㊄　❽攞＝羅㊂㊁　❾仗＝杖㊂㊁　❿花枝＝枝花㊂㊁　⓫置＝致㊄㊅㊁

同護持。是藥能攝如是福者。皆由不空王觀世音菩薩神通威力。通化如是。又證一切如來陀羅尼眞言壇印三昧耶。當爲六十二殑伽沙俱胝那庾多百千如來應正等覺之所灌頂此藥名大無勝寶阿伽陀[1]首。所有諸法悉無過者。亦如觀世音而祐護故。其佩藥人常淨澡浴著淨衣服。心所願法皆悉圓滿。若常晨朝誦神通解脫心陀羅尼眞言。加持此藥而服餌者。得身意語智慧清淨。證持一切不空如來祕密種族陀羅尼眞言壇印大三昧耶觀世音菩薩大幻化三昧耶。壽命無夭。當證不空大眞言仙。髮變如螺身膚光潔。如盛年者壽延十劫。若藥塗身。鬼神見者身分[2]壞裂。怖散馳走百踰膳那。復得除滅無間重罪。一切惡夢種種災橫。國王大臣百官僚佐。大婆羅門一切人民。見皆歡喜致敬供養。若患毒藥毒蠱蠱毒。一切風痳濕癬惡瘡。疔腫癩疾癲病痔病之者。以藥塗服皆得除差。亦復不爲一切鬼神水火虎狼。種種災橫互相嬈害。若常清淨如法護持以藥塗服。所作諸法皆得願成

復有不空王神通解脫心陀羅尼眞言蓮花觀曼拏羅三昧耶阿伽陀藥三昧耶。是諸如來毘盧遮那如來世間自在光如來。摩訶摩尼悉地之藥。是九十九殑伽沙俱胝那庾多百千如來同共讃說。觀世音菩薩而常頂戴。又是阿彌陀如來摩訶寶幢悉地三昧耶。又是一切如來祕密會通心陀羅尼眞言壇印三昧耶。佩戴藥者[3]當得三世殑伽沙俱胝那庾多百千如來受記福蘊。除滅十惡五逆四重等罪種種災[4]疾。當得證住十不動地。當如佩佛舍利制多。[5]當觀世音手摩其頂。滅諸憂[6]悲八難大怖。當於淨土蓮花化生。夫得轉生愛樂世界。常得覩見不動如來。福如須彌智慧如海。諸惡障礙毘那夜迦懼不親近。世間人民致敬愛樂。一切諸天四天王衆樂爲擁護。寢常夢見補陀[7]落山七寶宮殿。觀世音菩薩演此不空王心陀羅尼眞言解脫蓮花曼拏羅印三昧耶一切會衆。是故智者常應如法戴佩是藥。則身不爲毒藥毒蠱之所損害。軍陣鬪諍一切言論人皆和伏而說[8]偈曰

以紅蓮華沈水香　優鉢羅華夜合華
白[9]栴檀香牛膝根　娜弭嚕藥茅香根
上蘖[10]名夜反訖囉[11]那佉藥　上迦娜迦回羅藥
上[12]旃檀娜回羅藥　蓮荷子[13]穊樹上瓣
曼爾瑟詫素迦哩　沫迦胝藥惹耶藥
弭惹耶藥米娜藥　上播哩閉攞縛藥
乾馱囉娑香弭囉　惹莫迦香小[14]卑香
多識囉香姥娑藥　阿韈囉迦青木香
上苓陵香丁香皮　迦鹹[15]知鹽反皤囉白芥子
畢哩陽恐巢嘌迦　翳囉廝香鬱金香
竹黃雄黃甘松香　蘇曼那花天門冬
薩跛訖使白胡椒　瞻蔔迦華[16]茴香子
上龍腦香龍花鬚　如是藥量數等分
精潔擇治壇內合　眞言加持和合治
以白*栴檀濃香水　銷治石蜜量藥分
鍊治金粉十二分　眞言加持當和合
重復加持杵千杵　藥丸丸如酸棗量
盛銀合中帛覆上　如法敷置觀音前
當以神通解脫心　陀羅眞言心眞言
加持其藥百八遍　奮怒王心眞密言
加持其藥三七遍　又復加持白芥子
幷加持水灑藥上　白月一日閑靜處
淨治五肘壇地量　端界增道爲二院
內院當總畫海水　中置七寶開蓮花
臺出二手腕相著　捧如意珠繞光焰
四面當置敷蓮花　臺出觀音頭冠髻
面熙三目繞光焰　四角模畫開蓮花
一一臺上依法置　羯磨金剛杵印相
幷置七寶羂索印　一一印上繞光焰
外院四面周匝置　開敷蓮華具鬚蘂
上有如意寶珠印　繞出珠光火焰光
東門臺置蓮花鑿　南門臺置羂索印
西門臺置金剛杵　北門臺置三叉戟
四角臺上出二手　捧大寶珠繞火焰
建金剛杵寶界道　置不空王觀世音
幡華莊嚴嚴界護　藥器置蓮當像前
當誦神通解脫心　陀羅眞言心眞言
奮怒王心眞密言　加持護藥光藥威
重復加持白芥子　幷加持水護藥上
一切果子三白食　香華香水酥油燈
如法敷獻依時節　白*栴檀香沈水香
燒焯供養諸賢聖　眞言者常出入浴
著淨衣服食白食　每時壇東如法坐
誦持神通解脫心　陀羅眞言心眞言
奮怒王心眞密言　加持藥中放大光

[1]首=紫カ(乙)　[2]壞=壓(宋)　[3]當=讚(宋)　[4]疾=疫(元)(明)(乙)　[5]當+(如)(三)(乙)　[6]悲=愁(三)(乙)　[7]落=洛(明)(乙)　[8]偈=頌(三)(乙)　[9]栴=旃(明)*
[10]名夜反=同前(元),「名夜反」－(明)(乙)　[11]那=娜(三)　[12]旃=栴(宋)(元)　[13]穊=賦(元)(明)(乙)　[14]卑=畢(三)(乙)　[15]知鹽反=如鹽(元),[知鹽反]－(明)(乙)　[16]茴=迴(宋)*

眞言者見光現時　當以右手執藥器
高聲迅誦心眞言　一千八遍而便證
不空清淨神通變　廣大莊嚴三昧王
俱胝百千眞言仙　一時致敬侍圍繞
遊往一切剎土中　種種神龍宮殿住
證解一切如來佛　種族印相三昧耶
常得禮事諸如來　合掌敬禮而問道
聽誦不空羂索心　王陀羅尼三昧耶
而便增踰世間壽　住七十二百千劫
遊行常得不空王　神通解脫寶蓮引
念念證諸陀羅尼　種種❶悉地三昧耶

世尊此藥神通。等於如來出世成就世間之法。其藥置壇護祐陰乾。若有佩者。如佩諸佛舍利制多。亦如觀世音親守護持。滅諸重障。當捨命後往於淨土。住不退地蓮花化生。以斯三昧持眞言者。應常正見。精進盡捨內身頭目手足骨肉筋髓。施上和尚闍梨。求覓此法專勤修行。何況外財種種珍寶。穀帛衣服臥具湯藥。爲此不空王神通解脫心陀羅尼眞言壇印三昧耶。而不捨之常依師所求修學耶。何以故此經能與末世一切有情。作大佛事示行正業精進解脫三昧耶道。捨是身後。更不漂淪三界瀑海。直至無上正等菩提

無垢光神通解脫壇三昧耶像品第四十六之一

世尊復有不空王神通解脫心陀羅尼眞言曼拏羅印三昧耶。令修治者。今身後身得大安樂。十惡五逆四重之罪自然消滅。關閉一切三惡趣門。開現十方一切天門諸佛剎門。見一切佛。爲諸如來觀察憶念。觀世音菩薩亦樂觀。見若有見聞隨喜之者。當生淨土得阿鞞跋致。見阿彌陀佛。其壇六肘淨治塗地。規郭界院開郭四門。內院當心四面四角開敷蓮華。其心臺上羂索手印。寶釧莊嚴。一一葉上三股金剛杵印如意珠印。四面臺上七寶冠印。四角臺上金剛杵輪印。次院四面開敷蓮花。臺上劍印槊印金剛箭印。三叉戟印寶幢印。金剛杵印羯❷磨金剛杵印。三角金剛杵印輪印。螺印棓印。鏁印羂索印。鉞斧印二手捧華印。寶瓶印蓮花鬘印。優鉢羅花鬘印雜華鬘印。寶蓮華印優鉢羅華印。繞上光焰。次院四面除門除角❸開敷蓮花。臺上寶鏡印龍索印❹絡髆索印。日天印月天印。日幢印傘蓋印。寶杖印焰❺摩王❻棓印。數珠印期剋印。琵日縻儸印安慰手印。無畏手印與願手印。合掌印持梵甲印。錫杖印寶鉢印。寶冠印摩尼珠索印。如意珠索樹印七寶器印。光聚印金剛鉞斧印。五股金剛杵印不空王鉤印。轉法輪印。其手腕指寶珠環釧而莊嚴之。四角蘇彌盧山。山上種種寶花果樹。下大海水。四門海水中。摩竭大魚頭印。是諸印上繞上火焰。種種莊嚴衆相具足。其院之地青色寶地。內外院界金剛標道。此曼拏羅三昧耶。壁上板上氈綢布上圖彩亦得。令諸有情若見若聞若入壇者。則得滅諸宿障重罪。當超生死無明苦海。蓮花化生見諸如來。更不復受胎卵濕化一切之身。獲得一切曼拏羅相應之法。若有常能修治此曼拏羅三昧耶者。當速陞證不退轉地。獲得諸佛如來之智。又當三世諸佛之所種諸善根。今生後生大得福蘊。幡華香爐閼伽香水。飲食華果乳酪酥蜜。諸雜華鬘酥燈油燈如法獻供。沈水香白*栴檀香蘇合香安❼悉香薰陸香。娑邏枳香畢❽嘌迦香　囉娑香白膠香龍腦香。塗散丸燒而供養之。入壇門立三昧加持。散華隨處歸事供養。作是法時淨洛身服食三白食。其❿請法者亦復如是。如餘灌頂曼拏羅法。修行讚歎受三昧耶。入此壇者等入一切毘盧遮那如來曼拏羅三昧耶。得諸如來甘露之法灌頂受記。爲諸如來神通威德加被觀察。證得毘盧遮那如來種族眞言壇印三昧耶相應。又⓫當⓬於九十九殑伽沙俱胝那庾多百千諸如來所。種植無量功德善根相應之法。若命終後蓮華受生。⓭種相圓滿身有光明。壽命無量百千數劫。證得一切不空無垢光明神通示現功德莊嚴三摩地。由此三摩地能示種種神變幻化力三昧耶。一切如來種族一切天神種族現前加被。一切諸⓮天龍神八部而祐護持。一切諸佛菩薩壇神而祐護持。耘除諸障爲衆人民恒樂供養恭敬讚歎」世尊復有不空王神通解脫心陀羅尼眞言護摩曼拏羅三昧耶。令通一切眞實壇印三昧耶。十方一切如來觀視歎祐神通擁護。觀世音菩薩一切眷屬現前擁護爲成諸願。其壇四肘淨治塗地。規郭界院開郭四門。內院當心圓穿一肘護摩爐坑。坑底泥捏八葉開蓮。臺

❶悉＝果㊂㊁　❷摩＝磨㊂㊁　❸開＝門㊪㊁　❹絡＝輅㊂㊁　❺摩＝魔㊂㊁　❻棓＝棒㊂㊁　❼悉＝息㊂㊁*　❽嘌＝㗌㊪　❾幢＝撞㊂㊁
❿請＝誠㊂　⓫當＝撤㊪㊄　⓬於＝于㊁　⓭種＝來㊄㊐㊁　⓮天＝大㊐

上許字。四面四角八葉開蓮。東北角臺蓮華鬘印。東南角臺金剛杵印。西南角臺三叉戟印。西北角臺輪印。四面臺如意瓶印。口出蓮華莖葉蒲[1]桃朶葉三股金剛杵頭。外院東南角火天神。繞身火焔手把火炬。南門焔摩王*棓印。西南角兩刃伏突印。西門羂索印。西北角白色幡印。北門毘沙門*棓印。東北角三叉戟印。東門金剛杵印。四門兩側。劍印螺印輪印槊印。是等印上繞上火焔。四角置香水瓮。口插諸枝華葉。箭幡香爐一切名香。乳酪酥蜜種種果子。三白飮食白芥子。諸雜色華塗香末香如法敷獻。[2]時眞言者淨浴身服食三白食。杜仲木櫁木構木。端直斫截然火。若不具得隨取一木亦任作法。以熏陸香白*梅檀香白芥子粳米好[3]酥。時別西門敷白茅草。依法而座發四弘願。依不空王觀世音相。以一切法任持智印金剛身語心印。入眞言字[4]輪。輪攝觀世音相。觀自在智平等輪光三昧耶。誦念神通解脫心陀羅尼眞言章句。加持燒之。午時夜時當誦種族通用眞言加持燒之。則得會通一切護摩曼拏羅三昧耶。具足成[5]就此護摩三昧耶。於諸[6]野(名也反)娑仙婆私詫仙。獨覺仙蘖伽仙。蜜履畝塞(桑[7]邑反)跛底仙。大梵天那羅延天。摩醯首羅天。護摩成就曼拏羅三昧耶而最第一。此護摩三昧耶。等諸金剛菩薩護摩曼拏羅三昧耶一切如來而常加被。若一七日晝夜三時燒獻供養。則得五通神仙一切諸天。悉皆雲集與願擁護。一切諸佛菩薩摩訶薩。歡喜讚歎夢覺現前。過現一切宿障重罪。災疫怨敵盡皆除滅。降伏一切藥叉羅刹毘那夜迦。諸惡鬼神殃嬈人者。皆使除散[8]或伏歡喜合掌恭敬。國土人民悉皆安樂。五穀豐稔無諸災疾。一切火天夢覺出現。爲滿諸願[9]觀視隨護。一切天神[10]日天月天。星天焔摩王水天四天王天。各及眷屬日夜擁護。如是成就神通解脫心陀羅尼。眞言者淨浴身服。白月十五日晝夜不食不語作法。當取蓮華牛酥粳米。每日三時加持護摩。滿至七日則得成就。縱造五逆無間重罪。雖未懇悔亦得成就。是眞言者如是不應心生疑網。若欲成就一切如來種族壇印三昧耶者。權木夜合木截之然火。蓮華稻穀華白芥子牛酥。每日三時加持護摩。至滿七日則得成就。若有他賊侵亂國土。淨浴身服以紫[11]橿木銛[12]撥然火。白芥子安悉香牛酥蜜酪。加持護摩滿至七日。彼諸兵衆惡心退散。又以薩跛皮供養殘華。白芥子鹽黑芥子油加持護摩。彼等兵衆當爲風雹損害退散。若乞雨者。一日一夜不食不語淨浴身服。以諸香華如法供養。白芥子*茴香子一日一夜加持護摩。而不斷絕則降大雨。若不雨者七日如是作法不問。的降大雨遍贍部洲。若霖雨者。以此乞雨灰高處向雲。加持[13]撒之一百八遍其雨卽止。若欲火天而現身者。淨浴身服一日一夜不食不語。以蘇曼那木齊截然火。粳米石蜜沙糖胡椒[14]蓽茇每日三時加持護摩。至滿七日火神爐中而自涌現。口吐火焔白眞言者。今何所求。我有甘露火焔光明今相濟與。此甘露光令於暗中。高聲稱許字。則從口中出大火焔。眞言者受。後當如願。若欲觀世音菩薩而現身者。以白[15]栴檀木截十萬段。牛酥每日六時如法護摩。加持燒盡。則得觀世音菩薩現身滿願。若欲除滅一切病者。稻穀大麥小麥白芥子大豆胡麻白穀。加持護摩滿於七日卽得除差。若欲貴人相恭敬者。白粳米牛酥加持護摩則當如願。若欲一切人民喜者。白芥子稻穀華牛酥。加持護摩見者歡喜。若欲調伏一切藥叉羅刹者。白芥子安*悉香牛酥。加持護摩則皆歸伏

世尊復有不空王神通解脫心陀羅尼眞言曼拏羅畫像成就三昧耶。顯現成就種種諸相陛人諸法無量福蘊積集善根。見諸如來觀世音菩薩種種變像悉地三昧耶。當以白氎或絹布上。方量八肘。當中畫不空王觀世音菩薩。三面十[16]臂身眞金色。當中正面眉間一目。三面熙怡首戴月冠冠有化佛。右一手持羂索一手執蓮華。一手把三叉戟一手持[17]君持。左一手持如意珠一手把寶杖。一手伸施無畏一手捻念珠。二手當胸合掌。被鹿皮衣頸白瓔珞。寶璫環釧種種天衣而莊彩之。結加趺坐衆寶蓮華師子之座。左濕廢多菩薩微少低頭。二手合掌半加趺坐。右多羅菩薩微少低頭。二手合掌半加趺坐。多羅菩薩後。大奮怒王三面四臂。正中大面眉間一目。三面瞋怒首戴月冠冠有化佛。一手把羂索一手執劍。一手把三叉戟一手持鉞斧。半加趺坐。濕

[1] 桃＝萄(明)(乙)　[2] 時＝持(三)(乙)　[3] 酥＝蘇(宋)　[4] 輪＝轉(三)　[5] 就＝法(三)　[6] 野＝[illegible](元)(明)(乙)　[7] 邑＝色(明)　[8] 或＝域(三)(乙)　[9] 觀＝[illegible](三)(乙)　[10] 日＝日(明)　[11] 橿＝櫃(三)　[12] 撥＝[illegible](宋)(元)，[illegible](明)(乙)　[13] 撒＝散(三)(乙)　[14] 蓽茇＝畢撥(宋)　[15] 栴＝旃(明)(乙)　[16] 臂＝實(元)　[17] 君＝軍(明)(乙)

麼多菩薩後。大眞言明王三面二臂。三面熙怡首戴月冠冠有化佛。　一手執蓮華一手執如意珠。半加趺坐。各以諸天羅穀衣服。寶瓔❶珞璫釧種種莊嚴。身佩光焰坐蓮華座。大眞言明王座後度底使者。　次辯才天商棄尼神阿❷恕跛摩神。奮怒王座後。一髻羅刹神施鬪度底神茁稼天神地天神。　是等天神狀如天女半加趺坐。各以本服而莊嚴之皆執器仗。不空王觀世音頭上。　毘盧遮那如來世間自在王如來釋迦牟尼如來。　結加趺坐寶師子座。　佛右淨居天大梵天那羅延天大自在天毘沙門天。持諸天華。佛左帝釋天大自在天❸兒伊首羅天王摩醯首羅天王焰摩王。　持諸天華。左右日天子月天子。四面二十八宿星天。四面周匝置大月輪。一一輪上金剛杵印金剛劍印。如意珠印三叉戟印。羂索印鉞斧印。　螺印輪印。　是等印上繞火光焰。又四面周匝開敷蓮華。臺上種種手印。一一印上❹燒火光焰。　內一院界寶華蠶界。　次二院界金剛杵界火焰圍繞。外三院界七寶街道。當開四門。　內一院四外二院方。　若有如法圖此曼拏羅像印三昧耶者。則❺得除滅無始罪垢一切業障。得陀羅尼眞言速疾成就。會通一切種族曼拏羅印三昧耶。　十方過現一切諸佛菩薩摩訶薩。　一切毘盧遮那如來。❻加祐擁護此曼拏羅三昧耶。　此三昧耶是不空羂索眞❼實祕密曼拏羅印三昧耶。若有見聞隨喜之者。　當得解脫無始纏縛一切垢累。　證見九十九殑伽沙俱胝那庾多百千諸佛如來。　亦見一切毘盧遮那如來種族會通一切曼拏羅印三昧耶。　又見十方三世一切如來種族一切曼拏羅印三昧耶。　又見一切觀世音種族一切曼拏羅印三昧耶。　又見一切金剛種族一切曼拏羅印三昧耶。　又見一切摩尼種族一切曼拏羅印三昧耶。　當知是人從此生際。常得往於十方淨刹。蓮華化生。更不❽墮受三塗諸趣一切身故。此壇印法於諸法中爲最第一。若有隨喜此三昧耶者。則得最大無量福蘊資糧善根。　世尊復有不空王神通解脫心陀羅尼眞言白*栴檀香像成就三昧耶。量十六指。眞言加持雕圖不空王觀世音菩薩。三面四臂結加趺坐。正中大面眉間一目。三面面目慈悲熙怡。首上各戴衆寶月冠冠有化佛。　左一手持羂索一手執開蓮華。右一手把三股金剛杵一手伸施無畏。　紅雨衆寶天諸衣服。珠瓔璫釧種種莊嚴。坐寶蓮華師子之座。身佩光焰。左*栴檀香多羅菩薩坐蓮華座。右*栴檀香濕廢多菩薩坐蓮華座。天諸衣服寶瓔璫釧而雕飾之。　當如法以蓮華鬚泥白*栴檀香泥摩飾其壇。　以白*栴檀香泥欝金香泥沈水香泥。　當中畫三十二葉開敷蓮華。四面四維開敷蓮華。白*栴檀香泥爲臺爲葉。欝金香泥爲鬚爲藥。沈水香泥爲其子實。像置蓮臺。前置閼伽散諸香華。燒沈水香白*栴檀香。❾持眞言者常淨潔浴著新淨衣。以大慈悲增發種種菩提勝行。每從白月一日食三白食。至十五日。一日不食不語勤固護持。結界結印自護護他。如法觀像面東趺坐。以不空王觀世音相。以一切法❿住持智印金剛身語心印。　入眞言字輪輪攝觀世音相。觀自在智平等輪光三昧耶。誦持神通解脫心陀羅尼眞言。調調不絕。祈求像動放大光明。叢照壇上眞言者上。觀世音菩薩便現其前。伸手摩頂高聲讚言。善哉善哉善男子。汝能修此廣大供養。今所作者乃是一切如來種族會通。　一切甚深祕密曼拏羅印三昧耶。　顯現不空王神通解脫心陀羅尼眞言之法。得成就故。汝何所求我爲滿足。汝此生身則是佛刹所住生身。　更不墜墮胎卵濕生三惡趣門。　汝當生處是阿彌陀佛淸淨報土。蓮華化生。常見諸佛證諸法忍。壽命無量百千劫數。　直至阿耨多羅三藐三菩提不復退轉。我常祐護。是時復以大奮怒王眞言。加持花冠自戴頭上。　卽便迅誦大奮怒王眞言一千八遍。觀世音菩薩密祐神通入住身中。則證神通。　遊往十方一切佛土。　得大無垢不空王神通解脫心陀羅尼眞言曼拏羅印三昧耶最上成就。　先世所造出佛身血。破和合僧種種重罪。　我爲除滅得淳淨身。　滿所世間願法成就。離諸障累。捨身當證解脫光明淸淨觀三摩地。　淸淨無垢光明曼拏羅三摩地。　若有有情覩此人者。　亦得除諸垢障病惱。若旃荼羅人作是法者。⓫於四⓬千日淨治諸漏。　念治不懈乃得成就。　我爲現身住是人前。　謂爲現證無上諸願。　何況淸淨具信根者。　可不成就。　是淨信人但常靜念而不斷絕。　我數現身爲最成就若修行者受持是法。　不應生少疑惑之心。　世尊雖彼旃荼羅重罪有情。　縱一二祈三四五祈。　具作斯法

❶〔珞〕－㊂㊅　❷恕＝拏㊂㊅　❸兒＝兜㊊㊅，乙本校註曰此下恐有脫文　❹〔燒火…香濕〕五百九字－㊄，燒＝繞㊅　❺得＝能㊄㊊㊅　❻加＝如㊄　❼實＝寶㊄　❽墮＝隨㊄㊊㊅　❾持＝時㊂　❿住＝任㊄㊊㊅　⓫於＝于㊊㊅　⓬千＝七㊊㊅

精進修習。不成就者由彼罪障。我則不得爲現。於身爲成就法。何以故爲罪蓋故。信力念力不堅淨故。此輩由是乃至一生。精修此法始獲罪滅。於當來世必盡成就無上正等菩提種子。世尊或有苾芻苾芻尼族姓男族姓女。雖持斯法多不持戒。心常慳貪諛諂兩舌。破僧破法言❶詞穢惡。不中不正不知恩義。譏說三寶不觀因緣。貪諸財色不敬師受。盜諸眞言明印文字經典種種諸法。心常猶豫惡心妬心。毒心忿心我慢輕他。常行倨傲貪盜財色。不實尊敬三寶形相。不實恭敬親教授法和尚闍梨。復不恭敬此部經典及餘經典。世尊是輩有情邪心佷戾。我實不得爲得成就。爲現於身作大救護。世尊此輩性甚。❷矯害。惡慧滋蟠無明堅緻。我亦常被輕賤誹謗。云擬出我肢體身血。現在十方三世一切如來種族會通。一切甚深祕密陀羅尼眞言。大曼陀羅印三昧耶。亦皆毀謗❸謾譏過惡。如斯極惡旃荼羅種。晝夜如是不自思諭。但欲滅壞十方三世一切如來。一切菩薩摩訶薩。甚深祕密陀羅尼眞言。大曼陀羅印三昧耶。何❹由得成。世尊如是苾芻苾芻尼族姓男族姓女。是眞大賊旃荼羅種。言行威儀相雖是善。內懷所業悉皆腐敗。常於晝夜思行種種十不善業。行無毫分正修治心。世尊此輩大賊旃荼羅種。如是毀謗譏非過惡。眞是滅壞十方剎土過現未來一切如來種族會通。一切甚深祕密陀羅尼眞言。大曼❺陀羅印三昧耶。當知此輩常爲十方三世一切如

來一切菩薩摩訶薩之所棄捨。此輩大賊旃荼羅種。既能滅壞一切如來種族會通一切甚深祕密陀羅尼眞言曼拏羅印三昧耶者。應知此輩復能滅壞一切如來祕密心陀羅尼眞言大曼拏羅印三昧耶。復能滅壞一切菩薩摩訶薩祕密心陀羅尼眞言大曼拏羅印三❻昧耶。世尊是故顯說此等苾芻苾芻尼族姓男族姓女。皆名大賊旃荼羅種。此輩有情常爲一切毘那夜迦諸魔鬼神之所攝受。於諸眞言一切妙法而皆退失。一切善根並已燒盡。復爲一切陀羅尼眞言明神曼拏羅神盡皆棄捨。退失一切陀羅尼眞言明出世世間三昧耶道。如此等輩定是阿毘地獄住。受無間劇苦之種。世尊由是業因非於我過。如此有情自己棄捨十方三世一切如來諸大菩薩一切種族壇印三昧耶。自己棄捨十方三世一切金剛種族壇印三昧耶。自己棄捨一切毘盧遮那如來種族祕密大壇印三昧耶。❼暉知此輩。恒爲諸魔毘那夜迦藥叉羅剎一切鬼神。種種業障之所攝受。世尊如此有情。緣是業因非我過咎。非我棄捨。世尊是輩旃荼羅等。業❽惟積畜貪瞋癡毒無明薪火。焚燒一切祕密陀羅尼眞言大曼拏羅印三昧耶種種善根。復已焚燒一切如來種族壇印三昧耶諸行善根。復已焚燒一切金剛種族壇印三昧耶諸行善根。復已焚燒一切毘盧遮那如來種族祕密大壇印三昧耶諸行善根。世尊是輩旃荼羅等。現在未來曾無成就。捨身當於十方無量微塵大劫大地獄中。常受種

種無間劇苦。此輩旃荼羅人。今世後世悉無安樂。世尊是故智者欲求是❾眞不空羂索心王陀羅尼眞言廣大解脫蓮華曼拏羅印三昧耶成就法者。應於有情總敬謙下。堅發大悲拔濟之心。當住依持眞實之心。依止和❿上闍梨。瞻侍恭敬猶如如來。及如我等踰過父母。授學一一陀羅尼眞言曼拏羅印三昧耶文字章句。勿忘差錯。所有身分骨肉筋髓。盡皆供施誘求於法。何況種種錢財衣服。臥具房舍僕從飲食。而不捨之爲法供養。若能如是修習法者。則爲常存供養於我。此人一七二七三七。乃至七七或復百日。或復千日或復三四千日。或復常事憶念我者。我爲現身冥密示逐。而祐護之。世尊譬如大海每時潮時。一時潮浪⓫同至⓬沂際。我亦如是隨念隨至。冥住現住看護是人。復如油⓭渧投*渧水中。隨*渧散覆。我亦如是隨念隨覆。若諸有情正智清淨。若在人中若在地獄。常憶念我。我則執持羂索勝鉤。鉤挽脫出一切劇苦。得至天宮或至佛剎。證於無上正等菩提受諸快樂。加與無量大精進力。於所願求盡爲滿足。若有有情觀是像者。卽見我身。何以故以我常住此檀像身中。世尊是像所在方地。則如佛塔則如佛身。亦如一切如來種族會通一切眞實祕密大壇印三昧耶處。亦如一切諸天明神壇印三昧耶處。亦如一切如來菩提道場。轉大法輪破四魔軍現大涅槃。七寶莊嚴宮殿會處。世尊我今定於此說。智者不應生毫疑心

❶詞＝辭(明)(乙) ❷矯＝撟(宋),撟(元)(明) ❸謾＝慢(元)(明)(乙) ❹由＝猶(三) ❺陀＝拏(三)(乙) ❻昧＝耶(明) ❼暉＝譚(三)(乙) ❽惟＝唯(三)(乙) ❾眞＋(言)(三)(乙) ❿上＝尙(明)(乙) ⓫同＝周(三)(乙) ⓬沂＝涯(三)(乙) ⓭渧＝滴(三)(乙)*

不空羂索神變眞言經卷第二十一

不空羂索神變眞言經卷第二十二

*大唐天竺三*藏菩提流*志譯

無垢光神通解脫壇三昧耶像品第四十六之二

世尊復有不空王示現一切幻化三昧耶像。白[1]栴檀香多識(魚迦反又音迦字斤[3]嚩反)[2]囉香。烏施羅香丁香。䭾嘌迦([4]斤邏反)香菘襯嚕佉緬羅儞迦([5]同上)香。甘松香茅香根。欝金香龍腦香。娜米嚕香畢嘌陽愚香。熏陸香沈水香。煎香[6]酥合香。龍華蓮華鬚。是等精治。取吉宿日蠟和。眞言加持千遍。[7]塐不空王觀世音菩薩。身量横量十六指數。三面六臂。正中大面慈悲熙怡如大梵天面。眉間一眼首戴天冠冠有化阿彌陀佛。左面怒目可畏。眉間一眼鬒髮聳竪。首戴月冠冠有化佛。右面嚬眉努目。狗牙上出極大可畏。眉間一眼鬒髮聳竪。首戴月冠冠有化佛。一手持羂索一手執蓮華。一手持三叉戟一手執鉞斧。一手施無畏一手把如意寶杖。結[8]加趺坐佩身光焰。衆妙天衣珠瓔環釧。種種莊嚴坐蓮華座。左*塐濕廢多[9]白觀世音菩薩半*加趺坐。右*塐多羅菩薩半*加趺坐。華冠衣服寶珠瓔珞。耳璫鐶釧如法莊嚴。又右邊*塐眞言者。[10]胡跪而坐。一手把蓮華一手搯數珠。瞻仰菩薩。三像以金[11]綵色綺飾肉色。頭冠瓔珞耳璫鐶釧衣服華座。若飾像了。於閑靜處淸淨[12]洗浴。以香塗身著淨衣服。以諸香泥如法摩壇。白栴檀香泥沈水香泥欝金香泥用調畫彩。當中畫一百八葉開敷蓮華。四面四角八葉蓮華。金剛標界像置蓮臺。香水香華種種飮食三白飮食敷獻供養。晝夜六時西門趺坐。依不空王觀世音相。以一切法住持智印金剛身語心印。入眞言字輪輪攝觀世音相。觀自在智半等輪光三昧耶。誦持神通解脫心陀羅尼眞言奮怒王眞言。加持不空王觀世音香像。令現神通放大光明。照燭道場兩地震動。時眞言者於右肩上出大光明。像出聲言善哉善哉大眞言者。汝[13]令得證不空王廣大悉輪三昧耶神變悉地。獲諸最勝不空羂索悉地成就。汝今堪爲時世人民。作大灌頂阿闍梨師。得證驗已。淨處作壇安置香像。加置不空王觀世音畫像。一心供養恭敬承事。誦念神通解脫心陀羅尼眞言時數不闕。求出世間種種勝法。便得觀世音菩薩。語相教詔一切諸法。此不空王香像曼拏羅三昧耶。白栴檀香泥如法摩壇。白栴檀香泥欝金香泥沈水香泥。當心圖畫一百八葉開敷蓮華。四面四角八葉蓮華。[14]幖幟界門。臺上置不空王觀世音香像。隨心敷飾種種供養。壇西門外側南。作一肘護摩壇。白栴檀木寸截一千八十段。和塗酥蜜一眞言一燒[15]盡。候無火勢收取是灰。眞言千遍。淨浴摩身著淨衣服。以白芥子和灰加持七遍。散撒十方則得觀世音密祐神變身心勇[16]叡。解界。加持白芥子水。散灑十方及灑身上。即[17]任餘法。若加持此灰。白栴檀香末和塗身者。往屍陀林中作法。則得大自在天一切眷屬。藥叉羅刹一切鬼神。悉皆敬伏樂爲僕從。若復塗身結印印身。默誦眞言入大衆中。則得人民業障消滅。敬事如佛恭敬供養。若復塗身往有龍處大湫水中。則得六十八千大龍王衆。滅諸罪苦悉皆敬伏。樂爲祐護常任命事。若復塗身往一切貴勝人所。令得滅諸宿障罪惱。供養恭敬乃至命終。若復塗於病者身上。便得滅除種種病惱。身口意業蓋障重罪。以斯因故閉地獄門。常生淨土陞不動地。此法唯除不中不正。纔諂兩舌嫉妬忿恨。盜竊一切眞言明法大乘經法。不知恩義不具正信。不敬和[18]上闍梨父母師長。[19]栴茶羅苾芻苾芻尼族姓男族姓女等。是輩亦不敬信我茲陀羅尼眞言經典。亦不敬信諸餘一切甚深陀羅尼眞言經典。但以我慢貢傲憍他。恒自歎導毀非他善作諸魔業。盜聽盜說一切眞言文字章句。不依稟師受持眞言曼拏羅印三昧耶。世尊如是*栴茶羅輩。諸爲十方三世一切諸佛菩薩摩訶薩常所棄捨。一切種族眞言曼拏羅神。一切天神亦盡棄捨。此栴茶羅輩。生生受身修諸善業會無成就。過去今身一切善根皆悉燒爛。後身善根亦已壞爛。以斯因故則非我咎。世尊此栴茶羅輩。若有能誡能悔無明黑暗。貪瞋癡等衆惡業行。專以無量善巧方便。精勤不退至心憶念諸佛如來。懇修淨行。則得世間少分功德而便成就。復有有情自性純善。無諸惡見以法修心。

[1] 栴=旃【明】【乙】下同 [2]〔魚迦…嚩反〕十字－【明】【乙】 [3] 嚩=攞【宋】【元】 [4]〔斤邏反〕－【明】【乙】 [5]〔同上〕－【明】【乙】 [6] 酥=蘇【三】【乙】 [7] 塐=素【宋】【元】，塑【明】【乙】* [8] 加=跏【三】【乙】* [9] 白=自在【宋】，白身【元】【明】【乙】 [10] 胡=踻【聖】 [11] 綵=彩【三】【乙】 [12] 洗=洒【宮】【乙】下同 [13] 令=今【三】【乙】 [14] 幖=標【宋】【元】 [15] 盡=燼【元】【明】【乙】 [16] 叡=銳【元】【明】【乙】 [17] 任=住【明】，作ﾉ【乙】 [18] 上=尙【明】【乙】 [19] 栴茶=旃荼【三】【乙】

被大慈甲執大悲刀。踞忍辱地。於諸有情心常謙下。敬事憐愍心不厭捨意極猗適。世尊此人我卽許可成是不空王香觀世音像三昧耶。復有有情諸見永寂。法無相行於諸有情視之如佛。聞所未聞陀羅尼經。心不疑惑不❶嫉彼好不讃己利。常相應心觀觀我之香像之者。卽如見我清淨法身功德無異。又如等見九十四殑伽沙俱胝那庾多百千諸佛無量功德

世尊又法若苾芻苾芻尼國王大臣一切人民。倖欲求見觀世音菩薩補陀洛山寶宮殿中。十方三世一切諸佛菩薩摩訶薩。苦行諸仙三十三天。一切天神轉法輪會不退地者。復欲樂見十方三世一切如來種族會通一切大曼拏羅印三昧耶者。一切金剛種族會通一切大曼拏羅印三昧耶者。又復求諸如來神通三昧耶示衆人民者。應當精進持無間行。忍辱無退內外清淨。恒勤修行此三昧耶。心不疑慮云我今所治是法者。爲有成耶爲不成耶。則得成就。應當如法。加持金造不空王觀世音菩薩。三面六臂。正中大面慈悲熙怡眉間一眼。左面顰眉怒目可畏眉間一眼。右面顰眉瞋目狗牙上出。極大可畏眉間一眼。三首寶冠冠有化阿彌陀佛髮髻聳竪。一手持羂索一手執三叉戟。一手持鉞斧一手把如意杖。一手持澡罐口吐蓮華一手施無畏。結*加趺坐佩身光焰。衆妙天衣寶珠瓔珞。耳璫環釧種種莊嚴。像腹內空。白栴檀末香龍腦末香。和佛舍利一百八粒。內像腹中滿塡如法。左銀濕廢多菩薩半*加趺坐。右銀多羅菩薩半*加趺坐。華冠瓔珞環釧衣服金寶莊嚴。又鑄阿彌陀佛釋迦牟尼佛。結加趺坐如法莊嚴。坐蓮華樹。其樹枝條華葉三十二枝。三枝蓮上。中不空王觀世音菩薩。左濕廢多菩薩。右多羅菩薩。又二枝蓮上阿彌陀佛釋迦牟尼佛。面側相向當於左右菩薩頂上。二蓮華枝在二菩薩背後廻上。其蓮華樹芽莖枝葉。華臺敷色種種莊已。白月八日方圓八肘淨治壇地。精潔摩飾規式界院。內院當中毘盧遮那如來一切諸佛白香象種族菩薩摩訶薩坐蓮華座。東面阿閦如來一切諸佛金剛種族菩薩摩訶薩坐蓮華座。南面寶生如來一切諸佛摩尼種族菩薩摩訶薩坐蓮華座。西面觀自在王如來一切諸佛蓮華種族菩薩摩訶薩坐蓮華座。北面不空成就如來一切諸佛一切不空成就種族菩薩摩訶薩坐蓮華座。次院東面一切諸天。當門補陀洛山。頂上多羅菩薩幷諸侍者菩薩圍坐。南面一切天仙當門。蘇❷陀盧山上有三十三天七寶宮殿。難陀龍王跋難陀龍王。左右❸繳山腰上。殿中半拏羅婆桌儞白觀世音菩薩。後一髻羅刹女神。西面七商迦里金剛神。當門鷄羅❹娑山。頂上旃❺拏梵摩羅刹神及一切天神。北面七多羅天女。當門乾陀摩娜香醉山。頂上毘俱胝金剛菩薩。後七毘俱胝神侍者圍繞。及一切乾闥婆神。其四山上種種寶樹華果。次院四面開敷蓮華。臺上諸器仗。印燒火光。焰四角四天王。神面目可畏執持器仗。是諸天等趺坐而坐。四門閼伽寶瓶。其內院界金剛標道。外院標式七寶界道。當上次第間畫衆色如意寶珠。繞火光焰。若圖飾已。不空王觀世音菩薩金像置壇心上。世尊是曼拏羅。三昧耶能會一切毘盧遮那如來種族一切境印三昧耶門。由是說斯不空王種族壇印三昧耶。爲令利益❻今當一切持眞言者得大成就。此曼拏羅印三昧耶。皆是毘盧遮那如來之所演說。❼謂爲顯現成就此不空羂索心王陀羅尼眞言種種神通大三昧耶。是故持眞言者。應當精勤不念世法。智念寶相堅等金剛。善持威儀清潔澡浴。以香塗身著淨衣服。受持讀誦嚴治壇場敷設莊嚴。每日時中如法新造百味飲食三白飲食。諸雜果子種種塗香末香水陸雜華。蜜漿沙糖漿蒲❽桃漿。種種香水依法獻飾。沈水香白栴檀香。蘇合香薰陸香。白膠香龍腦香。欝金香石蜜敷列供養。一切金華銀華。赤眞珠華白眞珠華。青瑠璃華赤瑠璃華。紅瑠璃華種種雜色。華鬘華樹標飾嚴設。五色瑠璃瓶金瓶銀瓶七寶瓶。盛諸香水。四門四角敷置供獻。稻穀華白芥子隨法持用。❾酥燈油燈二十八盞四面敷獻。白月八日一日一夜不食不語。請召結界結印護身。九日當食三白飲食。依不空王觀世音相。以一切法任持智印金剛身語心印。入眞言字輪輪觀世音相。觀自在智平等輪光三昧耶。誦持神通解脫心陀羅尼眞言。種種供養請召發願。若有國王大臣沙門婆羅門一切人民請三昧耶者。皆

❶嫉＝疾【宮】【甲】　❷陀＝捺【宮】【甲】　❸繳＝據【宋】　❹娑＝娑【宮】　❺拏＝努【宮】【甲】　❻今當＝當今【宮】，當令【甲】　❼謂爲＝爲欲【宮】【甲】　❽桃＝萄【宋】【甲】下同　❾酥＝蘇【宋】

淨洗浴著新衣服受持齋戒。執鋭引入三[1]昧加持。散華禮拜灌頂授三昧耶。觀像行道出外跪坐。發菩提心。時眞言者復誦神通解脱心陀羅尼眞言。作法加被誦奮怒王眞言。加持白芥子水灑壇内外。結灌頂印加持頂上。重以香華散敷壇上。供養不空王觀世音菩薩多羅菩薩濕廢多菩薩。一切諸佛菩薩摩訶薩。一切天神一切山神。内外諸神。時眞言者西門而坐。殷重廣發四無量心。澄心諦觀憶念十方一切諸佛。現大神力加被是曼拏羅三昧耶。依法結印誦持神通解脱心陀羅尼眞言。令壇震動。證此相時歡喜踊躍。一切如來種族諸佛菩薩摩訶薩。一切像上悉放光明。出種種聲一時讃歎。阿彌陀佛釋迦牟尼佛。不空王觀世音菩薩多羅菩薩濕廢多菩薩。一時空中現金色身。觀瞻十方。時眞言者發菩提心。法本無形正等無變。心本無生自性空寂。念眞實相靜默長跪。以閼伽水而復供養。又誦神通解脱心陀羅尼眞言。一切如來伸手摩頂讃言。汝今已證不空羂索心王陀羅尼眞言曼拏羅印三昧耶。記汝身住安樂世界。證不空王陀羅尼眞言明仙不退轉地。得阿耨多羅三藐三菩提。所會壇人。亦當證不退轉地。得受阿耨多羅三藐三菩提記。若有旃荼羅苾芻苾芻尼族姓男族姓女。會是壇者。其像腹中則血流現發大吼聲。是旃荼羅人特勿令見此曼拏羅像三昧耶。縱得見者不得證見曼拏羅中種種變相。唯加祐護持眞言者。夢見壇中神通諸相。證獲相者則得世間一切福徳成就相應。是故當知持眞言者。應膺觀候所受法人。具持戒行信見根正三業清淨。於諸有情發大悲心。精進修行一切正業恭敬三寶。思惟一切陀羅尼種種教法。亦不嫉妬譏嫌謗説一切大乘小乘法師種種過惡。[2]惟當恭敬和[3]上闍梨父母兄弟。皆不輕慢勞謙敬侍。持眞言者心無放逸。精持内外金剛平等自性淨戒。於諸經法行不違背。亦常不食凡聖殘食自所殘食。亦勿受於酤酒飲酒賣肉喫肉。種蒔五辛噉食五辛。一切十惡律儀等家。飲食衣服種種供養。持眞言者自常所食飲食。亦不應作半出入食頬食語食。淨手受食所喫飲食亦常新淨。作是清淨修治法者。觀音金像腹不血現。得觀世音壇内現身。執手教詔。自解廣大光明摩尼瓔珞。與繫項上。手摩其頭。讃言汝今爲我眞子。證此相者得大神通三昧耶。便得證於一切如來種族會通一切壇印三昧耶。一切不空種族轉輪王三昧耶。不空王最上大壇三昧耶。不空廣大無垢光明神通大三摩地。乃至菩提更不退失。以此三摩地證見世間種種神變生死迷輪三昧耶。獲得如來不空祕密三昧加被。而得證解一切如來無等等神通大三昧耶。如於如來修祈法已。於寂靜處嚴潔寶座。安置是像。毎日六時靜默不語。燒焯香王如法誦持神通解脱心陀羅尼眞言。時數勿闕如法供養。復得金像數放光明。常得觀世音託祐此像。夢相教語三世一切吉不吉事。亦常教詔世間種種方便智慧。世尊是法。勿令一切無明。貪瞋愚癡破和合僧。讒諂兩舌持戒不完。盜諸陀羅尼眞言壇印三昧耶。及盜一切佛法僧物。大賊旃荼羅苾芻苾芻尼族姓男族姓女。知聞我此像教語法。何以故此輩大賊旃荼羅。曾不一七二七三七。乃至七七或復百日千日三四千日。如法相應調伏身心。依法修習受持此法。但常[4]空説我證我解我是修道開道之者。内所積業悉皆腐敗。作諸惡業汚壞我法。世尊是故此經一字一句。勿令此輩大賊旃荼羅之所見聞讀誦受持。是故持眞言者。應正依法護持我教。速得證茲最勝解脱祕密大曼拏羅印三昧耶相應成就。若有清淨梵行沙門婆羅門族姓男族姓女。性純和雅慈心謙下。不違法律依不空王觀世音相。以一切法[5]任持智印金剛身語心印。入眞言字輪輪攝觀世音相。觀自在智平等輪光三昧耶。信解受持讀誦修習此經典者。時世人民常應恭敬而供養之。如如來相或如我相。當知是人則已恭敬給侍如來觀世音菩薩。是故智者應常懇仰發大悲心。深信恭敬此三昧耶。若憶念我所求諸願。我即現身爲皆成辦。則得證見。如是之人我若不爲成是法者。我則同彼旃荼羅輩。是故智者守持淨戒。發大悲心信心無礙。顔貌喜悦心復柔和。無以害分妬誑之心。譏嫉他過而生嚬蹙。我則爲成無上之地。解脱功徳圓滿相應。如海大潮一切動涌周旋遍至。我亦如是。若此有情心專存念我之名字。我即隨至爲除罪惱。復

[1]昧＝時【三】【乙】　[2]惟＝唯【三】【乙】　[3]上＝尚【三】【乙】　[4]空＝宜【三】【乙】　[5]任＝住【三】

有衆生具大慈悲。信見清淨暫持此法。我亦加護。是故智者應依我法。修治六度樂行供養。亦不起念慳貪嫉妬觀念色欲。常觀一切如來清淨理法。轉讀此經依法思惟無時間絕。以斯緣故我愛是人。歡喜覩視密祐加被。不空王神通解脫心陀羅尼眞言像曼拏羅印三昧耶成就①地故

大奮怒王品第四十七

爾時觀世音菩薩摩訶薩。復白佛言世尊。又有不空大奮怒王眞言大不思議一切無礙悉地三昧耶。是法已諸大灌頂曼拏羅三昧耶中。得授灌頂力。能折伏諸惡藥叉羅刹種種鬼神衆惡人趾而皆敬信。摧諸惡龍歸向信伏。能除世間種種怖畏。復能與於持眞言者。不空羂索心王大三昧耶最勝②成地。顯現十方三世一切如來種族會通一切大曼陀羅印三昧耶。證是眞實不空王祕密神通解脫心陀羅尼眞言大曼陀羅印三昧耶

爾時如來告言。善哉善哉善男子。當隨汝說。爾時觀世音菩薩摩訶薩。佛隨讃許。則於佛前諦觀一切。纔示不空王觀世音菩薩相。現大奮怒王。③婆偉可畏顰眉嗔目。狗牙上出放大光焰。振吼大奮怒王眞言曰

娜莫薩嚩(無可反下同)譚詑誐跢(都筒反下同音)喝耶(餘筒反下同)一句 婆(無何反下同音)路(輕呼下同)枳諦濕④嚩囉二⑤句 跋駋囉陀⑥上嚩瓢(⑦毘藥反)三句 唵(喉中擡聲引呼)者囉*上者囉四*句 主嚕主嚕五*句 摩訶⑧去迦(斤邏反下同)嚕捉迦野六*句 旨⑨嚁旨嚁七*句 弭嚁弭嚁八*句 摩訶*去鉢頭(途邑反下同)麼歌(呼筒反下例同)塞(桑乾反下同⑩音)嚩九*句 迦攞迦攞十*句 矩嚕矩嚕十一*句 摩訶塞詑麼跋(北沒反下同)囉跛彈十二*句 者囉者囉十三*句 栖者囉十四*句 㑭舍⑪(尸可反) 栖嚟濕二合嚩囉十五*句 翳呬曳呬十六*句 勃馶(蒲夜反) 勃馶十七*句 陀*上嚩陀*上嚩十八*句 旣捉旣捉⑫句十九 播囉麼戍(輪律*反)陀*上薩埵二十*句 迦囉迦囉二十一*句 枳嚁枳嚁二十二*句 摩訶*去鉢戍*去鉢底麼(無計*反)灑(疎賈*反下同) 陀囉二十三*句 歌歌呬呬虎虎二十四*句 唵(上同呼) 迦囉沒囉歌麼二十五*句 麼灑陀*上囉二十六*句 緖囉緖囉二十七*句 嚩囉嚩囉二十八*句 囉濕弭舍彈娑*去歌塞二合囉二十九*句 跛二合囉底(丁以*反) 漫捉彈三十⑬句 舍嚁囉三十一*句 入嚩攞入嚩攞三十二*句 素嚕素嚕三十三*句 姥嚕姥嚕三十四*句 緖捺矩麼囉三十五*句 嚕捺(奴乙*反) 囉弭瑟努三十六*句 婆緖嚩陀*上娜娜三十七*句 理使那*去野迦三十八*句 婆虎弭弭陀麼灑陀*上囉三十九*句 陀囉陀囉⑭句四十 緖蔆彈婆路枳彈四十一*句 弭路枳彈四十二*句 路計⑮濕⑯嚩囉四十三*句 摩薩濕嚩囉四十四*句 姥耶姥耶四十五*句 悶遮悶遮四十六*句 嚩陀*上絆陀⑰上⑱那四十七*句 囉蔆彈塞迦⑲囉四十八*句 ⑳歌近女*去塢娜迦四十九*句 弭灑捨塞怛㉑二合囉㉒句五十 播嚁碁者迦五十一*句 迦拏迦拏五十二*句 嚩囉曝杖(途株反)誐五十三*句 栖覩邏嚁野(揭可反) 薩㉓陀(丁也反)五十四㉔句 蔘跛二合囉迦舍迦五十五*句 彈麼彈麼五十六*句 緖麼緖麼五十七*句 麼㉕嗟麼嗟五十八*句 麼訶*去彈悶陀*上迦囉五十九*句 跋㉖囉二合舍麼那㉗句六十 弭理弭理六十一*句 翳制(居例*反)㉘野折摩六十二*句 播嚁迦囉六十三*句 翳呬曳呬六十四*句 麼緩(知買*反下同音)麼緩六十五*句 弭戍陀*上弭灑野皤宋婆六十六*句 摩訶*去㉙迦㉚嚕捉迦六十七*句 濕麼(無計反)彈六十八*句 拽(移結*反)臂饒*去播弭彈六十九*句 喇怛娜摩矩緩㉛句七十 摩羅陀㉜囉七十一*句 薩嚩臂惹姑囉宋七十二*句 訖嚁彈惹緩摩矩緩七十三*句 摩訶*去特二合步彈七十四*句 迦麼播訖嚁彈七十五*句 迦囉補緩蔘*去麼地七十六*句 弭目訖灑跛二合囉劍䶵(丼也*反)七十七*句 殺播囉弭彈七十八*句 播嚁布囉迦七十九*句 婆二合虎薩埵散怛底八十㉝句 鉢嚁播者迦八十一*句 薩嚩麼囉㑭訥瑟緩八十二*句 鉢二合羅沫娜迦八十三*句 薩嚩悉㉞馶舍八十四*句 鉢理布囉迦八十五*句 旖鼻詵者覩䶵(牟含*反)八十六*句 薩嚩彈陀誐跢鼻曬斛八十七*句 薄伽上畔八十八*句 旖暮伽*上嚩惹許怖八十九*句 南謨窣㉟覩羝㊱句九十 莎(桑邑*反)嚩訶九十一*句

大奮怒王心眞言

唵(呼同上) 弭訖㊲二合㊳嚁彈一 鄧瑟吒(知諫*反) 囉二 旖萃伽上 緖麼耶三 旖鼻詵者四 薩嚩那暮伽上五 鼻曬迦六 許許七 弭嚁弭㊴履八 莎㊵(同上)嚩訶九

爾時觀世音菩薩摩訶薩說斯眞言時。其補陀洛山觀世音宮殿六㊶返震動。一切諸大龍王種族悉皆惶懼。一切諸天曼拏羅神皆大歡喜。一切衆惡毘那夜迦藥叉羅刹種種鬼神爲火燒惱。一切魔衆惡心俱息。一切地獄有情受苦皆得解脫。一切有情罪垢病苦盡皆消滅。於虛空中雨於諸天衆妙寶華。繽紛亂墜供養諸佛

①地＝他【宋】 ②成＝悉?【乙】 ③娑＝态【明】【乙】 ④嚩＝縛【宮】【乙】下同 ⑤〔句〕－【宮】【乙】* ⑥上＋（聲）【明】【乙】* ⑦毘藥反三句＝毘藥反【宋】【元】，毘藥切三【明】【乙】 ⑧去＋（聲）【明】【乙】* ⑨嚁＝履【宮】【乙】 ⑩〔音〕－【宮】【乙】 ⑪反＝切【明】【乙】* ⑫〔句〕－【元】【明】【乙】 ⑬〔句〕－【元】【明】【乙】 ⑭〔句〕－【元】【明】【乙】 ⑮濕＋（二合）夾註【宋】 ⑯嚩＋（二合）夾註【元】【明】【乙】 ⑰〔上〕－【宮】【乙】 ⑱那＝娜【宮】【乙】 ⑲囉＝攞【宮】【乙】 ⑳歌＝擒【宮】【乙】 ㉑二合嚁＝嚁二合【宋】【元】【明】【乙】 ㉒〔句〕－【元】【明】【乙】 ㉓陀＝他【宮】【乙】 ㉔〔句〕－【元】【明】【乙】 ㉕嗟＝蹉【宮】【乙】 ㉖囉二合＝二合囉【宋】 ㉗〔句〕－【元】【明】【乙】 ㉘居＝尼【宮】【乙】 ㉙（摩訶去）＋迦【宋】【元】，（摩訶去聲）＋迦【明】【乙】 ㉚（迦）＋嚕【宋】 ㉛〔句〕－【元】【明】【乙】 ㉜嚁＝羅【宮】【乙】 ㉝〔句〕－【元】【明】【乙】 ㉞馶＝䭾【宋】 ㉟覩＝堵【宮】【乙】 ㊱〔句〕－【元】【明】【乙】* ㊲二合嚁＝履二合【元】，嚁二合【明】【乙】 ㊳嚁＝履【宋】 ㊴履＝嚁【宮】【乙】 ㊵同上＝上聲【明】【乙】 ㊶返＝反【宮】【乙】

爾時十方剎土三世一切諸佛。一切菩薩摩訶薩一切壇神。一時歌讚觀世音菩薩摩訶薩曰。善哉善哉大悲者。能善說此大奮怒王眞言三昧耶。此三昧耶能會一切如來祕密種族眞實大奮怒王三昧耶。當願重說此大奮怒王眞言曼拏羅印成就三昧耶。爾時觀世音菩薩摩訶薩。復白佛言世尊。是大奮怒王眞言曼拏羅三昧耶。縱廣五肘如法圖飾。標郭界院開廊四門。彩色筆畫皆淨新好。畫匠畫時出入淨浴著淨衣服。內院當中畫大金輪。當輪心上寶蓮華座。上釋迦牟尼如來作說法相面西而坐。右大奮怒王觀世音菩薩。左執金剛祕密主菩薩。大奮怒王觀世音座後。❶憍理菩薩手執蓮華。次半拏羅婆徙儞白衣觀世音菩薩手執蓮華。次摩訶濕廢多白身觀世音菩薩。一手執如意寶杖一手執澡罐。是諸菩薩而坐蓮座。次一髻羅剎女神面目可畏。蛇爲瓔珞身有六臂。右一手執金剛杵。一手持羂索一手持曲刀。左一手持鉞斧一手持❷皿鉢。一手以大指捻無名指根下文。其中指無名指小指。急握大指作拳。頭指直豎作期剋印。半加趺坐身披象皮。次院開敷蓮華臺上。一切諸印繞火光焰。東門可畏眼金剛。一手把杵一手揚掌半加趺坐。南門毘那夜迦頭金剛。身有四臂。一手執杵一手持鉞斧。一手執羂索一手持三叉戟半加趺坐。西門蓮華種族度底使者。一手把白拂一手伸於膝上半加趺坐。北門金剛種族❸大頂金剛王。一手執羂索一手把杵半加趺坐。如是諸神身出光焰。次院一切天印繞火光焰。四門四角寶閼伽瓶。口出蓮華蒲桃朶葉金剛杵頭。於其院界金剛標郭幡華莊嚴。西門置七寶瓶。滿盛白栴檀香欝金香龍腦香水。裏置七寶帛蓋其上。依法加持香華香水飮食果子塗香燒香酥燈油燈。供養諸佛菩薩眞言明神。淨嚴身服食三白食結印護身。西門作法召請結所。依不空王觀世音相。以一切法任持智印金剛身語心印。入眞言字輪輪攝觀世音相。觀自在智平等輪光三昧耶。誦持神通解脫心陀羅尼眞言。當請十方剎土三世一切如來。攝受加被此曼拏羅印三昧耶。誦大奮怒王眞言。加持香水瓮。是眞言者教誨請法者。三昧耶加持散華灌頂受三昧耶。入是壇者當入一切如來種族灌頂曼拏羅三昧耶。證見一切不空種族一切曼拏羅印成就三昧耶。一切厄障盡皆消滅。一切如來種種功德當得相應。一切眞言明仙大轉輪王恭敬祐護。一切天龍八部鬼神愛樂恭敬。一切眞言明神常爲恃怙。一切行惡天龍八部人非人等。欲起障惱惡心自滅

世尊是大奮怒王成就三昧耶者。銀造大奮怒王觀世音菩薩。身長橫量十六指量。三面四臂。正中大面熙怡瞬目眉間一眼。左面顰眉怒目可畏眉間一眼。右面顰眉努目狗牙上出。極大可畏眉間一眼。三首寶冠冠有化佛。一手執蓮華一手把羂索。一手持曲刀一手執三叉戟。結加趺坐蓮華座上。身佩光焰。天妙衣服寶珠瓔珞。耳璫環釧種種莊嚴。右銀多羅菩薩執持蓮華半加趺坐。左銀不空明王菩薩。掌持七寶半加趺坐。華冠衣服瓔珞環釧。種種莊嚴坐蓮華座。觀世音右銀作眞言者。長跪而坐。一手把香爐一手執數珠瞻仰菩薩。像造飾已。如法當以白栴檀香泥摩壇潔飾。白栴檀香泥欝金香泥沈水香泥畫開蓮華像置臺上。依法承事恭敬供養。常依不空王觀世音相。以一切法❹任持智印金剛身語心印　入眞言字輪輪攝觀世音相觀自在智平等輪光三昧耶。誦持神通解脫心陀羅尼眞言。大奮怒王眞言。加持銀像。身現神通驅❺目瞻動。放大光明伸手摩頂。讚言善哉善哉善男子。我今爲汝眞實成就一切勝願。持眞言者於時身上亦出光明。得此相者則證神通三昧耶。當得不空無垢廣大光明大眞言仙稱歎三昧耶。於六十八百千大眞言仙三昧耶。而最爲最。壽命七十二那庾多百千大劫。受此劫終於夜曉時。則得證成阿耨多羅三藐三菩提故。其所世界❻歎然變如安樂國土。復得增壽無量無邊阿僧祇劫。闡揚不空神通解脫心陀羅尼眞言大曼拏羅印三昧耶種種法門。又法精潔加持於身。每日六時誦持大奮怒王眞言。中無間斷滿三十六旬。得觀世音現身。與證世間眞言壇印之法。印捺囉羅惹法❼功巧法。戲弄人法繫縛法。調伏法幻化法。自護護他法安怛陀那法。取伏藏法作金銀法。騰空法履水如地法。禁火禁刀法起活故人法。召日天月天法治。諸病法。呼召一切天龍藥叉羅剎人非人法。止

❶憍＝驕㊂㊃　❷皿＝血㊂　❸大＝火？　❹任＝住㊄　❺目＝自㊂　❻歎＝欻㊁㊄　❼功＝工㊄㊇㊃

賊法除蓋障法皆得成就。謂爲有情生諸福聚。又法按像足上。誦大奮怒王眞言者。所有過去積集善根。盡皆來集當得富饒。若每晨時瞻覩像面。誦大奮怒王眞言者。得諸貴人恭敬供養。若把像腰誦大奮怒王眞言者。當便省憶過去生事。又把像腰誦大奮怒王眞言者。世人敬愛念如所願。若加持寶冠戴置頂上。[1]誦受一切如來大灌頂法。若把像膝誦大奮怒王眞言者。一切金剛當自歸伏力如金剛。若按像頂誦大奮怒王眞言者。當得夢見十方三世一切如來摩頂祐護。不入三塗得不退地。得諸如來功德蘊門。若像右耳邊誦大奮怒王眞言者。便得世間富貴圓滿。若像左耳邊誦大奮怒王眞言者。則得一切藥叉羅刹恭敬給侍。若奮目瞷[2]睛覩毘沙門像面。誦大奮怒王眞言者。則得毘沙門王樂爲[3]使護。若奮目瞷*睛覩功德天面。誦大奮怒王眞言者。則得功德天供養祐護。若加持鉢滿盛飲食。置文殊師利菩薩前。以手[4]按覆鉢上。誦奮怒王眞言加持。當以飲食分爲四分。一分供養文殊師利菩薩。一分供養釋迦牟尼佛。一分供養觀世音菩薩。一分分爲二分。一分自喫一分溥施一切沙門婆羅門一切人民。食此食者皆得除滅十惡五逆一切蓋障。世諸病惱盡皆消滅。當生之處證宿命智。若能日日作此法者。速得除滅一切障累。漸得聽悟解深法門。口氣香潔如優鉢羅華。福壽增圓無諸天疾。當證菩提

一切種族壇印品第四十八[5]之一

世尊復有不空王會通一切如來種族曼拏羅[6]印三昧耶。此三昧耶皆是毘盧遮那如來而演說之。亦是一切不空羂索一切曼拏羅印三昧耶中。爲最無上三昧耶。若有見聞觸衆垢障。若有人能每日如法結此印者。則得摧壞一切藥叉羅刹毘那夜迦諸惡鬼神。皆爲火燒身心惶怖悶亂于地。四散馳走當遠此界。常得十方三世一切諸佛菩薩摩訶薩。三十三天一切天衆而皆集護。二十八部龍神鬼等亦常會集。結此印處。則是一切諸佛制多。亦是一切諸佛轉大法輪金剛道場。滅除十惡五逆一切罪障。增長一切菩提福聚威德善根

不空羂索印

合腕仰掌。以二頭指各屈捻大拇指頭上。其二中指二無名指。竪頭相去三寸。其二小指各反[7]撚。在無名指中節背上。此印三昧作修諸法皆不空過。所得福聚。等見諸佛菩薩功德

不空供養印

合腕以二中指二無名指二小指。並屈合頭相拄。當開掌內二寸半量。其二頭指各直竪伸。頭相去三寸。其二大拇指。各竪伸二頭指裏。頭去二頭指二中指三分之間。此印三昧供養十方三世一切諸佛菩薩摩訶薩。則得無上最勝供養福蘊之門

不空鉤印

合腕改屈二無名指頭如鉤。搏中指中節側上。相著頭不相著。以二小指直伸。頭相去三寸。其二中指合頭相拄。二頭指二大拇指[8]准[9]前直伸。此印三昧鉤證十方一切諸佛種種三昧菩提心法。成就不空解脫果故

不空法界清淨印

准第三印。唯改屈右頭指頭　搏中指中節側上。餘並准前。此印三昧能動[10]大地。[11]於虛空中雨種種華供養諸佛

不空大摧碎印

合腕屈二中指頭如鉤。其二無名指竪頭相拄。二大拇指二頭指二小指。准前第三印直竪伸之。此印三昧力能摧破一切地獄。有情劇苦蠲皆消滅

不空摩尼寶印

合腕二中指微屈頭相拄。二無名指頭微屈相去寸半。出二中指顊。二大拇指側附頭指。[12]邪[13]伸二頭指。微少屈。[14]頭相去三寸。二小指向外竪伸。頭相去四寸。此印三昧出現無量種色光明。供養十方一切諸佛菩薩海衆

不空禮拜印

合腕以二中指二無名指二小指。相並合頭相著。二頭指直伸相去二寸半。二大拇指各頭指裏直竪伸之頭相去一寸。此印三昧入壇禮拜。請佛供養念誦行道。皆以爲首供養諸佛菩薩海衆

不空結大界印

仰左手以大拇指頭。橫[15]押頭指中指無名指小指胛上作孔。覆右手以頭指中指無名指小指。入左手五指虎口中。其大拇指從左手下入掌中。橫押頭指中指無名指小指[16]胛上。

[1] 誦＝富㊂②　[2] 睛＝精㊂*　[3] 使＝祐㊂②　[4] 按＝接㊂②　[5]〔之一〕－㊄㊅　[6]〔印〕－㊂②　[7] 撚＝捻㊄　[8] 准＝竪ヵ②　[9] 前＝頭㊁②
[10] 大＝天㊄㊁②　[11] 於＝于㊁②　[12] 邪＝斜㊂②　[13] 伸＝神㊁②　[14] 頭＋（指）㊂②　[15] 押＝壓㊄㊁②下同　[16] 胛＝甲㊄㊁②下同

兩相鉤握爲拳。此印三昧結界護身力如金剛。不爲一切毘那夜迦之所損害

不空拳印

二手大拇指各捻無名指根文側上。各以中指無名指小指。握大拇指作拳。各以頭指直伸。各搏胸脇。此印三昧力能堅固大菩提心。慈悲相應。一切如來加被祐護　如是九印乃是不空大力印三昧耶。能除一切五無間罪。當入十方一切淨土。能會十方三世一切如來種族印三昧耶。而出現故。此印是毘盧遮那如來之所說故。觀世音觀護讚歎。若有人常結此印者。速得六波羅蜜相應圓滿

大奮怒王❶棓印

起斜立身。以二手四指。右押左相叉入掌中。急握作拳。二大拇指雙押二頭指中節側上。以印頂上伸臂向上。此印三昧摧伏一切大奮怒王悉皆壞散

大奮怒王期剋印

作丁字立。二手大拇指各捻無名指根側文。各以中指無名指小指。急握大拇指爲拳。頭指各直伸之。以左手按腰側上。頭指向前伸之。右手當胸直竪。以頭指面側向外。作期剋勢。此印三昧摧伏一切諸惡龍神藥叉羅刹阿素❷落王毘那夜迦。一切神鬼作障礙者。皆當散壞。亦能摧滅十惡五逆一切重罪。諸皆銷除

大奮怒王頂印

右手大拇指入左手虎口中。與頭指中指無名指小指。急握左手大拇指。頭指中指無名指小指作拳。其左手大拇指。入右手虎口中。與頭指中指無名指小指。握右手大拇指。頭指中指無名指小指作拳。此印三昧結界灌頂祐護於身。會通一切諸法處用

不空羂索神變真言經卷第二十二

不空羂索神變真言經卷第二十三

*大唐天竺三*藏菩提流*志譯

一切種族壇印品第四十八之二

大奮怒王入壇印

准前第十二印。唯改右頭指。向外直伸。此印壇內作諸法用

大奮怒王召請印

二手頭指中指無名指小指。右❸押左掌內相叉。相鉤急握。伸二大指上下來去。此印三昧請召一切真言明神壇神。會壇而住

大奮怒王見寶相印

准前第十四印。改揆十指節。皆出節頭。二大❹母指右*押左屈如拳。合腕相著。此印三昧速見一切真實法性見諸天人

大奮怒王供養印

二手合掌虛於掌內。二大拇指各伸。捻中指中節側文上。二頭指各屈。*押二大拇指❺脾上。二頭指❻脾背相著。此印三昧十方三世一切剎土。能雨種種七寶衣服宮殿樓閣幢幡寶蓋水陸諸華。一切奇香海雲。一一佛會。廣作供養彼諸一切諸佛菩薩摩訶薩故

大奮怒王安慰諸天印

右手五指並伸。屈肘與臍齊。掌面向外。頭指捻大拇指頭上。左手五指並伸垂下。此印三昧安慰壇會一切天神。皆使歡喜乞一切願

大奮怒王灌頂印

合掌各以頭指中指無名指小指。並屈上節一節。合頭相拄。二大拇指直伸相並。附頭指側。此印三昧若灌頂者。則得一切如來讚歎

大奮怒王發遣印

右手當胸仰掌。屈中指如鉤。其大拇指亦向掌屈。與中指頭指相去半寸。其頭指無名指小指。各散微屈。大拇指來去。左手仰掌置左膝上。此印三昧發遣一切諸佛菩薩真言明神。修是十印。速得一切悉地現前。一切諸佛菩薩摩訶薩悉皆歡喜

大濕廢(無計❼反下同)多菩薩印

合腕開掌。右手五指散屈如蓮華葉。其五指間相去一寸。左手大拇指捻無名指根文。中指無名指小指。握大拇指作拳。頭指直伸微屈。此印三昧助成諸法

大濕廢多菩薩鉤印

合腕開掌。屈二中指如鉤。各以大拇指頭指無名指小指。總散磔開少微屈之。其十指間相去一寸。其二大拇指二中❽指二小指。頭相去一寸。此印三昧❾會諸法中自在成就

大濕廢多菩薩隨心印

又合腕。二大拇指相並平伸。二頭指二中指

❶棓＝棒㊂㊄　❷落＝洛㊅㊄　❸押＝壓㊂㊅㊄*　❹母＝拇㊂㊄　❺脾＝甲㊂㊅㊄　❻脾＝押㊂，髀㊂㊅㊄　❼反＝切㊅㊄*　❽指＋(二無名指)ィ㊄　❾會＝於㊂㊂，于㊅㊄

頭各微屈之。頭相去一寸。二無名指各直竪伸。二小指各微屈之。頭相去半寸。其頭指中指間相去一寸。 此印三昧隨心修作一切諸法。皆得成就

大濕廢多菩薩根本思惟印

結加趺坐。頭向右肩微低頭視。屈右手向上仰掌。頭指中指屈頭。拄右耳門。大拇指無名指小指。散磔微屈。左手仰伸置❶右膝上。作思惟相。此印三昧於一切印三昧耶。而最爲上

大濕廢多菩薩鉤諸法心印

右手側當心前。大拇指捻無名指根文。中指無名指小指。握大拇指作拳頭指屈如鉤。左手大拇指捻無名指根文。 四指握大拇指作拳。置左膝上。 如是五印甚爲希有。 若常結者。速得十惡五逆一切罪障盡皆消滅。成就一切功德福蘊。 得觀世音種族眞言明印法皆成辦

多羅菩薩根本印

二手中指無名指小指。各自作拳。拳面相合。二頭指各少屈。頭相拄。二大拇指並直伸。*押二中指側上。此印三昧助成不空王一切眞言壇印三昧耶

多羅菩薩心印

准根本印。改屈二頭指作拳。二小指少屈。合頭相拄。二大拇指並伸。*押頭指側上。餘指准前。 此印三昧助祐不空羅惹法中而爲第一

多羅菩薩灌頂供養印

合腕以二中指直竪。屈上第一節。合頭相拄。屈二頭指各*押中指中節側上如鉤。二無名指各自作拳。二大拇指並伸。*押二無名指側上。二小指竪伸合頭。此印三昧能出無量種種色物供養海雲。 供養一切諸佛菩薩摩訶薩衆。亦復以印灌頂護身

多羅菩薩降魔印

左手當心。把右手腕。右手中指無名指小指。相並側竪擬前。頭指大拇指向掌緊屈如鉤。此印三昧摧伏一切諸惡藥叉羅刹毘那夜迦。悉皆怖走無敢敵者。如是四印助會成就不空王壇印三昧耶。一切業障悉皆消滅。一切行願速皆圓滿

蓮華孫那唎神大身印

二手十指入掌。右*押左指面相鉤。合掌相著作拳。其右大拇指*押左大拇指背上。此印三昧會祐不空王壇印三昧耶。作一切法

摩訶半拏囉婆枲抳菩薩印

准孫那唎印。改二頭指直竪。微屈頭相拄。二大拇指急屈如鉤。開掌三寸。餘指准前。此印三昧助祐不空王壇印三昧耶隨作諸法

一髻羅刹女神印

准婆枲抳印。改二大拇指。*押二中指側上。合掌相著。餘指准前。此印三昧於玆不空王壇會。摧伏一切毘那夜迦作障礙者。能助悉地

可畏眼神印

准羅刹印改開其掌。二大拇指入掌。各捻小指側面頭上。二頭指直竪。合頭相拄。二中指二無名指。准前相鉤。頭拄二大拇指。❷甲背側上。 此印三昧助會不空王曼拏羅一切可畏神印三昧耶

計利枳攞神印

合掌二中指二無名指二小指。右*押左指面相鉤作拳。二大拇指並伸。*押二中指側上。二頭指直竪相拄此印三昧會同成就一切計利枳攞印三昧用

金剛頂印

准計利枳攞印。改屈二頭指上節如鉤。此印三昧會通不空王壇印三昧耶一切金剛種族印三昧耶

度底使者印

准計利枳攞印。改二小指竪頭相拄。此印三昧會通不空王壇印法一切度底印三昧耶

大奮怒王結界印

准使者印。改二小指入掌。相叉作拳。二頭指直竪合頭。此印三昧結十方界。禁❸約一切毘那夜迦

大奮怒王請召印

准結界印。改二中指竪頭相拄。二頭指頭捻二中指背上節。二大拇指*押二無名指側上。二頭指數數來去此印三昧召請發遣一切諸佛菩薩金剛眞言明神

大奮怒王供養印

准召請印。改二頭指。各*押二中指中節側上。此印三昧加持一切供養之物。敷置壇內而供養之

大奮怒王灌頂洛印

❶右＝左カ◎　❷甲＝押㊂,㊇㊄㊊◎*　❸約＝物㊃,拘カ◎,過カ◎

合掌二小指二無名指並竪。微屈頭相拄。二中指二頭指直竪。微曲頭各相去一寸。二大拇指入掌。雙屈如鉤。此印三昧安置頂上。使人印上注瀉香水。灌頂浴身

大奮怒王脫衣印

准灌頂印。改屈二頭指如鉤。此印三昧著脫衣時。加持衣服當著捨之

大奮怒王憶念眞言神印

合掌二小指各捻二大拇指❶胛上。二無名指直竪。微屈合頭相拄。二中指直竪。微曲頭相去一寸。二頭指各屈如鉤。此印三昧憶念一切菩薩眞言明神。祐護不捨

大奮怒王淨水印

右手大拇指。與❷小指頭相拄。中❸指無名指並相直伸。頭指屈如鉤。此印三昧取水點眼鼻喉口耳額上。淨身口業

大奮怒王香華印

右手頭指。與大拇指頭相捻。中指直竪微曲。無名指小指相並直竪。此印三昧加持香華乃當供養

大奮怒王燈印

准香華印改中指直伸。此印三昧加持燈上護摩食上

大奮怒王大輪印

右手大拇指頭指中指無名指小指各竪磔開。以左手大拇指頭指中指無名指小指。叉入右手頭指中指無名指小指岐間。急握右手指背上

其左大拇指*押右大拇指背第一節。此印三昧右旋繞身三匝。頭上身下各擲三遍。即現大奮怒王觀世音種種大神變三昧耶相

大奮怒王摧伏毘那夜迦印

二手各以四指。握大拇指上節頭作拳。二拳面急相合著。此印三昧摧伏一切毘那夜迦不相惱害

大奮怒王伏諸神鬼印

准伏毘那夜迦印。拳面相著。改二大拇指並伸。*押二頭指中節側上。此印三昧摧伏一切藥叉羅刹諸神鬼等不相嬈害

執金剛菩薩身印

准伏諸神鬼印。改二頭指直竪微屈。頭相去一寸。二大拇指並伸。*押二中指側中節上。此印三昧助祐不空王壇印三昧耶

執金剛菩薩心印

准前金剛身印。拳面相著。改左頭指竪伸。右頭指緊屈如鉤。此印三昧助祐不空王壇印三昧耶。隨作諸法

三界天印

合掌十指各散磔開。屈頭相拄。十指岐間各相去半寸。此印三昧是大自在天那羅延天大梵天印三昧耶。能會三界一切天衆。住不空王壇印三昧耶中

焰摩王印

准三界天印。改屈右頭指大拇指。各屈如鉤。左頭指大拇指各微屈之。此印三昧會祐不空王壇印三昧耶

水天印

准焰摩王印。改屈左頭指大拇指如鉤。勿與右頭指大拇指頭相著。此印三昧名一切龍王心印。會祐不空王壇印三昧耶

俱摩羅天印

准水天印。改二頭指屈*押二中指側上節。此印三昧會祐不空王壇印三昧耶

三世一切如來印

合腕右手五指竪開微屈。五指岐間相去一❹寸。左大拇指與小指頭相拄。頭指中指無名指相並直竪此印三昧壇中結者。則得一切如來神通而安慰之

大奮怒王供養印

側合掌。二無名指二小指直竪合頭。二中指屈當二無名指側上節。頭相去半寸。二頭指屈如鉤。去二中指側一寸。二大拇指各附二頭指。微似屈之。此印三昧曼拏羅會。❺精請一切如來當供養之

大奮怒王定壇門印

合腕開掌。二大拇指二小指直竪微屈合頭。二中指二無名指各屈如鉤。頭相去四分。二頭指竪伸微屈。頭相去四分。八指岐間相去半寸。此印三昧加持一切曼拏羅門。是五十❻三印於不空大奮怒王觀世音種族曼拏羅印三昧耶。力能成就悉地三昧耶。如是諸印一切用者。皆得成就。如是諸印乃是三世一切諸佛大神通力加被說示。若有修行如是印處。其地方所則是諸佛舍利制多。亦是金剛堅固之地。若復有人而常修習是諸印者。當知是人則已當得不退轉地

❶胛＝甲㊄㊅㊁　❷小＋(指)㊂　❸〔指〕－㊂　❹寸＝切㊅㊁　❺精＝啓㊂　❻三＝六㊅

大奮怒王字輪壇眞言三昧耶品第四十九

世尊是不空大奮怒王曼拏羅眞言字印三昧耶。能成一切悉地之法。能除一切黑闇罪障。能遮一切三惡道業。若有能依一切如來金剛智印祕[1]密法門。修此曼拏羅印三昧耶者。必令當得阿耨多羅三藐三菩提。圓滿一切諸佛菩提種種行願。方圓五肘淨治塗地。規郭界院開廊四門。內院青地心上。千葉開敷蓮華。臺上二手合腕相著。仰開指掌。巾羂索印左右相[2]磐。其索兩頭作龍頭狀。繞上火焰。其蓮葉上次第當畫五十八器仗印眞言。繞字光焰。四面四角開敷蓮華。四面臺上金剛華鬘杵印寶蓮華鬘印。繞上火焰。四角臺上金剛摩尼珠印繞上火焰。次院遍大海水。四面蓮華。一一臺上次第當[3]畫五十八手印眞言。繞字光焰。四門臺上金剛摩尼珠印。上火光焰。四角臺上十字金剛杵印繞上火焰。次院青地四面蓮華須彌座上。寶幢幡蓋印種種寶華果樹印。四門四角座上如意寶瓶口出蓮華莖葉。四門海水。內二院界金剛標界。外寶地界上種種色摩尼寶珠繞上光焰。種種幡華閼伽香水。[4]酥燈油燈一切飲食羅設供養。燒諸名香以諸雜華稻穀華白芥子種種末香。散布壇上而爲供養。是眞言者清潔身服依法作治。令諸近士恭敬禮拜授灌頂法。入此壇者當入諸佛種族壇印三昧耶。得滅過去億劫一切垢累罪障。一切願行速當成就

華鬘眞言

唵(喉中擡呼下同[5])(一) 摩(引) 鉢頭(二合)麼(二) 摩[6]棣(三)

華臂眞言

唵(一) 鉢頭(二合)[7]麼(二) 步嚕(人都反)(三)

金剛鬘眞言

唵(一) 跋馹囉(二) 摩棣(三)

三戟鬘眞言

唵(一)[8]室[9](丁吉反)(二合) 嚧輸攞(二) *麼嚟(三)

摩尼華眞言

唵(一) *麼抳(二) 鉢頭(二合)米(三)

金剛蓮華眞言

唵(一) 跋馹囉(二) 鉢頭[10](二合)米(三)

觀華冠眞言

唵(一) 弭路迦(斤邏*反下同音)(二) 鉢頭(二合)米(三)

溥遍華眞言

唵(一) 縒曼多(上)(二) 鉢頭*(二合)米(三)

最勝華眞言

唵(一) 跛(二合)囉[11]嚩囉(二) 鉢頭(二合)米(三)

大華眞言

唵(一) 弭補攞(二) 鉢頭*(二合)米(三)

龍華眞言

唵(一) 那[12](去)誐(銀迦*反又音迦字斤[13]攞*反)(二) 鉢頭(二合)米(三)

無邊華眞言

唵(一) 旃灑多(二) 鉢頭*(二合)米(三)

精進華眞言

唵(一) 弭唎野(二) 鉢頭*(二合)米(三)

蓮華甲眞言

唵(一) 迦嚩者(二) 鉢頭*(二合)米(三)

散華眞言

唵(一) 素嚕素嚕(二) 鉢頭*(二合)米(三)

勝華眞言

唵(一) 惹野(二) 鉢頭*(二合)米(三)

無勝華眞言

唵(一) 弭惹野(二) 鉢頭*(二合)米(三)

無等華眞言

唵(一) 旃爾譯(二) 鉢頭*(二合)米(三)

無他勝華眞言

唵[14](一) 旃播囉爾譯(二) 鉢頭*(二合)米(三)

蓮華[15]壇眞言

唵(一) 曼拏攞(二) 鉢頭*(二合)米(三)

劍華眞言

唵(一) 渴誐(同上)(二) 鉢頭*(二合)米(三)

華鎚眞言

唵(一) 沒誐(同上)囉(二) 鉢頭*(二合)米(三)

三戟華眞言

唵(一) 窒唎輸攞(二) 鉢頭*(二合)米(三)

華索眞言

唵(一) 播捨塞(桑乙*反) 普䋾[16](知[17]賈反)(二) 鉢頭[18](二合)米(三)

華輪眞言

唵(一) 斫羯(二合)囉(二) 鉢頭[19](二合)米(三)

華螺眞言

唵(一) 傷佉步[20]陀[21](上)娜(二) 鉢頭*(二合)米(三)

數珠眞言

唵(一) 旃茈沙*(上)(二) 鉢頭*(二合)米(三)

警覺華眞言

唵(一) 跛(二合)囉步陀*(上)娜(二) 鉢頭*(二合)米(三)

合掌華眞言

唵(一) 按惹理(二) 鉢頭*(二合)米(三)

[1] 密＝蜜明* [2] 槃＝盤㊂㊅ [3] 畫＝書㊄㊆ [4] 酥＝蘇㊌ [5] 一＋(句)㊌ [6] 棣＝嚟㊂㊅ [7] 麼＝摩㊂㊅ [8] 室＝窒㊌㊄㊅ [9] [二合]－㊄㊆㊅ [10] 二合米＝米二合㊄* [11] 嚩＝縛㊂㊅ [12] 去＋(犀)㊆㊅ [13] 攞＝羅㊂㊅ [14] [一]－㊌ [15] 壇＝燈㊂ [16] 知＝智㊂㊅ [17] 二＋(句)㊌ [18] 二合米＝米二㊄ [19] 二合米＝米二合㊄* [20] [陀]－㊄ [21] 上＋(犀)㊆㊅*

期剋華眞言
唵一但惹野二鉢頭*二合米三
金光華眞言
唵一跋駙囉入①𭹳二鉢頭*二合米三
安慰華眞言
唵一旖濕②𭹳縒二鉢頭*二合米三
與願華眞言
唵一*𭹳囉娜二鉢頭*二合米三
勝慰華眞言
唵一旖濕*𭹳縒沒陀上囉上鉢頭*二合米三
月華眞言
唵一戰捺囉二鉢頭*二合米三
日華眞言
唵一素嚕野二鉢頭*二合米三
鉞斧華眞言
唵一跛二合囉首二鉢頭*二合米三
華棓眞言
唵一誐同上音那③去二鉢頭*二合米三
軍吒利華眞言
唵一軍拏理二鉢頭*二合米三
華杖眞言
唵一灘④去拏二鉢頭*二合米三
心華眞言
唵一紇二合唎娜野二鉢頭*二合米三
受法華眞言
唵一縒鑁野二鉢頭*二合米三
勝壇華眞言
唵一曼拏攞⑤跛囉*𭹳囉二鉢頭*二合米三
請召華眞言

唵一儞曼怛⑥囉二合拏二鉢頭*二合米三
啓法華眞言
唵一旖耶者娜二鉢頭*二合米三
示現華眞言
唵一娜囉捨娜二鉢頭*二合米三
加持華眞言
唵一旖地瑟詫*反魑賀娜二鉢頭*二合米三
頭冠華眞言
唵一摩矩綫二鉢頭*二合米三
灌頂華眞言
唵一旖鼻曬⑦遮⑧二鉢頭*二合米三
瞋面華眞言
唵一弭乞嚕鞞二鉢頭*二合米三
瞋怒華眞言
唵一矩嚕陀*上二鉢頭*二合米三
奮怒王華眞言
唵一矩嚕陀*上囉惹二合鉢頭*二合米三
攝怒華眞言
唵一矩嚕陀*上迦囉沙*上拏二鉢頭*二合米三
明王華眞言
唵一苾韈囉惹二鉢頭*二合米三
多羅華眞言
唵一鞞囉二鉢頭*二合米三
白衣觀世音華眞言
唵一濕廢*無計反多二鉢頭*二合米三
白衣⑨觀音母華眞言
唵一半拏攞二鉢頭*二合米三
羅刹華眞言
唵一翳迦惹綫二鉢頭*二合米三

世尊如是不空大奮怒王三昧耶。五十八器
仗印眞言。靑畫曼拏羅心者。則等通會書畫
一切觀世音種族曼拏羅印三昧耶。用此等
眞言。若有人能受持讀誦聽聞之者。所得功
德皆不空過。復速得成一切如來執金剛性
種種勝願
唵⑩喉中轉呼下同⑪一聲引旖暮伽*上二弭麼黎許三
唵一旖暮伽*上二塞*桑訖反普勢*知例反許三
唵一旖暮伽*上二繞鑁曳許三
唵一旖暮伽*上二曼拏黎許三
唵一旖暮伽*上二布惹米祇*魚曳反許三
唵一旖暮伽*上二迦*斤娜反*𭹳制*之西反許三
唵一旖暮伽*上二播勢許三
唵一旖暮伽*上二悉地許三
唵一旖暮伽*上二散娜𠻬捨儞許三
唵一旖暮伽*上二入*𭹳黎許三
唵一矩嚕陀*上二枳利枳利許三
唵一矩嚕陀*上二弭唎弭唎許三
唵一矩嚕陀*上二旨理旨理許三
唵一矩嚕陀*上二入*𭹳⑫隸普嚕普嚕許三
唵一矩嚕陀*上二悉悌許三
唵一矩嚕陀*上二繞鑁曳許三
唵一矩嚕陀*上二避理避理許三
唵一矩嚕陀*上二捨儞許三
唵一矩嚕陀*上二旨智旨智三 許莎*蘇⑬邑反*𭹳
訶四
唵一矩嚕陀⑭上二 跛⑮二合⑯囉步三 莎⑰同上縛
訶四
唵一鉢頭二合麼二鞞𠻬許三

①喇＝絺攞【三】【宮】 ②𭹳＝縛【三】【宮】* ③去二＝去一【宋】，去聲二【明】【宮】 ④去十（聲）【明】【宮】 ⑤跋＝跛【三】【宮】 ⑥囉二合＝二合囉【三】【宮】 ⑦遮＝迦【三】【宮】 ⑧（同上）十二【三】【宮】 ⑨觀十（世）【三】【宮】 ⑩（一）十喉【明】 ⑪〔一〕一【宋】 ⑫隸十（二合）夾註【三】【宮】 ⑬邑＝技【三】【宮】 ⑭上二＝二【宋】【元】，上聲二【明】【宮】 ⑮〔二合〕一【三】【宮】* ⑯囉步＝羅多【三】【宮】 ⑰〔同上〕一【三】【宮】

唵一弭補攞二譯𡀔許三
唵一跛二合囉嚩[1]三囉譯𡀔許三
唵一旃幕伽上二譯𡀔許三
唵一縒麼野二譯[2]嚟許三
唵一濕廢無計*反譯二*嚩囉悌許三
唵一濕廢同上譯二步鬱許三
唵一濕廢同上譯二*嚩捺悌許三
唵一濕廢同上[3]譫倪魚枳反二許三
唵一濕廢同上譯二[4]跋馹隷抳許三
唵一鞊寧吉*反下同殿豸*途[5]界*反二許三
唵一入*嚩攞二入*嚩攞許三
唵一弭訖二合嚂羝二許三
唵一弭濕*嚩二姥棄岐以反許三
唵一㳾闕欽*反鞊寧吉*反嚂抳二許三
唵一鄔瑟[6]吒知[7]扎反囉迦囉理二嚕地囉畢隷曳
三姥嚕姥嚕許四
唵一旃*嚩路枳儞二惹曳許三
唵一祈訖二合屣抳二許三
唵一跋馹[8]囉二陀*上理許三
唵一藍暮娜理二許三
唵一跋馹囉*二合二目棄同上許三
唵一窒丁吉*反嚂始契二許三
唵一*嚩攞野抳二麼詑儞許三
唵一*嚩塞同上怛囉二步鬱許三
唵一傷*去迦同上理二許三
唵一旃避[9]囇㘑二許三
唵一入*嚩攞二那虎底許三
唵一縒曼譯*二曼拏隷許三
唵一縒曼多[10]二上儞鬱許三

唵一嚕乞沙*上抳二許三
唵一縒曼多*上度底*丁禮反二縒囉縒囉許三
唵一跋馹囉鞊嚂茶二縒麼曳許三
唵一窒同上隷路枳野二摩訶弭麼隷許[11]二
[12]唵一野麼難攞*奴皆反二許三
[13]唵一縛嚕拏二穖底許三
唵一旨智旨智二許三
唵一儞理置二許三
唵一細瓌*寧舉反目契二矩摩囉惹曳許三
世尊如是不空大奮怒王三三昧耶。五十八手印真言。書畫曼拏羅者。有大威德有大通力。神變無量。若能一一隨從諸印誦是真言者。則令壇中所畫手印。所結手印。皆現種種通用神變。光明晃爚。能動大地[14]酥彌盧山。大海涌沸。一切天龍藥叉羅剎。諸惡神鬼蠢皆怖走。一切毘那夜迦潛沒於地。一切罪障蠢皆消除。一切菩提瑺趣勝藏執金剛性自然圓滿。所有一切真實祕密曼拏羅印三昧耶。皆依此等如是真言。便得成就

大奮怒王真言護持品第五十

洗浴真言
唵喉中擡聲引呼下同一弭麼攞二 述輪律*反下同悌許三
淨身真言
唵一縒曼多*上二播㗚訖沙*上迦三悞咽野陀*上𡀔四者囉者囉許[15]五
淨[16]酥乳酪真言
唵一旃暮伽*上二播捨述悌許三
結絡髆[17]索真言
唵一灘*去拏輕播灘娜二素散捺陀*上滿悌許三
結髮髻真言
唵一麼抳入*嚩[18]攞二始契許三
洗手面真言
唵一縒曼多播囉二述悌許三
淨治水真言
唵一旃弭㗚多*上二惹隷許三
淨衣著衣真言
唵一縒曼多*上播*般也反陀𡁠*寧禮反二覩嚕覩嚕許三
護身真言
唵一縒曼多*上嚕訖沙*上二弭㗚弭㗚許[19]三
結外界真言
唵一素[20]上嚕素*上嚕許[21]二
結內界真言
唵一摩訶曼拏*上隷許*二
供養華真言
唵一旃暮伽[22]上補澁波[23]二跛北沒*反下同音囉*嚩隷
許三
供養香真言
唵一塞桑[24]紇*反下同普縒健悌*去二塞普囉許三
塗香真言
唵一鞊寧吉*反麼攞二述悌許[25]三
燒香真言
唵一縒曼多*上*嚩皤娑*去二鉢頭*二合米許三
禮拜真言
唵一[26]窒隷拽[27]地二摩訶暮伽*上三跛二合囉拏麼[28]許四

[1] [二]－(三)(乙)*　[2] 嚟＝黎(元)(明)(乙)　[3] (譯)＋猫(元)(明)(乙)　[4] 跋＝破(元)(明)(乙)　[5] [二]－(宋)(元)　[6] 吒＝咤(三)(乙)　[7] 扎＝謭(宋), 里(元)(明)(乙)　[8] 囉＝攞(三)(乙)*　[9] 嚫＝濕(三)(乙)　[10] 二上＝上二(宋)(元), 上聲二(明)(乙)　[11] 二＝三(三)(乙)　[12]　[13] (唵一野麼難攞奴皆反二許三)十二字∽(唵一縛嚕拏二穖底許三)十字(三)(乙)　[14] 酥＝蘇(三)(乙)　[15] 五＝三(宋)(元)　[16] 酥＝蘇(宋)　[17] [索]－(宋)　[18] 攞＝囉(三)(乙)　[19] 三＝二(宋)(元)　[20] 上＝上二(宋)(元), 上聲二(明)(乙)*　[21] 二＝三(三)(乙)*　[22] 上＋(聲)(明)　[23] 二＝一(宋)　[24] 紇＝訖(明)(乙)　[25] [三]－(宋)(元)　[26] 窒＝室(三)(乙)　[27] 地＋(瑟)(三)(乙)　[28] [許]－(明)(乙)

行道真言

唵一縒曼多*上二播嘱迦隷許三

合掌供養真言

唵一薩*嚩弭詫識哆二跛馹囉惹理三縒駇曳許四

每時入壇真言

唵一薩縛弭詫識哆二暮伽*上曼拏羅三跛二合囉髀捨野許四

授教真言

唵一旖暮伽*上縒駇耶二弭補攞三鉢頭二合米許①四

加持弟子真言

唵一旖暮伽*上姤使耶二濕*嚩縒野許②三

數珠真言

唵一旖暮伽*上鉢頭弭儞二跛二合囉䳫無遏*反鞞野許③三

錫杖澡罐真言

唵一娜伽*上步*嚩儞二鉢④二合囉娑⑤上囉三弭⑥嘌諦許四

結髆瓔珞真言

唵一旖暮伽*上播弭二怛*二合囉目契許三

結索真言

唵一旖暮伽*上莚⑦二合連地⑧二摩里鷄許三

一切器真言

唵一旖暮伽⑨上縒沒捺邏二縒隷許⑩三

安坐真言

唵一旖暮伽*上跋馹*囉二鉢頭忙縒娜三摩地瑟綾跛野許四

灌頂真言

唵一振弭麼抳二旖暮伽*上鼻曬迦三鼻詵者引許四

設火食真言

唵一旖暮伽*上入*嚩隷二鞊伽鞞野三薩*嚩弭莚娜設覩嚕彈舌呼四旨理旨理許五

施鬼神食真言

唵一跛二合囉步多*上二弭麼黎三婆㉑去皤*嚩許四

閼伽瓶真言

唵一鉢⑫頭二合麼⑬迦攞鑿二旖暮伽*上䥫底許三

獻香水真言

唵一旖暮伽*上鞔寧立*反鞔名也*反二健馱跛二合囉娑去隷許三

水瓮真言

唵一縒曼多*上二布囉野許三

獻飲食真言

唵一旖暮伽*上縒曼哆二婆⑭去皤縛許三

召請真言

唵一縒曼多*上步*嚩泥二旖暮伽*上三迦喇沙*上拏*上許四

勸請諸佛菩薩真言

唵一薩*嚩弭詫識哆二菩地薩埵跛嘱述陀*上三塞蘇邑*反*嚩皤婆⑮埵都邑*反麼四述悌*去三*去布囉野許五

請加持真言

唵一旖暮伽⑯上散底⑰二瑟綾覩許⑱三

淨火真言

唵一旖暮伽*上跛二合邏去嚩㘑二散入*嚩攞步*嚩泥*去三縒囉許四

⑲燈真言

唵一旖暮伽*上麼抳二入*嚩攞入*嚩攞許三

三時供養真言

唵一室嘱弭訖二合囉麼二旖暮伽*上散皸夜亭*反三播鞔寧也*反許⑳四

降使者真言

唵一旖暮伽上弭嘱矩徵上二苾曠途晃反縒野三度瞻度嚕許怖四

降諸鬼神真言

唵一旖暮伽*上二迦嘱沙*上野許三

發遣真言

唵一旖暮伽*上三*去布囉鬍人兮*反二跛二合囉縒囉藂擡三塞同上*嚩皤*嚩南四旖弭嘌多*上五布㘑許六

世尊如是真言三昧耶。於一切觀世音曼拏羅印三昧耶中。隨諸物類三遍五遍加持作法。則疾成就無諸障礙。爾時觀世音菩薩摩訶薩。復白佛言世尊。如來聽說讀誦。成就真實一切不空如來祕*密種族會通一切曼拏羅印三昧耶祕*密法性無戲論性大樂不空金剛法故。方便善巧成立勝智。一切事業調伏世間。溥遍三界自在最勝。此三昧耶乃於一切無上菩提真實解脫壇印法中。㉑簡擇詮出。為真言者圓滿成就一切菩提滅諸蓋障。若苾芻苾芻尼族姓男族姓女。能依一切不空如來甚深智印善建立性金剛法門。以大悲心恭敬供養。受持讀誦書寫解說。或復教人書寫受持。如法思惟清淨修行。無暫捨

① [四]－（宋）（元）　② [三]－（元）　③ 三＝一（宋）　④ 二合囉＝囉二合（元）（明）（乙）*　⑤ [上]－（三）（乙）　⑥ 嘌＝嘌（宋）　⑦ 二合逝＝逝二合（元）（明）（乙）　⑧ [二]－（三）（乙）　⑨ 上＝上二（宋）（元），上聲二（明）（乙）　⑩ 三＝四（三）（乙）　⑪ [去]－（元）（明）（乙）　⑫ 頭二合＝二合頭（宋）　⑬ 迦＝伽（三）（乙）　⑭ [去]－（三）（乙）　⑮ 埵＝蜀（宋）（明）（乙）　⑯ 上＝二（三）（乙）　⑰ 二＝三（三）（乙）　⑱ 三＝四（三）（乙）　⑲ （然）＋燈（三）（乙）　⑳ 四＝三（三）（乙）　㉑ 簡＝揀（三）（乙）

麼常依如是不空羂索心王陀羅尼眞言三昧耶中一一曼拏❶囉印三昧耶。隨眞言法一一作法。我當隨逐爲作擁護。爲除無始垢障重罪。爲速現與不空隨其成就法願。世尊斯人我常不捨。當與安住不退轉地。乃至阿耨多羅三藐三菩提轉法輪處。我常承事愛樂是人。亦如阿難承事如來。無暫懈忘。如是承事乃至涅槃收取舍利。大以七寶起舍利塔。以諸華香種種幢幡寶蓋衣服。常作供養無時斷絕。世尊我於此人。如是愛樂恭敬尊重觀侍供養。世尊若旃荼羅人受持此法。不識恩義外示賢善內行腐敗。竊盜一切陀羅尼眞言壇印三昧耶。我慢貢高無菩提心。不持淨戒不住慈悲。諂曲嫉妬互相毀蔑。謗讟一切陀羅尼眞言壇印三昧耶。亦不具信此陀羅尼眞言壇印三昧耶。如斯人輩是眞惡族旃荼羅種。世尊如是旃荼羅人。我以種種方便神力。欲脫此人少許厄難。無能得濟。由斯因緣修不成就非我過咎。世尊復有苾芻苾芻尼諸族姓子。身意恬寂持如來戒。正見正信是不空羂索心王陀羅尼眞言廣大解脫蓮華曼拏羅印三昧耶。具依衆法無諸妬心。晝夜精勤受持讀誦恒不斷絕。我隨愛樂肩負是人恒不捨離。心所求法皆爲滿足

爾時釋迦牟尼如來。讚觀世音菩薩摩訶薩言。善哉善哉大悲者。汝發斯願爲最上願。如是願者汝應爲之。世間度脫一切有情。皆令安住阿耨多羅三藐三菩提地。爾時執金剛祕*密主。一切眷屬曼拏羅神四天王神。一切天龍藥叉羅刹乾闥婆阿素洛孽嚕茶緊那羅摩呼羅伽人非人等。一時合掌恭敬瞻仰同聲讚觀世音菩薩摩訶薩言。善哉善哉大悲者。我等大衆同於世間隨逐尊者。恭敬供養此不空羂索心王陀羅尼眞言廣大解脫蓮華曼拏羅印三昧耶。此法眞是一切如來種族會通三昧耶。我輩皆能常勤依法受持讀誦書寫聽聞恭敬供養求大成就。職令不斷。若見有人常能依法。受持讀誦恭敬供養。我輩常護助成❷就法。聖者我輩知恩。非不知故以堅固心。願長守護不捨是法

爾時觀世音菩薩摩訶薩。❸語諸大衆善哉善哉。汝能發是最精進願護持此法。此法是眞一切如來種族會通三昧耶爾時執金剛祕*密主一切眷屬。聞法歡喜合掌旋繞辭還本宮

不空羂索神變眞言經卷第二十三

不空羂索神變眞言經卷第二十四

*大唐天竺三*藏菩提流*志譯

執金剛祕密主問疑品第五十一

爾時執金剛祕密主菩薩摩訶薩。於自宮中乃與無量諸大眞言仙王。前後圍繞。端坐觀察思惟此法。❹語諸仙言。彼觀世音菩薩摩訶薩。說此不空羂索心王陀羅尼眞言廣大解脫蓮華曼拏羅印三昧耶。乃是一切菩薩摩訶薩。共所合掌恭敬頂禮修治之處。極爲甚深祕密法藏。我及梵釋一切諸❺天諸眞言。仙一切魔衆沙門婆羅門人非人等。盡皆迷惑非意思伺非❻傻所測。此法廣大極爲甚深難解難入。如是不空羂索心王陀羅尼眞言廣大解脫蓮華曼拏羅印像三昧耶無量無數。已於佛前大衆中說等如大海。云何得入此大法海三昧耶門。修學受持。我等猶如芥子擊動蘇彌盧山。云何得勤。如以十方一切微塵諸佛刹土。內芥子中。云何得入。若復有人樂欲書寫受持讀誦聽聞修者。先不承事恭敬供養十方過現一切刹土殑伽沙俱胝那庾多百千諸佛。一切深法讀誦聽聞。何由得解此不空羂索心王陀羅尼眞言廣大解脫蓮華❼檀印三昧耶。是一切菩薩摩訶薩。共所合掌恭敬頂禮讚歎受持讀誦修習。大祕密三昧耶。得解脫處。非我修法。由是迷惑。難解難入此大甚深祕密三昧耶。又復有人受持一切諸佛法教。證於出世最甚深法善巧智慧。於此法中勇猛精進信解受持。讀誦聽聞猶❽不得了。何況今世當世。苾芻苾芻尼族姓男族姓女。受持讀誦聽聞修習此不空羂索心王陀羅尼眞言廣大解脫蓮華*檀印三昧耶種種神通。求成就者。當云何成。我諸菩薩梵釋諸天。一切諸衆。有此疑惑事須問佛爲解衆所心之疑惑。當令有情修治成就得滿諸願

爾時執金剛祕密主菩薩摩訶薩。當勅無量俱胝百千諸大眞言仙王大衆。各以無量神

❶囉＝羅㊄㊁　❷就＝諸㊂㊁　❸語＝告㊂㊁　❹語＝皆㊂㊁下同　❺天＝大㊄　❻傻＝度㊂㊁　❼檀＝壇㊂㊁*　❽不得了＝得了不㊄

通威力。飾持種種幢幡寶蓋，眞珠網綫雜寶華鬘。天妙衣服水陸諸華。天諸末香塗香燒香。天諸伎樂頭冠瓔珞。七寶條襟釵璫環釧。一切色相摩尼寶珠。前後圍繞。執金剛秘密主菩薩摩訶薩而爲上首。發宮殿中作大神通。以此不空羂索心王陀羅尼眞言三昧耶神通威力。從空來至補陀洛山觀世音菩薩摩訶薩寶宮殿中。不空羂索心王陀羅尼眞言廣大解脫蓮華曼拏羅印三昧耶會上。正於如來大衆中下。則便佛前恭敬作禮。各以所持種種供具作大供養。右繞如來數百千匝。却退一面重禮佛足。往觀世音菩薩摩訶薩前。一時頂禮菩薩雙足。復作種種廣大供養。右繞七匝及遍周匝。廣大供養一切菩薩摩訶薩大曼拏羅神。幷會大衆。爾時執金剛祕密主菩薩摩訶薩。與諸仙衆便於觀世音菩薩摩訶薩前。❶嬐然一面整理衣服。合掌恭敬❷靖默瞻仰。於須臾間執金剛祕密主菩薩摩訶薩。輪弄持杵步如師子往詣佛前。又復頂禮右繞三匝却退一面。長跪叉手前白佛言。世尊彼觀世音菩薩摩訶薩。說此不空羂索心王陀羅尼眞言廣大解脫蓮華曼拏羅印三昧耶。乃是一切菩薩摩訶薩共所合掌恭敬頂禮修治之處。極爲甚深難解難入。踰過大海蘇彌盧山。不可動搖。特奇希有難爲受持讀誦修習。此法中有無量無邊陀羅尼眞言。廣大解脫蓮華曼拏羅印三昧耶像成就之法。無量如來現神通法。無量不空王觀世音菩薩摩訶薩。所有受持讀誦修習成就神通變現之法。世尊我及一切菩薩摩訶薩。梵釋諸天一切諸衆皆當疑惑。云何受持讀誦聽聞修習。云何令得成就是法。一一陀羅尼眞言曼拏羅印像三昧耶。所供養法各別。皆有無量無邊三昧耶門。云何令於現在未來苾芻苾芻尼族姓男族姓女。信解受持讀誦修習。心不散緣心不迷惑。依何法門而得成就。❸惟願如來爲令解釋斷諸疑惑

爾時釋迦牟尼如來。謂執金剛祕密主菩薩摩訶薩言。如是如是。此法具有種種祕密輪攝如來陀羅尼眞言之行成就法門。若有最上成就斯者。則得無量大智海生。獲大成就。無量廣大六波羅❹蜜多福蘊善根成就相應。

爾時執金剛祕密主菩薩摩訶薩。復白佛言世尊。何者名得最上成就。云何以此成就得諸成就。爾時如來謂執金剛祕密主菩薩摩、訶薩言。若有苾芻苾芻尼族姓男族姓女。有少宿植眞菩提心善根種子如芥子者。彼人則得最勝成就。如是眞實菩提心人。隨其力辦當作金銅舍利制多。於制多中置佛舍利。恒常精進。日日當以種種香水。如法灌浴舍利制多。置於壇內。幷置此經。常以種種華香供養。受持讀誦聽聞修習。令不間斷。則得最上成就之法。所作諸法盡皆成辦。以是受持供養功德。日日則❺當承事供養九十九殑伽沙俱胝那庾多百千佛所種諸善根。復得此諸如來受記加被護念讚歎。無量方便善根成熟。復得一切菩薩摩訶薩。共所修治恭敬頂禮。無量不空羂索心王陀羅尼眞言廣大解脫蓮華曼拏羅印三昧耶。無量不空廣大明王眞言曼拏羅印三昧耶處皆獲成就。斯人由此受持供養舍利之福。卽身現前獲得無量功德稱歎得大成就。執金剛祕密主。我雖此說猶未了矣。汝應復往觀世音前具所陳問。彼復爲汝重更宣說

爾時執金剛祕密主菩薩摩訶薩。歡喜踊躍頂禮佛足。往觀世音菩薩摩訶薩前。合掌頂禮右繞三匝。於一面立歡喜微笑。輪弄持杵瞻仰菩薩目不暫捨。爾時觀世音菩薩摩訶薩。語執金剛祕密主菩薩摩訶薩。言仁者瞻我請求何願。我當相爲一一解釋令所願滿

爾時執金剛祕密主菩薩摩訶薩。卽白觀世音菩薩摩訶薩言。此不空羂索心王陀羅尼眞言。廣大解脫蓮華曼拏羅印三昧耶。乃是一切菩薩摩訶薩共所恭敬頂禮學處。深廣無量難解難入。是法中有無量種陀羅尼眞言廣大解脫蓮華曼拏羅印像三昧耶。極爲甚深。廣大無量踰過大海蘇彌盧山。等如虛空無有限量。此法廣大從何出生。云何受持讀誦聽聞修習。云何盡得一一解了。云何了知證法成就。云何大法而得成就云何地成就廣大解脫蓮華曼拏羅印三昧耶。何者爲先何者爲中何者爲後。是中無量陀羅尼眞言。各有無量壇印法則。應云何作云何證解。*惟願聖者爲我解說除斷衆疑。解此法中無量陀羅尼眞言壇印像法。一切受持得大成就

❶嬐＝僉(元)(明)(乙)　❷靖＝靜(三)(乙)　❸惟＝唯(三)(乙)*　❹蜜＝密(明)(乙)　❺當＝償(三)

爾時觀世音菩薩摩訶薩。語執金剛祕密主菩薩摩訶薩言。仁者智慧甚爲速辯。何故久已乃發斯問。諦聽諦聽我卽相爲。一一解釋斷諸疑網。譬如十方一切佛剎所有三世一切如來。種種形相相好光明。種種壽命種種寶師子座。種種法會種種法門。諸大神通說種種法。種種調伏一切菩薩摩訶薩獨覺聲聞一切天龍八部人非人等。而與授記。一一名相而難差別。然是十方一切諸佛剎土。三世一切如來。一一法身報身化身形相壽命。坐師子座轉大法輪。說種種法而出現者。盡皆同一法身報身化身。相好光明一大乘法。示現神通種種出現。轉大法輪應化有情。執金剛祕密主菩薩摩訶薩。此不空羂索心王一切陀羅尼眞言。眞實廣大解脫蓮華壇印三昧耶。亦同其一。我常以此不空羂索心王大幻化三昧耶力。示現種種神通色法。諸形相像相好光明。隨上中下說法調伏一切有情。皆令圓滿一切意樂所求願者。皆由此一不空羂索心王大幻化三昧耶力。示現一切大福德蘊。成熟善根。復現一切如來憶念境界相應。復現一切菩薩摩訶薩種種神通境界相應。復現一切清淨陀羅尼三摩地勇猛三摩地。金剛[1]輪三摩地幢劍三摩地。破諸諍論三摩地觀察三摩地。神變三摩地放光三摩地。離愛三摩地力嚴三摩地。法觀察三摩地寶印手三摩地。清淨光三摩地毘盧遮那藏三摩地。日光三摩地寶藏三摩地。月藏三摩地觀察光三摩地。法炬三摩地一切如來觀察頂三摩地。神通溥遍嚴三摩地火炬三摩地。爾楞惹那三摩地不退轉相三摩地。滿月三摩地善住三摩地。善覺三摩地行清淨三摩地。日觀三摩地離垢三摩地。溥印三摩地溥遍壇清淨三摩地。相印觀三摩地。溥圓清淨三摩地。蓮華嚴三摩地不空觀三摩地。不空清淨三摩地不空神變三摩地。不空安慰廣大寶三摩地管劍三摩地。臂釧幢三摩地一切幢劍三摩地。離一切障三摩地不空鉤三摩地。蓮華鉤三摩地清淨鉤三摩地。不空鉤攝受三摩地不空光鉤三摩地。威德觀察三摩地清淨處三摩地。分明觀三摩地周遍圓滿三摩地。執金剛祕密主菩薩摩訶薩。是五十二三摩地。與諸三摩地而爲上首。一一各有無量殑伽沙俱胝那庾多百千僕從三摩地。此五十二三摩地。皆是不空羂索祕密心王陀羅尼眞言。廣大解脫蓮華壇印三昧耶。大幻化神通力加持出現勝相相應。若有有情。信解受持讀誦修習此不空羂索心王陀羅尼眞言廣大解脫蓮華壇印三昧耶者。當依一切如來金剛身語心印金剛法門。入金剛定無動無壞。晝夜六時以大悲心。如法誦持是不空羂索心王陀羅尼眞言常數不闕。應知此人則得證解如是三摩地。復得不空廣大神通成就。不空見諸佛相成就。不空陀羅尼眞言三昧耶積聚功德福蘊成就。不空如來神通境界變化成就。不空菩薩心境界神變成就。不空如來大神通變化加持成就。不空六波羅蜜多圓滿相應成就。不空坐菩提場轉大法輪成就。不空不退地住成就。不空智照溥遍光成就。不空最勝清淨甚深般若波羅蜜多增長菩提成就。不空十波羅蜜多圓滿相應成就。不空恭敬供養一切如來相應成就。執金剛祕密主菩薩摩訶薩。以是三摩地神通妙義。我則意正廣令宣說此不空羂索心王陀羅尼眞言。廣大解脫蓮華壇印三昧耶名。不空羂索心王陀羅尼眞言三昧耶。云何使得受持之者。心神迷惑令復散亂。若疑此法難解難入。難爲受持無有是處。執金剛祕密主菩薩摩訶薩。十方所有一切剎土。一切如來一切不空大智道智。皆是此不空羂索心王陀羅尼眞言三昧耶智慧名字。一切菩薩摩訶薩一切不空大智道智。亦是此不空羂索心王陀羅尼眞言三昧耶智慧名字。一切觀世音種族幻化三昧耶。亦是此不空羂索心王陀羅尼眞言三昧耶智慧名字。我所一切神通幻化三昧耶。亦是此不空羂索心王陀羅尼眞言三昧耶智慧名字。執金剛祕密主菩薩摩訶薩智慧。卽是不空羂索心王陀羅尼眞言三昧耶。不空羂索心王陀羅尼眞言三昧耶。卽是智慧。不空羂索心王陀羅尼眞言三昧耶。卽是一切佛心三昧耶。一切佛心三昧耶。卽是不空羂索心王陀羅尼眞言三昧耶。不空羂索心王陀羅尼眞言三昧耶。卽是我心。我心卽是不空羂索心王陀羅尼眞言三昧耶。若我一切心所思[2]惟願求一切甚深祕密廣大法者。卽便以此不空羂索心王陀羅尼眞言智慧一時

[1] 輪＝論（宋），喩（元）（明）（乙）　[2] 惟＝唯（宋）（元）

攝來。執金剛祕密主菩薩摩訶薩。是故我今說此。名不空羂索心王陀羅尼眞言。廣大解脫蓮華壇印三摩地。若有有情得證之者。云何使心迷惑散亂。仁於此法發斯疑惑。作如是問無有是處。執金剛祕密主菩薩摩訶薩。此受持者以此陀羅尼力。復證此不空羂索心王陀羅尼眞言廣大解脫蓮華曼拏羅印三昧耶中。無量不空陀羅尼。皆悉現前一一解了。所謂不空海智陀羅尼不空鉤陀羅尼。不空蓮華鉤陀羅尼不空善住陀羅尼。不空盧舍那藏陀羅尼不空清淨毘盧遮那藏陀羅尼。不空清淨蓮華陀羅尼不空光明影陀羅尼。不空如意寶幢陀羅尼不空光明神變陀羅尼。不空印陀羅尼不空金剛陀羅尼。不空悉地陀羅尼不空安住陀羅尼。不空廣大光明陀羅尼不空清淨光陀羅尼不空遍覺陀羅尼不空光焰印陀羅尼。不空日月藏陀羅尼不空一切如來祕密菩提道場陀羅尼。執金剛祕密主菩薩摩訶薩此受持者證獲如是陀羅尼者。則得一切菩薩摩訶薩。共所合掌恭敬頂禮修治。一切不空羂索心王陀羅尼眞言廣大解脫蓮華壇印三昧耶而皆現前。以斯陀羅尼力。則得一切不空智印祕密法門最上妙定。心不迷惑心不失念。心不下行下見下智。心不癡亂心不怖懼。心不動搖心不嫉妬。心不慳貪心不障惑。心無罪垢心無世間生死涅槃諸惡覺觀。當令慧心顯現明照。猶如無量百千日輪清淨法界。亦如大海廣深無際。踰過衆流。執金剛祕密主菩薩摩訶薩。獲得如是無量廣大積聚功德。不空羂索心王陀羅尼眞言。云何使心迷惑失念。此受持者復得旃慕伽王無量無數清淨色受想行識法。清淨眼耳鼻舌身意法。清淨色聲香味觸法法。清淨一切法界法。執金剛祕密主菩薩摩訶薩。以實清淨眞菩提心。信解受持讀誦修習此不空羂索心王陀羅尼。眞言三昧耶者。證得如是清淨之法。云何心神而有迷亂。執金剛祕密主菩薩摩訶薩。且待須臾。我欲佛前現此一切菩薩摩訶薩。共所合掌恭敬頂禮。一切不空羂索心王陀羅尼眞言。廣大解脫蓮華壇印三昧耶。種種神通威德相狀。爾時執金剛祕密主菩薩摩訶薩。聞[1]斷不空王莊嚴功德大神通法已。適然歡喜解心踊躍。歎未曾有斷諸疑結。解心清淨解法清淨。心不疑惑此一切菩薩摩訶薩。共所合掌恭敬頂禮。一切不空羂索心王陀羅尼眞言。廣大解脫蓮華壇印三昧耶處

爾時執金剛祕密主菩薩摩訶薩。便以溥遍清淨光[2]大摩尼寶。奉上供養觀世音菩薩摩訶薩已。合掌頂禮恭敬讚歎。右繞三匝便詣佛前。退坐一面歡喜踊躍。合掌恭敬瞻仰如來

爾時觀世音菩薩摩訶薩。以大悲心當爲度脫一切有情。歡喜受持溥遍清淨光大摩尼寶。便以此寶擲置空中。展轉供養十方諸佛。擲是寶時十方刹土三千大千世界。六[3]返大動放無量光。一時溥照。上至阿迦尼吒天下至阿毘地獄。其光明踰俱胝百千日初出光。以光神力。此贍部洲三塗六趣一切有情。遇斯光者皆得解脫種種罪苦。當捨命後便往淨土蓮華化生。具衆相好而自莊嚴。十[4]方地獄爲光照時。變成清淨蓮華之池。是中有情皆盡解脫。火湯地獄爲斯光照。卽現變成清涼水池。是中有情皆盡解脫。寒氷地獄爲斯光照。卽現變成溫[5]煖水池。是中有情皆盡解脫。傍生一切有情之類。爲斯光照便則捨命。往兜率陀天而卽受生。一切牢獄繫閉有情。爲斯光照。則得杻械枷鎖災難一時解脫。一切盲聾瘖瘂跛躄。病苦有情爲斯光照。一時皆得見色聞聲解語能行病痾除差。如是一切不完具者。皆悉具足。一切卉水藥草叢林。百穀苗稼甘蔗蒲[6]桃。爲斯光照悉皆滋茂華實繁多。光照十方一切佛土各九十九殑伽沙俱胝那庾多百千如來應正等覺。隨諸如來一一現大光明寶帳。方正廣博種種莊嚴。時諸如來各[7]各帳中坐師子座。各以無量菩薩摩訶薩大衆。前後圍繞如法而坐。於虛空中。雙雙彌雨種種色寶妙莊嚴具海雲。種種末香塗香燒香海雲。種種寶幢幡蓋海雲。種種蓮華拘物頭華。芬陀利華鉢頭摩華。優鉢羅華婆利師迦華。瞻蔔迦華阿底目多迦華。阿叔迦華波吒羅華。青蓮華迦曇婆華。曼陀羅華摩訶曼陀羅華海雲。一切諸天種種妓樂不鼓和鳴海雲。周遍供養彼諸一一如來大衆。我此釋迦牟尼如來。亦現光明大寶帳中坐師子座。是會無量菩薩摩訶薩大衆。前後圍繞如法而坐。其帳廣博方

[1]斷＝斯(宋)(元)，此(明)(宮)　[2]大＝太(元)　[3]返＝反(三)(宮)下同　[4]方＝六(三)(宮)　[5]煖＝暖(三)(宮)　[6]桃＝萄(明)(宮)　[7]各＝坐(三)(宮)

正四角。純以無量衆寶嚴飾。種種光明間錯交映。以諸半月滿月寶鐸金鈴。天衣幡蓋眞珠羅網。四面懸列帳諸角上。天妙雜拂具莊嚴之。於虛空中。霶霔彌雨一切寶幢幡蓋天妙衣服。末香塗香燒香天諸寶華。水陸雜華一切海雲。一切諸天種種伎樂不鼓和鳴海雲。供養釋迦牟尼如來會中大衆。執金剛祕密主菩薩摩訶薩。如斯神通皆是不空羂索心王陀羅尼眞言廣大解脱蓮華壇印三昧耶神通加持。此不思議未曾神變得是示現

廣大明王央俱捨眞言品第五十二

爾時觀世音菩薩摩訶薩。現斯種種廣大莊嚴神通法已。即從坐起右繞如來百千數匝。退一面立整理衣服。瞻仰如來合掌頂禮。長跪叉手復白佛言。世尊復有不空羂索心王陀羅尼眞言廣大解脱蓮華壇印三昧耶中。三大明王祕密摩訶曆尼。亦是一切菩薩摩訶薩。共所合掌恭敬頂禮。旃幕伽王陀羅尼眞言廣大解脱蓮華曼拏羅印三昧耶。一名不空廣大明王央俱捨眞言。二名不空大可畏明王央俱捨眞言。三名不空淸淨蓮華明王央俱捨眞言。欲於佛前而演説之。世尊此三大明王神通威力。能現一切不空羂索心王陀羅尼眞言。廣大解脱蓮華壇印。一切變像三昧耶。悉皆現前。若暫憶念受持讀誦聽聞修❶者。則得一切不空羂索心王陀羅尼眞言廣大解脱蓮華壇印三昧耶現前成就。爾時釋迦牟尼如來。謂觀世音菩薩摩訶薩言。善哉善哉淸淨者。汝應演説是一切觀世音菩薩摩訶薩祕密心　廣大明王央俱捨眞言。爲令利益修眞言者及諸有情。汝當宜説今正是時。爾時觀世音菩薩摩訶薩。得佛印讚還坐本座。歡喜微笑奮迅神通。瞻仰如來目不暫顧。即説不空廣大明王央俱捨眞言曰

娜麼(桑乾❷反下同❸音)窒(丁結*反)喔野(一句)特(能邑*反)婆(無何*反)❹努(下同)誐(銀迦*反又音迦字)譯(斤擺*反下同音)(二❺句)跛(北沒❻*反)❼囉底瑟耻諦瓢(毘❽遙*反下同三❾句)薩縛(無可*反下同)譯訖(他可*反)誐跢(多箇*反下同音四*句)勃陀❿(上)菩地薩怛(得紇*反下同⓫二合)麼(無計)瓢(毘遙*反下同五*句)那莫蒱喇耶(六*句)跛駟囉馱囉(七*句)摩訶⓬(去)苾皺(亭夜*反)馱嚩捺(能⓭訖*反下同二合)⓮囉⓯(八句)縒誐拏播喔婆𡅏瓢(⓰入九句)那莫薩縛曼拏(*上)擺(十*句)苾皺爾(奴禮*反下同)⓱嚩諦瓢(⓲入十一*句)薩*嚩沒捺⓳(二合)*囉曼怛(二合)囉(⓴十二*句)播綴(㉑知賈*反下同音)擺迦(斤邏*反下同音)粒(陟邑*反)閉瓢(*入十三*句)那莫薩*嚩跛(㉒同上二合)囉底(二合)曳迦(十四*句)勃馱喔野(十五*句)失邏縛迦僃(去)祇(虬曳*反)瓢(毘遙反十六*句)底跢那誐譯(十七*句)跛(同上二合)囉窗(丁聿*反)半𡅏瓢(*入十八*句)那莫蒱喇野梅窒𡅏野(十九*句)跛(同上二合)囉母契瓢(毘遙*反二十*句)摩訶(*去)覩使譯菩㉓地薩埵(㉔二合)*嚩(二十一*句)誐拏(㉕平)播喔婆𡅏瓢(*入二十二*句)那莫蒱喇耶弭多皤野(二十三*句)譯訖誐跢耶(二十四*句)縒歌素(蘇古*反)佉(*上)*嚩底(二十五*句)儞婆枲爾菩地薩埵(*二合)*嚩誐拏(*上二十六*句)播喔婆邏野(二十七*句)那謨娜舍案皺(寧立*反)屈數(二十八*句)旃灘(*去)跢鉢喔演諦數(二十九*句)路迦陀(*上)覩數(三十*句)薩*嚩譯訖誐諦瓢(*入三十一*句)縒俱啊(盧以*反)野曼拏(*上)擺曼怛(*二合)囉(三十二*句)沒捺(*二合)㉖囉播綴擺迦粒(同上音)閉瓢(*入三十三*句)那謨羅怛㉗(二合)娜怛(*二合)囉耶野(三十四*句)那莫蒱喇耶(三十五㉘*句)婆路枳諦濕(*二合)*嚩囉野(三十六*句)菩地薩埵(*二合)*嚩野(三十七*句)摩訶(*去)薩埵(*二合)*嚩野(三十八*句)摩訶(*去)迦嚕抳迦野(三十九*句)薩縛苾皺曼拏(*上)擺(四十*句)母㉙喇喇(盧乾*反)怛曳(四十一*句)薩*嚩薩埵(*二合)*嚩襪(無遏*反)縒擺野(四十二*句)縒曼譯暮伽(四十三*句)*上曼拏(*上)擺苾皺囉惹(四十四*句)那麼㉚素訖㉛(二合)喔皺野(四十五*句)薩*嚩弭起(共乙*反)娜毘那(*去)野迦(四十六*句)訥瑟縒摩邏儞(四十七*句)跛㉜(二合)囉舍麼娜迦邏野(四十八*句)摩訶(*去)菩地薩埵㉜(二合)*嚩(四十九*句)婆囉蕩矩舍野(五十*句)但鑁(亭也*反)他(五十一*句)唵(喉中擾聲引呼)旃迦喇灑(下嫁㉞價*反同音)野(五十二*句)鉢頭㉟(途邑*反二合)麼歌祭譯(五十三*句)摩訶(*去)暮弶(求亮*反)㊱引矩捨(五十四*句)者囉者囉(五十五*句)柘者囉(五十六*句)散者囉(五十七*句)縒曼諦娜(五十八*句)摩訶(*去)播喻(牧亮*反)矩捨步惹(五十九*句)婆囉娜步護矩捨(六十*句)播捨陀(*上)囉(六十一*句)陀(*上)囉陀(*上)囉(六十二*句)縒曼多(*上)沒捺㊲(二合)囉曼怛(二合)囉(六十三*句)播綴擺陀(*上)囉(六十四*句)快(於亮*反)矩捨播勢那(六十五*句)陀(*上)㊳擺野許許(六十六*句)摩訶(*去)沒捺(*二合)囉歌(*二合)麼(六十七*句)麼灑陀(*上)囉(六十八*句)蒱暮伽(*上)

❶者＝習㊂㊁　❷反＝切㊆㊁*　❸普＝前㊂㊁　❹下＋(音)㊂㊁　❺〔句〕－㊂㊁*　❻反＋(二合)夾註㊄，反＝切㊆㊁　❼囉＋(二合)㊉㊆㊁　❽遙＝藥㊂㊁　❾〔句〕－㊉㊆㊁*　❿上＋(聲)㊆㊁*　⓫(音)＋二合㊄，〔二合〕－㊉㊆㊁　⓬去＋(聲)㊆㊁*　⓭〔二合〕－㊉㊆㊁　⓮囉＝邏㊂㊁*　⓯八句＝八㊄，二合八㊉㊆㊁　⓰入九句＝入九㊉，入聲九㊆㊁　⓱嚩＝縛㊂㊁　⓲入＋(聲)㊆㊁*　⓳二合囉＝邏二合㊉㊆㊁　⓴(二合)＋十㊉㊆㊁　㉑賈＝價㊂㊁　㉒二合囉＝囉二合㊉㊆㊁*　㉓地＝提㊂㊁　㉔二合嚩＝縛二合㊉㊆㊁　㉕平＋(聲)㊆㊁　㉖囉＝邏㊂㊁　㉗二合娜＝一合娜㊄，娜二合㊉㊆㊁　㉘〔句〕－㊂㊁*　㉙〔喇〕－㊂㊁　㉚素＝索㊂㊁　㉛二合喔＝喔二合㊉㊆㊁　㉜二合囉＝囉二合㊉㊆㊁*　㉝二合嚩＝縛二合㊉㊆㊁*　㉞價＝濆㊂㊁　㉟二合麼＝麼二合㊉㊆㊁　㊱〔引〕㊆㊁　㊲二合囉＝邏二合㊉㊆㊁*　㊳擺＝擺㊂㊁

嚕謗引矩捨陀*上囉六十九*句 ❶哆囉跢囉*七十句 ❷跢跢囉一七十*句 散跢囉野二七十*句 摩訶*去沒捺*同上二合曬曼拏*上攞三七十*句 旃荼彌同上 矩捨婆囉娜七十四*句 摩訶*去迦嚕抳迦五七十*句 窒囑路者娜六七十*句 播輸鉢底稗灑駄囉七七十*句 紇伽異反 濕*嚩囉八七十*句 摩醯濕*二合嚩囉九七十*句 播囉麼迦嚕抳迦*八十句 摩訶*去濘地濕*二合嚩囉一八十*句 野麼婆嚕拏矩廢囉二八十*句 矩摩囉三八十*句 那麼褰訖囉鞞四八十*句 窣曬路枳野婆囉娜五八十*句 那麼迦舍麼迦六八十*句 舍繕迦嚕訖灑迦七八十*句 摩訶*去苾皤薩伽八十八*句 曼拏*上攞布爾❸跢九八十*句 囉怛娜摩矩纔摩囉陀*上囉*九十句 度嚕度嚕一九十*句 摩航胡朗*反 矩舍二九十*句 乞灑陀*上囉許許三九十*句 皤囉皤囉十九四*句 二*去皤囉三*去皤囉五九十*句 統曼鞞六九十*句 沒捺❹二合囉曼怛*二合囉七九十*句 曼拏*上攞播縒攞八九十*句 布囉野布囉野許許九九十*句 紇❺二合唎娜曬矩舍❻句一百 旃*嚩路❼迦野𢬵本含*反 一*句 娑*上陀*上野悉沈二❽句 婆*反 旃迦*二合唎灑野三*句 沒捺❾囉曼怛*二合囉四*句 曼拏*上攞❿攞播縒臨盛五⓫句 舍*反 舍麼野弭莎灘六⓬句 跛⓭二合同上囉娑⓮上陀*上野⓯摩爛彈七⓰句音呼 歌囉歌囉八 薩*嚩播簸枳⓱二合粒同上 弭灑九⓲句 麼攞⓳摩縒同上理縒十*句 虎嚕虎嚕十一*句 *摩航同上 矩捨許許*十二句 勃𣪍勃𣪍*十三句 菩陀*上野菩陀⓴上野*十四句 視嚕視嚕十五*句 摩訶*去菩地薩埵㉒二合途㉑擴反 望矩捨*十六句 喇怛㉓二合娜播捨陀㉔上囉*十七句 娜那*去弭質怛*二合囉皤囉拏*上八十*句 弭步使稗九十*句 旃弭稗皤爾娜*二十句 摩矩纔馱囉一二*十句 陀*上囉陀*上囉二二*十句 鉢㉕二合頭*奴邑反 麼播鍮同上 矩捨陀*上囉三二*十句 薩*嚩苾𣪍曼怛二合囉四二*十句 沒捺㉖二合囉曼拏*上攞五二*十句 跛*二合囉*嚩囉二十六 娑*去陀*上野娑*去陀*上㉗野七二㉘十句 弭濕*二合*嚩嚕播陀*上囉八二*十句 統歌褰囉步惹十二九*句 統歌塞*二合囉爾怛*二合囉㉙三十句 謀蘇告*反 𧀼*名養反 毋佉*上播囉麼迦嚕抳迦一三*十句 薩埵二合嚩轆同上 統攞二三*十句 薩*嚩曼怛*二合囉沒捺㉚二合囉三三*十句 跛*二合囉統陀*上迦四三*十句 摩訶㉛去*嚩囉娜薩埵*二合嚩五三*十句 那謨窣覩諦十三六*句 旃暮弶矩捨七三*十句 鉢頭㉜二合麼步惹八三*十句 莎*嚩訶㉝去一十九㉞句百三

爾時觀世音菩薩摩訶薩。說是眞言時。其補陀洛山觀世音宮殿。六返震動天雨衆華。此一切菩薩摩訶薩。共所合掌恭敬頂禮。一切不空羂索心王陀羅尼眞言。廣大解脫蓮華曼拏羅印三昧耶。一切文字祕密章句。皆於閻浮檀金葉上。以青瑠璃而爲文字。㉟字自光繞一一文句。行頌端正於虛空中一時顯現。一切不空羂索心王陀羅尼眞言。廣大解脫蓮華曼拏羅印三昧耶。種種圖像諸佛如來坐師子座。一切菩薩摩訶薩一切觀世音菩薩摩訶薩。一切眞言曼拏羅神。一切廣大奮怒明王。隨法如法坐蓮華座。俱虛空中一時顯現。三十三天梵釋諸天。四天王神苦行諸仙。一切使者一切龍神八部。隨法如法次第而㊱坐。俱虛空中一時顯現。一切廣大解脫蓮華曼拏羅印三昧耶。種種形挋院位所應。一切圖像諸佛如來坐師子座。一切菩薩摩訶薩一切執金剛菩薩摩訶薩。一切觀世音菩薩摩訶薩。一切廣大奮怒明王。隨法如法坐蓮華座。俱虛空中一時顯現。一切眞言曼拏羅神。三十三天梵㊲釋諸天。一切天神一切使者。及諸種族一切侍者執持器仗。隨法如法次第而坐。俱虛空中一時顯現。一切手印一切器仗印乃至諸印種種相狀。隨法如法蓮華臺上光焰圍繞。俱虛空中一時顯現。一切所圖宮殿樓閣。須彌盧山一切小山。寶樹華果㊳藥草之類。池泉溝壑江河大海。一切禽獸各各形相。隨法如法一切殊特端正妙好。俱虛空中一時顯現。十方無量殑伽沙俱胝那庾多百千剎土。所有一切如來應正等覺。俱虛空中一時顯現。讃觀世音菩薩摩訶薩言。善哉善哉觀世音。汝能說此最上不空廣大明王央俱捨眞言三昧耶門。以斯眞言三昧威力。攝是一切菩薩摩訶薩。共所合掌恭敬頂禮。一切不空羂索心王陀羅尼眞言。廣大解脫蓮華曼拏羅印三昧耶。一切文字祕密章句。一切諸佛菩薩摩訶薩。眞言明神一切諸天形像。一切曼拏羅印三昧耶相。於虛空中一時顯現。當斯會上廣大無量。此不空廣大明王央俱捨眞言。與於今當苾芻苾芻尼族姓男族姓女。作大寶聚爲歸依處。若有能以一切如來金剛身語心印。金剛法門大

❶哆＝路㊂乙　❷路路＝哆哆㊂乙　❸跢＝䟦㊂乙　❹二合嚧＝囉二合元明乙　❺二合唎＝唎二合元明乙*　❻［句］－元明乙*　❼迦十(同上)夾註元明乙　❽［句］－㊂乙*　❾陀＝邏㊂乙　❿［攞］－㊂乙　⓫［句］－元明乙　⓬［句］－㊂乙　⓭二合同上囉＝同上囉二合元明乙　⓮上＝六㊂乙　⓯摩＝麼明乙　⓰［句］－元明乙　⓱二合粒同上＝粒同上二合元明乙　⓲［句］－㊂乙*　⓳摩＝麼㊂乙*　⓴［上］－㊂乙　㉑擴＝壙㊂乙　㉒二合埵＝埵二合元明乙　㉓二合娜＝娜二合元明乙　㉔上＝去宋元，去聲明乙　㉕［二合］－㊂乙　㉖二合囉＝囉二合元明乙　㉗野十(娑去陀上野)㊂乙　㉘［句］－元明乙　㉙［句］－㊂乙*　㉚二合囉＝囉二合元明乙　㉛去＝入宋，入元，入聲明乙　㉜二合麼＝麼二合元明乙　㉝去十(聲共)明乙　㉞［句］－元明乙　㉟字自光繞＝白光圍繞㊂乙　㊱坐＝生明乙　㊲釋＝釋㊂乙　㊳藥＝果宋乙

悲之心。恒於後夜晨朝夜時。受持讀誦一七二七三七遍者。應知是人則得一切蘭慕伽羂索心王陀羅尼真言。廣大解脫蓮華曼拏羅印像三昧耶。皆當現前證大智海。解此不空羂索心王陀羅尼真言。廣大解脫蓮華曼拏羅印變像三昧耶。爾時釋迦牟尼如來。偈讚觀世音菩薩摩訶薩言

　善哉善哉觀世音　大慈悲者汝身是
　善演明王真言者　應當重說成就法

爾時執金剛祕密主菩薩摩訶薩。見是廣大無量神變。合掌歡喜深心踊躍歎未曾有。爾時觀世音菩薩摩訶薩得佛語已。又白佛言世尊。若苾芻苾芻尼族姓男族姓女。能以一切如來金剛身語心印。金剛法門甚深祕密大三昧耶大悲之心。信解受持讀誦修習恭敬供養是一切不空羂索心王陀羅尼真言。廣大解脫蓮華曼拏羅印三昧耶者。清潔洗浴著淨衣服。一心寂默勿與他語。面東合掌頂禮十方一切諸佛菩薩摩訶薩。如法而坐。加持衆香燒焯供養一切諸佛菩薩摩訶薩衆會。乃當誦此廣大明王央俱捨真言。頂禮十方一切諸佛如來菩薩摩訶薩衆。誓菩提願燒香供養。便誦廣大明王央俱捨真言。如法作法晝夜六時而不間絕。滿七七日或一百日或二①三百日。得觀世音補陀洛山。所有一切觀世音種族。一切菩薩一切天神。一切曼拏羅神真言明神。天龍八部悉皆歡喜。湊會加被一時護念。夢覺現身爲令證解一切菩薩摩訶薩。共所合掌恭敬頂禮。一切不空羂索心王陀羅尼真言。廣大解脫蓮華壇印變像三昧耶甚深諸法。若一千日若二千日。若三千日若四千日。若常受持所求一切菩提勝法悉疾成就。常得觀世音②覺夢現身護念加慰。一切善相功德福蘊。口氣香潔聲音清徹。舌相柔軟膚體光澤。清淨無垢。復③謟受持讀誦恭敬供養十方一切不空如來種族陀羅尼真言。曼拏羅印三昧耶。一切毘那夜迦諸天魔衆皆自敬伏過現所造阿毘地獄。一切重罪盡皆消滅。身器清淨舍宅清淨同伴清淨。有三毒者得離三毒。有愚癡者得離愚癡。有貪欲者得離貪欲。有垢障者得離垢障。有魔障者得離魔障。有惡心者得離惡心。不持五戒八戒十戒菩薩戒者。④當⑤於持戒。不禪定者而*當禪定。不持齋者*當。*於持齋。不持梵行者*當持梵行。一切境法不清淨者而得清淨。無福德者而得福德。不持二百五十戒五百戒者。當持二部清淨戒品。未入一切灌頂曼拏羅者。*當入一切灌頂曼拏羅三昧耶。未證一切三摩地者。*當證一切三摩地。不結手印者*當結手印。未見一切佛法僧寶者。*當見一切佛法僧寶。未得一切菩薩觀察憶念者。即得一切菩薩觀察憶念。未種一切菩提善根者。得種一切菩提善根。不修布施波羅蜜多者。*當修布施波羅蜜多積集相應。不修淨戒波羅蜜多者。*當修淨戒波羅蜜多積集相應。不修安忍波羅蜜多者。*當修安忍波羅蜜多積集相應。不修精進波羅蜜多者。*當修精進波羅蜜多積集相應。不修靜慮波羅蜜多者。當修靜慮波羅蜜多積集相應。不修般若波羅蜜多者。*當修般若波羅蜜多積集相應。若昔退失一切陀羅尼真言三昧耶者。則不退失一切陀羅尼真言三昧耶。未得善知識教誡教授者。當得善知識教誡教授相應。未得時世人民信向恭敬供養者。當得時世人民信向恭敬供養。世尊此廣大明王央俱捨真言。如是威力。能廣攝持一切廣大無等等量悉地成就。又能攝持一切如來。十力四無所畏。四無礙解大慈大悲大喜大捨。十八佛不共法。三十七助道法。真如實際第一義法。猶是威力卽能剎那。增長無等最極福聚諸大法蘊。悉地成就。如是廣大稱讚威德。皆是觀世音菩薩摩訶薩心。不空廣大明王央俱捨真言。不空能攝最大善根成⑥就相應

不空羂索神變真言經卷第二十四

不空羂索神變真言經卷第二十五

*大唐天竺三*藏菩提流*志譯

廣大明王摩尼曼拏羅品第五十三

世尊若苾芻苾芻尼族姓男族姓女。樂見觀世音淨妙身者。清潔洗浴以香塗身。著淨衣服食酥乳酪飯。戴七仙人其身各長一把量等。當用金作或白⑦梅檀木作。或以銀作純金莊飾置於壇中如法供養。廣大明王央俱捨

①三＝二【明】　②覺＝寤【宮】②　③謟＝諂【宋】②　④當＝諸【宋】【元】*　⑤於＝于【明】②*　⑥就＝熟【宮】②　⑦梅＝栴【明】②下同

眞言加持和現。以一仙人戴置頂上。以一仙人佩置胸前。以一仙人佩置背上。以二仙人左右髆上。以二仙人左右肘上。當用緋繒作囊繫佩。於閑靜處方圓五肘。淨治其地起甚四指。以諸香泥[1]細飾塗治。規列界院開廓四門。內院當心一百八葉開敷蓮華。一一葉上央俱捨印繞火光焰。臺上摩尼珠印光焰圍繞。繞臺四緣火光光焰。四面四角開敷蓮華。臺上羂索印左右相盤。其索兩頭當作鉤形。次院四角開敷蓮華。臺上諸印繞火光焰。四角四天王神面目瞋怒。執持杵槊繞身光焰。東門須彌盧山。頂上執金剛祕密主菩薩面目喜悅。一手執金剛杵一手揚掌繞身光焰。南門寶華樹。樹華臺上廣大奮怒明王面目可畏。一手執蓮華鬘一手揚掌繞身光焰。西門須彌盧山頂上天帝釋面有三眼。一手執金剛杵一手揚掌繞身光焰。北門旃暮伽觀世音大奮怒王。面目瞋怒坐蓮華座。[2]一手執蓮華鬘一手揚掌繞身光焰。次院四面開敷蓮華。臺上諸印繞上火焰。四門如意瓶印口出蓮華荷葉蒲[3]桃朵葉。四角蓮臺。十字金剛杵印繞上火焰。內外院地純白色地金剛[4]縹幟。置不空羂索觀世音像。外四面界五色線闍幡華莊嚴。敷置銀瓮閼伽牛乳。金瓮閼伽沈檀香水。銀香鑪燒香供養六十四分。種種香華果子三白飲食。或白[5]磁瓮閼伽香水。四門香鑪隨燒諸香。六十四燈。廣大明王央俱捨眞言加持供物。時華稻穀華種種華鬘而散獻。作是法者起白月八日食三白食。大可畏明王央俱捨眞言。加持白芥子香水。淨治內外加持身上。每十五日斷語絕食。廣大明王央俱捨眞言。加持白芥子散方結界。一切諸惡天龍八部諸魔鬼神毘那夜迦怖散馳走。一切諸善天龍八部。護佛法者皆悉湊會四方擁護。一切水天火天風天。四天王天焰摩王各諸眷屬。皆來湊會四維擁護。一切地天皆悉來會下方擁護。一切大梵天帝釋天。那羅延天摩醯首羅天。婆底夜天日天月天星天。皆來湊會上方擁護。如法結界。壇東敷白茅草加趺而坐。每日時別誦母陀羅尼眞言。一加持華一擲不空羂索觀世音像上。大可畏明王央俱捨眞言。一加持白芥子一[6]拋像上。廣大明王央俱捨眞言。一加持香一燒請現。又一加持白芥子一打壇中一百八葉蓮華臺上。如法作法六時無間滿祈日夜。五更之時像自動[7]瞻。當出種種微妙梵聲如緊那羅聲。是眞言者倍復精懇發堅固心。誦廣大明王央俱捨眞言聲聲不絕。壇心蓮臺出種種光遍照十方。是時壇內出諸天香。氣多芬馥遍徹十方。過[8]於世間百千種香。是香氣霧覆於壇上周圓廣大百千踰膳那。狀如傘蓋青瑠璃色。住空顯現不空羂索觀世音菩薩摩訶薩。中蓮臺上當復涌現三十二相八十[9]種好淸淨色身。如大梵天王。身有四臂。一手執蓮華一手執羂索。一手執三叉戟一手施無畏。首戴寶冠冠有化佛。天諸衣服耳璫環釧。衆寶瓔珞用莊飾身。身放光明過百千日初出光明。面目熙怡。騰住空中看眞言者。遍觀十方高聲讚言。善哉善哉大眞言者。則伸俱胝百千手摩其頂上。即證神通。便隨菩薩陞空而坐。授得不空廣大明王央俱捨廣大光嚴神通幻化解脫三摩地。不空觀三摩地。廣大寶藏稱讚三摩地。無垢稱三摩地。觀世音菩薩摩訶薩心不空明王央俱捨陀羅尼三摩地。授得如是殑伽沙俱胝那庾多百千三摩地。若證此三摩地者。則得一切菩薩摩訶薩。共所合掌恭敬頂禮。一切不空羂索心王陀羅尼眞言廣大解脫蓮華壇印變像三昧耶皆悉現前。復得一切廣大蓮華種族陀羅尼眞言壇印三昧耶。復得一切如來種族陀羅尼眞言壇印三昧耶。復得一切金剛種族陀羅尼眞言壇印三昧耶。復得一切摩尼種族陀羅尼眞言壇印三昧耶。復得一切香象種族陀羅尼眞言壇印三昧耶。復得九十二殑伽沙俱胝那庾多百千眞言明仙大眞言仙三昧耶。爾時觀世音菩薩摩訶薩。又復語言更何所求。我今爲汝皆得滿足。是眞言者心所願求。出世一切菩提願行皆應乞之。亦復教詔出世世間三世法故。盡令悟解

廣大明王三三昧耶品第五十四

世尊是不空廣大明王央俱捨眞言三三昧耶。扇底迦三昧耶觀。觀置[10]嚩無可反字。從其地下金剛風際。上有嚩[11]無可反字文畫分明。變現五股金剛杵狀。出大火焰其焰熾徹。焚自身[12]燼耗爲白灰。以斯白灰摩塗白色大曼拏羅周遍光徹變爲大海。水白如乳淸淨澄潔。廣無

[1] 細＝塡〔元〕〔明〕〔乙〕　[2] 〔一〕－〔三〕　[3] 桃＝萄〔甲〕〔乙〕　[4] 縹＝摽〔宋〕，標〔元〕〔明〕〔乙〕　[5] 磁＝玄〔元〕〔明〕〔乙〕　[6] 拋＝擲〔宋〕〔元〕　[7] 瞻＝矚〔甲〕，顒〔乙〕　[8] 於＝于〔明〕〔乙〕下同　[9] 種＝妙〔三〕〔乙〕　[10] 嚩＝縛〔三〕〔乙〕*　[11] 〔無可反〕－〔甲〕〔乙〕*　[12] 燼＝盡〔三〕〔乙〕

涯滸。中有種種𩵋𧍙黿[1]鱉摩竭大魚鯨鼈鯢魚。一切龍魚鳧雁[2]鵝鴛白鶴孔雀一切禽獸。寂然不動慈心相。向海心觀現無量千葉素白蓮華光敷香馥。幹上難陀龍王跋難陀龍王左右[3]槃繳。臺上觀釋迦牟尼如來。身白金色結加趺坐師子寶座。右觀廣大明王央俱捨觀世音菩薩。般若菩薩獨覺聲聞。半加趺坐白金蓮[4]座。左觀執金剛祕密主菩薩四果聲聞。半加趺坐白金蓮座。如來座下觀白蓮華師子寶座。上觀三部白光陀羅尼眞言法藏流出三乘一切教法。廣大明王右觀潔[5]白身如聖者狀。半加趺坐持捻念珠觀想聖衆顏貌怡寂形體鮮白。如法誦念時課數畢。收所誦數觀世音聖衆。啓白觀世音言。付隱眉間白毫相中。引呼唵字祐護眞言結印加持。若眞言者恒常六時。修是三昧中無間廢不久當得旖旎伽王蓮華種性靜慮解脫廣大成就。若布瑟置迦三昧耶觀。觀置*𠰒*無可反字從其地下金剛風際。上有*𠰒[6]同上字文畫分明縷現五股金剛杵。狀出大火焰光焰熾徹。焚白身爐[7]耗白灰。塵塗金色大曼拏羅周遍光徹變爲大海。水黃金色清淨澄潔廣無涯滸。中有種種𩵋𧍙黿鼉摩竭大魚鯨鼈鯢魚。一切龍魚鳧雁鵝鴦白鶴孔雀一切禽獸。而皆歡喜慈心相向。海心觀現無量千葉金色蓮華。光敷香馥。幹上難陀龍王跋難陀龍王左右*槃繳。臺上觀現釋迦牟尼如來。身紺金色結加趺坐師子寶座說種種法。右手揚掌左手伸施無畏放金色光右。觀廣大明王央俱捨觀世音菩薩。半拏羅婆棄抳觀世音母菩薩。毘俱胝菩薩多羅菩薩。大功德天獨覺聲聞。半加趺坐金蓮華座。左觀執金剛祕密主菩薩。十波羅蜜菩薩四果聲聞。半加趺坐金蓮華座。如來座前觀金蓮華師子寶座。上觀三部陀羅尼眞言法藏。流出三乘一切教法。廣大明王右。觀潔白身如聖者狀。敷座而坐持捻念珠。觀想衆聖顏貌熙怡形體金色。如法誦念時課數畢。收所誦數觀世音聖衆。啓白觀世音言。付隱眉間白毫相中。引呼唵字祐護眞言結印加持。若眞言者恒常六時。修是三昧中無間廢。不久當得旖旎伽王蓮華種性解脫曼拏羅印三昧耶廣大成就。若旖毘柘嚕迦三昧耶觀觀。廣大可畏奮怒明王臂。色青烈形大可畏面。目瞋吼狗牙上出蹀。踞空輪執持青黑[8]怛茶渴伽。放大火焰奮[9]震聲相。甚可怖畏威用無敵。如是修治則獲成就。若扇底迦三昧耶念聲軌式。清和調勻聲靜自知。若布瑟置迦三昧耶念聲軌式。不大不小調諜捷利聲慈外聞。若護身三昧耶念聲軌式。緊捷旋利聲圖外聞。若旖毘柘嚕迦三昧耶念聲軌式。奮怒瞋譈搓颲訶嚩聲畏遠聞。若扇底迦三昧耶。每誦陀羅尼眞言。句末寂靜和稱莎*嚩訶字。若布瑟置迦三昧耶。每誦陀羅尼眞言。句末喜[10]和緊稱𤙖字。若旖毘柘嚕迦三昧耶。每誦陀羅尼眞言。句末奮怒譈稱𤙖[11]怖字。若扇底迦三昧耶。識心寂靜依諸如來金剛法性。類相瑜伽如所聖者。面目凝視結加趺坐。若布瑟置迦三昧耶。識心適悅依諸如來金剛法門。類相瑜伽如所聖者。面目熙怡加趺而坐。若旖毘柘嚕迦三昧耶。識心嬌懠。依諸如來最勝自在奮怒金剛降伏法門。類相瑜伽如所聖者。面目皺視跪踞而坐。若護身三昧耶。識心任持一切如來金剛智法。類相瑜伽如所三昧耶不爲諸心

世尊若當降伏[12]考治一切痳鬼神等或餘鬼神說誠實語。誦念之時。便觀白身奮怒無敵。身出火焰涌在空住。密結鉤印索印看㹮鬼神。或餘鬼神是男是女幷及眷屬。隨所在處輪擲其印。御縛來著有疾病處。種種命縛*考打[13]刑罸訶譴治語。自云臣伏乞命乞去。便復以印眞言約勒卽速發遣。若辯一切善惡相者。加持安悉香。於我像前護摩一百八遍卽便寢睡。當使夢見觀世音現國王身而住於前。爲說一切善惡諸法。得大威德精進無量。令諸罪障蠢皆[14]銷滅。若欲大梵天現者潔浴身服加持杜仲木汁安悉香。相和萬丸。大梵天像前晝夜護摩滿一萬遍。則得梵天現身而來爲滿衆[15]願或乞此身如梵天身。亦如所願。令世人民樂恒恭敬。若欲那羅延天王現者。潔浴身服那羅延天像前。加持蘇曼那木然火。加持安悉香白芥子蘇蜜。晝夜護摩滿一萬遍。則得那羅延天現身告言。善哉善哉眞言者。我今以[16]此不空廣大明王央俱捨眞言。攝我至此今何所乞。爲皆滿願。心所求願卽前乞之。得如所願。或乞如那羅延天身現種種身。亦得如願。若欲大自在天現

[1]鱉＝鼈㊂㊁　[2]鵝鴛＝鵝鴦㊂㊁　[3]槃＝盤㊂㊁*　[4]座＝華㊂㊁　[5]白＝自㊂下同　[6]〔同上〕－㊁　[7]耗＋(爲)㊂㊁　[8]怛＝但㊂㊁
[9]震＝振㊂㊁　[10]和＝利㊂㊁　[11]怖＝吼㊁　[12]考＝拷㊁*　[13]刑＝形㊂㊁　[14]銷＝消㊂㊁　[15]願＝願㊂㊁　[16]〔此〕－㊂㊁

者。淨治身服加持乾蓮華末安悉香牛酥。大自在天像前晝夜護摩滿一萬遍。則得大自在天現身而來爲滿衆願。若欲摩訶迦羅神現者。從黑月八日淨浴身服。夜處屍陀林中。斫治屍陀林柴然火。加持乾蓮華末安悉香白芥子畔嚕地羅牛酥。晝夜護摩滿一萬遍。至十五日不食作法。又以畔嚕地羅赤蓮華白粳米飯供養。則得摩訶迦羅神領諸僕從一時現前。讚言善哉善哉眞言者。今此法者最爲第一。今何所求我能滿足。是眞言者當見之時。香華香水又作供養。前乞衆願皆如願滿。處處隨逐作大擁護。若欲種種色相天神現者。黑月八日淨嚴身服。檻木然火。加持兜樓婆香多誐羅香甘松香白芥子酥蜜酪。晝夜護摩滿一萬遍。至十五日不食作法。以龍腦香白栴檀香香水。新淨瓮子滿盛供養。復以三箇新淨瓮子。盛三白食幷諸雜華而作供養。燒龍腦香白栴檀香薰陸香供養。復誦眞言一千八遍。卽得天神乘於宮殿一時現前。是眞言者當見之時。心所求願悉皆乞之。若乞作母則得財實任所充用。若乞作姊作妹。所欲一切莊嚴資具而爲滿足。若乞作給侍人者。常令隨心種種所使。遠近皆去千由旬內使往取物。於須臾間周迴而至。使取種種伏藏珍寶。亦爲將來隨所任用。是眞言者倍復精進。不暫慢墮懈怠放逸作諸非法。若少違犯立卽滅身。或被擲置藥叉窟中。爲彼噉食。所欲使往十方世界天宮龍宮地下一切藥叉羅剎。種種鬼神宮窟中者悉隨意去。

追縛取物一切皆任無不稱遂。當應每日以諸香水幷諸雜華。以爲供養勿有斷絕。則得歡喜所有使役。一切皆任無不通達。若欲藥叉女現者。淨柏木板方一肘半。如法治飾上畫藥叉女像。以諸瓔珞而莊嚴之。嚴治壇場中置此像。是眞言者淨浴身服。以三白食赤華供養。以躑躅木像前然火。加持安悉香白芥子牛酥。三日三夜護摩一千八十遍。得藥叉女欻前現身。白眞言者今何所求。當便報言。汝當隨我種種使役。取諸珍寶任我所用。時藥叉女卽復答言當任所使。說此語已卽便不現。若後使者加持安悉香白芥子燒一百八遍。得藥叉女來至於前。隨心所使取諸珍寶。奉眞言者任如法用。若欲阿修羅女現者。加持蠟作阿修羅女。以諸瓔珞而莊飾之。如法作壇中置此像。淨浴身服三日三夜不食不語。坐於像前燒安悉香。以三白食而爲供養。一加持白芥子一打像上一千八十遍。❶得修羅女如法現前。當見之時心所求事卽便使之。至命未盡常任使役。若欲羅剎子女現者。加持安悉香牛乾忙糞。屍陀林內夜中作法。調調燒焯一千八十遍勿煙氣斷。則得羅剎子女一時皆現。任爲役使至命未盡。每日給付銀錢十貫。眞言者得錢分爲三分。一分供養一切三寶。一分自用一分溥施諸貧乏人。是眞言者每日以麵麨生菜如法供養羅剎子女令不斷絕。羅剎子女及其僕從盡皆歡喜常任使役不離於側。若欲毘舍支神現者。加持牛畢哆萁豆杜仲木汁安悉香。十

字道頭夜中作法。調調燒焯一千八十遍勿煙氣斷。幷以餅飯而供養之。則得毘舍支神現身給侍。任所策使。常不捨離。周迴千里來往❷任使取諸物等。常於門外每日三時。當以餅飯無問精麁而皆供養。卽恒歡喜。每日手持一百銀錢。奉眞言者臥床頭上。所得銀錢勿令積貯。日日總用營諸功德。盡卽送來。若欲娜羅鉢底幷及眷屬歡喜之者。潔浴身服加持乾蓮華仙陀婆鹽白芥子黑芥子。護摩一千八遍。又加持白芥子牛黃。持往所詣門處皆悉散之。令彼人民除諸災障歡喜珍敬。若欲婆羅門歡喜敬者。加持粳米大麥黑胡麻酥蜜酪。護摩之者則彼喜敬。若欲剎帝利種歡喜者。加持白麻❸人粳米小豆酥蜜酪。護摩之者則得喜敬。若欲戍陀歡喜者。加持稻穀❹糖鹽❺薹子酥蜜酪。護摩之者則得喜敬。若欲一切惡人歡喜者。加持甘草七種穀子酥蜜酪。護摩之者得彼惡人歡喜尊敬。若欲止他兵賊者。加持棘針木然火。加持稻穀華白芥子酥蜜酪。護摩之者則止他賊若往他軍鬪陣勝者。加持黑芥子安悉香大麻子酥蜜酪。護摩了已往相鬪敵則皆得勝

廣大明王阿伽陀藥品第五十五

世尊是廣大明王阿伽陀藥除諸有情一切障疾說藥頌言

此三昧耶伽陀藥　熏黠塗佩三差別
乾馱囉婆馬鞭草　散折囉❻婆注囉迦
藥訖灑母❼囉當歸　曼陀羅子稻穀糠
噃攞迦藥寄生草　金牙丁香石❽菖蒲

❶〔得〕－㊂㊇　❷任＝役㊂㊇　❸人＝仁㊊㊇　❹糖＝餹㊂㊇　❺薹＝臺㊎　❻婆＝娑㊂㊇　❼囉＝邏㊂㊇　❽菖＝昌㊎㊇

小栢櫃黃安悉香　俱畢䍐藥蓖麻子
末檽畢䍐并雄黃　雌黃數等都齊量
眞言加持精合治　以牸犢子母❶得
❷都沒反囉　和調香水塗地合
廣大明王央俱捨　眞言加持藥千遍
燒熏高神瘧疾等　合所❸病惱皆除差
三昧眼藥小栢煎　櫃黃❹蓽茇白胡椒
乾薑商佉訶黎勒　蜱醯勒果餘甘子
青優鉢羅華雄黃　仙陀婆鹽欝金香
海末銀礦廿松香　數量等分精合治
加龍腦香麝香等　十六數中齊一分
重復和合精研治　廣大明王央俱捨
眞言共藥數千遍　以藥點眼得無畏
不爲一切鬼神嬈　眼中瞖❺瞑冷熱淚
風赤雀目皆除差　眼目精明滅衆罪
若所去處喜如願　亦復不爲諸災橫
禁閉刑罰水火難　一切惡獸蛇毒蟲
一切不相起災害　最勝三昧伽陀藥
兜樓婆香靑木香　䍐識攞香樹辮皮
鉢得❻都巳反囉❼香惹莫迦
欝鉢羅華畜彌葉　訶黎勒果茅香根
阿摩勒果白胡椒　❽蓽茇乾薑蜱醯勒
曼爾瑟詫騷羅藥　小栢櫃黃素迦咧
畢㗚迦香白膠香　堅沈水香欝金香
數量齊分石蜜丸　清淨塗壇而合治
眞言加持數千遍　令使陰乾佩戴之
所往去處皆歡喜　除諸災障鬼神怖
箏笛箜篌琵琶鼓　塗擊作樂人聞者
一切惡夢災障除　一切鬼神聞皆怖
饑儉厄難十惡罪　悉皆除滅吉清淨
是諸人等捨身已　或生淨土或生天
燒熏衣著所❾至處　常爲人民愛恭敬
無諸病苦加善相　福德精進自增倍
口舌惡相自消滅　佩此藥者除諸障
不爲鬼神所嬈亂　一切瘡腫疾病者
藥和水研塗得差　腹中一切疾病者
❿煖水研服令除差　其他談論皆敬愛

廣大明王央俱⓫捨索曼拏羅品第五十六

爾時觀世音菩薩摩訶薩。復白佛言世尊。是不空廣大明王央俱捨眞言中。有不空廣大蓮華央俱捨曼拏羅印三昧耶。此曼拏羅印三昧耶。乃是一切如來同所加被。大三昧耶成就之處。若有見聞隨喜受持讀誦。則得不空一切神變廣大蓮華壇印三昧耶陀羅尼眞言像法成就。又得會入一切如來種族曼拏羅印三昧耶。一切如來加持擁護。我欲佛前當爲憐愍修眞言者。當得最勝成就故說。亦爲饒益一切有情得安樂故說。亦爲一切沙門婆羅門刹帝利毘舍戍陀童男童女滅蓋障故說

爾時釋迦牟尼如來。讚觀世音菩薩摩訶薩言。善哉善哉淸淨者。具大慈悲順利一切持眞言者沙門婆羅門毘舍戍陀童男童女。得法寶藏安處菩提。汝當說是廣大蓮華央俱捨曼拏羅印三昧耶。及說一切平等種族成就三昧耶。此壇印法。一切如來神通威力悉已⓬加被。我以神通亦已加被

爾時觀世音菩薩摩訶薩又白佛言。世尊此不空廣大明王央俱捨眞言中。眞實最勝成就不空廣大蓮華央俱捨曼拏羅印三昧耶。縱廣八肘或復五肘方圓。穿去惡土瓦石骨木。塡淨好土香水灑和。堅築不塡起指五指。香泥塗摩規郭界院。內院當心畫百八葉白敷蓮華。一一葉上羂索印金剛鉤印上火光焰。臺上二手合腕相著。一手持金剛鉤一手執七寶羂索。其鉤頭狀作龍頭相。柄頭寶珠相。其索兩頭作蛇頭相。繞鉤索上火光明焰。四面四角寶須彌座。南面多羅菩薩印。北面白身觀世音母菩薩印。西面馬頭觀世音印。東面毘俱胝觀世音印。東北角一切觀世音蓮華種族印。東南角戰多菩薩印。西南角耶⓭輸末底印。西北角⓮一車三般底成就印。繞火光焰。次院四面開敷蓮華。臺上月輪。四門月輪上如意珠印。四角月輪上金剛杵印。四面月輪。上羂索印金剛鉤印。金剛⓯杵華鬘印。金剛三昧耶印一切金剛種族印。金剛拳印一切金剛鎖印。大衆金剛印繞上火焰。次院四面開敷蓮華。臺上月輪。於月輪上置此部中一切手印。四門如意寶瓶印。四角金剛鉤印繞火光焰。次院四面寶須彌座。座上諸器仗印繞火光焰。東門執金剛祕密主菩薩。持金剛杵半加趺坐。南門一髻羅刹女神。手持器仗半加趺坐。西門執金剛鎖神。持金剛鎖半加趺坐。北門度底使者。手持器仗。半加趺坐四角四天王。執持鉤槊半加趺坐。是八神身佩火光焰。內外院地靑色寶地其院

❶得=[illegible]元明乙　❷〔都沒反〕—明乙　❸病=疾宮乙　❹蓽茇=畢鉢宋*　❺瞑=膜元明乙　❻都巳反=都乙反宋，都乙元，〔都巳反〕—明　❼香惹=惹香元明乙　❽蓽茇=畢鉢宋，畢茇元　❾至=去宮乙　❿煖=暖宮乙　⓫捨+（羂）宮乙　⓬加=知明乙　⓭輸=[illegible]宮乙　⓮一=三明乙　⓯杵+（印）宮乙

標界。金剛寶地上種種色如意寶珠火焰圍繞。外四面界。標白界道開廊四門。種種幡華而莊嚴之。四門四角。釘佉陀羅木橛結持方界。五色❶線索外畔圍界。界上間錯布諸金華銀華。眞珠華靑瑠璃珠華。白瑠璃珠華赤瑠璃珠華。黃瑠璃珠華綠瑠璃珠華。及諸色螺諸色華鬘。四門四角銀閼伽香水瓮。口插諸華枝葉。五色綺綵繫其❷項上。以金器銀器❸磁器。盛諸飮食乳酪果子。如法敷設。散布諸華而為供養。外八方置燈樹臺燒香油燈。門置香❹爐。沈水香白栴檀香蘇合香畢栗迦香龍腦香。如法合治四門燒焯。外四面布一百六十四燈作大光鬘。於外四角燒安悉香薰陸香薩攞枳香。眞言者伴所請法者。淸潔澡浴以香塗身著淨衣服。其眞言者。東門誦大可畏明王央俱捨眞言。作法結護。誦廣大明王央俱捨眞言發願讃歎。加持牛酥乳酪。請法者服為作護身。又復結界而燒焯香。誦廣大明王央俱捨眞言。啓請阿彌陀佛釋迦牟尼佛觀世音菩薩種族大衆。及請十方一切諸佛菩薩摩訶薩一切金剛。會壇供養。復請十方一切諸天龍神八部。會壇本位。又重結界白諸聖衆。整持威儀位座而坐。以諸香華遍散供養。禮讃行道作種種法。於西門首敎請法者。散華禮拜授三昧耶。又重禮拜發四弘願。出於南門東廣設護摩作大供養。若眞言者作護身法澡浴法。數珠法羂索法。安隱法豐饒法。調伏一切人非人法請召法。發遣法結界法。警覺十方一切諸佛菩薩金剛諸天龍神法。淨諸供物淨白茅草所作諸法。皆以廣大明王央俱捨眞言作法成就。世尊此廣大明王央俱捨眞言。十方一切諸佛菩薩金剛。以大神通常加被之。觀世音菩薩摩訶薩。及種族一切菩薩摩訶薩。皆以一切神通威力亦常加被。與大不空悉地成就。若有一切沙門人民脅此壇者。得除身中無始劫業十惡罪障一切病惱。當知斯人今世後世得大福蘊安處大寶。若命終時身心安樂無諸痛惱。當往淨土蓮華化生。證宿命智得俱胝那庾多百千佛剎一時門開。遊斯佛剎聽聞一切甚深之法皆得悟解。復得此諸佛剎如來摩頂安慰。為授阿耨多羅三藐三菩提記。一時❺諸言汝今此身為最後身。乃至菩提坐於道場。轉大法輪常不退轉。時世人民恭敬供養。一切財寶自然資長。大梵天那羅延天。摩醯首羅天伊首羅天。三十三天一切天衆。焰摩王等而常守護。恭敬讃歎是人。又❻當承事供養九十二殑伽沙俱胝那庾多百千諸❼佛。所種❽殖善根而得成熟。若有暫以一華❾一果一塗香一燒香。供養此曼拏羅者。*當以天諸牛頭栴檀沈水之香。燒焯供養十方一切剎土中九十九殑伽沙俱胝那庾多百千諸佛廣大福聚。復得十方一切如來讃言。善哉善哉善男子。往昔一切如來亦已供養此曼拏羅得六波羅蜜。多福蘊成就相應。復得一切菩提法蘊成就相應。復得不空廣大明王央俱捨眞言一切勝法成就相應。此人言說人皆信納。應知此壇為諸如來之所加護猶如制多。若有衆生親近隨喜者。亦滅災疾等見一切如來深法。當得出世。世法成就衆橫怨難盡皆除滅。捨身當生西方淨土蓮華化生。見此壇者或生天上。乃至菩提更不墮受三途等身

廣大明王圖像品第五十七

世尊此不空廣大明王觀世音像。能除有情一切罪障及諸鬼神災疫厄難毒蟲毒藥一切怖懼。施利衆生得無畏願。圓滿資生。一切善根福德增長。令諸財寶自然盈滿。一切眞言菩提衆行十波羅蜜圓滿相應。若有見聞憶念之者。得大福蘊善根增長。脫諸地獄一切苦果。以少功行獲大果報。當得種族圓滿相應皆具正見。一切沙門婆羅門及諸人民恭敬供養。以細白氎或絹細布。量方二肘三肘或四五肘隨力任得。白月十五日起首圖畫。彩色色盞新淨好者。勿用皮膠。畫匠畫時一出一浴著淨衣服。圖不空廣大明王觀世音菩薩。結加趺坐三面六臂身眞金色正面熙怡。右面微瞋狗牙上出。左面大瞋。三首月冠冠有化佛。三頭鬘髮髮焰赤聳。左第一手執金剛鉤幷持蓮華。右第一手執三叉戟幷持金剛❿棓。左第二手執羂索幷持金剛鉤。右第二手執金剛杵幷持金剛鉤。左第三手伸雨衆寶。右第三手向外揚掌安慰摩頂。寶珠瓔珞耳璫鐶釧。天諸衣服種種莊嚴。坐寶蓮華師子座上。佩火焰光光如鉤相。左多羅菩薩顏貌熙怡。首戴寶冠冠有化佛。半加趺坐。右濕廢多菩薩顏貌熙怡。首戴寶冠半加趺

❶線＝綿〔元〕〔明〕〔乙〕　❷項＝頂〔三〕〔乙〕　❸磁＝瓷〔元〕〔明〕〔乙〕　❹爐＝鑪〔宋〕〔元〕　❺諸＝告〔三〕〔乙〕　❻當＝諸〔宋〕〔元〕*　❼佛＋（於諸佛）〔宋〕〔元〕，（于諸佛）〔明〕〔乙〕　❽殖＝植〔三〕〔乙〕　❾一果＝果一〔三〕，〔一〕－〔乙〕　❿棓＝棒〔三〕〔乙〕

坐。各執寶華瞻仰菩薩。珠瓔鐶釧天諸衣服。種種莊嚴坐寶蓮座。偏火焰光。菩薩背後一一寶華果樹。樹上鸚鵡舍利白鶴孔雀加陵頻伽共命之鳥。是諸鳥類衆寶瓔珞。多羅菩薩後。一髻羅刹女神。面目瞋怒手執器仗半加趺坐。濕廢多菩薩後。執金剛祕密主菩薩。顰眉努目急咬下脣狗牙上出。首戴寶冠繞冠髮首赤焰聳髮。右手掌弄大金剛杵。左手仰伸髀上。珠瓔❶鐶釧天諸衣服。種種莊嚴半加趺坐。瞻仰菩薩。一髻羅刹女座下。焰摩王水天風天火天。提頭賴吒天王毘樓勒叉天王。執持器仗半加趺坐。執金剛祕密主菩薩座下。難陀龍王娑伽羅龍王優波難陀龍王。毘樓博叉天王毘沙門天王。執持槊索半加趺坐。菩薩頂上左。帝釋天伊首羅天。摩醯首羅天淨居天。俱摩羅天日天。乘衆色雲半加趺坐。捧持寶華瞻仰供養。菩薩頂上右。大梵❷天那羅延天。大自在天俱廢羅天月天。乘衆色雲半加趺坐。捧持寶華瞻仰供養。菩薩座下❸右。眞言者跼跪而坐。一手執寶華果枝一手執數珠香❹鑪。像外四邊遍大山水。山上種種華果樹林。一切鳥獸宮❺盤荼鬼。種種宮殿苦行仙衆。如法畫已置曼拏羅中。是眞言者發菩提心。以沈水香白栴檀香薰陸香龍腦香❻酥合香。并諸香華種種飲食而爲供養。每日觀像誦廣大明王央俱捨眞言一百八遍。速淨蠲除阿毘地獄五無間罪謗正法罪一切劇苦。更不重受諸惡趣身。常得覩見一切諸佛菩薩摩訶薩等。當得出世世間一切眞言悉地成就。一切貪瞋嫉慢垢業亦皆消滅。一切天神而皆護念。若有信心觀此像者。如見我身。若以華香供養之者。則※當供養十方三世一切佛刹九十九殑伽沙俱胝那庾多百千如來應正等覺。隨得無量大福德蘊善根積集成熟相應。當證一切如來不退轉地相應。復得清淨大善知識而自相應。世尊是像當與諸眞言者廣大三昧悉地成就。利益有情除諸宿障。而得清淨受勝安樂

不空羂❼索神變眞言經卷第二十五

不空羂索神變眞言經卷第二十六

*大唐天竺三*藏菩提流志譯

大可畏明王品第五十八

爾時觀世音菩薩摩訶薩。復白尊者薄伽梵言。此不空羂索心王陀羅尼眞言廣大解脫蓮華曼拏羅印三昧耶中。不空大可畏明王央俱捨眞言大曼拏羅印三昧耶。能與一切修行眞言者。大可畏明王央俱捨眞言最勝法句。能證一切旃慕伽王諸勝願行無等等法。能摧一切諸惡天龍藥叉羅刹乾闥婆阿素洛蘗嚕❽荼緊那❾羅摩呼羅伽人非人等。而皆遵伏敬護斯法。能摧一切諸惡毘那夜迦欲界魔王。一切眷屬誓伏佐護。能摧一切怨邪惡人。治罰禁繫種種調弄起大信見。今欲佛前演示此大可畏明王央俱捨眞言。當爲發護一切曼拏羅印三昧耶。以大可畏明王央俱捨眞言大威德力。於一切處若治若罰一切諸惡姤脅鬼神。皆使護持。向茲廣大解脫蓮華曼拏羅印三昧耶住。令生敬淑尊重守護。崇仰是法助持諸❿佛速疾成就。⓫惟願世尊以大神力垂哀加被。廣爲利益一切有情修善法者。得勝安樂

爾時釋迦牟尼如來。讚觀世音菩薩摩訶薩曰。善哉善哉善男子。我已加被印汝法門。過現所有一切如來應正等覺。亦已加被印汝法門。一切執金剛菩薩摩訶薩。執金剛祕密主菩薩摩訶薩。亦以神通。加被汝斯大可畏明王央俱捨眞言三昧章句。一切天龍藥叉羅刹乾闥婆阿素洛蘗嚕*荼緊那羅摩呼羅伽。隨喜恭敬尊濁斯法。汝當演說廣令利益。今當一切修治善者。證成最勝無等等法悉地成就

爾時觀世音菩薩摩訶薩。承佛⓬語慰瞻仰如來。歡喜微笑。於世尊前諦觀大衆。竦變神通姿量可畏。放大火光顰眉窩目狗牙上出振吼不空大可畏明王央俱捨眞言曰

那莫塞(桑紇⓭反)窣(丁⓮結反二合)嘌野(⓯一句楊可反)特(能亞反)和(胡過反)⓰跛(北沒反下同⓱二合)囉底瑟恥諦瓢(毘⓲遙反下同二⓳句)那莫薩⓴嚩(無可反下音同)譯(都可反)詑(他可反)識(銀迦反又音迦斤攞反下同音㉑字)底瓢(毘遙反三句)那莫薩嚩勃陀(㉒上)菩地薩埵(㉓二合)嚩(㉔二合)野(四句)跛賏(兒賀反下同音)羅陀(上)羅(五句)摩訶㉕(上)曼拏攞(羅罪反下同㉖音)嚩(奴禮反)嚩諦瓢(毘遙反六句)那莫薩嚩跛(二合)囉底(二合)曳迦(斤邏反下同*音)勃陀(上)嚩(二合)

❶鐶＝環㊂㊉* ❷天＝大㊄ ❸右＝左㊂㊉ ❹鑪＝爐㊅㊉,爐㊆㊉ ❺盤＝槃㊂㊉ ❻酥＝蘇㊂㊉ ❼〔索〕－㊆ ❽荼＝茶㊂㊉* ❾羅＝羅㊂㊉* ❿佛＝法㊅ ⓫惟＝唯㊂㊉ ⓬語＝告㊂㊉* ⓭反＝切㊆㊉下同 ⓮結＝吉㊂㊉ ⓯一句＝句㊅㊄,〔一句〕－㊆㊉ ⓰(努戡譯)＋跛㊂㊉ ⓱二合囉＝囉二合㊄㊆㊉下同 ⓲遙＝樂㊂㊉ ⓳〔句〕－㊄㊆㊉下同 ⓴嚩＝縛㊂㊉下同 ㉑字＝子㊈㊉ ㉒上＋(聲)㊈㊉下同 ㉓二合嚩＝嚩二合㊄㊈㊉* ㉔二合野＝野二合㊄㊆㊉下同 ㉕去＋(聲)㊆㊉下同 ㉖〔音〕－㊈㊉*

野七句 室❶囉彈舌呼之下同 嚩迦僧去祇反虹曳 瓢毘遙反八句∴ 底丁以反 釋娜誐路多曾反下同 跛❷二合羅宧丁聿反 半爾 同上瓢入九句 那莫三去藐誐路南十句 那莫三去藐 跛囉底半那去南十一句 那莫舍❸囉二合特同上嚩 底丁異反 跛釋二合囉野十二句 摩訶去麼釋❹二合曳 十三句 那謨摩訶去嘔使誐勵尼曳反 瓢毘遙反十四句 那謨 梅室❺同上二合 嚇野十五句 庾嚩囉惹避使訖❻二合釋 十六句 跛二合囉目契瓢❼入十七句 薩嚩菩地薩埵二合 嚩誐勵同上瓢❽准上十八句 那莫塞同上室同上二合❾隸路 迦吉❿耶反 地播釋曳十九句 摩訶去迦攞摩窒⓫同上二合 ⓬嘔誐拏二十句 播嘔嚩⓭囉野二十一句 那謨旃弭釋播 野釋訖誐路野二十二句 那莫矩嚕陀上囉惹野二十三句 摩訶去苾皺摩夜反 囉惹誐拏上鉢嘔嚩囉野二十四句 那謨囉怛⓮二合娜怛⓯二合囉耶野二十五句 那莫旃 上唎耶⓰二合嚩路枳諦濕*二合嚩囉野二十六句 菩 地薩埵二合嚩野二十七⓱句 摩訶去薩埵二合嚩野二十八 句 摩訶迦嚕抳迦野二十九*句 怛鞾寧也反 他三十句 唵中聲 捺搽引呼三十一句 弭訖二合嘔釋嚩陀上娜三十二*句 摩訶去 矩嚕陀上囉惹播孕迦囉三十三*句 摩訶去 鄧瑟吒 知禮反 囉吒歌縒三十四*句 入抳口舌呼下同 嚩*二合攞 入 嚩 *二合攞三十五*句 摩訶去 入嚩囉麼攞三十六*句 摩訶去 謗盧昔反 捺奴訖反 囉嚕播孕迦囉三十七句 歌那歌那 三十八*句 薩嚩訥瑟吒藥訖灑羅訖灑珊蘇干反三十九句 馱 訶去 馱訶四十句 薩嚩訥瑟吒*二合 那去虔四十一*句 播者播者四十二*句 薩嚩訥瑟吒*二合比訖那弭那 失野訖四十三*句 播釋野播釋野四十四*句 薩嚩訥瑟吒

薩端曝曝四十五*句 摩訶去 矩嚕陀上囉惹麼抳迦 娜迦四十六*句 跋駬囉*二合麼無計反下同 女去 嚩耶四十 七*句 楞去訖嘔釋捨嘔囉四十八*句 跋駬囉播囉首 播拾歌塞釋四十九*句 摩訶去 鉢⓲二合頭⓳徒邑⓴反 ㉑摩 矩捨步惹五十句 ㉒摩訶去鉢㉓二合頭同上*麼縒娜 五十一*句 摩訶去鉢*二合頭㉔同上 麼弭迦者蘗播五十 二*句 旃暮伽上跛二合囉底歌釋五十三*句 嚩攞播囉 訖二合囉摩五十四*句 娑歌塞同上囉弭嘔野五十五*句 薩 嚩步釋播孕迦囉五十六*句 薩嚩爾嚩婆播那劍布 頭入播婆五十七*句 摩訶去弭訖二合嘔釋婆陀上曩 五十八*句 那囉僧思孕反 歌目佉五十九*句 陀上囉陀上囉六十 句 跋駬囉*二合入嚩*二合攞陀上囉六十一*句 度嚕 度嚕六十二*句 摩訶去但*茶麼伽上陀上囉六十三*句 柘囉柘囉六十四*句 柘柘囉柘柘囉六十五*句 儞含柘隸 濕二合嚩囉六十六*句 苾二合嘔俱胝目佉六十七句 許牛特 合口聲短呼之下同 許六十八*句 怖怖六十九*句 縒囉縒囉七十句 跛囉 縒囉跛囉縒囉七十一*句 薩嚩播波枳㉕二合嘔弭灑 歌囉七十二*句 摩訶去麼抳底惹陀上囉七十三*句 鉢 *二合頭㉖摩歌塞同上釋七十四*句 唵同上呼 鉢頭㉗二合 摩矩捨步惹釋囉耶拾平含反七十五*句 怛㉘二合囉縒野 弭訖灘七十六*句 舍縒野訥瑟吒知義反七十七*句 那舍野薩 嚩播波七十八*句 嚩*二合囉拏儞許怖七十九*句 莎嚩訶 去八十*句 播舍歌塞同上路野八十一*句 莎嚩訶去八十二*句 鉢 頭二合摩陀上囉野八十三*句 莎嚩訶去八十四*句 婆去摩 濕二合嚩縒迦野八十五*句 莎嚩訶去八十六*句 旃暮伽上 嚩囉那去野八十七*句 莎嚩訶去八十八*句 矩嚕陀上囉

惹播孕迦囉野八十九*句 莎嚩訶去九十*句 沒二合囉歌 摩麼澀陀㉙上囉野九十一*句 莎嚩訶去九十二*句 窒二合隸 路枳野布爾釋野九十三*句 莎嚩訶去九十四*句 野麼娑 同上嚕拏上矩麼囉上九十五*句 那莫塞訖二合嘔釋野 九十六*句 莎嚩訶去九十七*句 跛駬囉陀上囉布爾釋野九十 八*句 莎嚩訶去九十九*句 摩訶去迦攞摩窒二合嘔誐拏 一百句 蔓無案反 儞釋布儞釋野一*句 莎嚩訶*去二句 爾 同上嚩誐拏上蔓儞釋耶三*句 莎嚩訶*去四句 那誐 迦嘔灑拏野五*句 莎嚩訶去六*句 唵同上呼七*句 播囉 播囉八*句 避利避利九*句 步嚕步嚕十*句 薩嚩 漫拏上攞地瑟恥釋縒摩耶野十一*句 莎嚩訶*十二句 薩嚩敵捺▮邏地瑟恥釋敵捺㉚二合囉野*十三句 莎嚩訶*十四句 旃暮伽上嚩囉那*十五句 摩訶去 鄧瑟 吒知禮反 囉矩捨*十六句 跋駬囉許同上呼十七*句 摩訶去鉢 頭二合摩濕二合嚩縒陀上囉*十八句 那㉛謨窣都羝 旃暮伽上 矩捨*十九句 許同上呼 怖二十句 莎嚩訶㉜去一百二 十一句

爾時觀世音菩薩摩訶薩。說是眞言之時。三千大千世界蘇彌山王。一切天宮日宮月宮。星宮龍宮一切神宮。六大震動。一切泉源江河大海。一時火起波濤涌沸。一切諸惡姤猰。天龍藥叉羅刹乾闥婆阿素洛蘗嚕茶緊那羅摩呼羅伽。毘舍遮鬼毘那夜迦。蘗囉訶鬼。俱時熱惱悶絕躄地。一切大力藥叉羅刹。諸天神鬼奪人精氣食噉之者。皆爲火燒大聲叫唱。苦哉苦哉悶絕于地。或便馳走遍體火然。四天王天大自在天三十三天。帝釋天大梵

❶曝＝濕【三】【乙】 ❷二合羅＝嚧二合【元】【明】【乙】 ❸瓢二合＝二合囉【宋】 ❹二合曳＝曳二合【元】【明】【乙】 ❺二合嚩＝嚩二合【元】【明】下同 ❻二合釋＝釋二合【元】【明】【乙】 ❼入＋(聲)【明】【乙】下同 ❽准上＝毘遙反【三】【乙】 ❾嚩＝隸【宋】 ❿耶＝邪【三】【乙】 ⓫二合同上＝同上二合【宋】 ⓬(嘔)＋嘔【宋】 ⓭嘔＝濕【三】【乙】 ⓮二合娜＝娜二合【元】【明】【乙】 ⓯二合囉＝囉二合【元】【明】【乙】 ⓰〔二合〕－【三】【乙】* ⓱〔句〕－【三】【乙】* ⓲〔二合〕－【元】【明】【乙】 ⓳徒＝唗【元】【明】【乙】 ⓴反＋(二合)【宋】 ㉑摩＝麼【三】【乙】 ㉒摩＋(二合)夾註【元】【明】【乙】* ㉓〔二合〕－【元】【明】【乙】* ㉔同上＝上聲【明】 ㉕二合嘔＝嘔二合【元】【明】【乙】下同 ㉖摩＋(二合)【元】【明】【乙】下同 ㉗二合摩＝摩二合【元】【明】【乙】 ㉘二合囉＝囉二合【三】【乙】 ㉙〔上〕－【宋】* ㉚二合囉＝二合濕【宋】，邏二合【元】【明】【乙】 ㉛謨＝莫【明】【乙】 ㉜去＋(共)【明】【乙】

天。梵輔天梵衆天。一切諸天眷屬宮殿一時火起。身❶慫毛竪戰怖不安。難陀龍王跋難陀龍王。優波難陀龍王娑伽羅龍王。幷及無量百千龍王。一切眷屬所有宮殿。一時火起❷戰懼不安。水陸一切有情之類。火遍熱惱悉皆惶怖。在斯會者身*戰毛竪悚懼不安。❸可補陀❹落山於虛空中如來頂上雨列諸天種種寶華衆寶瓔珞天諸衣服。繽紛亂墜光潔奇特現衆神變。雨於諸天牛頭栴檀香水。灑散大衆香氣❺烟馥。廣供養佛幷及會衆。爾時執金剛祕密主菩薩摩訶薩。復從座起旋遶瞬目。諦觀一切輪擲舞忭放大光明。如師子王威德無量。諦觀世音菩薩摩訶薩前。合掌恭敬頭體作禮。解持寶冠捧上白言。大慈悲者願垂哀愍。納受此大清淨月光寶華天冠當護顯此不空大可畏明王央俱捨眞言章句三昧耶。威德無極。令此三千大千世界六大震動。❻擊罰一切諸惡天龍八部藥叉羅刹。種種鬼神宮殿火起。悉爲火燒悶亂躄地。叫呼大喚唱言。苦哉苦哉需無生路。白言聖者我最倚此不空大可畏明王央俱捨眞言。誓爲有情頂戴受持。恭敬供養廣大宣說。若有苾芻苾芻尼族姓男族姓女。清淨信解如法書寫。受持讀誦聽持修行。我常擁護頂戴恭敬擔負是人。若求衆願諸大悉地我爲滿足。一切毘那夜迦諸惡鬼神作障難者。我皆遮止不令嬈惱。復爲此人夢覺現身而恒擁護。資生財寶恒無乏少。令得威德福慧無量。無諸怨難以脩法心。憐愛長育如寶我子。爾時觀世音菩薩摩訶薩。告執金剛祕密主菩薩摩訶薩言。善哉善哉。發此願者爲最大願。我爲仁者受是寶冠。伸手受已。便以寶冠擲置空中。爲令一切諸佛菩薩得受用故。爲令一切諸大天神作曼拏❼攞者得受用故。爲於一切集修衆善。天龍藥叉羅刹乾闥婆阿素洛蘗嚕*茶緊那羅摩呼*囉伽人非人等。修此不空羂索心王陀羅尼眞言廣大解脫蓮華曼拏羅印三昧耶者得受用故擲寶冠時。此三千大千世界六大震動。一切諸惡天龍八部種種鬼神。一切宮殿便大火起。是中一切諸惡之類。爲火燒惱悶絕躄地或怖馳走叫呼大喚。而皆唱言苦哉苦哉。我等今日無措生路。是時寶冠當佛頂上住虛空中。變成種種寶華傘蓋。❽其蓋純以衆寶所成。種種莊嚴衆色交皎。光明晃曜現衆神變。以執金剛祕密主菩薩摩訶薩神通威力。以不空大可畏明王央俱捨眞言神通威力。十方一切刹土一一諸佛菩薩❾摩訶薩。頂上各見有此衆寶傘蓋。在會一切菩薩摩訶薩。一切觀世音種族菩薩摩訶薩。亦於頂上各見有是衆寶傘蓋。其諸傘蓋一一四邊。各有無量焰摩王水天王四天王天。難陀龍王跋難陀龍王。優波難陀龍王娑伽羅龍王。伊首羅天王摩醯首羅天王。帝釋天王大梵天王。那羅延天王大自在天王。淨居天王一切諸天。各持白拂恭敬圍繞。在會一切天龍八部。各見頂上有是寶蓋。仰觀喜歎合掌恭敬。是諸寶蓋純以衆寶種種莊嚴。光皎妙好量虛空中。雨於諸天種種色蓮華拘物頭華奔拏利華曼陀羅華摩訶曼陀羅華海雲。雨於諸天。末香塗香燒香海雲。雨一切天諸妙色相衣服瓔珞寶莊嚴具海雲。雨一切諸天伎樂歌讚種種妙聲海雲。供養於佛。所會大衆而亦供養

爾時釋迦牟尼如來。讚觀世音菩薩摩訶薩言。善哉善哉善男子。汝今善說此未曾有大可畏明王央俱捨眞言。成就一切修治善者。摧伏一切惡毘那夜迦。摧滅一切十惡五逆蓋障山壞。如是眞言當今之世。若諸垢重薄福有情。長能每日如法誦持。一七二七三七遍者。或七七遍者或一百八遍者。則能成辦❿諸希求法。得觀世音菩薩摩訶薩夢覺現身。所念衆法皆得成驗。當得證成出世菩提種種資糧諸大法門。由是眞言神通威力。須臾攝逐須彌山下大海中住。大可畏笑大藥叉將。幷及眷屬。迅疾須臾至補陀*落山觀世音宮殿會中。是大可畏笑大藥叉將號名然頂。以無量百千俱胝藥叉。而爲眷屬有大威力。能以一手動⓫蘇彌山一切天宮。常於大海現威。摧伏一切大藥叉將一切軍衆。是大可畏笑。大藥叉將然頂。幷及眷屬爲火燒惱忙怖慞惶。合掌恭敬繞佛三匝。頭頂禮佛前白佛言。世尊彼觀世音菩薩摩訶薩。說此大可畏明王央俱捨眞言。我及無量百千俱胝眷屬幷住宮殿。皆爲火燒受諸劇苦。悶亂于地周慞惶怖。世尊我今應云何作云何所作。云何依止誰能救者我及眷屬命在須臾極受苦惱。*惟願如來慈悲救護

❶慫＝聳㊂㊅　❷戰＝顫㊂㊅*　❸可＝向㊄㊆㊅　❹落＝洛㊂㊅*　❺烟＝氤㊄㊆㊅　❻擊＝槃㊆㊅　❼攞＝羅㊆㊅　❽其＝此㊄㊆㊅　❾〔摩訶薩〕－㊂㊅　❿諸＝所㊂㊅　⓫蘇＝須㊄㊆㊅

爾時釋迦牟尼如來。告大可畏笑大藥叉將然頂言。而勿怖❶懅應常隨順彼觀世音菩薩摩訶薩大可畏明王央俱捨眞言大祕密壇印三昧耶住。乃能使汝及所眷屬。則得安隱常無惱亂。大可畏笑大藥叉將然頂。當詣彼觀世音菩薩摩訶薩。求歸依處。於是大可畏笑大藥叉將然頂。承佛語勅領其眷屬。合掌至心叫呼求救。詣觀世音菩薩摩訶薩前。頂禮雙足白言大慈悲者。願垂救護。我及無量百千俱胝眷屬今爲火燒受諸苦痛餘命無幾。我身所有威猛大力。總皆頓盡唯有骨鎖筋肉相連

爾時觀世音菩薩摩訶薩。謂大可畏笑大藥叉將然頂言。且忍須臾諦聽諦聽。大可畏笑大藥叉將然頂。汝性愚癡毒惡頑嚚❷嬈害滋繁。常則毀❸皺欲界一切修善善男子善女人等。或童男童女福德精氣長無休息。若有一切修善衆生居住屋宅伽藍方處皆汝虛耗故作破壞。一切祕密曼拏羅印三昧耶所作不成。是汝遮障虛耗破壞。一切善男子善女人。修治一切有爲之行。❹無爲福定福業功德諸善法門。汝作破壞皆無成就。若有衆生正命自活常不殺戮。汝作災疾傷命夭壽。若有衆生常業殺害。汝作加護一切成就福命增壽。若有衆生常修淨戒正行正業。便則捨離作災不遂。若有衆生破犯淨戒邪命諛諂慳貪嫉妬。汝與和合所作諸偶。世所惡道一切殺法種種業果。是汝爲本悉皆增熾。當知一切惡不善業。是汝滋增種種成就。佛有一切勝道菩提善法業果。是汝遮障盡皆隱沒。諸修善者種種殃疾。橫病橫死橫遭災禍。無量惱亂皆是汝作。汝於三界人天善法。惡中之惡極爲可畏。極爲大過。汝以是因獲斯苦報。大可畏笑大藥叉將然頂。今於我前歸投三寶。處衆懺悔受佛淨戒。我則爲汝除此一切眷屬宮殿火燒苦惱。便即離身脫諸熱惱。即使汝身幷及眷屬安隱而住。常令修趣大菩提道。於是大可畏笑大藥叉將然頂及其眷屬。一時合掌頭面頂禮觀世音菩薩摩訶薩足。大誓是言我從今去。常住佛法歸依三寶。常當擁護大可畏明王央俱捨眞言大祕密曼拏羅印三昧耶。若有苾芻苾芻尼族姓男族姓女。以眞正心或以諸心。淸淨信解如法修行。受持讀誦書寫供養。我及無量百千俱胝眷屬。周匝十方加被擁護。常與增長無量色力。若此眞言所在國土受持之者。則無一切惡星變怪兵賊災橫種種疫病諸惡蟲獸邪夢魍魎饑饉惱障。一切衆惡毘那夜迦大力鬼神。噉人精氣悉皆除散。恒令國土一切豐稔。若有苾芻苾芻尼族姓男族姓女。正行正業正戒精進修持之者。我倍守護身負荷擔。加與眞實一切大願。若有衆生造諸惡業。我誓遮止逼令修善。與諸願滿

爾時觀世音菩薩摩訶薩。告大可畏笑大藥叉將然頂言。善哉善哉應如是作利益世間。一切衆生得大安樂。汝常護持此眞言者。大可畏笑大藥叉將然頂至誠諦聽。我今爲汝授三歸戒。授如來大祕密曼拏羅印三昧耶。幷授一切種族曼拏羅印三昧耶

爾時大可畏笑大藥叉將然頂幷及眷屬。合掌恭敬五輪著地。頂禮觀世音菩薩摩訶薩已。歡喜受教便得安隱

爾時釋迦牟尼如來。告觀世音菩薩摩訶薩言。善哉功德海善哉慈悲者。能以最勝大三昧耶。安置大可畏笑大藥叉將然頂身及眷屬。汝今已得十方一切諸佛大三摩地印印持加被。汝復以大神通威力不思議力。常加密祐大可畏明王央俱捨眞言。於當來世有修善者。每日承事誦之七遍或三七遍。即得成就種種事法。於是觀世音菩薩摩訶薩。承佛教旨又白佛言。世尊若有沙門婆羅門族姓男族姓女。修治斯法願欲成就大可畏明王央俱捨眞言者。承事供養。每白月十五日夜五更時。澡浴淸淨著淨衣服。食粳米飯乳酥酪物。觀世音菩薩摩訶薩像前。以諸香花飮食果子而爲供養。面東趺坐一日一夜勿共人語勿思異法。大可畏明王觀。誦念大可畏明王央俱捨眞言。以淸香水粳米粆和。手掬水米。一加持一置觀世音菩薩摩訶薩前鉢中。滿一百八遍。和乳煮粥眞言者服。以此少功獲得最勝一切曼拏羅印三昧耶速疾成就。後隨擧心誦念之者。救治世苦一切稱遂。若欲成就一切不空羂索心王廣大解脫蓮華曼拏羅印三昧耶者。若欲修諸禪行三摩地者。每先誦此眞言三遍五遍或一七遍。勅治標界。則周十方一踰❺蹐那。成大可畏明王央俱捨火光明焰山城光界。山城界外三踰

❶懅＝懼㊂㊁　❷嬈＝嫽㊪　❸皺＝敗㊂㊁　❹無爲＝及諸㊂㊁　❺蹐＝勝㊂＊下同

諾那亦成結界。不爲一切諸惡天龍八部鬼神毘那夜迦人非人等作諸障惱。假令一切毘那夜迦。盡起種種神通大力。欲壞城界無能蹤壞。豈有其餘諸小鬼神能壞界者。無有是處。當知如是此眞言者所作諸法。恒無障礙速令增遂。若有衆生爲惡神鬼作嬈患者。加持安悉香白芥子燒熏病者幷加持白芥子打其病者。結期剋印擬便❶除差。若摩訶迦羅神羅睺羅阿素洛神羅刹神等。各皆變示種種鬼形作諸病者。亦皆調伏盡殄除遣。何況諸小魍魎神鬼而不壞散。若一切步多鬼作諸病者。加持屍陀林燒死人灰。散病者頭則令除愈。是大可畏明王央俱捨眞言。受持讀誦所得功德。成就之者。於諸願法隨念隨成。所謂召集一切大奮怒王眞言三昧耶神通威力。破衆垢障。發起一切無信根人。入於正道。亦能遣除一切災怪疫疾諸病恐怖不❷祥。是眞言者或爲毒中亦不傷害。若婆修吉龍王毒德叉迦龍王毒諸蟲蛇毒亦不能害。刀杖水火一切虎狼野象怨賊亦不相害。又復不爲一切步多鬼藥叉鬼毘舍遮鬼宮槃*茶鬼*茶枳尼鬼雷電霹靂而作嬈害。諸瘧神鬼怖不相嬈。又常不爲一切災厄枷鎖禁閉刑罰之苦。常得一切執金剛菩薩摩訶薩。四天王神伊首羅天摩醯首羅天。大自在天大梵天帝釋天那羅延天。水天風天日天月天閻羅大王。一切龍王藥叉羅刹乾闥婆阿素洛蘖嚕荼緊那羅摩呼羅伽等。晝夜擁護歡喜儆策。除衆障難❸喜順諸❹導

然頂香王成就品第五十九

復諾執金剛祕密主菩薩摩訶薩言。此大可畏明王央俱捨眞言然頂香王三昧耶。成就世間一切三昧耶。而說頌❺曰

黑沈水香安悉香　乾陀羅❻婆香甲香
數各一百八分香　嚒❼[無可反]攞迦❽[斤邏反]
香白膠香　蓮華鬚藥❾酥合香
茅香藿香苓❿蔆香　丁香數八各五分
新欝金香量八分　麝香龍腦各四分
小柏檀黃形愚藥　青木雄黃白芥子
安怛羅陀摩度羅　白栴檀香薰陸香
如是數十各十分　用上好者而合治
大可畏明王眞言　一時加持百八遍
煎安悉香汁爲丸　壇中加持現三相
煖烟光現便陰乾

是香燒時三千大千世界一切山神江河海神。諸天神龍藥叉羅刹乾闥婆阿素洛蘖嚕茶緊那羅摩呼羅伽。一切毘那夜迦悉皆怖畏。諸惡神鬼身膚碎裂。一切蟲毒蛇毒龍毒。以香塗熏皆得除差。若有疔瘡熱腫風濕疥癬瘻病。以香塗熏亦得除差。若有痃癖癥塊心痛頭痛病者。以香和水空腹煖服。或⓫復塗熏或灌鼻中皆得除愈。若霖雨者若亢旱者。若有非時惡風雹雨雷電霹靂者。誦念燒香誓諸願言。須晴卽晴須雨卽雨。并止一切惡風雹雨雷電霹靂。國土人民利益安樂苗稼增盛。若患那羅延天神瘧者。或患一切可畏天神瘧風瘧。痰瘧癀瘧寒熱之瘧。一日一發二日一發。三日一發四日一發。幷諸神鬼⓬癲癇之病。皆淨洗浴燒香熏之。加持病者皆得除差。若往聚落一切人民善不善家。香和香湯澡浴清淨。復燒熏身幷點額眼。則乃往之爲人見遇。歡喜樂處財寶自然。一切災怪皆自除滅。一切大藥叉將四天王神。一切眷屬觀祐護持。若諸沙門婆羅門一切人民沐浴熏身。及熏衣服或酥乳⓭酪和施與食。或戴頭上髆上腰上。皆害一切病惱災厄速令除差。是眞言者亦如是佩滿衆勝願。此香名大可畏明王央俱捨眞言然頂香王。若於戍時當大門中門⓮堂門。燒焯此香誦是眞言三遍五遍。則逐一切牛頭獄卒大藥叉羅刹布單那鬼及諸神鬼。一時身皆爲火所燒忙怖馳走。一切災障自然消散。便得諸善天龍八部而皆擁護

不空羂索神變眞言經卷第二十六

不空羂索神變眞言經卷第二十七

*大唐天竺*三藏菩提流志譯

點藥成就品第六十

執金剛祕⓯密主菩薩摩訶薩。是大可畏明王央俱捨眞言神通阿伽陀藥三昧耶。光明威德破諸黑闇。如如意樹處空顯現。得觀世音菩薩摩訶薩加被擁護。塗壇結印召請誦念。祈願圖像皆爲成就而說頌曰

法當十二月　一日十三日

❶除＝餘明乙　❷祥＝詳明　❸喜＝熹宋　❹導＝道元明乙　❺曰＝言三乙　❻娑＝婆三乙　❼〔無可反〕－元明乙　❽〔斤邏反〕－元明乙　❾酥＝蘇三乙　❿蔆＝陵三乙　⓫復＝服明乙　⓬癲＝顚三乙　⓭酪＝酥三乙　⓮堂＝當宋　⓯密＝蜜明乙

嚴身淨沐浴　塗香體❶鬘馥
貫著新淨衣　牛黃欝金香
緊俱瑟詫藥　等量鮮好者
塗壇各別置　大可畏明王
央俱捨眞言　一時溥加持
一百八遍數　如法治和合
以天雨水丸　置曼拏羅中
大可畏明王　央俱捨眞言
晝夜加持藥　三相現陰乾

祕密主點佩藥者。則得福德而自相應。一切眞言明神樂觀祐護。一切人民恭敬供養。梵釋諸天同觀攝護。福壽增安無諸災厄。罪障消滅所遊往處。常得勝利人民畏敬。若常點藥。眞言加持白芥子。打阿素洛窟門。或打那伽窟門。滿十二千遍。藥點額上心上髆上二手掌上。高聲誦大可畏明王央俱捨眞言。直入窟中遇一童女。端嚴殊妙微笑徐行。來前迎逆手執金盤。滿盛七寶奉眞言者。特勿觀視貪愛他寶。又❷便加持白芥子打女身上。打時啼哭叫喚瞋怒。顰眉努眼狗牙上出。髮變赤黃豎聳向上。當是之時作大瞋聲誦大可畏明王央俱捨眞言。加持白芥子打是女頭。乃至怖畏❸宛轉于地。告言曹主我今定死。何故如是苦無慈心。當看是女口吐涎沫。便手承取和藥加持。塗脚掌上髀上兩手掌上額上頸上。則得昇空乘七風輪爲大風仙。以九十九億俱胝百千風仙爲伴。於一時中周遊三千大千世界。騰躍自在還歸本土。當以涎沫和藥加持。服即變身狀如童子。形顏膚色猶若蓮華。得增壽命七十二千歲。與九十二億俱胝百千眞言明仙而爲伴侶。常遊一切眞言明仙宮殿中住。又得祕密眞言明仙三昧耶。所入一切神龍宮殿悉無障難。一切藥叉羅刹神鬼。樂爲命者而皆順伏任爲策役。復於此諸神鬼宮殿皆亦居住。點❹服藥者得三十三天悉皆迎致恭敬供養。與諸天衆遊天園苑。受種種樂壽命千歲。加點髆中入龍湫中。得諸龍王一切眷屬一時迎致。詣諸宮中便前白言。有何所作我等眷屬悉能作之。盡千年中珍寶衣食任自豐足。若有雨澤不依時者。我❺令順時。我常頂戴恭敬仁者。加點兩髆與一切人角力戲謔。或與阿素洛相陣敵者。悉皆得勝。加點肚上日日當食諸天甘膳。加點❻項上見諸貴人。則得歡喜恭敬供養若❼把觸人即彼歡喜。若叩諸門。一切神鬼則便馳散人皆愛敬。若❽拍藥叉窟門。則得一切藥叉歡喜出現任爲策。使若屍陀林中。則得林中一切神鬼自現身來。住立於前隨意使役。是諸神鬼宮門自開當亦觀見。若大山林中。則得一切草木藥精。悉皆現身任爲採取。若以藥塗功德天像兩嬭房上加持三遍。努目觀視功德天像。加持安悉香燒熏功德天像。則便說語爲滿諸願所樂豐盈。功德天神常不離側。若加持人乳和藥點眼。則得觀見一切伏藏。夜視如晝。若加持牛乳和藥含者。口氣香潔共他談說聞悉敬讚。若諸神鬼作癲癇病者。或諸病者。以藥點額則令神鬼四散馳走。或有自縛。若有怖畏當令點藥則無怖畏。若加持黃丹和藥。塗鉢上澡罐上或刀劍鉞斧鉤杵戟輪羂索弓箭諸器仗上。加持七遍使出火光。若塗螺中高山樓上。加持七遍大吹七聲。所有一切人畜聞者。皆得除滅災疫罪障。若面十方吹七聲者。則除十方一切惡風雹雨災變。若城四門吹七聲者。則令一切藥叉鬼羅刹鬼。塞揵陀鬼布單那鬼。一切擽鬼諸惡疫病悉皆除滅。若於宮門吹七聲者。則除宮內一切災疫謀叛惡人。若天無雨往湫池邊。大瞋怒聲加持七遍吹螺七聲。則令雨下。若雨多者向上看雲吹之七聲。則當晴止。若結界者遶壇十方各吹三聲。則成結界。又繞壇行道三匝。於十方面各吹七聲。則集一切眞言明神守護壇界

護摩祕密成就品第六十一

執金剛祕密主菩薩摩訶薩。是大可畏明王央俱捨眞言護摩安❾穩三昧耶。杜仲木構木斫截然火。白芥子大麥牛酥。加持護摩一千八遍。一蹤膳那除諸災障疫疾病等。又護摩一千八遍。三十二蹤膳那除諸障癘惡星災難。令諸有情不爲種種疫疾所惱。溥得安隱。若豐饒三昧耶。白芥子粳米石蜜酥蜜。加持護摩一千八遍。一蹤膳那令諸有情皆得豐樂。又護摩一千八遍。三十二蹤膳那令諸有情皆得豐樂。又護摩二千遍。令諸龍王一千蹤膳那。降大甘雨順時成熟。五穀豐饒人民安樂　若調伏三昧耶。酸棗木苦❿楝木然火。糖鹽蔓菁油加持。稱彼者名護摩一千八遍。即得彼者及惡神鬼。悉自降伏而生愛敬。若

❶鬘＝鬘(宮)　❷便＝更(元)(明)(乙)　❸宛＝婉(宮)　❹服＝眼(三)(乙)　❺令＝今(三)(乙)　❻項＝頂(三)(乙)　❼把＝犯(元)(明)(乙)　❽拍＝打(三)(乙)　❾穩＝隱(三)(乙)
❿楝＝練(三)(乙)

杜仲木檣木構木斫截。乾蓮荷莖葉然火。稻穀華白芥子酥蜜酪。加持護摩一千八遍。即得大可畏明王央俱捨眞言三昧耶成就。又護摩一千八遍。即得不空廣大明王央俱捨眞言三昧耶成就。又護摩一千八遍。則得不空羂索心王母陀羅尼眞言三昧耶成就。又護摩一千八遍。則得一切如來種族眞言三昧耶。摩尼種族眞言三昧耶。蓮華種族眞言三昧耶。金剛種族眞言三昧耶。及百千大奮怒王種族眞言三昧耶。一時成就。又胡麻粳米酥酪蜜。加持護摩一百八遍。淨行婆羅門而自信伏。又護摩一百八遍。剎帝利種而皆信仰。又護摩一百八遍。一切人民悉皆信受。又護摩一千八遍。天帝釋四大天王日天月天并諸眷屬皆悉敬護。　又大麥小麥白穀大豆小豆胡麻稻穀酥蜜。加持護摩一百八遍。則得人民見聞信向。　又稻穀胡麻白芥子安悉香酥蜜酪。加持護摩一百八遍。一切藥叉羅剎悉皆敬伏。又白芥子龍華酥酪蜜。加持護摩一千八遍。龍王歡喜降大甘雨潤澤一切。若雨多者。取❶爐中燒火食灰。逆風加持散於空中。一百八遍雨即晴止。又黑芥子酥蜜。加持護摩一千八遍。則無他賊來相侵境。若已來者即令退散。又❷大豆酥蜜酪。加持護摩一百八遍。即除家內一切疫病。又稻穀胡麻白芥子蓮荷莖葉酥蜜酪。加持護摩一千八遍。則得除滅十惡五逆一切重罪。若大成就大可畏明王央俱捨眞言者。　紫檀木長一磔手截然火。白芥子安悉香酥。加持護摩一千八遍。即於一切眞言三昧耶中最勝成就。又能攝集一切大奮怒王眞言。住此眞言中。若能每遍涉❸嚩訶字後。高聲稱許字七聲。一切大奮怒王眞言神。悉皆住前爲成種種事法圓滿。若欲觀世音菩薩大奮怒王現者。　淸淨澡浴著新淨衣。　柏木檣木然火稻穀華蓮華優鉢羅華白芥子白旃檀香酥蜜酪。　加持護摩滿十千遍。　即得觀世音菩薩大奮怒王現前摩頂。謂言善哉善哉。汝所求願我爲滿足。　其眞言者若有先業重罪宿障。　則爲夢中現身摩頂。一切大願爲皆圓足。所謂眞言法曼拏羅法。印法像法大三昧耶悉皆成就。若素囉婆子粳米酥酪蜜。加持護摩一千八遍。速得財帛。若人❹限草三寸截之。酥酪蜜加持護摩一百八遍。所見人民而相尊敬。若蓖麻子❺人酥酪蜜。加持護摩滿十千遍。諸佛尊記。若進宮者天門冬酥蜜。護摩滿十千遍即如所願。若祕密無礙三昧耶者。黑芥子酥鹽。如是護摩即如共願。若麻子鹽如是護摩。一切惡人而自相敬。若茴香華子酥蜜。如是護摩當得神驗自在無礙。　若丁香白栴檀香沈水香酥合香胡麻油。加持護摩滿十千遍。則得夢見一切諸佛摩頂讚歎。成大悉地。所往之處人皆供養。若命終已直往西方安樂國土。蓮華受生得宿命智。若稻穀糠如是護摩。則見伏藏。若白芥子蛇皮。加持護摩一千八遍。彼所怨人自慚悔謝。若芭蕉皮寸截。如是護摩自然衣服。若酥白芥子相和。如是護摩則得增壽。若牛酥黑芥子。　如是護摩則得除諸橫病之厄。若迦囉惹子如是護摩。則解禁閉枷鎖解脫

祈禱眼藥成就品第六十二

執金剛祕密主菩薩摩訶薩。　是大可畏明王央俱捨眞言。祈禱阿伽陀藥三昧耶。一切所作速皆成辦。衆惡重罪亦皆除滅。不爲世間一切病惱而相災害。　眼根淸淨人所見者悉相愛敬。一切山野蘭若龕窟獨入無畏。一切江河龍湫大海入無畏礙。一切天龍藥叉羅剎阿素洛摩竭茶乾闥婆緊那羅摩呼羅伽等之宮殿入皆無礙。　一切伽藍天寺剎帝利婆羅門種種人家夫皆喜敬。得祕密大慈三昧耶。入於一切鳥獸群內互不驚怖。　如是一切自在遊往。不爲他人而相譏說。一切事業速得成就而說頌曰

雄黃牛黃鉢怛囉　海沫胡椒欝金香
紅蓮華鬚胡乾薑　靑欝鉢囉華草❻鉢
白❼栴檀香商佉末　樌黃根藥小柏煎
斯藥鮮上數等量　散惹那汁亦等量
石蜜麝香龍腦香　多前藥分三分量
塗曼拏羅各別置　大可畏明王眞言
首末加持勿間絕　精潔相和而合治
盛置波斯瑠璃器　曼拏羅中像前置
白月吉宿王日作　沐浴淸潔著淨衣
食三白食修是法　種種香華飲食獻
面西觀像❽加趺坐　大可畏明王眞言
調調加持祈禱藥　熒煌光現三相成
則能作現世出世　一切諸法皆成驗

祕密主若常點眼眼根淸淨。當得天眼最上

❶爐＝鑪（宋）　❷大＝入（元）（明）（乙）　❸嚩＝縛（三）（乙）下同　❹限＝根（宮）（甲）（乙）　❺人＝仁（三）（乙）　❻鉢＝茇（元）（明）（乙）　❼栴＝旃（明）（乙）下同　❽加＝跏（聖）（乙）下同

無訾。則得三世一切諸佛菩薩金剛加被擁護。復得一切天龍八部風神水神苗稼神華果神精氣神等。常住斯人六根肢節。同作守護滅諸罪障。若命終已往生西方淨妙刹土。得淨五眼識宿住智。當見百千俱胝殑伽沙等諸佛如來。坐菩提座成等正覺。常不見於一切惡相。其眼漸通見無障礙。若有人民患諸眼病。於七日夜以藥點眼。無問遠近所患眼疾。皆得除差眼目清明。若三七日夜皆點者。青盲雀目亦令除差。爲人愛敬罪障除滅

神變阿伽陀藥品第六十三

執金剛祕密主菩薩摩訶薩。是大可畏明王央俱捨眞言神變阿伽陀藥三昧耶。能動一切大地山河。能令一切人民神鬼悉皆敬伏而說頌曰

以牛牛黃白芥子　盛淨器中密固護
起曼拏羅置像前　大可畏明王眞言
晝夜加持三相現　證相成就加持用
清潔澡浴著淨服　執持斯藥作諸法

祕密主若欲縛人。先自沐浴著淨衣服。塗曼拏羅布粉界道。置香水瓶飮食華香。燒安悉香而爲供養。末香塗手結印誦念。縛人淨浴著淨衣服。莊嚴頂令坐壇側。手捧鉢盂滿盛❶飯食。持藥散身言縛即縛。所問三世一切之事悉皆具說。若縛病人散病者頂。言縛即縛問作鬼病而皆說之。放如故者以水灑之。若轉鉢者置鉢淨處或置壇內。散藥鉢上誦念彈指。言轉即轉澡罐大瓮亦任轉之。若散刀上劍上金剛杵上三叉戟上輪上索上鉞斧上稍上。誦念彈指亦即動轉。加持水灑還復如故。若散蓮池者華則❷勳盛。若散衆中著身上者即便被縛。若散城門中經踐過者除諸厄難。若散華果樹上。華果增好或俱自落。若山頂上大瞋怒聲誦念散藥其山摧❸圻。若散村坊門地。又加持手拍村坊門三五七下。村中人民見者除障。若散寺門底者。破戒沙門經踐過者。即狂裸走。或復被縛。若欲放者乳和香水。加持浴身還復如故。若散河池。一切魚蛇黿鼈之類皆出岸上。散馬群中馬無疫疾或俱驚走。又加持白芥子和水散之即不驚走。若散酒家及散酒瓮。是時酒瓮亦當轉動。若如故者加持土散。若散羊群中羊無疫疾或復驚走。又散牛尿即不驚走。散牛群中牛無疫疾或復驚走。又加持欝金香水散之即不驚走。散倉窖中倉中穀麥當自涌動。若如舊者蜜水散之。散食廚中諸飮食上。食者障滅。散天寺舍中。并持藥置天像口中。使諸天像一時眩動發聲大叫。若置摩訶迦羅像口中者。令像吼吼。發吼聲時大地山林一時震動。散山窟中使中神鬼皆發吼聲。若於戍時十字道中瞋怒誦念散藥四方。使諸藥叉羅刹鬼神悉皆雲集。任爲策使常作給侍。若向諸刹天散者。則令一切諸刹怛羅而自觀護。若捉賊者以瞿摩夷和土泥塗壇。粉布界道當壇中心書所心疑盜物者名。布散諸華香水供養。燒安悉香誦斯眞言。加持散藥彼名字上一百八遍。令彼盜者無問遠近。被攝馳來自說盜物。若得物已散水解放。若往山野止宿住者。四方散藥一切虎狼毒蛇盜賊不相劫害。壇念誦處散藥四方。不爲一切毘那夜迦作諸嬈亂。又便含藥散藥水中。當與人飮令縛即縛。若解散者努眼視之

召請諸天密護品第六十四

執金剛祕密主菩薩摩訶薩。是大可畏明王央俱捨眞言三昧耶。亦能導攝一切天龍八部沙門婆羅門刹帝利及諸人者。加持一切香果飮食衣服。施獻嗅著即自恭敬。若加持蓮華一切香華供養諸天。時諸天等當當歡喜恭敬擁護。若加持龍華白芥子散龍湫裏。召請龍王一切眷屬來護命使。若加持安悉香白芥子酥。燒獻一切藥叉像者。召眞藥叉歡喜恭敬任爲驅使。若河洲上加持欝金香白*栴檀香稻穀華水。供養乾闥婆緊那羅摩呼羅伽。誦念稱名❹瀉香花水河中供養。悉皆歡喜來敬護持任爲命使。若加持種種香水粳米飯沙糖種種雜華。供養阿修羅像誦念稱名。奉請恭敬而自敬護。若加持乳飯供養孽嚕茶像誦念稱名。奉請恭敬任爲所使。若加持飯施毘舍闍鬼。奉敎喜❺踊而敬護之。若加持永稻穀華骨嚕草。散施餓鬼。奉敎喜躍而恭敬之。若加持酥油石蜜乳酪種種飮食果蓏。施諸沙門婆羅門及諸人民而所食之。眞言威力深相敬愛。若加持香華施刹帝利種。眞言敎導來相供養。若加持酥曼那華供養功德天像。奉請歡喜而擁護之。若加持香水浴毘沙門像。奉請歡喜來敬護之。若加持胡椒向日天散。請召日天歡喜觀護。若加

❶飯＝飮㊂㊃　❷勳＝茂㊂㊃　❸圻＝坼㊂㊃　❹瀉＝寫㊂㊃　❺踊＝踴㊂㊃

持牛乳向月天散之。請召月天歡喜觀護。若加持㯓木柏木。然火護摩。請召火天歡喜祐護若瞋怒心加持白芥子。散打樹上其樹卽曲。又瞋怒心加持白芥子。散於樹上其樹根出。以水散之卽便如故。若作餘法一皆准此

大可畏明王像品第六十五

爾時觀世音菩薩摩訶薩。復白佛言世尊。大可畏明王觀世音菩薩像。若有有情見者。合掌禮敬供養。所有過現黑闇業障便令消滅。若常供養。則得最勝成就大可畏明王眞言三昧耶種種解脫功德福蘊。通達一切眞言三昧耶亦[1]當日日。恭敬供養承事九十九殑伽沙俱胝那庾多百千如來應正等覺福蘊善根。又得十方一切諸佛菩薩諸天善神而常憶念。圖像當用白氎或絹。勿截兩頭。方肚三肘。畫匠畫時常淨[2]洗浴。著新淨衣受八戒齋。勿以皮膠調和彩色。當中畫大須彌[3]寶山。處山頂上七寶蓮華。於華臺上不空大可畏明王觀世音菩薩。結加趺坐三面六臂身檀金色。當中正面熙怡微笑首戴寶冠。左面瞋怒齒咬下脣。右面可畏狗牙上出。三首寶冠冠有化佛。鬢焰赤聳。當中頭上出大可畏明王半身。一面兩臂面狀青色。作大笑面狗牙上出。首戴寶冠冠有化佛。髮髻赤色鬢焰赤聳。一手持劍一手執鎚。繞劍鎚上出火光焰。天妙衣服珠瓔璫釧。具莊嚴身遍身火焰。右第一手持開蓮華鬚屈如鉤。右第二手[4]伸施無畏雨下衆寶。右第三手持三叉戟。左第一手持鉤。左第二手執索。左第三手執把金輪。是六手上放種種光。衆妙華綵羅縠天衣。珠瓔璫釧具莊飾之。身放[5]大光。又明王右。多羅菩薩。身黃白色面目熙怡。手執青優鉢羅華。微少低頭半加趺坐。後觀世音母菩薩。身素白色面目熙怡。手執蓮華微少低頭半加趺坐。是二菩薩。以諸羅縠天妙衣服珠瓔璫釧。而莊飾之坐蓮華座。次下一髻羅刹女。面目可畏首戴髑髏。身眞青色而有六臂。一手執蓮華一手持曲刀。一手持三叉戟一手執鉞斧。一手持羂索一手揚掌。衣服瓔珞具莊嚴身。半加趺坐瞻仰聖者。後毘樓博叉天王多聞天王焰摩王。半加趺坐捧諸寶華。又明王左。大然頂藥叉王。[6]面極瞋怒身紫黑色。首髮赤竪曲躬長跪。二手當胸握持曲刀鉞斧。恭敬瞻仰遍身火然。後大然頂藥叉王眷屬僕從。合掌長跪遍身火然。後提頭賴吒天王毘樓勒叉天王。半加趺坐捧諸寶華。明王頂上左。大梵天那羅延天水天火天日天。半加趺坐捧諸寶華。明王頂上右。帝釋天摩醯首羅天淨居天風天月天。半加趺坐捧諸寶華。明王背後兩側七寶華樹。明王座左。持眞言者長跪而坐。一手把諸枝葉華果一手把念珠。仰觀聖者。明王座右。天女使者面目可畏。曲躬而立正拱二手當胸握劍。天衆妙衣珠瓔環釧。具莊嚴身仰觀聖者。其山半腰。難陀龍王跋難陀龍王。左右和[7]繖繖須彌山。山下大海中。有種種魚獸鳧雁蓮鵞白鶴孔雀。種種蓮華優鉢羅華。畫飾竟已。於閑靜處清淨洗浴著淨衣服。隨其心量作曼拏羅。中置是像。以諸華香新白飲食承事供養。面東觀像結加趺坐。不空大可畏明王觀世音菩薩觀。誦大可畏明王央俱捨眞言。字句相應滿一萬遍。每月八日不食不語。以諸華香飲食供養。誦大可畏明王央俱捨眞言一百八遍。常則所作一切世法皆得隨念。便[8]獲世間最勝成驗。若有有情信心清淨。日日合掌觀瞻禮者。斯人所有四重五逆十惡諸罪災怪疫疾。種種身病悉皆消滅。若有苾芻苾芻尼族姓男族姓女。每白月八日能淨塗壇。或但灑掃獻時華果燒諸名香。合掌觀像誦斯眞言者。則等承事九十九殑伽沙俱胝那庾多百千諸佛。種種施會恭敬供養。成熟福蘊。六波羅蜜善根圓滿。復爲十方一切諸佛菩薩摩訶薩憶念觀察。捨此身已西方淨土蓮華化生證宿命智。便得不空羂索心王陀羅尼眞言廣大解脫蓮華曼拏羅央俱捨眞言三昧耶盡皆現前。亦得一切如來祕密曼拏羅印三昧耶、時現前。常遊十方一切佛刹。覲諸如來種種相貌福德莊[9]相。復爲世人恭敬供養。凡[10]說言詞人皆頂受。心所求[11]法卽便[12]增遂

大可畏明王壇品第六十六

世尊是大可畏明王央俱捨眞言曼拏羅三昧耶。方肚六肘或復八肘。掘去惡土瓦石骨木。淨土香水和築平治。基高四指香泥塗拭。規郭界院開廓四門。七寶街道。內院當中三十二葉七寶開敷蓮華。一一葉上。互相間置三叉戟印金剛鉤印。火焰圍遶。於華臺上出現大可畏明王。半身面西奮目瞋怒狗牙上出。

[1] 當＝滔（宋）（元）　[2] 洗＝洒（明）（乙）*　[3] 寶＝處（三）（乙）　[4] 伸＝抑（明）（乙）　[5] 大＝大合（乙）　[6] 面＝而（明）（乙）　[7] 繖繖＝撒撒（宋）　[8] 獲＝護（元）（明）（乙）　[9] 相＝根（三）（乙）　[10]〔說〕－（元）　[11]（說）＋法（元）　[12] 增＝冊ヵ（乙）

首戴寶冠髮焰赤聳。一手持劍一手執鉞斧。劍柄斧柄羂索纏繞。天諸衣服珠瓔鐶釧。莊嚴其身放大光焰。四面置列開敷蓮華。東面蓮上佛頂種族印。北面蓮上金剛種族印。西面蓮上摩尼種族印。南面蓮上觀世音種族印。四角蓮上如意瓶印。口出奇華條葉金剛杵頭外院除門。四面周匝開敷蓮華。臺上間置三叉戟印羂索印。劍印曲刀印。金剛印兩頭三叉戟印。螺印❶棓印。輪印鉢置娑印。鎚印槊印。摩尼三叉印度驅羅印。羯❷摩金剛印五股金剛杵印。金剛鉞斧印三股金剛杵印。三股金剛蓮華印一切手印。是諸印上燒火光焰。四門蘇彌盧山。東門山上佛種族大奮怒王。身赤黃色面目瞋怒。左手執棓右手按髀半加趺坐。北門山上金剛種族大奮怒王。身赤黃色面目瞋怒。左手執棓按於脇上。右手作拳屈當胸側。半加趺坐。西門山上摩尼種族大奮怒王。身赤黃色面目瞋怒。左手執索屈當胸側。右手作拳側按髀上。半加趺坐。南門山上蓮華種族大奮怒王。身赤黃色面目瞋怒。左手執劍屈當嬭上。右手按髀半加趺坐。如是四神以妙華鬘珠瓔環釧。天諸衣服而莊嚴之。坐蓮華座佩火焰光。四角蓮上置如意瓶。口出奇華條葉金剛杵頭。內外院地遍作青色。中置不空大可畏明王觀世音菩薩像。面西。奇妙幡華五色線索莊嚴園界。像前四角閼伽香水。裏置七寶。蜜漿石蜜漿沙糖漿乳酪粳米飯乳粥酥油❸果食。一切果子五穀子如是法敷。獻四面然布酥燈麻油燈。四門四角置列香罏。以沈水香白栴檀香塞畢哩迦香❹酥合香室哩吠瑟吒迦香安悉香薰陸香。如法和合燒獻一切諸佛菩薩摩訶薩一切天神。召請結界結印眞言。護身護伴護給侍者。令入壇者澡浴清淨著新淨衣。於龍方入瞻禮行道門別禮拜。授三昧耶告言。汝今會此壇者所作三昧悉皆成辦。汝從今去得作曼荼羅阿闍梨。隨後同伴給侍人入。告諸罪障解諸怨疾。當生天上或生西方極樂國土。蓮華化生以諸相好瓔服莊嚴。如是得會大可畏明王出世世間一切解脫成就祕密曼拏羅三昧耶者。從斯所作一切諸法皆得成辦。常得世間一切人民恭敬瞻覲。所發言論人皆信受。三十三天一切諸天而常守護。一切執金剛祕密主菩薩摩訶薩共皆護持。不令世間一切病惱災疾夭❺壞。一切諸佛菩薩摩訶薩恒常憐愍。加被讚歎愛之如子。於所生處俱宿命智。常覩諸佛甚深諸法。今此身者是後胎身。乃至菩提不隨餘趣

不空羂索神變眞言經卷第二十七

不空羂索神變眞言經卷第二十八

*大唐天竺三*藏菩提流志譯

清淨蓮華明王品第六十七

爾時觀世音菩薩摩訶薩。說此大可畏明王央俱捨眞言時。便復合掌瞻仰如來。熙怡微笑身放億俱胝百千色光。照曜十方三千大千佛之世界。以光神力能令十方三千大千諸佛世界滿虛空際。靉靆彌雨天諸衆妙寶雨海雲。天諸殊特牛頭栴檀末香塗香海雲。廣大清淨薩頗胝迦寶香海雲。放斯光時眉間白❻毫出甘露❼渧。如大星流。其色明踰頗胝迦寶。清淨瑩徹從空墜下。正住佛前變成衆寶千葉蓮華。其華純以瑠璃爲莖。有大光明超億千日初出色光。磐❽薄高大如菩薩等。爾時執金剛祕密主菩薩摩訶薩。❾見此露渧變成衆寶千葉蓮華。瑠璃爲莖光明赫奕。踊躍歡喜得未曾有。即起合掌頭面禮足。白言聖者今所神變實難思議。我今思念本未曾識。❿惟願聖者速爲解釋

爾時觀世音菩薩摩訶薩。告執金剛祕密主菩薩摩訶薩言。我有不空羂索心王名清淨蓮華明王央俱捨眞言大曼拏羅印三昧耶我欲佛前當正宣說。以此明王央俱捨眞言神通威力。故現斯瑞。如是明王我白*毫中而出現之。具大周廣神通威德

爾時執金剛祕密主菩薩摩訶薩。聞斯說已合掌恭敬。頭面頂禮右繞三匝。乃往佛前於一面立。手持白拂揩拂如來一切智身

爾時釋迦牟尼如來。讚觀世音菩薩摩訶薩言。汝今當說不空羂索心王清淨蓮華明王央俱捨眞言大曼拏羅印三昧耶。若演說者則得一切如來種族祕密心陀羅尼眞言壇印三昧耶。顯現開⓫剖無諸翳障。如是一切陀

❶棓＝棒【三】【乙】下同　❷摩＝磨【三】【乙】　❸果＝粿【宮】【乙】, 菓【明】【乙】　❹酥＝蘇【三】【乙】　❺夭＝横【三】【乙】　❻毫＝豪【明】【乙】*　❼渧＝滴【三】【乙】下同　❽薄＝礴【三】【乙】　❾見＝目【宮】　❿惟＝唯【三】【乙】　⓫剖＝鄔【元】【明】【乙】

羅尼眞言壇印三昧耶。隨是明王法中住現。一切最勝眞實解脫曼拏羅王三昧耶。及諸天神壇印三昧耶皆顯現之。如是明王央俱捨眞言。常爲一切天神壇神而守護之。恒不放捨。於世諸法疾得成就

爾時觀世音菩薩摩訶薩。承佛❶誥語。爲於世間一切垢重尠福有情持陀羅尼眞言者。仰觀如來歡喜奮迅。即說淸淨蓮華明王央俱捨眞言曰

娜莫塞❷桑乾反窣❸丁結反二合𠺕野揚可反下同❹音特❺能邑反二合婆無可反努誐銀迦反又音迦字斤擺反下同*音䮝一❻句跛❼二合囉底丁枳反瑟耻諦瓢毘臠反下同*音二❽句 薩❾嚩❿無可反下同音勃陀⓫上菩地薩埵⓬二合嚩三句跛⓭二合羅繞囉䮝詑他可誐路多箇反下同*音禖反巨矩呬野四句 漫拏攞䟼⓮捺能乙反囉二合五句曼怛⓯二合登乙反囉跛二合囉繞囉婆⓰去沒捺𠺕嚟*二合瓢六句 娜莫旃喇野跛䭾⓱囉二合陀上囉七*句 薩嚩矩攞禖呬野八*句 苾皺亭夜反 陀上嘱捺二合同上囉跛二合囉底同上瑟耻諦瓢毘遙反九句 娜莫薩嚩跛二合囉底⓲丁以反曳⓳迦*斤邏反下同音 勃陀上嘱野十句 窣⓴囉嚩迦僧去祇反瓢毘遙反十一句 底跢娜誐譯跛二合囉㗚丁聿反半囒*奴禮反下同音瓢十二句 那莫薩嚩漫拏攞禖呬野十三句 摩訶苾皺㉑同上音 囉惹娑去陀上娜悉悌瓢㉒毘遙反十四*句 娜謨囉怛㉓娜二合怛*囉二合耶野*十五句 娜莫旃喇耶嚩路枳諦濕嚩二合囉野*十六句 菩地薩埵二合嚩野*十七句 摩訶薩埵二合嚩野*十八句 摩訶迦嚕抳迦野*十九句 薩嚩苾皺同上*音 漫拏㉔攞囉惹*二十句 摩訶糝伽上弭知㉕二合沒盧骨反嚩拏悉悌瓢二十*二句 薩嚩䟼䩭寧吉反𠺕瓢二十*三句 怛䶌寧也反他二十*四句 唵二十四句喉中擡引呼 弭麼隷弭麼攞㉖蘖髀二十五*句 弭麼濕䟼若鉢頭二合米素嚧野䜋無過反者栖二十六*句 娑去歌塞同上囉囉濕弭計囉醯如例反二十七*句 摩訶囉濕弭入嚩攞嚩皤徙諦二十八*句 柘囉柘囉二十九*句 柘柘羅三十句 故者囉鉢頭㉗二合菩譯嚧三十一*句 鉢頭二合麼*蘖髀三十二*句 鉢頭㉘二合麼步黳三十三*句 素黠寧吉反麼囉濫莕苾弭麼黎三十四*句 摩抳迦㉙娜三十五*句 跋䭾囉*二合廢無計反二女去嘔曳捺二合囉儞攞三十六*句 摩囉迦譯鉢頭二合摩㉚囉誐三十七句 弭弭陀上 摩訶麼抳喇怛那三十八*句 楞去訖囉譯捨嚧䮝三十九*句 陀㉛上囉陀上囉四十句 摩訶鉢頭二合麼馱䮝四十一*句 播囉播囉四十二*句 播囉首播捨陀上䮝四十三*句 娑去囉娑去囉四十四*句 繞曼譯廢無計反噜者泥四十五*句 薩嚩譯詑誐路禖呬耶四十六*句 地瑟耻底丁禮反句攞娑去麼野四十七*句 播嚧布囉抳四十八*句 陀上囉陀上囉四十九*句 跋䭾囉入嚩攞五十句 摩羅*蘖髀跋䭾囉跋䭾䮝五十一*句 跋䭾*囉地瑟耻譯鉢頭二合米五十二*句 許許五十三*句 麼抳麼抳五十四*句 摩訶麼抳振譯麼抳五十五*句 播捨陀上囉五十六*句 虎嚕虎嚕五十七*句 鉢頭二合米鉢頭二合麼憍魚照反㗚五十八*句 鉢頭二合麼播抳婆同上音囉泥五十九*句 旃莕伽上*句 鉢頭二合米六十*句 唵㉜呼同上 鉢頭二合弭儞六十一*句 鉢頭二合麼麼抳六十二*句 跋䭾噜㉝馱上䮝六十三*句 薩嚩譯詑誐路矩攞六十四*句 娑去麼地也反繞麼耶六十五*句 地瑟耻諦六十六*句 摩訶弭補攞步黳六十七*句 皤囉皤囉六十八*句 麼去皤囉六十九*句 步嚕步嚕七十*句 步囉抳七十一*句 避嘱避嚧七十二*句 繞曼譯苾皺*同上音 囉黳七十三*句 跛二合囉繞囉跛*二合囉繞囉七十四*句 繞曼譯弭麼黎七十五*句 薩嚩苾皺*同上音 漫拏攞嚩譯七十六*句 那麼塞訖嚧羝七十七*句 譯囉譯囉七十八*句 跢囉野哆囉野七十九*句 繞曼譯舍播嚧布囉抳八十句 薩嚩菩地薩埵二合縛避嚧者儞八十一*句 薩嚩譯詑誐哆㗼伽上㉞欹避使訖㉟二合羝八十二*句 旃避詵肓㊱二合野𢶐年合反八十三句 薩嚩苾皺*同上音 漫拏攞八十四*句 矩攞繞麼耶避嚧階八十五*句 薩嚩譯詑誐路播抳嚩囉泥八十六*句 鉢頭二合麼憍魚照反隷八十七*句 鉢頭㊲二合麼跛二合囉髀八十八*句 鉢頭二合麼弭迦嚕䟼惹*蘖髀八十九*句 許許九十句 跛䭾䮝跛䭾䮝九十一*句 ㊳跋䭾囉鉢頭二合米九十二*句 譯詑誐路矩羅地瑟耻諦九十三*句 旃莕伽上嚩囉㊴抳九十四*句 薩嚩舍播嚧布囉抳九十五*句 薩嚩播野䟼延佉上九十六*句 鉢二合囉舍麼儞九十七*句 旃莕伽上紇㊵二合嚧娜野悉地九十八*句 娑去陀上野弭麼黎九十九*句 許怖一百句 唵呼同上 嚩羅泥鉢頭二合麼步黳一*句 娜謨窣覩羝鉢頭二合麼補㊶勢二*句知西反 涉去 嚩訶一百三句

爾時觀世音菩薩摩訶薩。說是明王眞言

❶誥＝告㊂㊁　❷反＝切㊊㊁下同　❸二合𠺕＝𠺕二合㊄㊊㊁下同　❹〔音〕－㊊㊁*　❺二合婆＝婆二合㊄㊊㊁　❻〔句〕－㊄㊊㊁　❼二合䮝＝䮝二合㊄㊊㊁下同　❽〔句〕－㊂㊁*　❾嚩＝縛㊂㊁下同　❿〔下同音〕－㊂㊁*　⓫上＋(聲)㊊下同　⓬二合嚩＝縛二合㊄㊊㊁下同　⓭二合羅＝嚧二合㊄㊊㊁　⓮捺＝䛘㊂㊁　⓯〔二合〕－㊂㊁*　⓰去＋(聲)㊊㊁下同　⓱二合＝二合囉㊂*　⓲丁以反＝二合㊇，〔丁以反〕－㊄㊊㊁　⓳(二合)夾註＋迦㊄㊊㊁　⓴囉＝邏㊂㊁*　㉑〔音〕－㊂㊁*　㉒十四＝十五㊇，以下至二十二宋本記數增一　㉓娜二合＝二合娜㊇　㉔攞＝羅㊂㊁　㉕二合沒＝沒二合㊄㊊㊁　㉖蘖＝蘗㊂*　㉗二合曩＝羅二合㊊㊁　㉘二合麼＝麼二合㊄㊊㊁　㉙娜＋(遮)㊂㊁　㉚囉＝邏㊂㊁　㉛〔上〕－㊂㊁　㉜同上呼＝上㊇㊄，上聲㊊㊁　㉝馱＝陀㊂㊁　㉞欹＝旃㊂㊁　㉟二合羝＝羝二合㊄㊊㊁　㊱二合野＝野二合㊄㊊㊁　㊲二合麼＝麼二合㊄㊊㊁　㊳跋䭾囉＝伐折羅㊂㊁　㊴抳＝泥㊂㊁　㊵二合嚧＝嚧二合㊄㊊㊁　㊶勢＝㕧㊄㊁

之時。光明❶溥照一切如來種族祕密心陀羅尼眞言曼拏羅印三昧耶。佛前蓮華卽自開敷。臺中出現不空羂索心王清淨蓮華明王三面四臂。首戴寶冠冠有化佛。當中正面圓滿熙怡。眉間一目。左右二面如不空羂索觀世音左右面目。一手持開蓮華一手執羂索。一手持寶幢一手把三叉戟。衆寶瓔珞耳璫環釧。天諸衣服種種莊嚴。相好殊特踰於諸天。無量億千蓮華臺上結❷加趺坐。放億俱胝百千光明。放斯光時從座而起。整理衣服合掌恭敬。頂禮雙足繞佛三匝。却還本座曲躬而立瞻仰尊顏目不暫顧。爾時釋迦牟尼如來。謂清淨蓮華明王言。善哉殊特何故前立。瞻視我好欲求何願。爾時清淨蓮華明王前白佛言。今於如來請授一切如來種族祕密心陀羅尼眞言曼拏羅印三昧耶總持明門最上第一。佛復告言汝欲十方一切如來毘盧遮那如來一切種族祕密心陀羅尼眞言曼拏羅印三昧耶灌頂受記者。汝當善聽我授與汝。稱汝第一。汝今授名多羅菩薩。亦名濕廢多白身觀世音菩薩。亦名毘俱胝觀世音菩薩亦名蓮華端嚴首菩薩。亦名計唎枳利大天神亦名金剛度底天神。亦名毘摩羅迦履天神亦名蓮華眼天神。亦名金剛鎖天神亦名毘利金剛天神。亦名蓮華光明天神亦名成就業行天神。亦名大眞言王天神亦名不空首王天神。亦名暴伽饑多天神亦名功德天神。亦名毘摩羅天神亦名無譬喩天神。亦名辯才天神亦名一髻天神。亦名千眼天神亦名千臂天神。亦名千頭天神亦名不空蓮華天神。亦名大寶天神亦名出一切寶天神。亦名世間自在大神亦名大明密號自在王天神。亦名大海天神亦名大天女天神。亦名一切種族壇天神亦名誦念安隱大天神。亦名種族大天神亦名端正金剛天神。亦名執輪天神亦名執鉞❸刀天神。亦名執劍天神亦名奮怒天神。亦名奮怒王天神亦名破黑暗天神。亦名瞋面天神亦名狗牙天神。亦名赤黃色天神亦名金髮天神。亦名執寶手天神亦名大地輪天神。亦名持一切物天神亦名供養水器天神。亦名種種飲食天神亦名一切最大天神。亦名塗香末香華鬘天神亦名一切遍行天神。亦名一切自在天神亦名示女相天。神亦名度脫一切天神亦名持眞言天神。亦名囉惹天神亦名一切如來大種族天神。亦名大丈夫眞言王天神亦名觀世音菩薩白毫上出現天神。亦名寶甘露天神亦名大星光天神。亦名種種相貌天神亦名種種事業天神。清淨蓮華明王所授汝諸名等。若有人民每日晨朝。信解受持讀誦之者。速得一切如來種族祕❹密心陀羅尼眞言壇印三昧耶現前成就。是諸名等通入一切種族陀羅尼眞言壇印三昧耶。一切天神壇神作護一切如來毘盧遮那如來。釋迦牟尼如來。一切種族祕密心陀羅尼眞言。曼拏羅印三昧耶中所說名字。觀世音菩薩處處護持。是故說汝最勝第一。汝復授名金剛大悉地王。大蓮華最勝悉地王如來種族悉地王。大曼拏羅種族悉地王大摩尼種族悉地王。不空一切曼拏羅最勝心悉地王大金剛種族頂悉地王。金剛底極悉地王金剛鬘部悉地王。金剛勝鉾悉地王蓮華端正殊勝悉地王。清淨蓮華明王所授汝諸悉地王名。若有人民信解受持讀誦之者。速得此諸陀羅尼眞言一切悉地王。執金剛祕密主菩薩摩訶薩。十執金剛神大自在執金剛神觀守護持。以是義故。常令如法受持讀誦此悉地王名者。一切如來毘盧遮那如來釋迦牟尼如來。一切諸大菩薩摩訶薩衆。亦常觀察加被擁護

爾時釋迦牟尼如來。與是明王授記別時。十方大地六變震動於虛空中靉靆彌雨月光清淨華。盧遮華摩訶盧遮華。曼陀羅華摩訶曼陀羅華。鉢頭摩華拘物頭華。芬陀利華青優鉢羅華。亦優鉢羅華阿❺叔迦華。波吒羅華芬那識華。乾陀婆利師迦華君那利華。阿底木多迦華波羅奢華。一切金華銀華。寶華種種雜華海雲。雨種種寶雲寶雨海雲。雨牛頭栴檀香沈水香龍腦香欝金香種種香氣海雲。雨種種香水細雨海雲。雨種種奇妙音聲不鼓自鳴海雲。雨諸衣服寶冠珠瓔耳璫鐶釧華鬘寶莊嚴具海雲。雨三十三天大梵天帝釋天。大自在天俱摩羅天。四天王天水天。伊首羅天摩醯首羅天。乃至九十九億百千天子。所有宮殿衣服冠瓔。寶珠鐶釧塗❻香末香。七寶傘蓋海雲。滿於十方靉靆彌布大作供養。釋迦牟尼佛觀世音菩薩。清淨蓮華

❶溥＝普(明)* ❷加＝跏(明)(乙) ❸刀＝斧(元)(明)(乙) ❹密＝蜜(明)(乙)下同 ❺叔＝菽(明)(乙) ❻香＝身(宮)(乙)

明王諸大菩薩。執金剛祕密主菩薩摩訶薩幷會大衆十方所有一切刹土。一切如來一切菩薩摩訶薩一切大衆。皆於空中作大神通種種變現成就之相。是諸如來一切祕密心陀羅尼眞言壇印三昧耶一時顯現。十方一切諸天宮殿亦皆顯現

爾時執金剛祕密主菩薩摩訶薩。從坐而起合掌恭敬。繞佛三匝頭頂禮足。於一面立熙怡微笑。旋金剛杵復白佛言。世尊覩斯神通極空顯現甚爲廣大。如斯神通亦皆溥洽。持眞言者得大成就三昧耶門。復有一切天龍八部。緣此種族清淨蓮華明王神通顯現。皆來集會。覩彼觀世音菩薩摩訶薩清淨蓮華明王神通威德。出過十方盡空顯炫。如斯變相以何法力。欻能十方作是顯現。*惟願如來哀愍我等。當爲解釋除斷所疑。爾時釋迦牟尼如來。告執金剛祕密主菩薩摩訶薩言。諦聽諦聽爲汝解說此大神通因緣現相。是彼觀世音菩薩摩訶薩大幻化三摩地門。金剛總持等持三摩地力勇猛支三摩地門。以如是等九十[1]九俱胝那庾多百千三摩地門。常隨於身神通變現。滿十方界。此等三摩地亦是不空羂索心王清淨蓮華明王央俱捨眞言大曼拏羅印三摩地力神通變現。示現如是神通威德廣大顯現三摩地力。當廣溥洽一切有情。修是清淨蓮華明王央俱捨眞言名字法門。但令信解受持讀誦。常見九十二殑伽沙俱胝那庾多百千微塵如來應正等覺。承事供養種[2]種善根。等念此諸如來名號。等入此諸如來種族祕密心陀羅尼眞言大曼拏羅印三昧耶會。亦等受持此諸如來種族祕密心陀羅尼眞言大曼拏羅印三昧耶品。等入三世一切如來祕密心陀羅尼眞言大曼拏羅印三昧耶成就之門。執金剛祕密主菩薩摩訶薩。今何因緣說此清淨蓮華明王具大威力。所有三世一切如來祕密心陀羅尼眞言壇印法品。皆隨入此明王法中。如水乳合同一體相更無別異。由斯因緣說是清淨蓮華明王名號。通入一切如來種族祕密心陀羅尼眞言壇印三昧耶有大威德。若苾芻苾芻尼族姓男族姓女。信解受持此清淨蓮華明王央俱捨眞言者。則等受持三世諸佛如來種族祕密心陀羅尼眞言壇印三昧耶。當得三世諸佛如來戒蘊定蘊慧蘊解脫蘊成熟善根。爲於三世諸佛如來而常讃歎。與不空最大成就三昧耶悉地相應。得一切如來種族祕密平等三昧耶悉地相應。得一切菩薩摩訶薩神通眞言明心大三摩地神變境界相應。得大菩提心六波羅蜜莊嚴相應。得一切眞言明王大曼拏羅印三昧耶隨順相應。此清淨蓮華明王央俱捨眞言神通威德。又復常得一切如來神通三摩地加被。一切菩薩摩訶薩神通三摩地加被。以斯因故說是清淨蓮華明王央俱捨眞言。有大威德有大神力。若有暫以華果塗香音聲。供養讀誦處者。則[3]當承事供養三世一切如來一切種族祕密心陀羅尼眞言大曼拏羅印三昧耶。受持讀誦是清淨蓮華明王央俱捨眞言者。一切藥叉羅刹毘那夜迦。作障難者盡皆馳散。一切諍論災怪疫疾憎謗諛諂十惡五逆。一切業障盡皆消滅。一切諸佛菩薩摩訶薩衆安慰護念。執金剛祕密主菩薩摩訶薩。十大執金剛藥叉將大自在執金剛藥叉將。一切天神四天王神。幷諸眷屬恭敬守護。當得一切如來種族祕密心陀羅尼眞言曼拏羅印三昧耶最勝成就。得不空解脫祕密心陀羅尼眞言廣大解脫蓮華大曼拏羅印三昧耶最大成就。得不空眞實最上成就。一切天龍藥叉羅刹乾闥婆阿修羅緊那羅蘖[4]嚕茶摩呼羅伽來守擁護。復於世間得大供養。一切願行增長圓滿。一切呪詛蠱毒毒藥毒蟲。諸惡鬼神不相[5]災惱。又復不患一切風痰。寒熱瘧病痔瘻疥癬。頭痛攣腫痔瘑諸病。唯除宿報現世輕受。執金剛祕密主菩薩摩訶薩。此不空羂索心王清淨蓮華明王央俱捨眞言。名三世一切如來祕密心陀羅尼眞言總持等持三昧耶。亦名一切執金剛祕密心神通*溥遍總持等持三昧耶

爾時執金剛祕密主菩薩摩訶薩。聞佛稱說此妙吉祥祕密清淨蓮華明王央俱捨眞言神通功德。歡喜踊躍前白佛言。世尊是清淨蓮華明王央俱捨眞言。奇特希有具有一切菩提功德。能滿衆願成熟一切菩提善根。圓滿一切壇印三昧耶。無量功德最勝成就。世尊此清淨蓮華明王央俱捨眞言。特希難見。如於如來所現方處。坐菩提樹下轉大法輪。是清淨蓮華明王央俱捨眞言。豈不於彼觀

[1] 九＝自〔明〕〔乙〕 [2] 種＝植ヵ〔乙〕 [3] 當＝論〔宋〕〔元〕* [4] 嚕＝魯〔三〕〔乙〕 [5] 災＝苦〔三〕〔乙〕

世音菩薩摩訶薩白毫出現。當爲利益持眞言者。得眞解脫成就法門。非少善根得値見聞。已於無量阿僧祇劫一切佛所積集善根。乃得見聞恭敬供養信解書寫受持讀誦具足修治。若暫忘念是眞言者。當知則失無量無邊一切菩提功德善根。何況一日一夜一月一年。乃至多百千日而蘊癈忘。應知此人則已永失十方三世諸佛菩薩摩訶薩。一切菩提功德福蘊資糧善根大三昧耶。爾時釋迦牟尼如來。復謂執金剛祕密主菩薩摩訶薩言。如是如是如汝所說。此之有情若不多劫供養承事九十九殑伽沙倶胝那庾多百千諸佛如來大曼拏羅印三昧耶積集善根。則不見聞此明王眞言三昧耶受持讀誦。此之有情昔不積善。弗可見聞此明王眞言大曼拏羅印三昧耶。復有有情。已於無量阿僧祇劫。供養承事十方過現一切如來種族大曼拏羅印三昧耶甚深諸法。并復禀受聽聞修學積集善根。乃得具足見此明王眞言種族大曼拏羅印三昧耶。受持讀誦明解一切。依持律行種種成就。則得作大阿闍梨。於諸眞言者爲最第一。得爲三世一切如來曼拏羅印三昧耶中大法之子。三世一切如來爲授記莂。當知斯人得大堅固成[1]熟福聚善根資糧。應知得此明王眞言大曼拏羅印三昧耶受持讀誦圓滿修治。一切佛刹菩提功德具足善根。執金剛祕密主菩薩摩訶薩。汝又觀彼觀世音菩薩摩訶薩廣大神變三摩地力。陀羅尼力壇印法力。不空羂索心王清淨蓮華明王央倶捨眞言三摩地悉地威德示現之力。是一切如來心大神通力。圓滿一切菩提願行。是觀世音菩薩摩訶薩。與一切願成就之處。如是明王眞言。與於世間一切垢障尠福有情。作大佛事照破諸闇。爲大津梁摧諸魔黨。風雨以時苗稼滋盛。無諸饑饉惡星變怪。使受持者壽命長遠。無災天疾多饒財寶。若有有情常潔身服。法瑜伽觀以大悲心。如法誦持清淨蓮華明王央倶捨眞言。恒不間廢。即當成就一切善根。持此清淨蓮華明王央倶捨眞言之處。一切曼拏羅神。一時湊集而守護之。一切種族眞言壇印神宮殿倶時來集。供養清淨蓮華明王央倶捨眞言。一切如來種族觀世音種族。金剛種族摩尼種族等。眞言壇印宮殿神。倶時來[2]作恭敬供養清淨蓮華明王央倶捨眞言。能令眞言者獲七善夢。第一夢見得入曼拏羅宮殿會中。受用三昧耶。第二夢見入一切諸佛菩薩種族曼拏羅宮殿三昧耶會。得諸如來爲授灌頂眞言印三昧耶成就。第三夢見入一切金剛灌頂曼拏羅印三昧耶會。得諸金剛王爲授一切金剛灌頂眞言印三昧耶成就。第四夢見入一切摩尼種族灌頂曼拏羅印三昧耶會。得諸摩尼寶王。爲授一切摩尼寶大灌頂眞言印三昧耶成就。第五夢見入補陀洛山觀世音菩薩摩訶薩七寶宮殿大空羂索廣大解脫蓮華曼拏羅印三昧耶會。見一切諸佛菩薩摩訶薩大明明王一切天神觀世音菩薩摩訶薩。執手引入灌頂壇內。而爲灌頂。種種教[3]詔諸眞言曼拏羅印三昧耶品成就。第六夢見入千手千眼觀世音菩薩摩訶薩曼拏羅印三昧耶會。得千手千眼觀世音。爲授灌頂曼拏羅印三昧耶成就。第七夢見如來菩提樹下坐金剛座。轉大法輪降伏魔軍。見毘盧遮那如來伸手摩頂。爲授灌頂曼拏羅印三昧耶品。并見十方一切佛刹一切如來。爲授種族眞言壇印出世世間三昧耶品成就。若命終時心不失念。直往西方蓮華化生。爲此不空大眞言仙。常[4]觀九十九億倶胝那庾多百千諸佛如來。是諸佛等。爲現種種佛刹一切如來三身一體。皆等毘盧遮那佛身相好。得宿住智。能知過去百千大劫所受生死。一切如來神通威德灌頂眞言印三摩地門悉皆現前。亦見過去所生積集福蘊善根清淨業咸。[5]今此明王眞言但常晝夜誦持。不忘的獲如是諸大功德。并得一切衆生意樂恭敬法門。若淨澡浴著淨衣服。淨治室內香華供養。誦持清淨蓮華明王央倶捨眞言。恒不斷絕。當後夜時乃得過往十惡五逆四重諸罪一切業障一時現前。告眞言者言。往昔罪報應受五道種種劇苦。以眞言力燼然銷滅。一切善根今已圓滿

若患瘧病。當加持白線二十一結。病者繫佩即得除差。若鬼病神病。加持刀劍或加持孔雀尾。或加持衛一七遍。病者身上拂擡加持則令除愈。或加持五色線一百八結。繫其項上。加持安悉香病者前燒。當加持病者。得作病鬼現身而來所問皆說。亦任役使病則除

[1]熟＝就〔三〕〔乙〕　[2]作＝集〔乙〕　[3]詔＝佇〔三〕〔乙〕　[4]觀＝親〔三〕〔乙〕　[5]今＝令〔明〕〔乙〕

差。若欲往向言論諍處令歡喜者。加持手一七遍摩捫面上。往見彼者歡喜和解。若毒藥中者。牛乳石蜜和加持之。或加持淨水一七遍令飲毒除。若毒蟲螫者。加持孔雀尾一七遍拂之。并加持黃土泥或加持雄黃。數數厚❶傅。或加持煮豆并汁。豆中釀之皆得除滅。若被厭❷蠱呪詛蠱毒者。五日每日以新淨瓮滿盛香水。加持一百八遍。當❸洗浴身即得除差。若傳屍伏連少身力者。三設五設七設每設。長流河邊隨時塗壇。以白穀稻穀大麥小麥大豆小豆白芥子茴香子天門冬。等分和末加持水。和❹猶如麵❺麵。先加持生酥遍身濃塗。乃以藥*麵遍身厚附。却淨揩取捏作人形。加持鑌鐵刀截分八段。於壇四角四面置淨盆子。各于盆中盛一段藥。於壇中心置香水瓮。加持白芥子置於瓮中。以諸華枝葉插瓮口中。面東跪坐加持水瓮一百八遍。及加持藥盆一百八遍。以八盆中藥段擘散。各擲當方。壇中香水溫與病者。清淨澡浴著新淨衣。以諸華香飲食。供養觀世音菩薩。及❻諸眾僧設大施會。病者所苦當即除差。諸惡鬼神無能嬈害。亦令業障而得消滅。若命終後即生西方淨妙剎土。證宿命智。乃至菩提更不退墮諸惡趣故。若患眼者加持汁常汁。或加持供養殘水七一遍。當用洗眼即令除差。若患頭痛。以生酥胡麻油茴香子加持一七遍。微溫塗頭當即除差。若患齒疼加持石榴枝一七遍。當用揩齒速令除差。若患耳疼加持茴香子胡麻油。和煎二三十沸。濾去其滓。後當微溫瀝於耳中。當即除差。若患口瘡。加持❼蓽豆菉豆。煎汁和酥加持一七遍。含之經日當即除差。若患腹痛。加持仙陀婆鹽。作湯服當除差。若加持烏鹽阿魏而七青木香。等分和水二大升。煎取九合加持二十一遍。當飲服之。一切腹痛心痛痃癖痔瘻病等皆當除差。若加持白芥子二十一遍。散一切公門底者。一切僚佐見皆歡喜。若加持白胡椒一百八遍。口中含之與他談說調皆信受。若有惡風雹雨數數起者。加持石榴枝一百八遍。詣高望處四方擬之即皆除散。若有龍湫邊作一火壇。以端直構木鑽木然火。以酥蜜酪白芥子。一加持一燒一千八遍。如是相續至滿七日。則得天下澍降甘雨。若以稻穀華白芥子酥。加持燒之一千八遍。滿於七日當得財寶。若令❽訥瑟吒生信伏者。加持稻穀糠鹽黑芥子油燒。稱彼名字一千八遍即得如願。若加持此所燒糠鹽灰二十一遍。散訥瑟吒門底者。即不安住。若加持白芥子一百八遍。散於軍陣鬪打處者。兵眾惡人兩俱和解。若加持雄黃令現熛煙相已。點心上額上者。即得祕密三昧耶。不為一切藥叉羅剎目視此人。若加持牛黃令現熛煙相已。點額上心上。往入一切山野窟澤無所障礙。及為人民恭敬供養。若為王公請者。用塗二手掌上。加持手七遍。至王公門叩門而入。所見人民悉皆歡喜愛敬供養。如是明王真言。所作諸法一切成就

灌頂真言成就品第六十八

爾時觀世音菩薩摩訶薩。見此清淨蓮華明王蓮華臺上放大光明。於如來前請授一切如來種族祕密心陀羅尼真言曼拏羅印三昧耶時。當為供養一切如來毘盧遮那如來釋迦牟尼如來。即說不空思惟寶光真言曰

唵喉中擡聲引呼一 旖蒋伽上振譯蟨抳二嚩無可反囉陀上鉢頭❾二合米三入嚩攞入嚩攞那四步𧹞人分反許五

是觀世音菩薩摩訶薩。說此真言供養佛已。念釋迦牟尼如來。*惟垂加授清淨蓮華明王灌頂三昧耶。演斯真言時。清淨蓮華明王。曲躬合掌恭敬重復。瞻仰如來目不暫捨。爾時釋迦牟尼如來。即伸右手摩清淨蓮華明王頂。時十方三千大千諸佛世界。大地山林六變震動。大海江河一時涌沸。虛空中所有十方一切剎土。過現未來一切如來。毘盧遮那如來應正等覺。一時皆現同聲讚釋迦牟尼如來曰。善哉善哉。如是灌頂甚為希有。我等十方一切剎土三世一切如來。毘盧遮那如來。亦同授與清淨蓮華明王灌頂三昧耶」

爾時十方一切剎土。三世一切如來毘盧遮那如來。一時皆伸右無畏手。摩清淨蓮華明王頂。同說不空大灌頂光真言曰

唵喉中擡聲引呼一 旖蒋伽上麼無可反 睇者娜二 摩訶畝捺能❿乙反囉麼抳三鉢頭⓫二合麼入嚩攞四跛⓬二合囉韈𠷈野許五

爾時十方一切剎土。三世一切如來毘盧遮那如來。說此真言灌明王頂。一時重讚釋迦牟尼如來

快哉牟尼尊　善授於明王
真言大威力　光王灌頂法

❶傅=附㊂㊅　❷蠱=䖺㊂　❸洗=酒㊊㊅下同　❹猶=由㊇，油㊄㊊㊅　❺麵=糊㊂㊅*　❻諸=請㊄㊊㊅　❼蓽=豌㊄㊉㊅　❽訥=納㊊
❾二合米=米二合㊄㊊㊅　❿乙=一㊊㊅　⓫二合麼=麼二合㊄㊊㊅　⓬二合囉=囉二合㊄㊊㊅

爾時十方一切剎土。三世一切如來毘盧遮那如來。一時說斯灌頂真言。而為清淨蓮華明王。各以種種種族一切神通大如意寶大灌頂祕密曼拏羅印三昧耶灌頂。授一切種族大如意寶大灌頂祕密曼拏羅印三昧耶灌頂成就。爾時十方一切剎土三世一切如來毘盧遮那如來。謂執金剛祕密主菩薩摩訶薩言。此灌頂光真言。若有如法清潔身器。常勤精進發大悲心。佛瑜伽觀。以諸華香隨時供養。受持讀誦中不間闕。滿[1]十萬遍。亦得成就是灌頂三昧耶。第一夢見入我十方一切剎土三世一切如來毘盧遮那如來。大如意寶大灌頂祕密曼拏羅印三昧耶會。我等一切如來為授灌頂曼拏羅印三昧耶品。我諸如來一時同聲讚言。善哉善哉善男子。汝得十方一切佛剎一時門開。任汝遊往。彼諸剎土各有九十九億殑伽沙俱胝那庾多百千一切如來憶念加被。第二夢見入我十方一切剎土三世一切如來。[2]大蓮華種族大摩尼寶曼拏羅印三昧耶宮殿會中。我諸如來為授大蓮華種族大摩尼寶灌頂曼拏羅印三昧耶品。及得一切如來大摩尼印灌頂曼拏羅印三昧耶品現前。我諸如來同聲讚言。善哉善哉善男子。[3]汝得大蓮華種族灌頂壇印三昧耶品。為諸如來攝受加被大摩尼印三昧耶。第三夢見入我十方一切剎土三世一切如來大金剛種族大摩尼寶曼拏羅印三昧耶中。我諸如來為授金剛種族大摩尼寶灌頂壇印三昧耶品。及授我等一切如來金剛種族母陀羅尼三昧耶品。一切金剛同聲讚言。善哉善哉善男子。汝得一切如來金剛種族大摩尼寶壇印三昧耶品。得諸金剛攝受加被大摩尼寶金剛印三昧耶。第四夢見入我十方一切剎土三世一切如來大摩尼寶種族大灌頂壇印三昧耶中。我諸如來為授大摩尼寶種族大灌頂壇印三昧耶品。見我一切如來大摩尼寶種族大摩尼寶灌頂壇印祕密成就三昧耶。時諸如來同聲讚言。善哉善哉善男子。汝今得我一切如來大摩尼寶種族灌頂壇印祕密心品現前加被此灌頂法。是我一切如來大如意寶種族祕密心真言三昧耶品。第五夢見入我十方一切剎土三世一切如來不退轉大灌頂祕密曼拏羅印三昧耶中。我諸如來為授不退轉大灌頂祕密曼拏羅印三昧耶品。我諸如來同聲讚言。善哉善哉善男子。汝今得我十方一切剎土三世一切如來不退轉大灌頂祕密壇印三昧耶品。第六夢見我等十方一切剎土三世一切如來。往菩提[4]道場坐金剛座。現等正覺作大法王灌頂地法。盡見十方一切剎土三世一切如來。坐師子座。為授一切如來不退法王灌頂地法。時諸如來同聲讚言。善哉善哉堅固者。[5]今得一切如來不退法王灌頂護念堅持不捨。第七夢見釋迦牟尼如來菩提樹下坐金剛座。放大光明轉大法輪。然大法炬雨大法雨。建大法幢吹大法螺。擊大法鼓摧大魔軍。并見十方一切剎土三世一切如來。菩提樹下坐金剛座。轉大法輪摧大魔軍。最勝大灌頂祕密壇印三昧耶品。得諸如來為授轉法輪大灌頂祕密壇印三昧耶品。時諸如來同聲讚言。善哉善哉善男子。汝得真實堅固解脫轉法輪大灌頂祕密曼拏羅印三昧耶。如是如法常勤精懇。[6]佛瑜伽觀。受持讀誦恒不間歷。則獲如是七大善夢。證我一切不空如來不空毘盧遮那如來。大光明印真言神變之法。當入十方一切剎土三世一切不空如來不空毘盧遮那如來大曼拏羅印三昧耶會。入一切處三昧耶門。得見十方一切剎土三世一切不空如來不空毘盧遮那如來微妙色身恭敬供養。[7]當持十方一切剎土三世一切不空如來不空毘盧遮那如來一切名號。當得十方一切剎土三世一切不空如來不空毘盧遮那如來。為授母陀羅尼印三昧耶神通法品而最第一。若有過去一切十惡五逆四重諸罪。燼然除滅。若有眾生隨處得聞此大灌頂光真言二三七遍。經耳根者。即得除滅一切罪障。若諸眾生。具造十惡五逆四重諸罪。猶如微塵滿斯世界。身壞命終墮諸惡道。以是真言加持土沙一百八遍。屍陀林中散亡者屍骸上。或散墓上塔上。遇皆散之。彼所亡者。若地獄中若餓鬼中。若修羅中若傍生中。以一切不空如來不空毘盧遮那如來真實本願大灌頂光真言加持沙土之力。應時即得光明及身。除諸罪報捨所苦身。往於西方極樂國土。蓮華化生乃至菩提更不墮落。復有眾生連年累月。痿黃病惱苦楚萬端。是病人者先世業報。以是真言於病者前。一

[1]十＝千【三】【宮】　[2]大＝坐【元】【明】【宮】　[3]汝＝法【甲】　[4]（道）－【三】【宮】　[5]今＝令【三】【宮】　[6]佛＝作【元】【明】【宮】　[7]當＝讀【甲】

二三日每日高聲。誦此眞言一千八十遍。則得除滅宿業病障。若爲鬼嬈。魂識悶亂失音不語。持眞言者加持手一百八遍。摩捫頭面。以手按於心上額上。加持一千八十遍。則得除差。若摩訶迦羅神作病惱者。亦能治遣。若諸鬼神魍魎之病。加持五色線索一百八結。繫其病者腰臂項上。則便除差。若諸瘧病。加持白線索一百八結。繫頭項上。及加持衣著。卽令除差。若加持石菖蒲一千八十遍。含之與他相對談論。則勝❶他伏。若以胡椒多誐囉香青木香小柏檀。黄囉娑惹娜❷(唐云小檗汁)等數末治水丸如棗。加持十萬遍便當陰乾。若患一切鬼❸病神病種種瘧病。或毒藥中或失音者。皆當以藥和水研之。加持一百八遍。數點兩眼額上心上。當怒加持則便除差。作病鬼神若不放捨。卽當頭破如阿梨樹枝。若諸毒蟲蛇蝎螫者。以藥塗服卽便除差。又法以新米罼羅。澡浴淸淨著淨衣服。以藥和水研加持一百八遍。點米罼羅眼中。奮怒加持一千八十遍。則便起坐所❹捫皆答。若欲放者。加持白芥子水二十一遍。散米罼羅上則便如舊。若爲貴人相請喚者。以藥點眼當往見之。則相賓敬

不空羂索神變眞言經卷第二十八

不空羂索神變眞言經卷第二十九

*大唐天竺三*藏菩提流*志譯

灌頂曼拏羅品第六十九

爾時淸淨蓮華明王。得諸如來作灌頂已。繞佛三匝却於佛前。合掌恭敬一面而立。覆復低頭。思惟如來何不加我一切諸佛金剛種族曼拏羅印三昧耶。爾時釋迦牟尼如來知心所念。卽說不空金剛灌頂眞言曰

唵(引喉❺中撥聲呼一)旃蓉伽❻(上)曼拏攞(二)鉢頭(二合)摩鼎驪迦(斤邏反三)麼捉跋馴嚛(四)蘇❼嚩譯詑誐❽路鼻驪鷄(五)許(六)

爾時如來演斯眞言時。以大神力十方三千大千諸佛世界大地。一時變成金剛壇地。方圓光皎周❾匝界位。涌現一切如來種族。蓮華種族金剛種族摩尼種族。所有一切廣大解脫曼拏羅印三昧耶會種種形像一時顯現亦現一切天神各自大小善根威力種種身相眞言壇印三昧耶一切神變。亦現❿不思議不空羂索心王種族一切三昧耶種種神變。一時具授淸淨蓮華明王。大曼拏羅印三昧耶中盡顯現之。爾時釋迦牟尼如來。謂執金剛祕密主菩薩摩訶薩言。今此眞言若有精勤。恒起無量大慈悲心。佛瑜伽觀。如法誦持此金剛灌頂眞言千萬遍者。當入十方一切刹土三世一切如來大蓮華灌頂曼拏羅會。當入十方一切刹土三世一切如來大摩尼寶蓮華灌頂曼拏羅會。十方一切刹土三世一切如來。於其夢中。示妙色身大曼拏羅宮殿種種神變三十三天一切天神神變明王曼拏羅神變。復次夢見一切如來種族大曼拏羅蓮華種族大曼拏羅。金剛種族大曼拏羅摩尼種族大曼拏羅。不空羂索心王廣大解脫蓮華曼拏羅印三昧耶。毘盧遮那如來法身大悲出生藏曼拏羅印三昧耶。種種種族僕從曼拏羅印三昧耶一切神變。復次夢見一切菩薩所有因地發行行化。乃至菩提轉大法輪摧諸魔軍。復次夢見十方一切刹土。三世一切如來大灌頂曼拏羅會。得諸如來爲授一切最勝大灌頂曼拏羅三昧耶。眞言者夢中身心歡喜倍增精勇。得此不空羂索心王廣大解脫蓮華曼拏羅印三昧耶灌頂三摩地時。諸如來一時讚言。善哉善哉眞言者。汝今得我十方一切刹土。三世一切如來等用大灌頂三昧耶。得入十方一切刹土三世一切如來大灌頂祕密壇會。爲諸如來大法王子。一切法光一時照明。忽便覺悟獲大功德。一切天人種種稱讚而爲第一。若善男子善女人等。求大福蘊成熟善根者。每日以華鬘頭冠或諸妙綺袈裟衣服。加持一千八遍。供獻佛上觀世音菩薩上。作大供養眞言威力。則令十方一切刹土三世一切諸佛菩薩。各各貫戴七寶天冠袈裟衣服。彼諸華冠袈裟衣服。各放無量百千光明。展轉供養十方一切刹土三世一切諸佛菩薩摩訶薩衆。皆以光⓫明而自莊嚴。作斯供養。⓬譖

❶他伏＝伏他(元)(明)(乙)　❷唐＝此(明)(乙)　❸〔病〕－(三)(乙)　❹捫＝作(三)(乙)　❺(之)＋呼(三)，呼＋(一)(乙)　❻(上)＋(聲)(明)(乙)下同　❼嚩＝縛(三)(乙)下同　❽路＝哆(三)(乙)　❾匝＝匝ヵ(乙)　❿(大)＋不(三)(乙)　⓫明＝曜(三)(乙)　⓬譖＝當(三)(乙)下同

以諸珍百味飲食。供養十方一切刹土三世一切諸佛菩薩摩訶薩一切天神。亦當供養一切大灌頂曼拏羅會。又得銷鑠身口意業一切罪障。得大福聚善根成就。所❶往之處恒無障礙。爲人恭敬所出言詞。如❷旃檀香人皆愛仰。若當精勤誦持眞言不曾間廢。口氣香潔如得鉢羅華香。得諸願滿命不中天無諸惱疾。摧伏一切毘那夜迦。藥叉羅刹信向護持。觀世音菩薩摩訶薩明王觀察擁護。得作一切大曼拏羅阿闍梨。復得成就不空最勝曼拏羅三昧耶

不空摩尼供養眞言品第七十

爾時淸淨蓮華明王。授斯廣大神通一切大曼拏羅印三昧耶已。合掌恭敬繞佛三匝。前禮雙足還坐本座。合掌瞻仰觀世音菩薩摩訶薩。念言尊者。何不與我不空供養一切如來摩尼金剛灌頂曼拏羅神通三昧耶。爾時觀世音菩薩摩訶薩。見是廣大神通一切大曼拏羅印三昧耶神變威德。滿十方刹一時出現。授淸淨蓮華明王已。即說不空摩尼供養眞言曰

唵(喉中轉聲引呼一)旆幕伽(上)布惹麼抳(二)鉢頭(二合)麼跛馱隷(三)彈𨁂誐哆(四)弭嚧枳諦(五)繞漫多(上)❸跛❹(二合)囉繞囉(上)吽(七)

爾時觀世音菩薩摩訶薩。演斯眞言時。於虛空中。一時顯現無量無邊種種神通廣大威德。一切天諸供養之物。一切不空如來種種廣大神通眞言明王大曼拏羅神變莊嚴三昧耶。亦皆出現。授與淸淨蓮華明王大曼拏羅印三昧耶中。盡顯現之。量等十方一切佛刹。霔雨不可說曼陀羅華摩訶曼陀羅華。曼殊沙華摩訶曼殊沙華。鉢頭摩華拘物頭華。奔拏李迦華。宮殿樓閣種種臺樹。華冠瓔珞一切莊嚴具海雲。雨不可說種種七寶衆華。宮殿樓閣種種臺樹。華冠瓔珞一切莊嚴具海雲。雨不可說娑羅寶華。瞻蔔迦寶華。阿底木多迦寶華揄翳迦寶華。蘇曼那寶華。宮殿樓閣種種臺樹。華冠瓔珞一切莊嚴具海雲。雨不可說水陸山林一切種華。宮殿樓閣種種臺樹。華冠瓔珞一切莊嚴具海雲。雨不可說種種國土一切寶飾衣服色相海雲。雨不可說種種七寶。頭冠瓔珞釵璫環釧海雲。雨不可說種種刹土。一切天諸雜寶衣服。宮殿樓閣種種臺樹海雲。雨不可說一切色相迦詩迦衣服。宮殿樓閣種種臺樹海雲。雨不可說種種色相繒帛衣服。宮殿樓閣種種臺樹海雲。雨不可說種種七寶妙莊嚴具海雲。雨不可說金繩七寶間雜瓔珞莊飾海雲。雨不可說金縷袈❺裟衣服海雲。雨不可說半滿月色光衣服日初出色光衣服。吠瑠璃色光衣服紺瑠璃色光衣服。及種種色光衣服海雲。雨不可說種種牛頭栴檀香沈水香。一切天諸塗香末香。及無量億種香海雲。雨不可說寶幢幡蓋眞珠網縵衆寶鈴鐸海雲。雨不可說❻酥合香油燈樹瞻蔔迦香油燈樹。優曇那香油燈樹蘇曼那香油燈樹。阿底木多迦香油燈樹沈水香油燈樹。白栴檀香油燈樹。及種種香油燈樹海雲。雨不可說一切天諸甘露百味飲食海雲。雨不可說一切諸天種種音樂歌詠讃唄海雲。如是不可說種種供養一切色相莊嚴海雲。皆具無量光明色相。種種莊嚴甚可愛樂。溥雨十方一切刹土一切如來❼種族祕密曼拏羅會。及諸所有轉法輪會。廣大供養一切諸佛一切菩薩摩訶薩會。一切執金剛菩薩摩訶薩。一切天神一切眞言明神一切使神。皆作無量無邊周匝供養海雲

爾時觀世音菩薩摩訶薩。謂執金剛祕密主菩薩摩訶薩言。此摩尼供養眞言。若常晨朝法瑜伽觀。觀自在相誦持供養。滿千萬遍不間廢者。長得如法不可說一切供養海雲廣大功德。如是眞言具有種種神通。如摩尼樹能出無量種種最勝上物海雲。常無斷盡。如是眞言是觀世音菩薩摩訶薩心神通力大幻化三昧耶。加被出現。與眞言者不思議界最勝福聚。作大父母拔衆苦際。滿諸意願除諸厭蠱呪詛厄難。一切吉祥福德勝願日日增長。警覺十方一切諸佛菩薩摩訶薩衆。安慰十方一切菩薩摩訶薩等。召集一切曼拏羅天神。示現一切如來祕密曼拏羅印三昧耶。召集一切天龍八部種種神鬼。摧伏一切藥叉羅刹毘那夜迦。除諸有情種種怖懼。得大解脫爲歸依處。持此眞言者。不齋與齋。無梵行者與持梵行。不淸淨者與等淸淨。不依法者與等依法。不寂靜者與等寂靜。不行正法與行正法。不安隱者與得安隱。貧者與寶。裸者與衣。飢者與食。渴者與飲。失道者與道

❶往＝住【元】【明】【宮】　❷旃＝栴【宋】【元】下同　❸跛＝跋【元】【明】　❹[illegible]二合＝[illegible]二合【元】【明】【宮】　❺裟＝娑【明】　❻酥＝蘇【三】【宮】　❼(種種)＋種【三】【宮】

短命者與等長命。眼未淨者與於眼淨。聾者與聽。憂惱者與除憂惱。失念者與於正念。樂惡法者與於善法。不修布施與得布施。不修淨戒與得淨戒。不修忍辱與得忍辱。不修精進與得精進。不修靜慮與得靜慮。不修般若與得般若。未授三昧耶與授三昧耶。未授手印與授手印。未得眞言明與得眞言明。住邪道者得住正道。無菩提善根與菩提善根。未越生死大海與越生死大海。住黑闇障與破黑闇障。垢障纏者與解垢障。有無間業與破無間業。未得涅槃❶得大涅槃。未得受記與於受記。未獲善夢與得善夢。癩疾得除病者得差。不調柔者與於調柔。種族未集會者與等集會。無光明者與等光明。失國位者與等國位。有怨念者令發慈心。多婬欲者與除婬欲。多瞋恚者與除瞋恚。爲他輕賤與得尊敬。未遇佛菩薩與遇佛菩薩。未聞正法與聞正法。不樂恭敬供養得樂恭敬供養。不具六根等具六根。未見佛菩薩與見佛菩薩。一切天神不攝受者與得一切天神攝受。執金剛祕密主菩薩摩訶薩。如是獲大無邊功德者。皆是不空摩尼供養眞言。是觀世音菩薩摩訶薩。爲當利益一切有情。說此摩尼供養眞言。廣雨種種寶色海雲。供養十方一切刹土一切諸佛菩薩摩訶薩種種族曼拏羅三昧耶會。恒一切處示現三世一切如來最勝祕密曼拏羅印三昧耶種種神變一切悉地三昧耶。作大供養

祈雨法品第七十一

復❷誥執金剛祕密主菩薩摩訶薩言。若天旱時。持眞言者清潔沐浴著淨衣服。當靜寂默於諸有情發大悲心。舍利塔前或佛殿中。或高樓上或高山上。或大林中或園苑中。或蓮池邊或龍湫邊。或王宮殿中或天❸祠中。或神廟中❹簡擇勝地。作四肘壇。以瞿摩夷黃土泥塗飾壇上。復以白栴檀香泥塗飾壇上。規郭界院開廓四門。遍畫海水。內院中心加持鬱金香泥。畫大龍王狀如天神。顏貌熙怡。面西。如法結加趺坐。一手掌寶珠一手把龍索印。其神頭上出九龍頭。四面四角隔諸小龍而爲僕從。頭皆向內瞻❺輔龍王。外院四角畫不空羂索印。四面隔畫種種諸印繞火光焰。皆蓮臺上如法畫之。以諸飮食乳酪酥蜜沙糖蒸石蜜漿。種種華香敷設供養。外四角置香水瓮。口插諸華枝葉。四門香爐燒斯龍香供養一切。結護請召。❻四門作法。每時先誦母陀羅尼眞言祕密心眞言七遍。次奮怒王眞言。次廣大明王央俱捨眞言。次大可畏明王央俱捨眞言。次清淨蓮華明王央俱捨眞言。各誦三遍。摩尼供養眞言一千八遍。呼召龍王幷龍僕從。加持作法令降甘雨而說頌曰

那伽龍華安悉香　二各一百八兩❼重
多誐羅香茅香根　二各三兩上好者
白栴檀香數四兩　白芥子最取二兩
眞言加持百八遍　擣治石蜜而和合
龍王臍上置王爐　燒焫此香當供養
供養眞言遍遍後　稱娑伽羅龍王名
或稱難陀龍王名　優鉢難香龍王名
或婆修吉龍王名　或德叉迦龍王名
或紺畝囉龍王名　或婆嚕拏龍王名
或摩那斯龍王名　翳邏鉢怛囉龍王
參曼多❽跋哩迦❾囉　摯帆囉龍王名
❿號⓫上二句是一龍王名　此諸龍名隨稱一
是眞言者每先稱　如是諸龍名字等
高聲白言我今爲　贍部洲界衆生類
溥遍乞請大甘雨　願諸龍王領眷屬
贍部洲降大甘雨

每時燒香如法請⓬白。擣白芥子。一加持稱龍王名一打龍王心上。若一日打則二日雨。若二日打則三日雨。若三日打則七日雨。三日七日決定方圓千踰繕那降大甘雨。又以白氎或以絹上。方圓一肘畫青身觀世音菩薩。一面目瞋色身有四臂。首戴寶冠冠有化佛。一手持曲鉞刀一手執三叉戟。一手執羂索一手執蓮華。以諸衣服寶珠瓔珞。耳璫鐶釧而莊嚴之。身圓光焰結加趺坐寶蓮華座。蓮華下畫大水池。水中畫種種色蓮華。菩薩兩側畫大龍王。狀如天神長跪合掌瞻仰菩薩。各於頭上有九龍頭。置像壇中像面向西。每日對像法瑜伽觀。把白芥子一加持一打左右龍王。各一千八下。三日七日。縱旱千年作斯法者勅其龍王必降大雨。若惡風雹雨數起災者。高山頂上或仰樓上。安置　像面向起方。像前誦摩尼供養眞言一千八遍。即便遣移惡風雹雨大山海下。又法於龍湫泮作四肘壇。如法泥塗置像壇中。像前加持七枚歡喜團一千八遍。擲置湫中。準前稱龍王名。

❶得大＝與於【宋】【元】，與于【明】② ❷誥＝告③②* ❸祠＝寺③② ❹簡＝揀③② ❺輔＝附③② ❻四＝西③② ❼重＝量③② ❽跋哩＝跋嚟【宋】【明】②，擊哩【元】 ❾囉＝羅③② ❿號＝字③② ⓫〔上二…名〕八字－【明】② ⓬白＝召③②

誦念眞言一千八遍。則得龍王變作童子。半身出現合掌禮像。白眞言者今何所作。眞言者答龍當溥觀此贍部洲。則便遍觀。童子觀時復便報言。所有世間吉不吉事盡皆說之。重復告言。爲我溥遍贍部洲中降大甘雨。令諸苗稼溥大滋澤。一切衆生得大安樂。是時童子白眞言者。與我延年甘露上藥。眞言者語汝當受取延年七藥。於時童子向眞言者。合掌瞻住。重復語言諦聽諦聽。今爲汝說甘露上藥。當說十二因緣法四聖諦法。十八佛不共法八聖道法。六波羅蜜法不空羂索神變眞言經法。說法之時童子身上起大雲霧。遍贍部洲溥降甘雨。唯當湫上而不雨下。童子歡喜供養於像。童子重復白眞言者。入我宮中我宮乃是眞言者宮。時眞言者告言。汝當爲我受佛十戒。我則入汝宮殿中去。童子若受十善戒者。則變是身如本龍身。以諸瓔珞七寶頭冠而莊嚴身。若不肯受便沒水去更不復現。若欲見大龍王者。赤銅葉上如法刻鏤摩尼供養眞言。金色文字。加持白蜜一百八遍。濃塗字上。加持白芥子一百八遍散覆蜜上。又加持一千八遍。擲湫眼中加持龍[1]腦香。當燒供養如法誦持眞言。燒此香時則得娑伽羅龍王變作淨行婆羅門身。湫岸上立。揖敬相問眞言者言得安隱不。眞言者答。今受持此不空羂索心王陀羅尼眞言神通章句。身甚安樂長壽無病。重復告言龍今諦聽。龍當護持一切佛法常住世間。時婆羅門則大歡喜。時眞言者。爲說七佛名字八大菩薩名字。四大聲聞名字。時婆羅門聞此名字。倍增歡喜讚眞言者。善哉善哉今所說此諸佛菩薩[2]聲聞名者。極大吉祥甚能善說。此諸名等難遇難聞。與眞言者最希相逢。得見聞此不空羂索心王陀羅尼眞言神通章句。復難中難。今所受持亦復甚難。爲他說者復復最難。時婆羅門說此語已。便變其形現娑伽羅龍王之身。白眞言者今求何願。當爲我說與相滿足。爾時行者心所求願。則便具白。時龍聞已則爲滿足。令諸龍王及龍僕從。皆作恭敬任爲命事。是修學者依法精進。於我說法莫生猜慮。晝夜不懈。受持讀誦此眞實法獲大成就。又法以像張置竿頭。恭敬執持誦念眞言。遊往園苑田野作法。所至之處除諸災障蝗蟲毒蟲惡獸等難。菓實滋茂五穀豐熟人衆安樂

清淨蓮華明王成[3]就品第七十二

復語執金剛祕密主菩薩摩訶薩言。又以白氎或用絹上。隨其大小方圓。當中圖畫清淨蓮華明王。左大功德天右大辯才天。四角四天王神。如法畫已像置竿上。執持誦念往[4]王城邑田澤山[5]野。所至之處有情見者。則除種種怖畏罪障厭蠱呪詛毒蟲之類。行者諸人不應生疑。是眞實法利益有情。摧伏一切衆惡神鬼。作障亂者盡皆除散。解諸怨家一切惡夢。種種厄難悉皆散壞。令諸有情盡修十善。更相憐愍得大安樂。正月白月一日。是眞言者淨浴身服。不食餘雜百味飲食。唯食乳酪粥[6]餅酥蜜。清淨隨心塗曼拏羅。中置此像像面向西。以諸香華香水燈明。如法供養淨心觀像。法瑜伽觀。誦清淨蓮華明王央俱捨眞言摩尼供養眞言。至九月白月八日乃至十五日。空食乳[7]酥加飾壇場。廣以香華飲食菓子諸香油燈。作大供養晝夜不懈。不出道場[8]加法誦念念聲不絕。至十五日初夜之時。或中夜時或五更時或日初出時。像放無量百千色光明。讚不作法誦持無量殑伽沙俱胝那庾多百千數遍。行者見時身心清淨。歡喜無量身出光明。空中讚言善哉善哉。持眞言者汝得最勝不空羂索心王廣大解脫蓮華壇印三昧耶悉地成辦。爲諸菩薩而相敬禮。得入不空摩尼供養眞言三昧耶。成就一切如來祕密曼拏羅印三昧耶。汝求何願與我宣說。令汝滿足種種陀羅尼眞言壇印三昧耶。并諸種族陀羅尼眞言壇印三昧耶。祕密仙法種種變身法。起神通法。往諸天宮日宮月宮龍神八部宮殿之法。種種工巧法取伏藏法。一切羂索法一切藥法。一切人民恭敬法。大力法移物法。入水法入火法。乞雨法止雨法。止諸惡風雷[9]雹法。證眞言仙法見諸佛刹法。雄黃法劍法三叉戟法。輪法螺法金剛杵法。鍋鎚法鉞斧法。磬子法長年藥法。起米囉羅法縛人法。縛神鬼法炭播羅問諸事法。轉瓶瓮法蓮華法。起諸器仗法。鏡中現諸色像法。如是之法任汝所取。出世世事悉得圓滿。汝捨身已得不退住。得諸如來授於記莂。汝今此身是最後身。一切如來陀羅尼眞言壇印三昧耶現前得證。

[1] (腦)－㊂㊁　[2] 摩聞＝聞摩㊊㊁　[3] 就＋(法)㊂㊁　[4] 王＝至㊂㊁　[5] 野＝河㊂㊁　[6] 餅＝飯㊂㊁　[7] 酥＝酪㊊㊁　[8] 加＝如㊂㊁　[9] 雹＝電㊂㊁

乃至菩提更不退轉。作是說已像於眉間，復放光明溥遍照曜。入真言者身面門中，即證無量百千不退轉三摩地毘盧遮那如來三摩地。溥遍門三摩地溥遍光輪三摩地。廣大廣輪三摩地不空神變三摩地。不空摩尼供養三摩地不空如意寶三摩地。光明成就三摩地觀照三摩地。無量品三摩地大曼拏羅祕密三摩地。不空陀羅尼三摩地摩尼觀王三摩地。隨順微細三摩地鉢頭畝但囉三摩地。蓮華觀名三摩地安住播捨三摩地。常覺知三摩地勝光明三摩地。星宿觀三摩地無垢光明成就三摩地。溥遍摩尼光三摩地自在威德無垢三摩地。照曜光明三摩地覺持三摩地。分明警覺三摩地印觀三摩地。蓮華印觀三摩地常雨三摩地。無垢胎藏三摩地成就廣大三摩地。有華三摩地陀羅尼真言觀三摩地。溥遍成持三摩地舌具上三摩地。文詞清淨三摩地勝成持三摩地。具威德三摩地廣持三摩地。覺攝三摩地蓮華海三摩地。變化嚴三摩地陀羅尼無垢清淨三摩地。身分光明三摩地一切處清淨三摩地。得證如是無量百千三摩地今略說耳。若有有情如法信解。但常讀誦此三摩地名者。亦得成就此明王真言神變三摩地。執金剛祕密主菩薩摩訶薩。復證餘別超出世間一切如來種族祕密陀羅尼真言壇印等持神變三摩地。觀如來頂陀羅尼真言壇印三摩地。❶由此一切如來陀羅尼真言壇印三摩地一時顯現。若命終後於所生處。復證不空智嚴三摩地幻化神變三摩地。勇猛肩三摩地臂幢莊嚴三摩地。總持主三摩地。善開清淨三摩地。灌頂三摩地師子遊戲三摩地。火炬三摩地具足光明三摩地。寶處三摩地陀羅尼印三摩地。光明藏三摩地清淨光三摩地。大摩尼寶雨三摩地不空清淨主三摩地。不空甚深雷音三摩地不空成就索三摩地。不空幢三摩地如意寶光無垢三摩地。得證如是無量百千出世三摩地。一時現前。若有有情如法信解。但常讀誦此三摩地名者。亦得成就此大稱讚神通功德神變三摩地。如斯三摩地。皆是不空廣大明王央俱捨真言。亦是清淨蓮華明王央俱捨真言三昧耶中。不空摩尼供養真言。亦是❷觀音菩薩摩訶薩不空羂索心王母陀羅尼真言。如是說者。為諸有情得大安樂。種植菩提廣大善根。滅除十惡五逆諸惡罪垢。示此明王真言心三摩地門。若有有情潔治身服。但常六時以大悲心。受持讀誦如是真言。恒無斷廢。每白月八日十五日。不食不語法瑜伽觀。誦念真言。亦證如是真實。廣大稱讚三摩地多饒財寶。復得廣大莊嚴觀祕密三摩地。陀羅尼。大摩尼樹神通圓滿莊嚴陀羅尼。大摩尼寶溥遍觀幢祕密成就陀羅尼。不空溥遍金剛幢陀羅尼。不空展轉莊嚴觀陀羅尼。一切如來頂相❸觀神通陀羅尼。一切如來祕密心陀羅尼真言曼拏羅觀悉地三昧耶。一切廣大解脫蓮華曼拏羅印悉地三昧耶。獲得如是廣大神通讚歎功德加持莊嚴。及得一切如來神力加持莊嚴。若受持者獲此廣大不空功德神通稱讚

功德成就品第七十三

爾時執金剛祕密主菩薩摩訶薩。聽聞是法歡喜踊躍。復從座起合掌恭敬。頂禮佛足白言世尊。如是真言極為希有。實是真實大如意寶。具大威德具大稱讚。具大神通種種示現。若苾芻苾芻尼族姓男族姓女。受持讀誦者。獲得幾許福聚功德。得滅何罪。得何世法則獲成就。得何出世清淨法門。得何如來常念觀護。彼觀世音菩薩摩訶薩。當與何願。❹惟願如來速為解釋。今大驚疑心不安定。爾時釋迦牟尼如來。讚執金剛祕密主菩薩摩訶薩言。善哉善哉今發斯問為最上問。諦聽諦聽我今為汝如實分別。此清淨蓮華明王央俱捨真言。摩尼供養真言。是彼廣大明王央俱捨真言神通加持出現。是故智者以大悲心。法瑜伽觀觀自在相。但常信解清淨如法。精勤受持讀誦之者。則得觀世音憶念現前種種安慰。若現前時作何相狀。令真言者一一察知。所謂得清淨法性祕密陀羅尼心現。或得不空心性相現。或得不空三摩地性現。或得不現譬喻神變陀羅尼三摩地現。或得觀世音菩薩自性慈悲相現。或得十一面觀世音菩薩現。或得觀世音菩薩種種性現。或得觀世音菩薩種種變化雲現。或得那羅延天青項嚩攞建陀現。或得三世智現。或得馬頭觀世音菩薩現。或得廣大解脫蓮華祕密壇現。或得一切如來供養雲現。或得大金剛藏現。或

❶由＝猶【宮】【聖】　❷觀＋(世)【宮】【聖】　❸觀＋(幢)【宮】【聖】　❹惟＝唯【宮】【聖】

得大頂藏現。或得一切色性相現。或得不空神通相現。或得不空羂索一切相現。或得不空摩尼供養心現。或得不空羂索觀世音菩薩摩訶薩眞實身性現。如是但當法瑜伽觀觀自在相。常勤精進受持讀誦。獲得如是名字功德性相現前。得名十方一切刹土三世一切如來一子地身。復得十方一切刹土三世一切諸佛不等法淸淨身。復得十方一切刹土三世一切如來藏識體身。復得十方一切刹土三世一切如來授記不退無上菩提身。復得一切菩薩相會處事。復得一切天神恭敬讚慰身。復得摧伏一切天魔藥叉羅刹種種鬼神身。復得世間上妙藥王。害除諸病一切罪障。瑩如頗胝迦寶內外明淨身。復得時世人民信向歸依身。復得一切陀羅尼眞言曼拏羅成就身。復得一切婆羅門刹帝利種。及諸人民恭敬供養福田利益身。復得出生世間一切功德財寶身。復得圓滿種種願身。復得不怖世間一切水火刀風雷雹霹靂。虎狼崖岸蠱毒呪詛枷鎖禁閉杖捶怨苦身。復得如來世間廣大稱讚身。復得往生西方極樂國土身。復得臨命終時。見九十二殑伽沙俱胝那庾多百千如來現前安慰身。復得隨諸如來往諸淨土蓮華所生。種種衣服環釧瓔珞莊嚴身。復得到彼淨土見佛聞法具宿命智。乃至菩提不退轉身。復得不空羂索心王廣大解脫蓮華祕密曼拏羅印三昧耶現前身。復得一切如來種族祕密曼拏羅印三昧耶現前身。復得金剛種❶族祕密曼拏羅印三昧耶現前身。復得大摩尼種族祕密曼拏羅印三昧耶現前身。如是但當法瑜伽觀觀自在相。常勤精進受持讀誦。則得如是一切刹土。一切如來授記諸法。乃至菩提正覺涅槃恒不忘失。今所稱讚此出世法。若受持者。則得除滅百千大劫。諸所積造五無間罪等身毛數。一一罪累如須彌山。應受阿毘地獄七大地獄十六地獄。種種劇苦燼然消滅。若每白月八日至十五日。淨治身服默無談說。法瑜伽觀觀自在相。誦念眞言念無間者。或夢或覺。見入十方一切刹土三世一切如來種族曼拏羅印三昧耶。蓮華種族曼拏羅印三昧耶。金剛種族曼拏羅印三昧耶。摩尼種族曼拏羅印三昧耶。不空羂索心王廣大解脫蓮華祕密曼拏羅印三昧耶。得諸如來觀世音菩薩摩訶薩。執手授諸種族曼拏羅印三昧耶。一切曼拏羅神種種眞言明神。功德天毘沙門天愛敬擁護。樂同侍會。若常依法於諸有情。大悲心觀誦此眞言。得身業淨無諸疾病。不畏世間一切非人諸惡猛獸而作災難。若命終後舌❷根不壞。猶如金剛赤紅蓮華。往諸淨土坐蓮華座。一切諸天而相爲伴。體膚柔軟色如金色。身氣香潔如栴檀香。口氣芬馥如鬱鉢羅華香。目淨廣長面貌方圓。髮青右旋身無垢膩臭氣坌穢。言詞美妙淸徹遠聞。如緊那羅迦陵頻伽之聲。行如牛王德如師子。手指纖長無衆怖懼。爲諸天尊。凡所言說天皆信仰。種種相好衆寶瓔珞。耳璫環釧天諸衣服自莊嚴身具宿住智。一切如來而爲灌頂。授於阿耨多羅三藐三菩提記。得諸如來種種神通密祐持身。如是但當法瑜伽觀觀自在相。常勤精進受持讀誦。則得如是福德❸積糧。執金剛祕密主菩薩摩訶薩。若有有情日日三時。滿三千大千世界中。三世一切如來前。廣以七寶諸華內外財寶甘露飲食。一一如來前敷設供養。皆滿三千大千世界。作是供養所得功德。十六分等。不及彼人法瑜伽觀觀自在相。受持讀誦如是摩尼供養眞言等。所得功德一分之一。乃至俱胝數倍。所得功德亦不及一。何以故此摩尼供養眞言等。能等出生種種廣大無盡寶物供養海雲等。遍十方一切刹土三世一切如來種種法會。靉靆彌布作大供養。乃至阿耨多羅三藐三菩提。出無斷盡具大威德。善根蔓莚出世世間悉地成就。六波羅蜜滿圓滿。是故但當法瑜伽觀受持讀誦。得大稱讚神通捨施出生神變供養海雲讚歎功德。最勝之法運運滋長。乃至菩提。是故智者應常精勤。誠懇修習無令廢忘。一切諸佛菩薩摩訶薩。樂恒觀察加與福祚相應善根。執金剛祕密主菩薩摩訶薩。此摩尼供養眞言等。若有如法以紙素竹帛絹上板上。書寫之者。則得過去所有積集五無間業消滅無餘。若有有情若見若聞如是眞言。亦得滅除垢障罪惱。是書寫者若命終後。則生西方極樂國土。乃至菩提更不墮受胎卵濕化。居諸佛刹蓮華受生得宿住智

爾時執金剛祕密主菩薩摩訶薩。復白佛言

❶族＝放【宋】【元】　❷根＝相【宮】【乙】　❸積＝資【宮】【乙】

世尊。是眞言經若書寫者。生何功德成何善根。爾時釋迦牟尼如來。謂執金剛祕密主菩薩摩訶薩言。若有清淨如法書寫此經典者。應知是人則得不空無量無數功德蘊❶生。獲得不空無量無邊神通功德稱歎善根。譬四大海闊狹縱廣。水❷際深量穿其大坑。以於毛端❸渧四海水。盡入此坑尚可數知。彼書寫者若眞實心。如法書寫此經典者。所獲福聚無以喩計算數得知。又以須彌山王碎末爲塵。尚可數知。眞實書寫此經功德。不可算數不可度量。乃至當以一切佛眼喩計算數。亦不得知少分功德。當知得種如是廣大菩提功德積聚善根

爾時執金剛祕密主菩薩摩訶薩。復白佛言世尊。此眞言經云何名字。若書寫者云何應法。佛復謂執金剛祕密主菩薩摩訶薩言。諦聽諦聽如是不空羂索心王母陀羅尼眞言。乃至清淨蓮華明王央俱捨眞言。摩尼供養眞言。總名觀世音菩薩摩訶薩心大神通輪曼拏羅印大輪龍索神變眞言經。若書寫者三業清淨。恭敬尊重一心無亂。白月八日或十五日。於閑靜處清淨如法。香泥塗壇。復以白❹栴檀香泥模畫壇界。壇中置於五綵高座。種種幡華飮食酥蜜乳酪果子敷列供養。散諸香華燒衆名香。其書寫人出入淨浴。以香塗身著淨衣服。受持齋戒。當請一切如來種族蓮華種族。金剛種族摩尼種族。作大供養。然後登座如法書寫。以諸財寶隨心布施。若盡依法而書寫者。則等書寫一切如來種族蓮華種族。金剛種族摩尼種族。一切祕密大曼拏羅印三昧耶。毘盧遮那如來大悲出生藏種種種族。大曼拏羅印三昧耶。喩如一切江河泉源皆歸於海同一味相。亦如日月同一光明。如是不空羂索心王母陀羅尼眞言。乃至不空廣大明王央俱捨眞言。大可畏明王央俱捨眞言。清淨蓮華明王央俱捨眞言。摩尼供養眞言。觀世音菩薩摩訶薩心大神通輪曼拏羅印大輪龍索神變眞言經。皆等同入毘盧遮那如來心印三昧耶。同是十方一切剎土三世一切如來種族神通供養海雲出生。又是十方三世一切微塵剎土一切如來同供眞實宣說出生。又是毘盧遮那如來所說一切祕密陀羅尼眞言壇印三昧耶。同一三昧耶加持出生。是故得此廣大不空羂索不空業成就神通威德悉地之名。是書寫者得大福聚。稱望善根則同書寫一切如來種族祕密大曼拏羅印三昧耶。由是得名一切如來不空羂索心王廣大明王央俱捨眞言神通加持出現。是故智者如法信解。常應精勤如法書寫。受持讀誦恭敬供養如是眞言壇印之法。復應爲人隨力解釋。讚歎書寫無量祕密不空羂索心王廣大解脫蓮華曼拏羅印三昧耶中。二大寶眞言。謂是一切如來祕密三昧耶中。一名不空清淨蓮華明王央俱捨眞言。二名不空摩尼供養眞言。此二大寶眞言。復是彼觀世音菩薩摩訶薩心大神通輪曼拏羅印大輪龍索神變眞言所化出生。此二大寶眞言。是大不空大如意樹大供養海雲。亦是十方一切剎土一切如來祕密不空羂索心王廣大明王央俱捨眞言神通。亦是十方一切剎土一切如來常加被處。亦是彼觀世音菩薩摩訶薩眞實心王不空思惟大如意寶。亦是不空王大神變幻化三摩地大神通力。是故智者如法信解。書寫受持所獲功德無以校計算數其量

爾時執金剛祕密主菩薩摩訶薩。及一切種族陀羅尼眞言明神曼拏羅神。無量百千諸眞言明神。無量百千大梵天帝釋天。那羅延天伊首羅天。摩醯首羅天。無量百千淨居天焰摩王。水天四天王神。無量百千龍神八部。俱時聞斯是二大寶眞言三昧耶已。一時歡喜從坐而起。執持種種幢幡寶蓋。衣服瓔珞天諸伎樂。奇諸雜華塗香末香。俱共右繞如來觀世音菩薩摩訶薩清淨蓮華明王。百千數匝却住一面。同作種種敷設供養。奏諸伎樂歌讚如來。讚不空羂索心王廣大解脫蓮華曼拏羅印三昧耶中。清淨蓮華明王央俱捨眞言。最上希有甚難可遇。世尊彼觀世音菩薩摩訶薩。以大慈悲於贍部洲。當廣流布此二大寶眞言。是諸佛等俱以無量廣大神通加被護持此清淨蓮華明王央俱捨眞言。復是十方一切剎土三世一切如來祕密堅實無等等一切壇印三昧耶。復是十方一切剎土三世一切如來神通變化供養海雲。最難得法今已見聞。世尊我輩一切眞言明神。乃至諸天天神龍神八部。誓一切處隨逐給護清淨蓮華明王央俱捨眞言。我輩諸天一切神

❶生＋（長）【三】【乙】　❷際＝陸【三】【乙】　❸渧＝滴【三】【乙】　❹栴＝旃【明】【乙】

衆。誓當書寫受持讀誦爲衆解脫。恭敬供養是眞言經。世尊若沙門婆羅門族姓男族姓女。信解書寫受持讀誦是眞言經者。我等神衆加被擁護不相捨離。是人若有世間一切蓋障厄難諸惡鬼神欲競侵擾。我誓遮止不令惱亂。常令身心得大安樂。無諸怖懼加助衆願。惟願世尊重爲我輩宜說此法

爾時釋迦牟尼如來。溥誥執金剛祕密主菩薩摩訶薩。一切種族眞言明神諸天八部言。善哉善哉汝等大衆。應如是作處處書寫受持讀誦恭敬供養如是經典。得滿衆願。我今以此經典付囑汝等。擁護受持若沙門婆羅門族姓男族姓女。如法書寫受持讀誦此經典者。我亦付囑汝諸大衆加被護持

不空羂索神變眞言經卷第二十九

不空羂索神變眞言經卷第三十

*大唐天竺三*藏菩提流志譯

供養承事品第七十四

爾時釋迦牟尼如來。謂觀世音菩薩摩訶薩言。汝當重爲修眞言者。說此清淨蓮華明王央俱捨眞言摩尼供養眞言。於諸明王眞言章句。最勝祕密一切眞言心。清淨蓮華明王央俱捨眞言摩尼供養眞言。總持等持成就法門。爾時觀世音菩薩摩訶薩。又白佛言世尊。是不空廣大明王央俱捨眞言三昧耶中。清淨蓮華明王央俱捨眞言。摩尼供養眞言。曼拏羅印三昧耶。清閑靜處淨治飾地。方圓五肘瞿摩夷塗。黃土泥塗。白[6]栴檀香泥塗。規郭界院。內院當心置百千葉開敷蓮華。其華葉上[7]聚諸色相摩尼寶珠。臺上二手合腕相著。開十指頭捧如意寶珠。手上珠上蓮華葉上發火焰光。四角如意寶珠。次院四面開敷蓮華。於華臺上置諸手印諸器仗印。一一印上[8]繞火光焰。其衆華間瞻蔔迦華蘇曼那華。四門四角須彌寶山。其山頂上置寶宮殿諸寶華樹。山下海水。次院四面開敷蓮華。於華臺上有諸寶冠瓔珞。耳璫環釧天諸衣服。種種華果種種光雲。種種色摩尼寶珠。繞火光焰。諸蓮華間有種種華。四門四角蓮華臺上。置七寶瓶。口中出諸奇華枝葉蒲[9]桃枝朶。內外院地遍大海水。其院界上種種色蓮華。曼陀羅華。阿底木多迦華。婆利師迦華瞻蔔迦華。蘇曼那華波吒羅華。揄地迦華迦擔婆華作華鬘界。中置觀世音清淨蓮華明王像。面西。外置香水壜口插諸枝華葉。列種種幡。以五色線圍繫外界。種種飲食乳酪酥蜜酥燈油燈。四門香罏燒百和香數獻供養。持眞言者淨浴香塗著淨衣服。以牛二淨灑灑身服。西門作法結護。啓請一切諸佛菩薩種族天神。[10]結加趺坐。每日當誦清淨蓮華明王央俱捨眞言七遍。摩尼供養眞言一千八十遍。加持法瑜伽觀曼拏羅中一切供物。皆出無量無邊大曼拏羅種種宮殿海雲。諸天種種衣服海雲。諸天種種頭冠瓔珞釵鐺鐶釧海雲。諸天種種牛頭栴檀沈水諸香末香塗香燒香海雲。諸天種種甘露飲食海雲。諸天種種甘味寶果海雲。諸天種種寶香油燈光明海雲。諸天種種寶幢幡蓋眞珠網縵海雲諸天種種衆寶蓮華海雲。諸天種種摩尼寶珠寶器寶樹海雲。諸天種種伎樂歌唄讚歎海雲。溥遍十方一切微塵剎土所有三世一切如來諸法會中。作此大曼拏羅印三昧耶種種供養海雲。供養彼諸一切如來諸法會中一切諸佛菩薩摩訶薩大衆。如是至心法瑜伽觀。誦念眞言勿雜漏念。如是隨心種種供養承事之者。則得成此廣大供養海雲功德善根。若苾芻苾芻尼族姓男族姓女作此壇者。得大福蘊六波羅蜜善根圓滿。則[11]當承事供養九十九殑伽沙俱胝那庾多百千如來一切善根、一切重罪災厄病惱悉自消除。於諸有情最尊上故。臨命終時得九十二殑伽沙俱胝那庾多百千諸佛現前安慰。語言汝往西方淨土。蓮華受生住不退地。以寶瓔珞而莊嚴之。得宿住智。得此不空一切眞言壇印三摩地盡皆現前。又得一生補處菩薩同會而住。若有有情見此壇者。禮拜讚歎亦得六波羅蜜善根滿足。捨此身後亦得往生十方剎土住不退地。何況持者而不解脫。如是無量供養功德壇法。皆是不空羂索心王清淨蓮華明王央俱捨眞言。摩尼供養眞言神通威德。曼拏羅印三昧耶稱歎法品所出生故

明王曼拏羅像品第七十五

世尊此清淨蓮華明王像成就三昧耶。利益

[6]栴＝旃【宮】下同　[7]聚＝置【三】【宮】　[8]繞＝燒【宮】　[9]桃＝萄【宋】【明】【宮】*　[10]結加＝結跏【明】【宮】下同　[11]當＝滿【宋】【元】

有情除滅一切罪障病惱。成滿衆願。氈上綵上方畫四肘。於清淨處而圖畫之。其彩色中勿用皮膠。彩色色遣皆淨好者。畫匠畫時出入淨浴。以香塗身著淨衣服。每日受持八關齋戒。四面畫山當心寶殿。其殿左右七寶樓閣。繞殿樓閣遍大海水。水中亦有蓮荷華葉。鳧雁鴛鴦白鶴孔雀。共命之鳥種種魚獸。殿中釋迦牟尼如來作說法相。結加趺坐衆寶蓮華師子之座。下右難陀龍王左跋難陀龍王。各一手掌寶華盤一手散華。佛左不空羂索觀世音菩薩。身色相好如大梵天。面有三目。首戴寶冠冠有化佛身有四臂。一手執三叉戟。一手把羂索。一手執蓮華一手揚掌。半加趺坐。佛右清淨蓮華明王菩薩。面色形貌如多羅菩薩。首戴寶冠冠有化佛。當中正面眉間.一目。左右面目如不空羂索觀世音菩薩左右面相。身有四臂。一手執羂索一手執劍。一手執蓮華一手執寶幢。半加趺坐。觀世音後多羅菩薩。顏貌熙怡。左手執優鉢羅華。右手屈仰揚掌。徵❶邪低頭半加趺坐。多羅菩薩後。白衣觀世音母菩薩。顏貌熙怡。左手執蓮華。右手仰伸髀❷上。半加趺坐。白衣觀世音後。大可畏明王菩薩半加趺坐。清淨蓮華明王後。吉祥觀世音菩薩顏貌熙怡。左手執蓮華右手仰伸髀上。半加趺坐。瞻仰如來。吉祥觀世音後。濕廢多白身菩薩顏貌熙怡。左手執蓮華右手側揚掌。半加趺坐。濕廢多白身菩薩後。廣大明王菩薩。半加趺坐。是諸菩薩寶冠瓔珞。耳璫鐶釧天諸衣服。種種莊嚴坐蓮華座。廣大明王菩薩後。一髻羅刹女身眞青色。面目瞋怒狗牙上出。髮髻紫赤瓔珞嚴頸首戴髑髏。身有八臂。一手執曲刀一手把鉞斧。一手執劍一手把索。一手執三叉戟一手把金剛杵。一手把紅蓮華。右手以中指無名指小指。握大拇指作拳。頭指直竪作期剋印。衣服莊嚴半加趺坐瞻仰如來。大可畏明王菩薩後。度底使者身眞青色。面目瞋怒狗牙上出。首戴髑髏身有八臂。一手持劍一手把杖。一手執青蓮華一手執金剛杵。一手把三叉戟一手期剋印。一手持鉞斧一手執羂索。衣服莊嚴半加趺坐瞻仰如來。殿上空中七佛。阿彌陀佛當中。各坐寶座乘五色雲。七佛左。日天大梵天那羅延天伊首羅天。乃至諸天持華供養。七佛右。月天帝釋天摩醯首羅天淨居天。乃至諸天執華供養。觀世音座前。執金剛祕密主菩薩。左手執金剛杵右手執白拂。半加趺坐坐蓮華座。清淨蓮華明王座前。大奮怒王面目瞋怒。左手執金剛杵右手仰伸髀下。半加趺坐坐蓮華座。大奮怒王後。四天王神各執器仗。❸金剛祕密主後。焰摩王水天王風天王火天神。執本器仗。佛下左。持眞言者長跪而坐。一手執香鑪一手執數珠瞻仰如來。四面山上種種寶華果樹種種禽獸山❹間河泉。山上天宮龍宮一切天神龍神一切眞言明仙。圖畫飾已置道場中。像面❺向西。以諸華香如法供養。持眞言者清潔淨浴。著淨衣服食三白食盡斷語論。像前如法❻敷座而坐。燒諸名香。法瑜伽觀觀世音相。誦持不空羂索心王母陀羅尼眞言。廣大明王央俱捨眞言。大可畏明王央俱捨眞言。清淨蓮華明王央俱捨眞言。各一萬遍。摩尼供養眞言滿千萬遍。像放種種色光。明照十方種種刹土壞地震動。令眞言者明朗勇悅。見是相時則獲母陀羅尼眞言。廣大明王央俱捨眞言。大可畏明王央俱捨眞言。清淨蓮華明王央俱捨眞言。摩尼供養眞言。出世世間一切悉地皆得成就。若沙門婆羅門族姓男族姓女。見像光者。亦得除滅十惡五逆四重等罪。獲大福蘊資糧善根。此清淨蓮華明王曼拏羅像三昧耶。能成種種希求法願。能入一切種族壇印三昧耶一切如來種種神通。而加被之。又是十方一切刹土三世一切如來金剛道場轉法輪處。復是十方一切刹土三世一切菩薩入不退地處。復是十方一切刹土三世一切如來祕密曼拏羅印三昧耶甚深之藏。能會一切諸佛菩薩金剛壇印三昧耶。能攝一切佛刹所有一切如來一切曼拏羅印三昧耶。作是壇處。寺內蘭若山間王宮。林泉海沂蓮荷池邊。城邑之地任擇勝地。縱廣五肘淨治嚴地。起基三指。以瞿摩夷黃土泥香泥塗飾。規郭界院標廓四門。衆寶界道。內院當中三十二葉七寶開敷蓮華。其華臺上清淨蓮華明王結加趺坐。三十二葉一一葉上白紅開敷蓮華。一一臺上。互相間置一天男坐一天女坐。半加趺坐。勿令天男天女併在一處。天女面慈軟相執寶蓮華。天男面瞋畏相把諸器仗印。天

❶邪＝斜㊂㊄*　❷上＝下㊂㊄　❸〔執〕＋金㊂㊄　❹間＝澗㊂㊄　❺向＝面㊂㊄　❻敷＝趺㊂㊄

男天女皆以華鬘寶珠瓔珞。天諸衣服而莊嚴身。次院四面開敷蓮華。其華臺上三叉戟印羂索印。金剛鎖印金剛杵印。轉法輪印金剛座印。青優鉢羅華印金剛鉤印。吉祥蓮華鬘印光焰藏印。摩尼珠印螺印。一切諸印繞火光焰。四角四天王神面目可畏。半加趺坐各執刀槊。次院四面開敷蓮華。於華臺上諸器仗印。及諸手印繞火光焰。四角須彌寶山。山上天宮龍宮神宮。寶華果樹種種色藤華鬘葉諸藥草華。山下海水。四門如意寶瓶。口出蓮華枝葉蒲桃朶葉。東門恒河水神徙陀河神。南門耶畝那神毘摩大神。西門阿❶怒跋摩神摩尼跋陀羅神。北門計利枳邏神毘迦吒娜神。如是八神顏貌熙怡。手皆執持刀鉤❷棓槊。半加趺坐。如法畫已。布諸天幡繒綵幡華。置香水壜口插諸華枝葉。以諸飲食乳酪酥蜜果子沙糖漿石蜜漿蒲❸桃漿。一切香華稻穀華白芥子如法供養。燒諸名香然❹酥油燈。以諸寶器而為供養。如是供養能加者上。持真言者作是法時。潔滌香塗著淨衣服。食三白食結界護身。及護同❺伴。請召一切諸佛菩薩真言明神。供養禮拜結加趺坐。作數珠印法瑜伽觀而誦念之。其授法人滌沐身服。合掌禮拜散華灌頂。每日供養誦念作法。課數終日夜欲曉時。壇地震動。清淨蓮華明王像上放大光明。持真言者見斯相時。身意愉朗得身心通。三昧耶像復出聲讚言。善哉善哉今已成就出世世間一切法願。若有沙門婆羅門族姓男族姓女。入是壇者捨此身已。當證阿鞞跋❻智授菩提記。不久當得轉大法輪成等正覺。若有有情見此壇者。則得滅害十惡五逆一切重罪於當生處。常得覲見諸佛菩薩。從此生已乃至菩提。更不墮於一切惡趣

畝捺羅印品第七十六

世尊復有不空羂索心王陀羅尼真言廣大解脫蓮華曼拏羅印三昧耶中。不空廣大明王央俱捨印。不空大可畏明王央俱捨印。不空清淨蓮華明王央俱捨印。如是之印能等成就會通一切如來種族一切壇印三昧耶。能摧一切諸惡藥叉羅剎阿修羅王毘那夜迦欲界魔王。悉皆惶怖四散馳走。能溥振動十方大地。能雨諸天一切寶華寶冠珠瓔天諸衣服種種海雲。亦能警覺十方一切剎土三世一切諸佛菩薩摩訶薩亦能請召十方一切剎土三世一切諸佛菩薩摩訶薩一切天神。一時來會。亦能安慰十方一切剎土三世一切菩薩摩訶薩眾。亦能召攝一切明王種族壇印真言明神。一時來會。亦能增進極喜安樂不退轉地。當令速詣菩提道場成等正覺。轉大法輪然大法炬。吹大法螺擊大法鼓。建大法幢演大法義。亦能❼吸集一切陀羅尼真言之藏。一切印法速疾成就。所求願滿。亦能會入一切如來種族祕密曼拏羅印三昧耶。亦能會入過現未來一切毘盧遮那如來祕密曼拏羅印三昧耶。亦能輪壞過去一切十惡五逆重罪宿障。亦能越度生死大海。亦能作大法橋船舶度諸魔網。亦能解脫生老病死愁歎苦惱。亦能與於布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多速疾圓滿。亦能現作六波羅蜜多大寶聚故。亦能溥遍供養十方一切剎土三世一切諸佛菩薩金剛一切天神。亦能示現一切如來廣大神通所加持處。亦能示現一切正幻化三昧耶力處。亦能示現一切三摩地處。亦能示現一切如來種種神通威德變現處。亦能示現一切法界毘盧遮那如來大悲出生藏處。亦能摧壞五趣一切業報怨敵蠱毒厭蠱呪詛災變。悉皆除滅

如意央俱捨印

以右手背。❽押左手背上。二大❾母指各屈。*押頭指根下側文。各屈頭指如鉤。二中指二無名指二小指。各相並伸。著手背腕上。以印當心印真言曰

唵(喉中擡聲呼一) 旃荼伽(❿上二) 央矩捨(三) 入⓫縛(⓬二合)攞(四) 許(五)

此印結者。當結俱胝百千一切如來種族印。一切蓮華種族印。一切金剛種族印。一切大摩尼種族印等。各俱胝百千印。此印是諸如意寶積福蘊之門。能滿真言者一切願故。此印亦是十方三世一切如來最勝祕密心法眾門。亦是一切種族祕密一切印三昧耶。亦是觀世音菩薩不空心印。於諸法門恒不空過。若常結者。一切悉地速皆成辦

稱怒央俱捨印

准前印改二頭指。伸著手背。二大母指各入掌中。橫屈如鉤。二中指各屈向掌如鉤。以印當心印真言曰

❶怒＝努【三】【宮】　❷棓＝桙【三】【宮】　❸桃＝萄【三】【宮】　❹酥＝蘇【明】　❺伴＝件【明】【宮】　❻智＝致【三】【宮】　❼吸＝翕【元】【明】【宮】　❽押＝壓【元】【明】【宮】*　❾母＝拇【三】【宮】下同　❿上＝十（聲）【明】【宮】下同　⓫縛＝縳【三】【宮】下同　⓬二合攞＝攞二合【元】【明】【宮】*

唵(同上呼一)旃暮伽(上)矩嚕馱(二)鄔瑟吒❶(二合)(知譖❷反)❸吽(三)許(四)

此印結時。顰眉❹怒目。怒聲稱吽字三五聲者。當結俱胝百千一切如來種族奮怒印。蓮華種族奮怒印。金剛種族奮怒印。大摩尼種族奮怒印。摧壞一切藥叉羅剎阿修羅王毘那夜迦焰摩王等。及諸神鬼四散馳走。此印於諸印中最爲上首。能壞百千蘇彌盧山。能涸百千海水枯竭。能伏一切諸惡天龍神鬼惡人。歡喜恭敬。亦令一切壇印三昧耶悉皆成就

明王眞言印

准前印屈二頭指如鉤。二中指微屈。二大母指與二無名指頭平屈相拄。二小指各直伸之。以印當心印眞言曰

唵(同上呼一)苾皹(卒夜反引)❺囉惹(二)鉢頭(二合)米(三)入嚩(*二合)攞(四)許(五)

此印通會一切如來種族印三昧耶。於一切如來種族印。蓮華種族印。金剛種族印。摩尼種族印。皆爲上首。於清淨蓮華明王曼拏羅印亦最爲首。此印結者。當結如是種族中俱胝百千印等。除諸業障。當得一切如來爲授阿耨多羅三藐三菩提記。當種百千福聚善根。一切如來憶念觀歎。一切菩薩歡喜與願。一切天神而常擁護

摩尼灌頂印

右手當心仰伸。屈頭指向掌。其中指微屈。與頭指相去一寸。大拇指邪。竪屈無名指。頭與大拇指上第一節文相當。相去一寸半許。屈小指頭向掌。過無名指頭一寸許。覆左手屈無名指頭。與右中指頭相拄。左中指直*邪伸。與右大拇指。頭相去二寸半許。左大拇指頭指小指。各散*邪伸印眞言曰

唵(同上呼一)弭弭陀(上二)旃暮伽(上)振彈麼抳(三)跛❻(北沒反*二合)囉嚩❼(二合)喋沙(上)野(四)許(五)

此印每時輪結。誦摩尼供養眞言二三七遍。遍遍觀置十方三世一切微塵佛剎一切佛會。當雨諸天種種塗香末香燒香海雲。諸天種種衣服海雲。諸天種種寶冠瓔珞釵璫鐶釧海雲。諸天種種甘露飮食一切果蓏海雲。諸天種種七寶宮殿海雲。諸天種種寶幢幡蓋海雲。諸天種種雜寶衆華果樹海雲。供養十方三世微塵佛剎一切諸佛菩薩摩訶薩衆。以印眞言力。溥於十方三世微塵佛剎一切佛會。皆雨如是種種供養海雲。廣作供養而最爲勝。是故眞言者常結此印。誦摩尼供養眞言者。速得圓滿六波羅蜜。常於十方三世微塵佛剎一切佛會。雨所思惟種種如意寶樹。出生一切寶。供養一切諸佛菩薩摩訶薩衆。以眞言印力。則得無量俱胝百千須彌山王七寶積聚海雲。等於十方三世微塵佛剎三千大千世界須彌山王。七寶積聚。廣大供養一切諸佛菩薩摩訶薩衆。種種供養最勝福聚出生功德。如是種種廣大供養。皆是觀世音菩薩不可思議無量神通加持供養印眞言力三昧耶

願成就印

准前第四印。改左手無名指直伸。屈左頭指與右中指。頭相拄。餘四指准前散伸。印眞言曰

唵(同上呼一)旃暮伽(上)薩嚩怛(登乙反*二合)囉(二)縒陀(上)野始廢(無計反三)許(四)

若召請結界受法灌頂。燒香塗香散華摩壇。供養飮食澡浴洗手。洗面漱口著脫衣服。梳結髮髻自護護他。坐時行道時。設❽火食時。請餘部眞言時。解界時一切處時。皆結此印作一切事。速疾成就。於諸法中皆得不空功德法成。又得集會不空果願一切種族印三昧耶。如是五印昔所未說。今所說之。一一皆能眞實示現種種神通無量功德。若有見聞此五印者。亦得一切不空功德。此五印復是不空積聚一切功德法處。亦是不空能破無量煩惱處。亦是不空示現十方三世一切佛剎處。亦是不空轉業之處。亦是觀世音菩薩眞實大悲心處。亦是一切有情得安樂處。亦是眞言者得成就處。亦是除滅一切殃咎處。亦是最勝解脫處。亦是無量大涅槃處。亦是成就不空種種眞實法處。是故眞言者。日夜六時結斯五印。速得如是最勝福聚示現法門

密儀眞言品第七十七

世尊復有威儀眞言成諸事法。護持一切。入一切處得大安樂

結界眞言

唵(同上呼一)旃暮伽(上)漫拏(上)吽(二)許(三)

淨治地眞言

唵(同上呼一)縒曼多(上)首胜(二)畢❾(二合)嚦底(丁以反)尾(引)縒歌(三)許(四)

❶反＝切㊂㊄下同　❷二合嚩＝嚩二合㊄㊅㊁　❸噓＝吽㊅　❹怒＝努㊂㊁　❺攞惹＝還若㊂㊁　❻北＝比㊅　❼二合喋＝喋二合㊄㊅㊁　❽火＝大㊂㊄㊁　❾二合嚦＝嚦二合㊄㊅㊁下同

掃治壇眞言
唵同上呼一旃暮伽上播嚕戍書出反陀上彌二許三
淨瞿摩夷土眞言
唵同上呼一畢嚕底丁以反尾引二①囉惹塞桑紇反下②音同③詑
隸三許四
淨水眞言
唵同上呼一旃暮伽上惹攞二跛北沒反囉塞同上囉嚩
醬三許四
灑地水眞言
唵同上呼一旃幕伽上沒二合嚕譯嚩隸二莎④去嚩訶
三
淨纏界眞言
唵同上呼一旃暮伽上弭薄蒲各反訖譯二婆皤娜嚩
⑤嚟三許四
淨彩色眞言
唵同上呼一那去那⑥羅譯娜二嚩隸入⑦嚩⑧二合攞三
許四
淨浴水眞言
唵同上呼一惹羅弭麼嚟二旃暮伽上輸書出反悌三許
四
洗手面口眞言
唵同上呼一勃地惹隸二旃暮伽上勃陀三許四
取衣著衣眞言
唵同上呼一旃暮伽上嚩悉窒嚟二⑨捨賞也反娜野三許
四
梳髮髻眞言
唵同上呼一旃幕伽上麼抳二許三
護身眞言
唵同上呼一旃暮伽上嗒訖沙上拏二縛⑩囉娜三許四

護同伴眞言
唵同上呼一薩*嚩⑪薩埵⑫二合嚩⑬二⑭嗒訖沙上抳三
旃暮伽上郅瑟吒知禮反嚟四許五
入壇眞言
唵⑮同上呼一旃暮伽上跛⑯二合同上囉弭捨二步嚩泥三
許四
禮拜眞言
唵*同上呼一旃暮伽上嚩底二許三
行道眞言
唵*同上呼一旃暮伽上斫羯嚟二許三
受法眞言
唵*同上呼一縒麼野悉悌⑰二合醯二旃暮伽上嚩底
上許四
淨華塗香燒香眞言
唵*同上呼一旃暮伽上補澁蒲今反二跛同上囉嚩囉健
地儞三惹野惹野四⑱娑去縛訶五
飲食果子眞言
唵*同上呼一旃暮伽上縒囉二去布囉抳二囉縒囉
縒三起囉嚩底四許五
燈油眞言
唵*同上呼一旃暮伽上覩儺三莎合*去*二嚩訶三
此諸眞言各依本法。誦之三遍或誦五遍。淨
治諸物而作供養。得一切法吉祥成就。不爲
一切魔族神鬼毘那夜迦侵逐壞法
明王眞言
唵⑲同上呼一旃暮伽上嚩底二者囉弭者囉三散者
囉四莎*去嚩訶五
此明王眞言。行⑳住坐臥喫食飮水。發遣聖衆
折伏神鬼。皆誦三遍或誦七遍。得一切法吉

祥成就

囑累品第七十八

復謂執金剛祕密主菩薩摩訶薩言。是不空
廣大明王央俱捨眞言。不空㉑大可畏明王央
俱捨眞言。不空清淨蓮華明王央俱捨眞言。
各自互作一切法故。不以餘眞言令相共助。
持是法者勿念妄語。嬉戲綺語雜離間語慳
貪嫉妬瞋恚忿惱。舉他過惡說㉒道三乘三寶。
互相是非盡不應作。但修是法於一切時。隨
力所辦香華淨水長作供養。能令不空布施
波羅蜜多速疾圓滿。恒於一切受想行識。守
持一切清淨禁戒能令不空淨戒波羅蜜多速
疾圓滿。於一切事修行安忍。能令不空安忍
波羅蜜多速疾圓滿。於一切時修行精進。能
令不空精進波羅蜜多速疾圓滿。於一切境
修治靜慮。能令不空靜慮波羅蜜多速疾圓
滿。觀一切法思修正慧。能令不空般若波羅
蜜多速疾圓滿。於一切時虔敬三寶。心行正
道言不諛諂。遵奉一切陀羅尼眞言之門。樂
敬一切佛像菩薩像金剛神像。於諸有情發
大悲心。樂行六度爲諸有情。受持讀誦恭敬
供養此不空羂索神變眞言經三昧耶。句逗
分明。應自書寫教他書寫。㉓膽自通解教理
文義。亦復教他解釋文義。莫令斷絕此大
眞實不空羂索心王廣大解脫蓮華壇印三昧
耶。此法常爲一切菩薩摩訶薩。合掌恭敬頂
禮護持。此法亦是一切如來種族通用祕密
大曼拏羅印藏三昧耶處。亦是一切有情趣
大菩提出生死處。亦是觀世音菩薩最極甚
深祕密法藏處

①嚧＝邏【三】【宮】　②〔音〕－【明】【宮】　③詑＝陀【三】【宮】　④去＋(犀)【明】【宮】*　⑤嚟＝犁【三】【宮】　⑥羅＝囉【三】【宮】　⑦嚩＝縛【宮】*　⑧〔二合〕－【三】【宮】*　⑨捨＝栓【三】【宮】　⑩嚕＝羅【明】【宮】　⑪〔薩〕－【宋】　⑫〔二合〕－【元】【明】【宮】　⑬〔二〕－【宋】，二＝二合【元】　⑭嗒＝落【元】【明】【宮】　⑮同上呼一＝上一【宋】【元】*　⑯二合囉＝嚩二合【元】【明】【宮】　⑰二合薩＝旆二合【元】【明】【宮】　⑱娑＝莎【三】【宮】　⑲同上呼一＝上【宋】【元】　⑳住＝往【明】【宮】　㉑(廣)＋大【三】【宮】　㉒道＝導【三】【宮】*　㉓膽＝著【元】【明】【宮】

爾時觀世音菩薩摩訶薩。說是經已。爾時釋迦牟尼如來。及十方九十九殑伽沙俱胝那庾多百千一切如來應正等覺。讚觀世音菩薩摩訶薩言。善哉善哉大悲者。能善說此不空羂索心王陀羅尼眞言。深妙章句種種之法。常與有情作大光明破諸闇障。爲最不空如意寶聚。作大利樂開發菩提。我等諸佛亦常讚歎宣說流布。爾時會中九十九億俱胝那庾多百千菩薩摩訶薩衆。執金剛祕密主菩薩摩訶薩而爲上首。俱從坐起繞佛三匝退坐一面合掌向佛。同以偈讚觀世音菩薩摩訶薩曰

大慈淨妙身　光溥現衆色
淸淨猶蓮華　神通具嚴飾
慈善力莊嚴　相好盡圓滿
光明無與等　明踰衆月輪
梵音甚淸徹　震吼大悲門
備顯諸神變　超勝迦陵頻
種種*道化相　具等淨無垢
大智踰衆日　功德等虛空
放光滿十方　佛會皆供養
愛染燼無餘　法炬輪三趣
濟拔諸有情　現在未來者
爲說不空法　種種眞言門
復是牟尼尊　殑伽一切佛
毘盧遮那佛　印持神通力
不空寂靜法　能現甘露義
*道化甘露城　令受菩提樂
常於大苦海　解脫諸有苦
皆獲無畏樂　陞住安隱道
德海常深廣　譬喩莫能知
三界起大悲　精懃常無息
不空功德海　悲利無邊際
書持之功德　佛演佛智力
設於多劫中　莫能知少分
我等如是讚　如海之[1]渧水
我之衆菩薩　總敬不空法
常隨安隱住　解脫眞言門
等與大悲[2]者　不空心法中
隨方與流處　同助持宣記

爾時一切種族曼拏羅神。及無量百千諸眞言仙神。大梵天帝釋天。那羅延天伊首羅天。摩醯首羅天。無量百千淨居天焰摩王水天。日天月天星天風天火天四天王天。乃至三十三天諸眞言女仙。無量百千龍神藥叉羅刹阿修羅乾闥婆蘗魯茶緊那羅摩呼羅伽人非人等。聞是法已歡喜踊躍。一時而起合掌頂禮。繞佛三匝却住一面。曲躬而立瞻仰如來。[3]目不暫捨。一時偈讚觀世音菩薩摩訶薩曰

大智牟尼尊　殑伽俱胝佛
毘盧遮那佛　同以大神通
勝智之法印　加持大悲尊
大悲摩訶薩　大樂不空法
最勝陀羅尼　種種之神變
壇印三摩地　復是大悲尊
種種實法行　慈善之根力
然[4]大不空炬　常輪三有海
[5]拔濟諸有情　不空眞實地
不空眞實城　安處無上道
我等誓護持　大悲觀世音
大悲爲甲冑　輪[6]遝諸欲海
我等誓護持　不空眞言壇
資糧菩提滿　常住滿世間
我等誓護持　不空奮怒王
折伏三界魔　由伏諸魔論
我等誓護持　不空羂索經
一切眞言等　勝妙三昧門
流布滿世間　不令暫隱沒
我等誓護持　贍部洲當來
隨在方國邑　苾芻苾芻尼
族姓諸男女　受持此經者
不隨魔衆行　伏斷諸煩惱
依法如法持　我等誓護持
諸佛陀羅尼　種種神通法
解脫乘三昧　無量總持門
皆於此經顯　由此不思議
我等誓書寫　受持爲衆說

爾時釋迦牟尼如來。見諸菩薩人天大衆。歡喜踊躍一時偈讚觀世音菩薩摩訶薩不空羂索神變眞言經。流通擁護樂自皆持。[7]語言。善哉善哉汝等能守觀世音菩薩摩訶薩不空羂索神變眞言經。久住世間虔誠流布。遍贍部洲隨諸方處。無令散滅隱沒於地。如是歡護卽當皆得無量功德福聚之門。說不可盡。若苾芻苾芻尼族姓男族姓女。受持讀誦書寫流通。爲他解釋所感功德皆亦如是。以斯義故汝之大衆。應勤修習隨方擁護。爾時大衆得佛教*語歡喜信受頂戴奉行

不空羂索神變眞言經卷第三十

[1] 渧＝滴【三】【宮】　[2] 者＝心【明】【宮】　[3] 目＝自【元】　[4] 大＝火【三】【宮】　[5] 拔＝暱【三】【宮】　[6] 遝＝環【三】【宮】　[7] 語＝告【三】【宮】*

No. 1093 [Nos. 1094, 1095, 1096, cf. No. 1092 (Fasc. 1)]

[1]不空羂索呪經

隋天竺三[2]藏闍那崛多[3]譯

如是我聞。一時婆伽婆在逋多羅山頂觀世音宮殿所居之處。於彼山中多有娑羅波樹多摩羅樹。瞻蔔華樹阿提目多迦華樹等。更有種種無量無邊諸雜寶樹。周匝莊嚴。與大比丘衆八千人俱。復有無量首陀會天。無量百千左右圍遶。其名曰自在天衆大自在天衆。復有若干大梵天王及諸天子。請佛說法。爾時觀世音菩薩摩訶薩。於是海會大衆之中。即從座起整理衣服。偏袒右肩右膝著地。合掌向佛面目熙怡。開顏含笑而白佛言。婆伽婆。[4]於有心呪。名曰不空羂索王。我於往昔從發菩提心已來。過九十一劫。於是劫中有世界名曰觀視。於彼剎中復有一佛。名曰世界王如來應正遍知。然彼如來憐愍我故說此心呪。我時於彼佛[5]世尊所受持不忘。以是力故。從是已來常爲無量無邊百千摩醯首羅諸大天衆。淨居天王幷諸天子無量無邊說法教化。令向阿耨多羅三藐三菩提。世尊我於彼佛所得是呪已。即得不忘智勝莊嚴等一萬三昧。世尊隨有此心呪處。當知彼處有大天衆。所謂自在天大自在天。大梵天[6]梵天等一萬二千守攝防護。世尊隨其所在有是呪處。應如塔想。世尊隨何方面有是心呪。應當證知彼諸人輩。已曾供養百千萬億那由他諸佛種諸善根。世尊若復有人聞此不空心呪者。當知彼人。若於往昔於他人所。行諸穢惡造諸非法。毀謗諸師毀謗正法。[7]未來世必墮阿鼻地獄。一切諸佛菩薩聲聞辟支佛等皆悉捨離。彼人於後生悔恨心不復造惡。彼人若能一日一夜斷食誦此心呪。彼人重罪現世輕受。或一日間得寒熱病。或復二日或復三日或復四日。或復七日得寒熱病。或復眼痛或得耳痛。或脣齒疼痛或舌齶疼痛。或復心痛或復腹痛。或膝痛或脇痛腰脊肋痛。或患支節疼痛或得痔病。或大小便利不通或下痢。或患手足或頭。痛或患瘡癬或患白癩大癩甘瘡疱瘡反華瘡惡毒瘡月食瘡。或得羊癲諸鬼病等。或値呪呪[8]野道種種言說。或爲他作而反著之。或爲已作而更著之。或被枷禁繫在牢獄或被他打或被他殺。或他期剋罵詈毀辱或被誹謗。世尊我今略說。或値身口意業逼切。或夜得惡夢。以現受故彼等惡業悉得除滅。況復淸淨諸衆生輩。正信正行不滅罪者無有是處。世尊若有四輩人民等。[9]設以諂曲心聞此呪者。或復讀誦或復受持。或晝夜常誦或爲他解說已。教令聽聞。乃至在畜生前說此心呪令彼耳聞。復能說是金剛句等自心念言。金剛句者何等是也。所謂一切不捨是也。一切不分別是也。一切無爲是也。一切不遮至是也。一切不作是也。一切不染是也。一切平等心是也。一切無至是也。一切不棄捨是也。一切不離五陰是也。如是方便當須念佛。彼等諸人十方諸佛數滿一千在於現前。彼等諸佛當教是人懺悔除罪。世尊我今略說。若復有人。以竹帛書是心呪受持禮拜。有如是等無量無邊功德之聚。世尊我今略說。聞此呪者不應起諍。世尊[10]若人共他鬪諍聞此呪者。或爲驚怖大家或護他意。或因調戲聞此呪者。世尊彼等諸人應當思惟。令我耳根聞此呪者。以觀世音菩薩威神力故非我自力。世尊譬如有人。或取栴檀香或取龍腦香。或取麝香等種種諸香。誹謗毀辱罵詈言[11]訖說。誹謗毀辱罵詈言已。還以是香塗其身體。然彼栴檀乃至麝香不作是念。彼人誹謗我罵詈我毀辱我。豈有是心。我與彼香不與彼耶。無有是處。世尊但彼自有香性不捨本性。如是如是。世尊若有人。於我此心呪或復毀辱。或復道說誹謗乃至如上所說。以諂曲之心恭敬尊重。世尊彼諂曲衆生於未來世。於諸善根能爲佛因。生生處處不離戒定及勝智慧成就福聚之香。於未來世能持戒香。世尊若善男子善女人。或比丘比丘尼優婆塞優婆夷。或餘人輩爲此心呪故。於月八日十四日十五日。空腹一日一夜莫食。身持禁戒心行精進。一日七遍夜復七遍。誦此心呪已。莫念餘事莫共他語。世尊彼人現世得二十種功德。何等爲二十種功德。一者一切病痛不惱其身。雖有病痛以福業力故速得除差。二者其身微妙柔軟光澤多人愛敬。三者諸根調伏。四者大得財寶所求隨稱不被[12]他劫奪。五者火不能燒。六者水不能漂。七者王不能奪。凡所造業常得

[1]高麗本，(佛說)＋不〔明〕* [2]藏＋(法師)〔宮〕 [3](等)＋譯〔宮〕 [4]於＝我〔宮〕 [5]〔佛世尊所〕－〔宮〕 [6]〔梵天〕－〔宮〕 [7](於)＋未〔宮〕 [8]野＝蠱〔宮〕 [9]〔設〕－〔宮〕 [10]若＋(有)〔宮〕 [11]訖＝設〔宮〕 [12]〔他〕－〔宮〕

吉利。八者惡雹不傷惡龍攝毒。九者不被災旱不投惡風疾雨。十者若人被蟲食於禾稼。當取其沙灰水等任意呪之七遍。八方結界上下諸方普遍結之。一切驚怖一切蟲毒即得除滅。十一者一切惡鬼吸人精氣。或於夢中爲人夫婦。欲相厭魅亦不能害。十二者於一切❶惡衆生所常得安樂。心恒敬重無時暫捨。十三者若有諸怨生於惡意。欲來讐對亦自消滅。十四者但有惡人欲相害者。不能爲害即自去離。十五者一切呪❷詛一切蠱道。速即自攝不能加害。十六者若處於❸衆中最強。十七者諸有煩惱不能纏遶。十八者當在陣敵鋒刃相害一心誦呪。一切刀杖箭矢即不著身。十九者一切善神常隨擁護。二十者生生處處常得不離慈悲喜捨。世尊若人能受持如是心呪者當得如是二十種功徳。世尊更復有得八種法。一者命終之日觀世音菩薩當作比丘像現其人前。二者命終之時心不散亂四大安隱。無諸苦惱紛繞其身。三者病雖困篤亦無諸漏泄穢汚屎尿不淨。四者命終之日得正憶念心不亂錯。五者命終之日不❹復覆面而死。六者命終之日得無盡辯才。七者命終之日欲樂生何佛國土者隨意往生。八者常得善知識不相捨離。是❺故八種福相現其人前。若有人能一日三時誦念。一時三遍受持此呪者。當斷酒肉五辛。則所得功徳日夜增長。菩薩不自爲己。知諸衆生心性力故當爲說之。勿爲慳❻恪勿作憍嫉。或云我能爲❼汝汝不能耶。所以者何。菩薩捨嫉妬意。爲諸衆生作大利益。而取菩提入菩薩數。此言菩提者即是大智。言衆生者即是方便。此二法者爲衆生故而有所得。世尊願佛聽我說此心呪。於如來前欲演說故。亦爲四部諸衆生輩。得安樂故得利益故。更爲自餘罪惡衆生除滅罪故。爾時世尊告觀世音菩薩言。汝請淨衆生說是心。呪應當知時如來隨喜此心呪者。於未來世行菩薩行善男子善女人。於此心呪當作父母想

爾時觀世音菩薩摩訶薩。瞻覩尊顏目不暫捨。而白佛言。世尊佛已聽我說此心呪。一切菩薩所應禮拜恭敬尊重。此解脫門滿法門。爲衆多人得利益故得安樂故。爲欲憐愍衆多人故。爲諸天人世間得世樂故

我今頂禮三世一切諸佛。及菩薩僧去來現在聲聞緣覺

我今頂禮正行正向一切諸聖

我今頂禮大智舍利弗

我今頂禮彌勒世尊菩薩衆等

我今頂禮本師阿彌陀如來

我今頂禮常住三寶

敬禮觀世音菩薩摩訶薩大慈悲者。而說呪曰

多❽姪他一 唵❾吽二 ❿遮囉*遮囉三 支唎支唎四 朱嚧朱嚧五 摩訶迦嚕尼迦六 悉唎悉唎七 之唎之唎八 毘唎毘唎九 鉢頭摩訶薩多十 哥羅哥羅十一 吉利吉利十二 句盧句盧十三 摩⓫呵舒大薩多婆十四 佛著耶佛著耶十五 陀婆陀婆十六 吉膩吉膩十七 鉢囉⓬二合 摩舒大薩多婆十八 迦羅迦羅十九 吉唎吉唎二十 句嚧句嚧二十一 摩訶薩他莫鉢羅*二合 鉢多二十二 *遮邏遮邏二十三 毘遮囉二十四 珊遮囉二十五 鉢囉*二合 遮囉二十六 伊吒吒伊吒吒二十七 婆囉婆囉二十八 毘唎毘唎二十九 ⓭呼嚧*呼嚧三十 伊醯夷醯三十一 摩呵迦⓮嚧尼迦三十二 摩呵鉢遮鉢帝㘕沙 ⓯建囉三十三 婆囉婆囉三十四 柘囉柘囉三十五 呵囉⓰呵囉三十六 呵呵三十七 兮兮三十八 ⓱咪咪三十九 唵引 迦婆婆囉訶去 莫㘕沙達囉四十 達囉達囉四十一 地唎地唎四十二 度嚧度嚧四十三 多囉多囉四十四 薩囉薩囉四十五 簸囉簸囉四十六 ⓲婆䅀道羅婆⓳䅀道囉四十七 阿囉濕迷*二合 室多薩呵薩囉四十八 波羅帝怨地⓴誑箏反 多四十九 舍唎囉五十 唎囉唎囉五十一 多波多波五十二 婆伽䅀五十三 蘇摩地底夜五十四 頡履履伽拏五十五 居畔羅五十六 婆囉醯眠達囉五十七 頡履履伽拏五十八 嗜婆伽拏五十九 嚩扶夜反 利至多六十 遮羅拏六十一 蘇嚧蘇嚧六十二 朱嚧朱嚧六十三 沒嚧沒嚧六十四 散捺地摩囉六十五 伕嘘達囉六十六 婆㉑婆長婆六十七 比䟽遨柁那去 大六十八 頡履使那夜迦六十九 猜呼毘指多㘕沙達羅七十 達囉達囉七十一 地唎地唎七十二 度嚧度嚧七十三 他囉他囉七十四 伽囉伽囉七十五 夜囉夜囉七十六 羅囉羅囉七十七 何囉何囉七十八 末囉末囉七十九 拔囉拔囉八十 拔囉陀㉒夜八十一 薩婆多婆嚧吉多八十二 毘嚧吉多八十三 嚧雞攝唎囉八十四 摩醯攝婆囉八十五 慕呼慕呼八十六 沒䭾沒䭾八十七 沒夜沒夜八十八 門柘門柘八十九 何囉叉何囉叉 ㉓莫摩甲姓去 寫九十 薩婆拔夷嚩九十一 薩婆烏簸達囉嚩九十二 薩婆烏簸薩者嚩九十三 薩婆揭囉醯嚩九十四 婆去 馱樂達那九十五 曷囉社怛九十六 ㉔婆

❶(惡)—㊂　❷詛=咀㊄　❸(衆)+衆㊂　❹復覆面而=覆面㊂　❺故=爲㊂　❻恪=法㊂　❼汝+(汝)㊂　❽姪=𡛥㊂　❾吽—㊂　❿遮=適㊂*　⓫呵=訶㊂　⓬(二合)—㊂*　⓭呼=呼(引)*　⓮嚧=嚧(元)(明)　⓯建=汁㊂　⓰呵=訶(宋)　⓱咪咪=咪咪㊂　⓲婆=婆　⓳䅀道羅=䅀道囉㊂　⓴(反)—㊂*　㉑婆長=長婆㊂　㉒夜+(迦)㊂　㉓莫摩甲姓去寫=摩蘇迦寫㊂　㉔(多)+婆㊂

迦去羅(賊九十七)何祇儞(火九十八)憂馱迦(水九十九)具抄(毒一百)設薩多囉(戒仗一百一)籤❶唎幕❷遮迦(能解脫一百二)迦拏迦拏(一百三)吉儞吉儞(一百四)句邀句邀(一百五)遮囉遮囉(一百六)因地唎夜(一百七)婆去邏蒲潑伽(一百八)柘姤阿唎耶薩底夜(一百九)三鉢囉迦釋迦❸(一百十)多莫多莫(一百十一)三莫三莫*(一百十二)莫薩莫薩❹莫呵耽荼(一百十三)安馱迦囉比馱摩那*(一百十四)殺波❺囉蜜多鉢❻利哺囉迦*(一百十五)彌唎彌唎*(一百十六)吒吒吒吒*(一百十七)❼荼(偷嫁反)❽荼荼荼*(一百十八)知知知知*(一百十九)伊尼夜折莫吃唎多(一百二十)鉢唎迦囉(一百二十一)伊醯夷醯(一百二十二)伊濕婆囉(一百二十三)❾呼多槃*這迦(一百二十四)句❿唬句*唬(一百二十五)波囉波囉(一百二十六)迦囉迦囉(一百二十七)迦吒迦吒(一百二十八)莫吒莫吒(一百二十九)毘輪馱比沙耶婆私儞(一百三十)摩訶迦流尼迦(一百三十一)輪毘多夜社儒波比多(一百三十二)何囉怛那去摩句吒摩囉達囉(一百三十三)薩婆賢若失⓫邏思(一百三十四)吉唎多摩句吒(一百三十五)摩呵大蒲多(一百三十六)迦摩邏訖唎*(二合)多(一百三十七)迦囉多邏(一百三十八)著那三摩著(一百三十九)毘⓬木叉(一百四十)鉢囉*(二合)嘛必多(一百四十一)婆呼薩埵珊多帝(一百四十二)鉢唎波柘迦(一百四十三)摩呵迦唬尼迦(一百四十四)薩婆羯摩拔囉那比舒馱迦(一百四十五)薩婆購地鉢邏⓭摹*這迦(一百四十六)薩婆薩埵娑摩攝婆索迦(一百四十七)南摹素姤帝(一百四十八)蘇波呵(一百四十九)

此呪隨誦即成。一日三時，一時中誦一百八遍。能得除滅五逆重罪及諸業障。燒沈水香欲結界時。或呪水或呪灰。或呪芥子或呪紫檀木四枚。各七遍釘於四方。一切⓮瘧寒熱病。作呪索誦二十一遍繫其⓯咽下。即得除愈一切諸病。或呪⓰酥或呪油或呪水。各二十一遍呪已服之。若欲破他所作呪⓱咀。作其人形像。或麵或⓲涅或⓳蠟。當以⓴鑌鐵爲刀段段割之。若有人驚怖欲護身者。當作呪索帶於身上。若有人患腹痛。呪鹹水服之。若有人被蟲毒或被蛇螫。當用㉑塗呪塗之。若有人患眼痛。取白㉒綖爲呪索繫其耳上。若人患齒。取迦羅毘羅木㉓呪二十一遍。然後嚼之揩磨其齒。欲作大界。取五色*綖呪二十一遍。取紫檀木四枚爲栓繫索於栓上纏之。釘著四角即成大界。一者怖處一切驚處欲護身者。當作呪索帶行。或呪水灑之或呪灰用散其上。若有鬼著取五色*綖爲呪索帶之或繫身體。一切寒熱病者。取白*綖呪二十一遍作索帶行。若有得一切種種惡瘡。取㉔蓽茇擣以爲末和蜜。呪二十一遍㉕泥其瘡上。若有人患眼。取香湯或甘草湯。呪二十一遍洗兩眼。若有人患耳。煮油呪二十一遍內著耳中。一切鬪諍一切官府一切恐怖處。取水呪二十一遍洗其面。若國內有大疫病。或城邑聚落。乃至家內當作道場。牛糞*塗地香湯灑地。於四角處安置新淨水瓶。以種種華置其瓶裏。復將種種華散道場處。持種種飮食皆令香美。復以種種淨草敷設道場。以食置上幷諸果蓏。於四角處麵作燈盞。淨布作炷燒諸妙香。以最勝㉖上者而作供養。㉗其呪師以香湯澡浴著鮮淨衣。於其座上敷新淨褥而坐其上。誦持此呪一切災變即得消滅。若有遇重病者。將彼瓶水呪已灑於彼人。凡所灑者即得除滅一切疫病諸鬼㉘祟者一切有怖畏處。以水灑之皆得除愈。若有人被他禁呪。磨栴檀呪二十一遍*泥其心上即得除愈。若欲除滅一切業障及五逆四重。常誦莫作。若有家內遇㉙疫病。或復諸鬼㉚擾亂其家。當取一百八枚蓮華。一一蓮華各呪一遍。擲著火中即得除愈。若欲取一切衆生心意。當取栴檀一百八枚長二寸。一枚一遍呪之擲著火中。欲治一切鬼病恐怖之處。當取闍耶草㉛(藕草根)毘闍耶草㉜(藥)那句利*(藥)揵陀那句㉝梨草*(藥)*這憐尼草*(藥)阿婆耶波儞草*(藥)因陀羅波尼草㉞(香附子)多迦羅㉟(香)斫迦羅(香)摩㊱訶斫迦羅(香)毘琉邀揵多(香)蘇摩㊲羅㊳(是梔子)㊴蘇雞陀㊵(草)

如是諸草。皆搗之作末細羅之。取水和爲丸如大棗。呪一百八遍。或頭戴或繫手而行。一切鬼病一切疫病不能爲害。若有小兒著鬼病及疫病所驚怖處。將一丸繫於*咽下。若有女人薄相難嫁娶者或有諸病。取此丸藥和水澡浴。即除惡相㊶最妙最勝隨意無難。若有女人不生男者。持藥一丸繫其項即得産男。一切驚怖中持作大護。若有人被蠱者。此藥亦能破之。帶藥行者不被火燒諸難。若被惡瘡。持此藥塗者㊷即得除㊸差。若有人爲諸惡事逼切。帶此藥者即蒙除難。若有人欲除惡風惡雨。呪水二十一遍散於四方。即得除止。若遇大雹。取一樹枝行呪遙打之。此觀世音心呪雖不受持。但誦能破一切業障。能成一切事皆得成就。若有人持此呪者。彼人當織㊹一白氎。闊五尺長一丈不得割斷。綜縷彼氎當盡作一佛。㊺綵色中不得用膠。當和香㊻及

❶唎＝利【三】 ❷［遮］－【三】 ❸（一）＋十【三】* ❹（莫呵…三）八字＝（一百一十三莫呵耽摹）九字【三】 ❺囉＝羅【三】 ❻利＝唎【元】【明】 ❼荼偷＝荼保【三】 ❽荼荼荼＝茶茶茶【三】 ❾呼＝嘑【三】 ❿唬＝唬【三】* ⓫ ＝囉【三】 ⓬木＝水【明】 ⓭摹＝墓【三】 ⓮瘧＋（病）【三】 ⓯咽＝胭【三】* ⓰酥＝蘇【宋】 ⓱咀＝詛【元】【明】 ⓲涅＝泥【三】 ⓳蠟＝臘【三】 ⓴鑌＝賓【宮】 ㉑塗＝泥【三】* ㉒綖＝線【三】* ㉓呪＋（之）【三】 ㉔蓽茇＝畢撥【宋】 ㉕泥＝塗【三】* ㉖上者＝最大【三】 ㉗［其呪師］－【三】 ㉘祟＝崇【三】 ㉙疫＝惡疾【三】 ㉚擾＝撓【宮】，擁【元】【明】 ㉛［藕草根］－【三】 ㉜［藥］－【三】* ㉝梨＝利【三】 ㉞香附子三字三本俱作本文 ㉟香字二本俱作本文下同 ㊱訶＝呵【三】 ㊲羅＝囉【三】 ㊳［是梔子］－【三】 ㊴（多草）＋蘇【三】 ㊵草字三本俱作本文 ㊶最妙最勝＝最勝最妙【三】 ㊷即＝則【三】 ㊸差＝瘥【三】 ㊹一＋（繡）【三】 ㊺綵＝像采【三】 ㊻及乳和綵色＝水及以乳汁而用【三】

乳和綵色畫之。右邊畫作觀世音像。狀如摩醯首羅天。頭上[1]髮悉如[2]蠡髻。方作華冠。肩上當畫作黑鹿皮覆左肩上。自餘身分當畫作種種瓔珞。其畫者教持八關齋勿得雜食。日別香湯清淨澡浴著淨衣裳。其持呪者當淸淨處安像。像前以牛糞塗地。四方齊整縱廣丈六尺。其壇場裏散純白華。置八水瓶各受一斗。皆令新淨盛以香湯。復以種種華置其瓶內。安其淨草立八草[3]座處。安置八方作八分食置其草座上。然後更以六十四分食。各各種種雜美好者。自餘雜食具皆廣大[4]羅列作之。[5]唯除五辛酒肉。餘但使可得之者皆悉具之。若欲呪者。當三日三夜斷食燒沈水香。其持呪[6]人以妙香湯三時澡[7]洗。大小便時皆須澡浴。若不能三日三夜者。但一日一夜斷食。當食三種白食乳酪粳米。在彼像前長跪設飲食已。當誦呪一千八遍。爾時[8]行者在於像前。即見自身出大光明猶如火焰。既自見已生大歡欣。乃至觀世音菩薩自來現身。隨其心願皆悉與之。若欲隱身。當取雌黃或石黛。擣令碎末精細羅之。在於像前呪一千八遍。塗於眼上即得隱身。乃至騰空飛行。復得三昧名不空智。[9]見在莊嚴。作如是法已。然後凡所作者皆得成就。此是持呪法我今說竟

爾時佛說此經已。時觀世音菩薩摩訶薩。及淨居諸天子娑婆世界主大梵天王。及諸菩薩衆諸聲聞衆一切大衆人民。聞觀世音菩薩對佛說此經。皆大歡喜奉行

*不空羂索呪經

No. 1094 [Nos. 1093, 1095, 1099, cf. No. 1092 (Fasc. 1)]

[10]不空羂索神呪心經

[11]唐三藏法師玄奘[12]奉　詔譯

如是我聞。一時薄伽梵。在布怛洛迦山觀自在宮殿。其中多有寶娑羅樹。耽摩羅樹瞻博迦樹。阿輸迦樹極解脫樹。復有無量諸雜寶樹周匝莊嚴。香花軟草處處皆有。復有無量寶泉池沼。八功德水彌滿其中。衆花映飾甚可愛樂。復有無邊異類禽獸。形容殊妙皆具慈心。出種種聲恒如作樂。與大苾芻衆八千人俱。九十九俱胝那庾多百千菩薩摩訶薩。無量百千淨居天衆。自在天衆大自在天衆。大梵天王及餘天衆。無量百千前後圍遶聽佛說法

爾時會中有一菩薩摩訶薩。名觀自在。從坐而起整理衣服。偏袒一肩右膝著地。合掌向佛而目熙怡。開顏含笑而白佛言。我有神呪心名不空羂索。我於往昔第九十一劫。時有世界名殊勝觀。其中有佛名世主王如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵。彼佛世尊憐愍我故。爲我說此大神呪心。時我受持威神力故。常爲無量淨居天衆。自在天衆大自在天衆。大梵天王及餘天衆。無量百千恭敬供養尊重讚歎。我皆化[13]彼令趣無上正等菩提。我依如是功德力故。便獲十億不空妙智上首莊嚴大三摩地。由斯定力現見十方無量無數諸佛世界。一切如來及諸衆會。皆往供養聽聞正法。展轉教化無量有情。皆令發心趣無上覺。故此呪力不可思議。能救衆生無量苦難。諸有智者皆應受持。世尊若他方所有此呪心。當知是處有自在天大自在天梵天王等而爲上首。與十二億諸天神衆。常共守護恭敬供養。如佛制多不令暴惡。諸鬼神等遊止其中。世尊隨何國邑。流行如是不空羂索神呪心經。當知此中諸有情類。已於無量俱胝那庾多百千諸佛所。種諸善根乘大願力而來至此

世尊若有衆生。造諸重罪習行惡法。毀辱賢聖誹謗正法。當墮無間大地獄中。經無數劫受諸劇苦。諸佛菩薩獨覺聲聞。雖具神通而不能救。彼若聞此神呪心經。能生悔愧終不更造。若彼復能經一日夜。受持齋戒誦此呪心。所作罪業現世輕受。不復當墮無間地獄。云何證知彼現輕受不墮地獄。謂若忽遭寒熱等病。或經一日或經二日。或復乃至經於七日。或患眼痛耳痛鼻痛齒[14]痛牙痛脣痛舌痛。或斷腭痛或心胸痛。或腹臍痛或腰脊痛。或脇[15]腋痛或陰髖痛。或髀膝痛或支節痛。或手足痛或頭面痛。或咽項痛或肩髆痛。或遭風病氣病痔病痢病癩病。或遭[16]攣躄白癩[17]重癩及諸疥癬。或得皰瘡甘瘡花瘡漏瘡毒瘡。或遇擁腫遊腫疔腫[18]癧瘑腫毒腫。或患[19]癲癇或患甘濕。或被鬼魅或被[20]厭禱。或被

[1] 髮+(毛)㊂　[2] 蠡=螺㊂　[3] 座+(座)㊂　[4] [羅列]－㊂　[5] 唯=惟㊂　[6] 人=者㊂　[7] 洗=洒㊂　[8] [行者]－㊂　[9] 見=現㊂　[10] 底本, ㊆平安時代寫仁和寺藏本　[11] [唐]－㊆　[12] [奉詔]－㊆　[13] 彼=被㊆*　[14] 痛=疼㊆　[15] 腋=掖㊆　[16] 攣=孿㊆　[17] 重=黑㊆　[18] [癧]－㊆　[19] 癲=顚㊆　[20] 厭=厭㊆*

呪❶咀或被毒藥。或被囚繫或被枷鎖。或被打罵或被誹謗。或被謀害或被恐怖。或復遭餘種種增減不饒益事。以要言之。所有逼切身心苦惱及見惡夢。由此證知彼現輕受不復當墮無間地獄。所造罪業悉得消除。如是衆生由斯呪力。尙現輕受重罪消除。況餘有情身心淸淨。聞持此呪而不獲福。先世罪業亦得消除。現在未來常受快樂

世尊若有四衆或四姓等。設以諂曲誑詐心故。聽聞如是神呪心經。受持讀誦書寫供養。爲他讚說敎令聽受。乃至自往畜生耳邊。殷懃念誦令彼得聞。復審思惟此呪章句。不毀謗故不取相故。無分別故無等起故。不遲行故無爲作故。離染汚故平等心故。無增減故離五蘊故。由此方便於諸佛所復修隨念。彼由如是功德力故。於十方面各有❷十佛。來現其前敎令悔除先所作罪。所有祈願皆令滿足。若有不能如上所說。乃至書此神呪心經。置於舍中禮拜供養。亦得無量無邊功德。世尊若有衆生。爲勝他故或怖主故。怖怨❸讐故怖惡獸故。怖危難故或隨他故。或求高貴多財寶故。聽聞如是神呪心經。雖復聽聞而不恭敬。或復誹謗輕賤毀呰。智者應知非其自力。是觀自在威神力故令彼耳聞。爲令彼得現在未來利樂事故。世尊譬如有人採沈取麝或復栴檀龍腦香等。種種誹謗輕賤毀❹呰。而復擣磨用塗身體。然沈麝等不作是念。彼人陵蔑我不與其香。而性自然恒作香事。此神呪心亦復如是。雖有誹謗輕賤毀呰。或如上說以諂誑心。書寫受持恭敬供養。而亦作彼善根因緣。令彼當來隨所生處。具戒定慧功德妙香。亦能爲他作斯香事故。此神呪威德難思。信謗俱能作饒益事

世尊若善男子或善女人。及苾芻苾芻尼。鄔波索迦鄔波斯迦。或餘人輩白月八日受持齋戒專心誦此大神呪心。乃至七遍不雜異語。當知是人現世定得二十勝利。云何二十。一者身無衆病安隱快樂。二者由先業力雖有病生而速除愈。三者身體細軟皮膚光澤面目鮮明。四者衆人愛敬。五者密護諸根。六者多獲財寶隨意受用。七者所得財寶王賊水火不能侵損。八者所作事業皆善成辦。九者所有種植不畏惡龍霜雹風雨。十者若有稼穡災橫所侵。以此呪心呪灰或水經七遍已。於其田中八方結界上下散灑。災橫尋時皆卽除滅。十一者不爲一切暴惡鬼神羅刹斯等吸奪精氣。十二者一切有情見聞歡喜。愛樂尊重常無厭足。十三者常不怖畏一切怨讐。十四者設有怨讐速自消滅。十五者人非人等不能侵害。十六者厭魅呪詛蠱道不著。十七者煩惱纏垢不數現行。十八者刀毒水火不能傷害。十九者諸天善神常隨衞護。二十者生生不離慈悲喜捨。彼得如是二十勝利。復獲八法。何等爲八。一者臨命終時見觀自在菩薩。作苾芻像來現其前歡喜慰喩。二者安隱命終無諸苦痛。三者將捨命時。眼不反戴口無欠呿。手絕紛擾足離舒捲。不泄便穢無顚墜床。四者將捨命時住正憶念意無亂想。五者當命終時不覆面死。六者將捨命時得無盡辯。七者旣捨命已隨願往生諸佛淨國。八者常與善友不相捨離

世尊若善男子善女人等。能斷酒肉及諸❻熏辛。不食殘穢身常淸潔。日日三時轉誦如是不空羂索神呪心經。彼勝功德晝夜增長。若能於法捨慳悋心❼離嫉妬意。專爲利樂一切有情。觀諸衆❽生有力無力。如應爲說此神呪經。當知是輩速證無上正等菩提。墮諸菩薩摩訶薩數。是則名爲菩提薩埵。言菩提者所謂般若。言薩埵者卽是方便。如是二法。於諸有情能作一切利益安樂

世尊我今爲欲利益安樂四部衆故。及爲除滅諸惡有情所造罪故。於如來前說此神呪。惟願世尊哀愍聽許

爾時世尊告觀自在菩薩摩訶薩言。大衆淸淨知時應說。我亦隨喜。此神呪心是當來世菩薩父母。令諸菩薩所作事業速得成辦。亦令一切所怖畏事疾得除滅

爾時觀自在菩薩摩訶薩。蒙佛聽許歡喜踊躍。瞻仰尊顏目不暫捨。合掌恭敬而白佛言。此神呪心。是諸菩薩所應尊重恭敬供養。爲最解脫圓滿法門。作諸衆生利益安樂。諸欲受持此呪心者。應先敬禮過去未來現在諸佛及諸菩薩獨覺聲聞。復應敬禮正至正行。復應敬禮舍利子等諸大聲聞。復應敬禮聖慈氏等諸大菩薩。復應敬禮無量光佛。復應敬禮佛法僧寶。復應敬禮聖觀自在菩薩摩訶薩具大悲者。旣敬禮已復應念言。此神呪

❶咀＝沮㊂　❷十＝千㊂㊙　❸讐＝酬㊙　❹呰＝訾㊂㊙　❺跛波＝波跛㊂，波跋㊙　❻熏＝葷㊄*　❼離＝無㊂　❽生＝心㊂

心名不空羂索。是觀自在菩薩於如來前。在大衆中親自演說。我今讀誦。令我一切所作事業速得成辦。令我一切所怖畏事疾得除滅。作是念已❶應讀誦言

怛❷姪他闍　折洛折洛　止履止履　主魯主魯

稽首具大悲者

薩洛薩洛　死履死履　止履止履　鼻履鼻履

稽首大蓮花手

羯邏羯邏　吉利吉利　屈路屈路

稽首大淨有情

渤❸縛渤*縛　❹拕婆*拕婆　緊尼緊尼

稽首極淨有情

羯洛羯洛　枳利枳利　矩魯矩魯

稽首得大勢者

折邏折邏　珊折邏珊折邏　毘折邏毘折邏　醫唽吒醫唽吒　跛洛跛洛　鼻利鼻利　部魯部魯　❺翳㗚*翳㗚

稽首大悲大獸王相

達洛達洛　薩洛薩洛　折洛折洛　鉢洛鉢洛　喝洛喝洛　呵呵㗚㗚　呼呼　翕迦洛

稽首大梵王相

達洛達洛　地❻唎地*唎　杜魯杜魯　怛洛怛洛　薩洛薩洛　鉢洛鉢洛　筏洛筏洛

稽首百千光莊嚴身

什筏邏什筏邏　答播答播　薄伽梵

稽首日月珓摩筏魯拏炬❼吠羅釋梵。與財等天仙衆所供養之

沫洛沫洛　主魯主魯　弭履弭履　母魯母魯　窣魯窣魯

稽首薩捺帝子魯達羅衣毘瑟怒達捺陀仙那藥迦毘那藥迦衆多形相

達洛達洛　地履地履　杜魯杜魯　闍洛闍洛　揭洛揭洛　鉢洛鉢洛　❽杜洛*杜洛　剌洛剌洛　喝洛喝洛　沫洛沫洛　筏洛筏洛

稽首與願菩觀勝觀世自在大自在

母呼母呼　母魯母魯　母耶母耶　悶遮悶遮　洛叉洛叉

稽首能令我及❾一切有情。解脫一切怖畏解脫一切厭蠱。解脫一切災橫。解脫一切疾病。解脫一切邪魅魍魎。解脫一切怨家殺縛恐嚇捶打。解脫一切王難賊難。解脫一切水火風難。解脫一切刀毒等難者

羯拏羯拏　緊尼緊尼　屈忸屈忸　折洛折洛

稽首能開示一切根力覺支道支四聖諦者

答摩答摩　颯摩颯摩　沫娑沫娑

稽首能除諸大黑闇。生長滿足六波羅蜜多者

弭履弭履　吒吒吒吒　詑詑詑詑　置置置置　㵧㵧㵧㵧

稽首❿被服醫⓫泥耶皮。具大慈悲自在大自在。能破一切惡鬼神者。速來速來救護我等」

⓬炬盧*炬盧　鉢洛鉢洛　薩洛薩洛　羯洛羯洛　羯吒羯吒　沫吒沫吒

稽首住淨土具大悲者。身佩白吉祥纓。頸帶衆寶瓔珞。首冠花鬘寶冠。於寶冠中當于頂上有一切智像。手執希有大寶蓮花。於諸靜慮等持解脫衆妙功德。皆不傾動。善能成熟一切有情。具大慈悲。能除一切業障。能救一切病苦。善能安慰一切有情

闍頡利怛賴路迦毘闍耶唵𤙖伽播奢　頡利達耶　唵鉢剌底喝多

罨沛莎訶　納⓭幕阿⓮幕伽耶莎訶　納莫阿氏多耶莎訶　納莫阿鉢羅⓯底多耶莎訶　納⓰慕筏洛鉢剌枆耶莎訶　納*慕薩婆羯磨悉達曳莎訶　罨⓱社耶戀莎訶

此神呪心誦必有驗。能受持者所欲皆成。諸有日日三時各誦一百八遍。五無間罪定得除滅。一切業障無不清淨。欲念誦時應先結界。其結界法。取灰或水或白芥子或擔山橛。呪七遍已⓲遣釘四方。燒沈水香至心念誦。諸患寒熱及瘧病者。應呪結縷二十一遍。繫頸或臂即得除愈。諸有病者⓳或酥或油或復呪水二十一遍。與之令服即得除愈。諸欲解他厭禱呪詛。取*泥或麵或蜜⓴臘等作彼形像。口誦此呪手執㉑剛刀。深慈愍彼而斷截之。復以呪縷繫*彼厭身。令諸怖畏即得除愈。諸患腹痛應呪鹹水。與之令服即得除愈。諸遭蠱毒。或蛇蠍等之所蛆螫。呪水令飲呪泥塗之。即得除愈。諸患眼痛。應呪白縷繫其耳上。即得除愈。諸有牙齒患疼痛者。應呪羯羅鼻羅木二十一遍已。而嚼揩之即得除愈。諸怖畏處。應當結界而住其中。其結界法。呪五色縷二十一遍。纏擔山橛釘著四隅。即得無畏。諸

❶應＝即【明】　❷姪＝經【明】　❸縛＝縺【明】*，縺【甲】*　❹拕＝柁【明】*　❺翳＝醫【明】*　❻唎＝利【明】【宮】*　❼〔吠〕－【明】　❽杜＝拙【明】【宮】*　❾〔一切〕－【明】　❿被＝披【甲】　⓫泥＝涅【宮】*　⓬炬＝矩【明】【宮】*　⓭幕＝莫【明】【宮】　⓮幕＝慕【明】【宮】　⓯底＝氏【明】【宮】　⓰慕＝莫【明】【宮】*　⓱社＝杜【明】　⓲遣＝遺【明】【宮】　⓳或＝呪【明】【宮】　⓴臘＝蠟【明】　㉑剛＝鋼【明】

欲自護。應以呪縷帶之於體。或呪水灰灑散身上。諸有鬼神魅著身者。呪五色縷常用帶之。卽便捨離。諸患一切瘡腫等病。取蓽[1]撥末和蜜而呪二十一遍。用塗其上卽得除愈。諸患眼者。應呪香水或甘草水鉢邏奢水二十一遍。而用洗之卽得除愈。諸患耳鼻。應呪煎油二十一遍。滴耳鼻中卽得除愈。諸有鬪競怨讐諍枉。種種官事之所逼惱。應呪淨水二十一遍。洗面灑身卽得和解。諸有國土王都城邑災難起時。應結道場牛糞塗地香湯遍灑於場四角各置一瓶。於其瓶中置花及水。以新淨幕敷布場中。用美果食陳列其上作麵燈盞香油淨炷然置四隅。以衆名花遍散場內。燒上妙香而爲供養。其誦呪者。香湯沐浴著新淨衣。坐鮮潔座端身正念誦此呪心。主若至誠災難便息。諸有疾疫妖祟等處。呪瓶中水灑處及身。一切災患皆悉除滅。若被*魘魅。以瓶中水磨栴檀香。呪三七遍用塗心上。*魘魅便息。若常念誦此神呪心。四重五逆謗法等障咸得除滅。欲護國宅使無災[2]厄。應取蓮花一百八枚。各呪一遍投火壇內。供養賢聖。災*厄並息國宅安隱。若欲令他慈心於已不生嫌[3]嫉。應取栴檀一百八枚。並長二寸各呪一遍。投火壇[4]中供養賢聖。能令彼人慜已無恨。若恐疾疫鬼魅著身。應取社耶藥毘社耶藥。那矩梨藥健陀那矩梨藥。婆剌尼藥唵跋耶波尼藥。因達羅波尼藥。健陀衆利樣羅藥。頞揭藍藥斫訖羅藥。莫訶斫訖羅藥毘瑟怒訖爛多藥。素摩羅時藥蘇難陀藥。[5]闍延底藥白檀香藥舍利麼藥舍利婆藥。喝悉底婆剌尼藥喝麗[6]怨迦藥。健陀頞揭藍藥金剛藥。黑藍藥茷邏呵訖爛多藥如是諸藥細擣絹篩。水和爲丸形如大棗。呪百八遍置於頂上或繫兩臂。疾疫鬼魅皆不著身。若有小兒邪氣魍魎所驚怖者。呪此藥丸一百八遍。繫於[7]胭下便不驚怖。若有女人薄福所致人皆憎厭。呪此藥丸一百八遍。和水澡浴惡相皆除衆人愛敬。身穢惡病亦得除愈。諸有婦人求生男者。呪此藥丸一百八遍繫其身上。或和水浴便得生男。若呪藥丸繫在身上。刀毒水火惡獸怨家*魘魅蠱道。一切災橫皆不爲害。若患痟腫。呪此藥丸一百八遍。和水塗之便得除愈。若遇惡風暴雨災雹。呪清淨水二十一遍散灑四方。或呪羯羅毘羅木枝二十一遍。口仍誦呪向四方擲。風等便止。此觀自在大神呪心。雖不受持但依前法誦必有驗。若能受持所作事業無不成辦。欲受持者以新白氎。應長一丈而闊五尺。總一段成勿斷經縷。畫作佛像所用[8]綵色應和香膠。自外諸膠咸不得用。佛像右邊應復畫作觀自在菩薩。似大自在天。頂有螺髻首冠花冠。*翳泥耶皮被左肩上。自餘身分瓔珞環釧而爲莊嚴。畫師應須澡浴香潔。著新淨衣離雜穢食。專精齋戒淨處畫之。應以此像置清淨處。於其像前牛糞塗地。縱廣丈[9]九四方齊正。於其壇內純散白花。以八淨瓶各受一升。盛花香水安置八方。復於八方敷八草座。一一座上置一分食。於八座邊一一各置八分之食。其所供食盡世香美皆得用之。唯除*熏辛血肉酒等諸雜穢物。復燒沈香至誠供養。受持呪者。先當三日三夜斷食。如其不能但一日[10]一夜。於日日中三時澡浴。若大小便別更澡浴。著新淨衣食三白食。所謂乳酪及白粳米。食訖澡漱往佛像前。燒沈水香至誠頂禮。專心誦此大神呪心滿八千遍。爾時行者自見其身。遍放光明猶如火焰。見是事已歡喜踊躍。時觀自在便現其前。隨所願求皆令滿足。若欲自隱。應呪雌黃或安繕那滿八千遍。研以塗眼。若欲乘空應用塗足。由斯呪力證不空智而爲上首。莊嚴等持既獲此定。凡作事業無不成辦

爾時世尊讚觀自在菩薩摩訶薩言。善哉善哉汝[11]能憐愍一切有情說此神呪。欲令皆得利益安樂。我深隨喜。時薄伽梵說是語已。觀自在菩薩摩訶薩。淨居天衆自在天衆。大自在天衆大梵天王。及餘天衆聲聞菩薩。皆大歡喜信受奉行

不空羂索神呪心經

[12]不空羂索神呪心經[13]後序

[14]神呪心經者。斯蓋三際種智之格言。十地證眞之極趣也。裂四魔之[15]便罥。折六師之邪幢。運諸子之安車。詣道場之夷路者。何莫由斯之道也。況乃[16]勅當衆殲宿殃。清衆瘼懷庶福者乎。是以印度諸國。咸稱如意神珠。諒有

[1]撥＝茇㊄　[2]厄＝危㊄*　[3]嫉＝疾㊄　[4]中＝內㊄　[5]闍＝闍㊄　[6]怨＝怒㊄㊅　[7]胭＝咽㊄　[8]綵＝彩㊄，采㊅　[9]九＝六㊄㊅　[10]〔一〕－㊄㊅　[11]能＝今㊄　[12]甲本此序在於卷首　[13]〔後〕－㊅　[14]（不空羂索）＋神㊄　[15]便＝偏㊄，遍㊅　[16]勅＝剿㊄㊅

之矣。題稱不空等者。罥索經之殊號也。至如擲羂取獸。時或索空。茲教動❶捊罔不玄會。故受斯目也。運極無方曰神。❷譬勒群物稱呪。名色所依號心。雖復乘開一五。藏啓二三。其能應通動植。綵綸法界者。咸用取則茲旨。歸往斯謠也。是故經云。此身如城心王處中。又至功離相妙極殊方。有類於心故應茲稱也。是以經云。如衆生心識。體雖是有而無長短方圓等相。❸斯群籍之中心。無相之妙極者也。然此神典。北印度國沙門闍那崛多。已譯於隋紀。于時寶❹歷創基。傳匠蓋寡。致令所歸神像能歸行儀。幷呪體能俱存梵語。遂使受持之者。疲於用功渾肴莫晰。惟今三藏玄奘法師。奉詔心殿爲物情切。爰以皇唐顯慶❺四年❻五月日。於大慈恩寺弘法苑。重更敷譯。庶諸鑑徒。悟夷險之殊徑矣

No. 1095 〔Nos. 1093, 1094, 1099, cf. No. 1092(Fasc. 1)〕

❼不空羂索呪心經

❽唐南天竺三藏法師
菩提流志奉　詔❾譯

如是我聞。一時薄伽梵在布怛落迦山聖觀自在菩薩宮中。其地有無量寶娑羅樹多摩羅樹。瞻博迦樹阿輸迦樹。阿底目多迦等種種寶樹。周匝莊嚴。與大苾芻衆八千人俱。菩薩摩訶薩九十九俱胝那庾多百千。及無量百千淨居天子。自在天子大自在天子。大梵天子而爲上首。及餘無量百千天人。前後圍繞佛爲說法。爾時聖觀自在菩薩摩訶薩。從座而起偏袒右肩。右膝著地向佛合掌。舒顏微笑而白佛言。世尊我有神呪心名不空羂索。於彼往昔第九十一劫。時有世界名曰勝觀。其佛號世主王如來。我從彼佛受不空羂索呪心。世尊我由受持是神呪故。教化無量百千淨居天子。自在天子大自在天子。令趣阿耨多羅三藐三菩提。以是功德力故便獲十億三摩地。不空妙智而爲上首。世尊若所在之處有此呪心。其地卽有大自在等十二億諸天而來擁護。如佛制多。世尊此神呪心。隨所住處其中有情。當知已於無量百千俱胝那庾多百千佛所種諸善根。世尊若復有人聞此呪心。是人先造惡業行於非法。毀辱賢善誹謗正法。及以誹謗一切諸佛菩薩聲聞緣覺。決定應墮無間大地獄中。世尊彼人若聞此神呪心而生悔愧。於一日夜受持齋戒讀此神呪。卽能銷滅一切罪業。或復令其所有罪業現世輕受。若得熱病。或一日二日乃至七日。若眼耳鼻舌脣齒斷齶心腹臍脇手足支節等痛。若得痔病下痢祕澁白癩大癩。若疥若癬若黑瘡赤瘡漏瘡疱瘡。若癲癇等病若厭禱蠱毒。繫縛杖捶誹謗罵辱。及餘諸惡逼惱身心幷諸怪夢。我今說以現受故。無間惡業卽得銷滅。況諸衆生清淨信者受持此呪。一切罪業而不滅耶。世尊若有衆生。以其諂曲虛誑之心。聞我所說不空羂索呪心。詐現受持。若自書若令他書。若爲他說令其聽受。乃至向彼傍生耳邊誦此呪心。及思惟神呪章句。不毀謗故無相故。無生故無分別故。遲至故無作故。離染故平等故不捨故離蘊故。如是修習相應方便。由此憶念佛功德力。彼十方面各有千佛出現其前。行者見已所有罪業皆悉銷滅。世尊我今略說。乃至有人抄寫此經。置於家中禮拜供養。亦得無量無邊福德。何況受持讀誦之者。世尊若有衆生。各各自爲欲勝他故。或怖主故怖怨讐故。怖惡獸故怖危難故。或隨他故求尊貴故求財寶故。聽聞如是神呪心經。雖復聽聞不生恭敬。或致誹謗輕慢毀呰。由觀自在菩薩威神力故。令如是人亦生勝福。譬如有人。取栴檀香或沈麝等。罵詈毀呰而碎抹之用塗其身。而彼香等終無是念。此人毀呰我故。恪其香氣而不與之而栴檀等本性芬馥作其香事。世尊此神呪心亦復如是。雖有誹謗毀呰。或復諂詐書寫受持供養。而皆與作善根因緣。生生之處。常不捨離戒定智慧福德資糧。於當來世戒香具足。世尊若有善男子善女人。苾芻苾芻尼。鄔波索迦鄔波斯迦。於月八日專心齋戒不雜餘語。誦此不空羂索呪心七遍。彼人現身得二十種殊勝利益。云何二十。一者身無餘病。二者由先作業有諸疾病速得銷滅。三者其身光澤皮膚細軟見者歡喜。四者衆人愛敬密護諸根。五者當得財寶。六者得財寶已不爲盜賊之所劫掠。七者不爲水火之所漂焚。八者不爲王力之所侵奪。九者所作事業皆善成辦。十者所種苗稼。

❶捊＝捋【明】　❷譬＝警【明】　❸斯＋(故)【明】【甲】　❹歷＝曆【明】　❺四＝二【明】　❻五月日＝五月丑日【明】，四月十九日【甲】　❼●明本　❽(唐南…譯)十五字＝(大唐三藏法師玄奘譯)九字【宋】，唐＋(武周)【元】　❾(第三)＋譯【元】

不爲惡風暴雨霜雹蟲蝗之所損害。十一者若誦此呪心七遍。呪灰及水八方上下灑散結界。一切災難皆得銷滅。十二者不爲諸惡鬼等奪其精氣。十三者一切有情愛樂喜見。十四者不怖怨讎。十五者設有怨讎速疾和解。十六者不畏人及非人之所侵害。厭蠱邪魅不能中傷。十七者無有猛利煩惱及隨煩惱。十八者火刀毒藥傷害不死。十九者諸天善神常所擁護。二十者所生之處於中不離慈悲喜捨。如是二十種殊勝利益。應當希求。復有八法何等爲八。一者臨命終時。聖觀自在菩薩作苾芻像現其人前。二者臨命終時。安樂捨壽無諸痛苦。三者臨命終時正念現前心不錯亂。四者臨命終時手不紛亂足不伸縮。五者臨命終時而不漏洩大小便利。六者設使有病不滯床枕。七者臨命終時不覆面死。八者臨命終時得無盡辯才。既命終已隨願往生諸佛淨土。及不捨離諸善知識。世尊若善男子善女人等。不食酒肉葷辛及殘惡觸。日日三時時別三遍。誦此神呪心法門。殊勝功德晝夜增長。了知一切有情有力無力隨其聽聞。菩薩不應心生祕惜。永離諸惡慳悋嫉妬。常爲利益一切有情故。速趣菩提入菩薩位。言菩提者說名般若。言薩埵者卽是方便。此二種法。於諸有情當得一切利益安樂。世尊我今欲爲利益安樂諸四部衆。及餘有情造罪業者。惟願世尊哀愍許可。於如來前說此呪心。爾時世尊。告聖觀自在菩薩摩訶薩言。有情清淨今正是時。我亦隨喜此

神呪心。於後時分爲行菩薩乘者而作父母。令諸菩薩所作事業速得成就。爾時聖觀自在菩薩摩訶薩。瞻仰尊顏目不暫捨。而白佛言。世尊惟願如來聽我說此神呪。一切菩薩所應敬禮。此解脫法門哀愍世間。利益安樂無量有情。欲受持者應先敬禮三世諸佛。及諸菩薩獨覺聲聞。敬禮正至正行。復應敬禮舍利子等大慧聲聞。復應敬禮慈氏等上首菩薩摩訶薩衆。敬禮金色光明吼聲自在王如來。敬禮師子遊戲王如來。敬禮無垢光如來。敬禮善住摩尼寶積王如來。敬禮普光明讚歎功德積王如來。敬禮勝觀如來敬禮寶髻如來。敬禮現世間如來。敬禮捨離損壞蘊如來。敬禮金色身寂如來。敬禮飲光如來。敬禮能寂如來。敬禮善名稱如來。敬禮普光勝怨敵德如來。敬禮帝幢德如來。敬禮寶光明自在王如來。敬禮無礙藥王如來。敬禮勇猛遊步如來。敬禮善住無畏如來應正等覺。敬禮三寶。敬禮聖觀自在菩薩摩訶薩具大悲者。敬禮如是諸聖者已。復應念言聖觀自在菩薩。於如來前說神呪心。我今亦當說此神呪。願我所作事業速得成辦。令我一切怖畏皆除。爾時聖觀自在菩薩卽說呪曰

頞(丁可❶切)姪(徒也切下皆同)他(一) 闍者(之可切下皆同) 囉(囉音轉舌呼之自此已下幷口傍字其傍加口者皆做此)者囉(二) 旨哩旨哩(三) 主嚕主嚕(四) 母嚕母嚕(五) 麼歌(呼可切) 迦(乾可切下皆同)嚕抳(嬭旨切) 迦也(藥可切下皆同) (音)蜜哩蜜哩(七) 旨哩旨哩(八) 費(房費切下皆同)哩費哩(九) 麼歌跛達(陀訖切下皆同) 麼歌娑(思訖切下皆同) 頞也(十) 迦攞迦攞(十一) 枳(吉旨切下皆同)履枳履(十二) 矩嚕矩嚕(十三) 麼歌輪(上聲自此下注平上去入者依平上去入聲呼❷) 杔縒(蠡可切) 怛(多訖切下皆同)縛(房可切下皆同)也(十四) 部姪部姪(十五) 杔縛杔紗(十六) 迦嬭(拏可切下皆同)迦嬭(十七) 枳抳枳抳(十八) 矩努(拏古切下❸音同)矩努(十九) 跛囉麼輪(上❹音) 杔縒怛縛也(二十) 迦囉迦囉(二十一) 枳哩枳哩(二十二) 矩嚕矩嚕(二十三) 麼歌娑他(上*音) 麼般(比訖切下皆同)囉般須也(二十四) 者攞者攞(二十五) 散(去*音)者攞散(去*音)者囉(二十六) 費者攞費者攞(二十七) 般囉者攞般囉者攞(二十八) 騭吒(吒可切下皆同)吒騭吒吒(二十九) 婆(上*音)囉婆(上*音)攞(三十) 鼻囉鼻囉(三十一) 部嚕部嚕(三十二) 須囉須囉(三十三) 底(丁旨切下皆同)哩底哩(三十四) 覩嚕覩嚕(三十五) 翳欯(火吉切) 薾呬(火貳切下皆同)(三十六) 麼歌迦嚕抳迦(三十七) 麼歌跛❺輪跛底吠灑(沙❻河切下皆同) 杔囉(三十八) 杔囉杔囉(三十九) 縒囉縒囉(四十) 者囉者囉(四十一) 跛囉跛囉(四十二) 縛囉縛囉(四十三) 歌囉歌囉(四十四) 歌呬呬虎虎(四十五) 闍迦囉勃囉嘛(訶訖切下皆同) 麼吠灑杔囉(四十六) 杔囉杔囉(四十七) 地哩地哩(四十八) 杜嚕杜嚕(四十九) 須攞須攞(五十) 縒囉縒囉(五十一) 跛囉跛囉(五十二) 縛囉縛囉(五十三) 曷囉失弭捨(尸可切下皆同) 須縒歌娑囉(五十四) 般囉底漫縒須捨囉攞(五十五) 實(時訖切下皆同)縛攞實縛攞(五十六) 須跛須跛(五十七) 婆(上*音)縒婆(上*音)縒(五十八) 勃囉麼勃囉麼(五十九) 婆(上*音)伽(上*音)飯素麼地縒(丁也切)(六十) 也麼縛嚕嬭矩吠囉(六十一) 勃囉嚫麵達囉(六十二) 曷囉史第縛伽(上*音)彌龍(蒲也切下皆同) 喋旨須(六十三) 者囉嬭(六十四) 蘇(上*音)嚕蘇(上*音)嚕(六十五) 主嚕主嚕(六十六) 母嚕母嚕(六十七) 補嚕補嚕(六十八) 縒㨾(那可❼切下同) 怛矩麼囉鶡嚕達囉縛縒縛(六十九) 費瑟努(七十) 杔㨾杔(七十一) 縛逸縛毖(其訖切)儞(七十二) 第縛(七十三) 曷囉史㨾也迦(七十四) 婆(上*音)虎費費杔吠灑杔囉(七十五) 杔囉杔囉(七十六) 地哩地哩(七十七) 杜

❼切＝反宋元下同　❻杔＝托宋　❺音＝昔宋　❹〔音〕－宋元＊　❸輪＋（上）細註宋　❷河＝可宋元　❶〔下同〕－宋，〔下〕－元

嚕杜嚕(七十八)他(上*音)囉他(*上音)囉(七十九)伽(上*音)囉伽(上*音)囉(八十)也囉也囉(八十一)攞❶囉攞囉(八十二)歌囉歌囉(八十三)跛囉跛囉(八十四)麼囉麼囉(八十五)縛囉縛囉(八十六)縛囉枆也迦(八十七)縒漫須縛路枳須(八十八)費路枳須(八十九)路計失縛囉(九十)麼醯(去*音)失縛囉(九十一)母虎母虎(九十二)母嚕母嚕(九十三)母也母也(九十四)悶者悶者(九十五)咯叉咯叉(九十六此中誦呪者應自稱我某甲)薩縛縒怛防(去*音)失者(九十七)薩縛婆(上*音)裔龍(九十八)薩部跛囉跛能(九十九)薩部跛薩祁(祁計切)罷(一百)薩縛菈囉醯(去*音)羅(一百一)縛枆伴枆擦(一百二)須荼(上*音)擦(一百三)須喋社(時可切下皆同)擦(一百四)曷囉杜須婆迦囉(一百五)擦(烏可切)菈拏(那矩切)枆迦(一百六)費灑捨婆怛囉(一百七)跛嘱慕者迦(一百八)迦彌迦彌(一百九)枳抳枳抳(一百十)矩努矩努(一百十一)者囉者囉(一百十二)旨嘱旨嘱(一百十三)主嚕主嚕(一百十四)印逵嘱也(一百十五)婆(上*音)攞步鄧(陀證切)伽(上*音)(一百十六)者覩囉喋野縒綫(丁也切)(一百十七)(去*音)般囉迦捨迦(一百十八)須麼須麼(一百十九)縒麼縒(一百二十)麼縒麼縒(一百二十一)麼歌須悶枆迦囉(一百二十二)費枆麼擦(一百二十三)灑痤(吒乾切下皆同)跛囉弭須(一百二十四)跛嘱補囉迦(一百二十五)弭履弭履(一百二十六)吒吒吒吒(一百二十七)佗(吒物可切下皆同)佗佗佗(一百二十八)徵(吒旨切下皆同)徵徵徵(一百二十九)柱(吒古切下皆同)柱柱柱(一百三十)翳耐(翳計切)也折(之設切)(一百三十一)麼訖叩須跛嘱迦囉(一百三十二)翳故裔咽(一百三十三)伊(上*音)失縛囉部須伽(上*音)彌伴社迦(一百三十四)矩嚕矩嚕(一百三十五)跛囉跛囉(一百三十六)者囉者囉(一百三十七)縒囉縒囉(一百三十八)迦囉迦囉(一百三十九)迦吒迦吒(一百四十)跛吒跛吒(一百四十一)麼吒麼吒(一百四十二)費❷輸(上*音)枆費灑也俪縛信(一百四十三)麼歌迦嚕抳迦(一百四十四)失吠須也寶乳跛費須(一百四十五)曷囉怛擦麼矩吒(一百四十六)麼攞枆囉(一百四十七)薩縛實若(而可切)始囉靈訖哩須(一百四十八)社吒麼矩吒(一百四十九)麼歌達部須迦麼攞(一百五十)訖哩須迦囉須攞(一百五十一)娃擦縒麼地費木叉(一百五十二)般羅劍(俱晴切)霜(必也切)(一百五十三)婆(上*音)虎縒怛縛散(去*音)須底(一百五十四)跛嘱跛者迦(一百五十五)麼歌迦嚕抳迦(一百五十六)薩縛羯麼縛囉(一百五十七)費戍枆迦(一百五十八)薩縛筏(房也切)地(一百五十九)般囉慕者迦(一百六十)薩縛縒相縛阿捨也(一百六十一)跛嘱補囉迦(一百六十二)薩縛縛縒相縛(一百六十三)縒麼失縛縒迦囉(一百六十四)擦慕婆覩諦婆納歌(一百六十五)擦慕伽(上*音)也婆縛歌(一百六十六)擦覩須也婆縛歌(一百六十七)擦跛囉覩須也婆縛歌(一百六十八)費❸囉也婆縛歌(一百六十九)縛囉枆也婆縛歌(一百七十)縛囉般囉枆也婆縛歌(一百七十一)伊(上*音)誕者謎薩縛羯麼矩嚕(一百七十二)擦慕婆都婆縛歌(一百七十三)闍社也賄(呼嗜切下皆同)婆縛歌(一百七十四)闍嗽囉覩婆縛歌(一百七十五)闍故嘱怛蠍路加(吉也切)費社也(一百七十六)擦慕伽(上*音)跛捨(一百七十七)擦般❹攞底歌須(一百七十八)故嘱(一百七十九)歌(一百八十)咽(一百八十一)賄(一百八十二)叵❺室叵(*室)(一百八十三)婆縛歌(一百八十四)

此神呪心。隨誦有驗所作皆成。日日三時一一時中各誦三遍。五無間罪皆得銷滅。一切業障皆得清淨。燒沈水香或散灰散水。或白芥子以爲結界。或取佉陀羅木爲橛。呪三七遍已而釘四方。若患一切寒熱瘧病。呪線結索帶之。病得除愈。諸有病者。或呪❻酥油或復呪水。令彼病者若服若塗。卽得除差。若被厭蠱。應以麵泥❼蠟等爲人形像。以刀斷截。復以呪索令被厭者身常佩之。若患腹痛。應呪鹽水與之令服。若遭諸毒。呪土或水。若塗若服卽得銷滅。若患眼宜。呪白線爲索用繫其耳。若患牙齒疼痛。呪迦羅費羅木而揩嚼之。若欲結界。以佉陀羅木爲橛釘於四隅。呪五色縷二十一遍周圍橛內。若欲自護及護他者。應呪索帶或呪水呪灰灑散其身。若患一切鬼病。呪五色線爲索帶之。若患一切熱病。呪白色線爲索帶之。若患一切諸惡瘡腫若咽喉閉塞。以蜜和❽蓽茇而呪服之。若患眼病。應呪香水或波羅賒水。或甘草水而用洗之。若患耳痛。呪胡麻油滴彼耳中。若諸鬭戰諍訟毀謗。應取呪水用洗其面。若欲擁護王都聚落。應取四瓶滿中盛水。及以飮食作大供養。其誦呪者著新淨衣。讀誦此呪卽得吉祥。復以彼水散灑其處。擁護一切諸有情等。所有災厄皆得銷滅。若患邪病以水磨❾柄榿。呪二十一遍塗其心上。若犯四重五逆諸無間罪。應常誦此呪其罪銷滅。若護宅舍。應取蓮華一百八枚。各呪一遍於火中燒。若欲令一切有情隨順已者。應取*柄榿長二寸者一百八枚。各呪一遍於火中燒。若著鬼魅及有怖畏。應取社耶藥費社耶藥。那矩梨藥健陀那矩梨藥。婆剌尼藥阿婆野波抳藥。因達羅波抳藥乾陀鉢履媄瞿藥。多伽羅藥斫訖羅藥。摩訶斫訖羅藥毘瑟怒訖爛多藥。蘇摩羅時藥蘇難陀等。如是諸藥擣篩水和爲丸。誦呪一百八遍。若置頭上若繫兩臂小兒項上。鬼魅怖畏皆自銷滅。若有婦人。由薄福故被人厭賤。及求男者。著新淨衣呪彼藥水。滿三七遍澡浴自身。得勝福德惡相銷滅。求男得

❶囉＝囉㊪　❷輸＝輸㊪㊄　❸囉＝囉㊪㊄　❹攞＝囉㊪　❺室＝座㊪*　❻酥＝蘇㊪　❼蠟＝臘㊪　❽蓽茇＝畢鉢㊪　❾柄＝擣㊪*

男一切獲益。毒火不侵災橫不著。若遇惡風暴雨及災雹者。呪水三七遍用灑四方。若呪迦羅費羅木杖滿三七遍。指撝虛空風等便息。聖觀自在菩薩大神呪心。成就如是最勝事業。未成辦者應以素[1]氎畫作佛像。所用彩色和以香膠勿取餘膠。於佛像邊畫觀自在菩薩像。其身黃白紺髮垂下首冠華冠。披翳泥耶皮如摩醯首羅狀。環釧皆以珍寶而嚴飾之。畫師將欲畫時。先當受八戒齋法。畫像成已。於彼像前用瞿摩夷作曼荼羅。縱廣一丈六尺散以白華。其壇八方安八瓶香水。置八分食或六十四分。如是供養除葷辛等。燒沈水香當三日三夜不食。或一日一夜不食。若食之時但食三種白食。於日日中三時澡浴著新淨衣。誦呪一千八遍。誦呪滿已。行者即於像前自見其身。光明熾盛猶如猛焰。如是見已心生歡喜。聖觀自在菩薩便現其前。所有願求皆令滿足。若欲隱形。應取雌黃或安繕那藥呪一千八遍。即得隱形乘空而行。獲不空智上首莊嚴勝三摩地。所有意樂皆得成辦。如是說已。時薄伽梵歎喜讚歎。爾時聖觀自在菩薩摩訶薩。及淨居天子索訶世界主。自在大自在天王。及諸菩薩大聲聞等。承佛所說歡喜奉行

不空羂索呪心經

No. 1095 (No. 1097, cf. No. 1092 (Fasc. 1))

[2]不空羂索陀羅尼經序

[3]福壽寺沙門波崙撰

若夫此經。乃該二諦而無遺。括因果而斯盡。可謂引萬行之導首。進菩提之神足。超生死之靈翼。昇涅槃之聖翮。信知法門幽密。教旨沖玄。非世智之能議。匪聽辯之所測。有大菩薩號觀自在。大悲周於十方。愍法界之群迷。故說此經示其正路。斯乃久成正覺。是能仁之本師。故能十方法界莫不現身。普應群機。隨緣化益。若其聞名滅罪。如日銷於薄[4]氷。纔念蒙恩。似月映於蓮葉。巍巍蕩蕩。聖德高玄。事超言說之端。理絕思量之表。余雖愚暗。[5]少慕法門。巡歷兩京。尋參善友。每念總持如飢若渴。於大周聖曆三年。歲次[6]戊子。三月庚戌朔。七日景辰。幸得此經。如死再生。是西京寶德寺僧[7]惠月。與常州正勤寺大德惠[8]琳[9]叱干智藏等數人。共請北天竺嵐波國。婆羅門大首領李無諂。以同翻梵本不空羂索經一十六品合爲一卷。將就北天竺迦濕彌[10]囉二合國。婆羅門大德僧迦彌多羅二合以同勘梵本。久視元年八月景午朔十五日庚[11]申。勘會粗畢則擬將進。此十六品斯土未行。曾聞隋朝所翻別本六十三紙未嘗見也。所願皇基永固。德覆十方。金枝瓊萼。轉茂常榮。三大願力。劫劫無窮。四弘誓心。生生無盡。苦海傾竭。三寶永存。恐時代遷遠。聞者生疑。故述拙言序之云爾

不空羂索陀羅尼[12]經

[13]北天竺婆羅門[14]大首領李無諂譯

讚歎品第一 都合總有一十六品除根本大陀羅尼外總有二十七陀羅尼

一切明主不空[15]羂索自在王陀羅尼第一 下已

諸呪那讀兩字皆上音讀傍注小字皆依本寫不宜著行此是注音也

陀羅尼呪曰

那[16]上謨囉怛那二合怛[17]羅二合夜耶一那*上麼阿彌*上趍婆[18]去耶二趍他伽趍*去耶三那*上麼阿[19]梨耶四二合跋[20]嚧枳帝五攝皤二合囉*去耶六菩*去提薩埵*去耶七[21]摩訶薩埵*去耶八摩訶迦嚧尼迦*去耶九怛姪他十唵十一阿謨伽十二鉢囉二合底訶趍十三虎[22]吽二合下同十四虎*吽十五泮吒此半音十六莎訶[23]十七

此名祕密一切明主不空自在王陀羅尼。受持此呪誦則成誦一切明呪。及悉能作一切事業

爾時觀自在菩薩摩訶薩。復說不空羂索心呪。名爲不空成就之法。悉能淨除無量無邊世界業障積集。無量福德資糧增長善根。皆悉能生無邊智慧。神通境界超過得入。善巧方便六波羅[24]蜜滿足。增長一切菩薩力無所畏不空佛法及四聖諦神足根力覺道得定因緣解脫三昧三摩鉢底。能令見者修習成就聲聞緣覺佛地智慧威德之力。成就聰明福

[1] 氎＝疊㊍　[2] ㊞麗本　[3]〔福壽寺〕－㊪，福壽寺＝翻經筆受㊉㊗　[4] 氷＝冰㊂　[5] 少＝劣而㊂　[6] 戊＝庚㊗　[7] 惠＝慧㊂下同　[8] 琳＝林㊉㊗　[9] 叱＝吒㊉㊗　[10] 囉＝羅㊗　[11] 申＝戌㊂　[12] 經＋(卷上)㊪，(末後第十七品沙門慧日續翻)夾註㊉㊗　[13] (唐天后代)＋北㊍㊉，(唐)＋北㊗　[14]〔大首領〕－㊂　[15]〔羂索〕－㊂　[16] 上＋(音)㊗*　[17] 羅二合＝囉㊂　[18] 去＋(音)㊗*　[19] 梨＝唎㊂　[20] 嚧＝盧㊍㊉，路㊗　[21] 摩＝麼㊗　[22] 吽＝許㊂*　[23]〔十七〕－㊗　[24] 蜜＝密㊍

德吉祥勤勇精進勢力辯才具足。騰空隱形自在持呪仙位。具足世樂多財富貴。成就寶瓶如意珠法。緊羯囉攞迦降伏。出於伏藏入窟。安善那藥悉能療除一切諸病鬼魅所著。呪結壇法降伏諸龍。及男子婦人童男[1]女等。祈雨止雨災疫銷滅降伏。能成一切諸事。與一切福滅一切罪。成就無邊門陀羅尼三昧。得於最勝廣大之法。此大不空羂索明呪王法。常為一切天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅[2]迦。部多鞞囉(二合)多毘舍闍鳩槃[3]荼難刹娑。七耀諸宿毘那夜迦必近那等之所供養。禮拜讚歎皆稱吉祥。常為釋梵護世四王。成就呪仙諸仙之衆。供養隨喜信受加持。獲得修行讚歎稱說。恭敬尊重供養一切供具。而為供養承事。而住已說[4]第一讚歎品竟

[5]不空羂索明主呪王受持成就品第二

爾時復說受持之法。欲持呪者。當淨洗浴著新淨衣。受持菩薩律儀之戒。住於慈心以大[6]悲意。樂真實語除於貪垢。利益安樂一切衆生。誠心質直不諂曲心。願樂福德除貪瞋癡。當知報恩常當洗浴。誦呪念佛法僧勿令忘失。設廣大供養觀自在菩薩。散花末香燒香塗香。懸幢幡蓋而為莊嚴。當於彼前一心堅固意樂信心。誦於畢者不空羂索心王之呪一百八遍。入於不空陀羅尼宅。作蓮華印默然而住莫語。則得成就。世尊觀自在菩薩。則於夢中現比丘身婆羅門身。或現童男身或現王身或現大臣身。作如是身而來示現。讚言善哉善哉摩訶薩埵。汝今已能攝護教法。已成所願更何所求。若其呪[7]師所須之願應當求之。如其所欲呪得成就。隨所作事速得成就。一切業障盡得銷滅。永斷一切地獄畜生惡趣之[8]處此人則得智眼清淨念得增長。常為諸天[9]作其同伴。為除障礙所作之事令得成就。亦令其人勇猛精進呪得成就。一切善願皆得成就。不為天魔外道怨家之所降伏。恒為聖者之所讚歎。囉闍大臣婆羅門居士等。一切衆人之所愛敬禮拜供養。一切衆人之所稱[10]讚。恒為一切恐怖之人作歸依處。一切善人之所依信。若常誦者身口意中。積集惡業皆得[11]消滅。若誦一遍則得衣食。臥具醫藥及餘資具。皆得殊勝終不乏少。得壽命長少病少惱[12]第二受持成就品竟

*不空羂索明主呪王見成就品第三

若欲親見觀自在者。彼當往詣阿蘭若處。或阿蘭若寺有塔之處。或於園苑或於河邊。或於山林往詣彼已。受持齋戒菩薩律儀。三曼*荼羅三輪清淨。入於三昧定陀羅尼。著新淨衣住四梵處。於尊者乞布施歡喜。乞歡喜已。先當供養觀自在菩薩。供養已竟。於彼空閑寂靜之處清[13]淨房中。以俱舒草(云吉祥草)作為座具。坐已誦於不空羂索心王呪心不動搖。實莫餘念以甚纖夜[14]乃至空中出恐怖聲時。持呪者不應恐怖不應離坐。待於空中聞音樂聲。聞其聲已不應驚怪。亦勿觀看但當誦呪。乃至天雨妙曼陀羅摩訶曼陀羅。紅色蓮華青色蓮華白色蓮華分*荼利華亦不應起。乃至觀自在菩薩自求讚言。善哉善哉持呪仙人。汝已供養承事於我。此呪汝今已成就竟更何所求。爾時當起。於世尊觀自在菩薩前。以用[15]香花上味飲食。生粳米等而為供養。右旋遶已禮足請言。如所願求而當求之。一切皆與此為成就見成就[16]品[17]已竟

*不空羂索明主呪王成[18]就像法品第四

爾時復說造像之法。與其畫師授於八戒令淨持齋。當於不截淨白氎上。畫觀自在菩薩形像。諸彩色中不得著膠。作髻髮色如蓮華藏。面上三眼白縠絡身。披黑鹿皮綬帶繫腰。身有四手。左上一手執持蓮華。左下一手執持澡罐。右上一手執持數珠。右下一手垂於向下作施無畏。著天妙衣一切嚴具。以為嚴身立蓮華上。百千光明莊嚴頭冠。并散雜花令有威德。半月瓔珞瓔珞其身。耳璫臂釧及以手釧。而為莊嚴作歡喜面。其頂上持阿彌陀佛。造此像已。白月八日十五日。以吉宿日無雲無風日。或於春時或當秋時。先於城外淨料理地。除去瓦石棘骨惡物。其地平正不高不下。其土白色或有青草。種種花樹果木稠林茂盛之處。流泉浴池周遍有處。而作方壇以五色粉布之好畫。言五色者。[19]一青[20]二黃[21]三赤[22]四白[23]五淺草色。所謂石灰赤土雌黃金精及以金土。以如是等五色之粉。用嚴其壇壇作四門。此門則是四吉祥門。又作商迦(此云白螺)及難提迦室哩(二合)伐蹉(西國萬字)及滿瓶等(以色布地作於瓶形)於壇中心作蓮華池。池中具作種種蓮華及諸雜鳥鵝雁之類[24]充滿其中。於其池中安

[1]女等＝童女㊂　[2]迦＝伽㊂　[3]荼＝荼㊂*　[4]第一讚歎品＝讚歎品第一(明)　[5]〔不空羂索〕－(明)*　[6]悲＝慈(明)　[7]師＝者㊂　[8]處＋(得生善處)㊂　[9]作其＝隨作㊂　[10]讚＝歎㊂　[11]消＝銷㊂*　[12]第二受持成就品＝受持成就品第二(明)　[13]淨＝靜(明)　[14]乃＝及㊂　[15]香花＝花香㊂　[16]品＋(第三)㊂　[17]〔已〕－(明)　[18]〔就〕－㊂　[19]一＋(者)㊂　[20]二＋(者)㊂　[21]三＋(者)㊂　[22]四＋(者)㊂　[23]五＋(者)㊂　[24]充＝遍㊂

置尊像(其地亦以彩粉布地)以種種花花鬘末香燒香塗香。或及幡幢蓋建立壇中。於壇四面各置一瓶。或金或銀或銅或瓦。於其瓶中滿盛淨水。又以種種[1]諸花樹枝插於瓶口以綵[2]帛束(以綵帛束瓶中樹枝)并一切藥寶珠金等盛[3]其瓶內。彩畫瓶上極令妙好。又於壇內散種種花及稻穀花。插衆花樹充滿壇中。張於白帳於壇四面。各令一人守護其壇。其持呪者香湯洗浴著新淨衣。每日三時受三律儀。於觀自在菩薩前獻白食供養。所謂乳酪及酥蜜等。燒沈水香檀香[4]酥合龍腦香等燒供養已。持呪之人結[5]加趺坐。作蓮華印當心合掌。禮拜一切諸佛菩薩已[6]卽當誦呪

第二呪曰

唵一阿謨伽鉢囉二合底[7]呵*上[8]跢[9]二囉*上叉[10]二合[11]囉叉[12]二合上嚰嚰三自稱名某甲虎許二合四泮吒吒半音五

此呪用結頂上[13]髮髻

第三呪曰

唵一阿謨伽[14]槃陀二虎許二合三虎許四泮吒吒半[15]五音

此呪結壇

第四呪曰

唵一阿謨伽鉢囉*二合底訶*上跢二菴虎許[16]二合三泮吒吒半音四

此呪結界

第五呪曰

唵一阿謨伽二帝囇二合路計也三二合毘社耶迦囉嚰四虎許二合五泮吒吒半音六

應[17]以此呪結四方界

第六呪曰

[18]唵一阿謨伽囉叉*二合二莎*去訶三

呪自身

第七呪曰

[19]唵一阿謨伽虎許二合佉[20]二

此呪護同伴

第八呪曰

唵一阿謨伽陀摩陀摩二虎許二合三泮吒吒半音四

應以此呪呪香燒之

第九呪曰

唵[21]一阿謨伽訖哩二合訶拏二合訖哩*二合二[22]虎許二合三泮吒四

應以此呪呪花飲食然後供養

第十呪曰

唵一阿謨伽毘社耶二虎*許二合三泮吒吒半音四

作一切事應誦此呪時持呪者誦呪乃至觀自在像動搖爲限。呪者勿怖但當誦呪乃至煙出。亦當誦呪乃至火然。若動得富煙出得官。若火然時則得勝容。此爲[23]二種成就之法。若火然時亦莫起坐。觀自在菩薩*卽自現身。安慰呪者所須*卽與。其人證得菩薩三昧。得不退轉無上菩提。[24]現身得宿命智。更得無量百千功德。[25]成就像法品第四[26]已竟

*不空羂索明主呪王成就緊羯羅品第五

爾時復[27]說成就緊羯羅法。若欲受持緊羯羅者。聖者不空羂索緊羯羅。一切作事悉皆成辦。作於夜叉童子之形。瞋面怒目髮赤黃色。向上聳豎猶如火焰。鼻作匾㖒狗牙上出。吐舌舐脣身有兩臂。著[28]青色衣持索。一切嚴具以爲莊嚴。藕麻布上畫其形像。白月八日或十四日持八戒齋。於其夜中詣四衢道。或空室中安置其[29]幀。以花花鬘末香燒香塗香供養應自護身。除血肉外一切飲食及以資具而用供養。供養既已當於其前。應誦不空羂索[30]呪王一百八遍。時緊羯羅則來現前。隨所處分依命[31]而作。若須驅使令其問事。*卽詣彼所。如其所見所聞之事如實來報。若不驅使。彼當日日與持呪者一百金錢。得已爲佛法僧用却。不應慳悋勿向人說。不得憎嫉勿作不淨。恒常供養[32]隨所辦[33]食供養。常自食時每常須先出食分與之。所飲之味亦先出與。必不得忘。忘貪瞋癡皆當捨離。常當實語法語。不爲聖者之所譏嫌。於一切衆生常生慈心利益之心。唯當一心敬事於觀自在菩薩勿念餘事。常以衆花末香燒香花鬘塗香。衣服幢蓋及幡供養。亦應常當知恩報恩。如是日日五百眷屬。恒以一切飲食資具花鬘塗香。盡其壽命終不乏少。所須去處則能[34]得往。所須之物則能將來此爲成就。緊羯[35]羅品[36]法第五*已竟

不空羂索明主呪王成就制擿迦品第六

爾時復說制擿迦法。若欲受持制擿迦者。彼人應作不空羂索制擿迦像。作童子形歡喜相貌。頭上五髻一切嚴具以爲莊嚴。從觀自在菩薩所生。或用木作亦以白檀。或紫檀香[37]檀木天木。亦用金銀或畫絹上。用此等[38]成。著緋赤衣以胡[39]燕脂。不得著膠。以朱[40]砂和欝金根及欝金香。畫其身相令悅人意。歡喜

[1]諸＝衆宮　[2]帛束＝束帛明　[3]其＝於明　[4]酥＝蘇宮　[5]加＝跏明　[6]卽＝則宮*　[7]呵＝訶宮　[8]跢＝哆宮　[9]二字明本自缺　[10][二合]－宮*　[11]囉＋(上)夾註宋元，(上音)明　[12][二合上]－宮　[13]髮髻＝髻髮宮　[14]槃＝盤宮　[15][五]－宮　[16]合＋(音)宋元　[17]以＝一宮*　[22](訶拏二合)＋虎宋，(訶拏二合)＋虎元，明宮　[18][19](唵一…身)十七字∽(唵一…伴)十六字宮　[20][二]－宮*　[21][一]－宮　[22](訶拏二合二)＋虎明　[23]二＝三宮　[24]現身＝現此身中宮　[25]成就＝觀明　[26][已]－明*　[27]說＋(受持)宮　[28]青＝赤宮　[29]幀＝幡元明　[30]呪王＝王呪宮　[31]而＝則宮　[32]隨＋(能)宮　[33](飲)＋食宮　[34]得＝持宮　[35]羅＋(法緊羯羅)宮　[36][法]－宮　[37]檀＝柘宮　[38]成＝盛宮　[39]燕＝烟宮　[40]砂＋(共)宮

笑面面黃白色而作兩臂。其一手把阿摩羅果。一手把花。作此像已持齋住慈心。應將安置自住室內。以種種花香末香燒香。塗香花鬘飮食燈等。供養竟已對於彼前。應誦不空羂索王呪一千八遍則得成就。制擿迦驗亦當現身則得自在。隨所處分依命*卽作。所見所聞皆來相報。隨所驅使受敎來去。悉爲能成一切事業所應作者。悉皆能成辦一切利益。亦能與財。意樂去處則能將去。及能將來。所住宅舍亦爲掃灑又爲泥地。所有之事悉報令知。常說好事令其歡喜。所有惡事不悅意者[1]能令消滅。一切罪障不祥災疫亦能消除一切病厄。若服一切毒悉能*消毒毒不能害。所有一切願者悉令滿足。常爲呪者積集一切福德資糧。一切罪障悉[2]得*消滅。如忠孝子受父敎命。等無有異所欲持與。其持呪者若其常欲快樂利益。莫生憎嫌心亦勿輕慢。身行淸淨常當洗浴。常當念誦常當供養常當實語。慈心哀愍一切衆生。於佛法僧一心敬信。常應供養觀自在菩薩。應以衆花末香燒香鬘等之物。又常供養其制擿迦。常自食時以諸飮食。先出食分與制擿迦。又以花香燒[3]香鬘等與制擿迦。不得一日而有癈忘常當憶念。若不爾者縱得法成不受驅使。*卽自隱沒不能現伏。亦不爲作一切事走去。故持呪者常莫放逸。常當勤求實勿懈怠。勤求受法及大聰明。勿令忘失菩提之心。應當隨順布施持戒忍辱[4]精進禪定智慧。遠離貪垢常畏後世。恒生慚愧心常在定。一切呪法等皆受持。如是成就終無有異制擿迦品第六*已竟

*不空羂索明主呪王成就賢瓶[5]法品第七

爾時復說呪賢瓶法。若欲受持其持呪人先求善人以爲同伴。先如法住十善道已。然後一切宮殿空室。林地方所閑無人處。或於往昔人得道處。於中修理作壇之所極令平正。淸淨浴身著新淨衣。吉祥持齋服乳大麥。當護同伴然後泥壇。應以香葉雄黃赤土紫檀等末。用布規界。其壇方正開作四門。於四方作四天王形。身著衣甲一切嚴具而爲莊嚴。持刀弓箭。又於四面作諸器仗。當於東方作金剛杵。南方作螺。當於西方作四頭杵。北方作釋枳底二合旛竿上繫旛又於北方作螺輪瓮蓮花等物。其壇四角懸赤色旛散雜色花。正壇中心置其賢瓶。種種彩色以畫瓶上。又以花條繫其瓶項。蓮花及水充滿其中。上妙香藥諸名果子。及五穀子金銀寶珠亦置其中。賢瓶四面周遍行列乳糜及酪蜜餠酥餠。簡取五人膽勇不怯有威德者。堪可委付有信之人。以結爲伴。執刀正立守護四方。令一人近持呪人邊。持諸器仗以充驅使。而爲供養供給。令[6]淨洗浴著新淨衣。隨持呪者所有處分。依[7]命*卽作終不違背。應作擁護是持呪者。應依如法建立壇已。於其四方行列飮食。以爲供養唯除酒肉。於此壇內當賢瓶前。敷俱舍草云吉祥草以爲坐具。草上坐已持散粳米燒香供養。以此呪結一切方界

第十一呪曰

唵一阿謨伽波奢二阿鉢囉二合底訶*上[8]哆三帝[9]嚧路計也二合毘社耶四囉*上叉囉*上叉𤚥𤚥[10]白稱名五虎*吽二合虎*吽六泮吒吒半音七

亦以此呪當護自身及於同伴。則作大印應誦聖者不空羂索心王之呪一百八遍。誦此呪時一日一夜。或三日三夜斷食誦之。所有障礙毘那夜迦。悉皆恐怖不作障礙。其持呪者必須心定。不應驚恐默然誦呪。乃至南方聞於可畏夜叉之聲。聞此聲時取白芥子則呪七遍。向彼散[11]抗其聲。*卽得*消除止息。終不敢而更作障礙。南方旣爾東西北方亦如是*抗。一切障礙皆悉*消滅

第十二呪曰

唵一阿謨伽二阿鉢囉二合視跢三訶*上[12]那訶*上四虎許二合五泮吒吒半音六

以此呪呪賢瓶*卽動。若欲示現成就相時。[13]其持呪者心莫動搖。亦不應起勿[14]擬廢坐。但當誦呪令彼賢瓶有大利益同摩尼寶珠。能與一切。所願極難受持。若得成就有大威力。能得神通與於安樂。一切富饒令能積集。一切福德令其增長。是故受持勿使放逸莫令空過。若其賢瓶出火然焰。或若搖動亦勿驚怪。乃至從瓶吐出金銀摩尼寶珠種種瓔珞及種種色殊妙衣服莊嚴之具。吐出殊妙端正采女童男童女天勝丈夫具妙相者。吐出[15]張乘及坐宮殿[16]園苑城邑村巷大路象馬[17]車輅步人及飮食燒香花鬘塗香幢蓋及幡出生音樂歌詠之聲。其持呪者亦不應起。乃

[1]能令消滅＝悉能銷除悉令銷滅(宋)(元)，悉能消除悉令銷滅(明)　[2]得＝令(三)　[3]香＋(衆花)(三)　[4]精進禪定＝禪定精進(三)　[5](法)－(三)　[6]淨洗＝其淨(三)　[7]命＝令(三)　[8]哆＝跢(三)　[9]嚧＝喇二合(三)　[10]白＝日(元)　[11]抗＝打(元)(明)*　[12]那訶＝那上訶上那(宋)(元)，那上音訶上音那(明)　[13]其＝甚(宋)　[14]擬＝破(三)　[15]張＝帳(三)　[16]園苑＝苑園(明)　[17](車)－(三)

至共觀自在菩薩。變作普賢菩薩身形。從共賢瓶與諸菩薩眷屬出時。[1]先所出者由此神力。悉皆隱沒不復更現。唯有普賢菩薩眷屬現住。讚言善哉善哉持呪仙人。汝今已得成就此呪。隨何所求皆當與汝。時持呪者。*即起合掌右遶作禮。禮已白言。[2]惟願世尊。以此賢瓶垂授與我。則時聖者普賢菩薩告呪者言。汝當[3]受取隨意受用。呪者受已置於頭上又置地上。則以花香燒香花鬘而用供養。尋當發願歸命世尊。令我及其同伴。滿足一切諸願。說此語已。隨欲去處潛隱而去。其賢瓶者隨持呪[4]者。所欲之形隨意而變此爲成就賢瓶之法。賢瓶品第七竟

*不空羂索明王呪王成就使者品第八

若其欲得降伏使者。彼持呪人畫一使者作小兒形。一切嚴具以爲莊嚴作歡喜面。頭上五髻[5]身形可喜。著黃色衣手執蓮花。身黃白色遊行空中。置祕密處於精舍中。白月八日或十四日。受持齋戒香湯洗浴著新淨衣。以衆香花燒香末香。塗香花鬘燈明飲食供養彼已。當於彼前結[6]加趺坐。誦不空羂索王心呪一百八遍 則來現前問呪者言。欲求何願我當與汝。呪者告言。我今須汝充爲侍者受我敎命。彼作是言所有敎命。我悉爲作作者成辦。從是已後所有敎命悉爲成辦。終不敢違皆依命作。常當供養不敢輕慢呪者每欲喫飲食時。常[7]當爲彼先出食分與彼然後自當喫食必不得忘。若如是者則得歸伏。能與財物能示伏藏。隨所須物彼皆將來。有所見聞皆向耳中。而來告示說之令知。[8]終不乏少所須之物。皆令憶念前生之中所有事務。過去未來現在之事。若其問者[9]皆悉爲說終無不實。已說使者品第八竟

*不空羂索明王呪王取伏藏品第九

若欲須出伏藏之時。先自護身。應往[10]塚間取於未壞男子死屍。身無傷損無炙瘢者。與洗浴已。以香花鬘供養彼屍。以用酥油摩其脚掌。誦呪乃至待彼起語。白言聖者有何敎命欲令我作。呪者則與紙筆幷器。悉令抄取伏藏所在。隨其方處城邑聚落及村等名幷其取法。若其能呪一一子細悉皆爲抄。若不用抄則語彼言。汝當爲我自出將來。彼聞此語則自爲出將其物來。所得之物悉皆受用。爲佛法僧當布施與一切衆生。彼當數數將寶物來。若不[11]受用施佛法僧沙門婆羅門及窮乏者。則更不得成就此法。若不能往詣。*塚間所起死屍者。若先曾聞有伏藏處。當於夜中往詣彼所。與親密人堪委誠信。避罪求福有所知解。和順善者結爲同伴。先當自護。然後然於[12]酥燈。當誦不空羂索王呪一百八遍。以賒彌木(此云[13]狗杞)爲柴然火。尋發願言今爲一切永離貧窮故發遣彼。[14]彼當昇空而往詣彼大伏藏處至彼而住。其火熾然而得不滅 待持呪者到知藏處。結界決定然後始滅。住伏藏上令同伴掘。掘到處已。則以乳粥及胡麻粥供養藏神。則取其物分爲三分。一分自用。其第二分[15]與同伴用。其第三分與其同伴布施三寶。自所取分應當布施。一切衆生悉願同用。由是自分布施與故取終無盡。盡其壽命終無變異。說取伏藏品第九[16]已竟

*不空羂索明王呪王入窟品第十

若欲入窟。其持呪者與於善人結爲同伴。護身入[17]由至於窟所。(窟謂阿修羅住窟也)其窟中有香水流出有靈異者。衆人共知曾成就者。應於白月十五日時持齋淸淨香湯洗浴。著[18]新淨衣如法作醮(子肖[19]反燒物也) 誦於不空羂索王呪乃至窟開不須恐怖亦勿停誦。乃至有其采女出[20]見。持香花鬘作如是言。持呪仙人善來受我此[21]香花。時持呪者未應。*即受待其三請然後告言。姉妹善來姉妹若能攝受我者。汝可與我同伴共之。[22]是時同伴隨愛采女則把其手。把取得者則爲其妻。一切所欲皆令具足。自在爲作僕使之人。隨欲去處而則能去。隨所欲作種種身形悉皆能作。還得年少如天童子。同共遊戲受諸快樂。不捨人身則得天身得成呪仙。其持呪者但當誦呪。乃至一切勝上采女。有五[23]百眷屬圍繞出來。持衣塗香莊嚴之具。恭敬供養禮拜白呪者言。善來聖者願領受此衣及塗香莊嚴之具哀愍我故。乃至三請然後呪者爲法故受。纔得受已則與采女隱沒不現。得成持呪轉輪聖王。捨於人身則得天身。又得一切持呪仙等禮拜其足。咸以吉祥言讚歎之。建立百千幢蓋幡等。又復奏於種種音樂。出妙音聲聞者皆得。受天自在安隱快樂。念佛之心終不忘失。菩薩之行亦不休廢。得宿命智永離惡趣。不爲慾酒之所醉亂。常得見佛及諸菩薩。悉能成就無量衆生。

[1]先＝光(宮) [2]惟＝唯(宮) [3]受＝授(宮) [4]者＝人(宮) [5]身形＝形貌(宮) [6]加＝跏(明)* [7]當＝須(宮) [8](終不乏少所須之物皆令憶知)十終(宮) [9]皆悉＝悉皆(宮) [10]塚＝塚(宋)(元)* [11]受＝將(宮) [12]酥＝蘇(宋) [13]狗＝枸(明) [14][彼]－(宮) [15]與＝爲(明) [16][已]－(宮) [17]由＝出(宮) [18]新＋(白)(宮) [19]反＝切(明) [20]見＝現(宮) [21]香花＝花香(宮) [22]是＝其(宮) [23][百]－(宮)

令其住於菩提道中。能入三昧得不迷惑智陀[1]羅尼。已說入窟品第十竟

＊不空羂索明王呪王成就安善那藥品第十一(若具足言蘇毘羅安善那大重似於銀鉀[2]也)

若欲成就安善那藥者。其持呪人當取雄黃牛黃蘇毘＊羅安善那三物合裹[3]。當於白月十五日時。持齋清淨香湯洗浴著新淨衣。廣大供養觀自在已。憶念諸佛。當於彼前結＊加趺坐。誦聖者不空羂索心呪一百八遍。待其[3]裹中烟相出已。然後塗壇。菩提葉上置其藥裹。誦呪乃至火[4]烟熾然放光燒融。應知令我安善那藥法成就竟。則時應當結四方界及護自身。出取其藥。當以此呪呪於其藥(其呪則是第十二[5])

第十三呪曰

唵一阿謨伽二阿鉢囉(二合)底訶哆三虎許(二合)四闍＊去皤去三羅五闍皤(二合)羅六泮吒七(半音)莎[6]去[7]呵八

呪已當取安善那等。共磨石上細研爲末。用塗眼中能見伏藏。則得隱形隨願去處出入自在。無有一人而能得見。悉皆得見一切菩薩。一切天龍夜叉乾闥婆。及諸衆生天趣地獄畜生之趣生時死時。亦皆得見作罪作福。於一切處皆得自在。得其供養。見一切窟一切龍宮。亦皆能現一切之身。意願去處悉皆能往在於彼處。以神通定力得神通地神通而去。乃至見佛得蒙授於無上正等菩提之記。得菩提記一切菩薩最勝智慧善巧方便。獲得一切禪定三昧及自在。得一切諸根力菩提分。皆得成就具足十力。得一切呪陀羅尼力得無所畏。是名成就安善[8]那品第十一竟

＊不空羂索明王呪王禁諸鬼神所著品第十二(應云禁諸惡鬼神所著品譯者存略[9]之也)

若心清淨信心精進。作於善業諸衆生等。下疑惑者當得成就。清淨衆生知恩決定求成就者謂諸菩薩。非凡夫人之所能也。是故世尊告阿難言。[10]摩尼呪呪藥。是三種有不思議力。諸佛境界不可思議。若誦此呪一百八遍。一切事[11]皆成就。永離一切著病患者。若一日若二日。若三日若七日。誦其不空羂索呪。唯泮吒(半音)字能除一切壯熱之氣。以緋線呪二十一遍。[12]呪一結二十一結。繫一切病壯熱除差。一切七曜皆當擁護。終不惱亂亦不橫死。次說呪法若欲[13]燎治四日一度熱發病者。作一方壇於中散花。令其病者坐向壇巾。呪鑌鐵刀誦不空王呪三遍已。又以溲麵作彼病兒形。用其刀截。彼當恐怖。得見不空病則除差若欲禁人。彼當洗浴著新淨衣。先自護身。以牸牛糞塗作方壇。以色畫壇令規齊整。散花壇中當以白食獻供養已。令一童男若一童女。洗浴清淨著白淨衣。以諸嚴具莊嚴其身。令於壇中結＊加趺坐。結其頂髮用此呪呪。[14]則是用第十四呪[15]也

第十四[16]呪曰

唵一阿謨伽二鉢＊羅(二合)底訶哆三囉＊上叉囉＊上叉(稱彼名)四薩皤婆曳比也五(二合)虎許六(二合)盤陀七泮吒八(半音)莎訶九

於彼手中滿著花已。又用花香生米散之。燒沈水香應誦不空羂索之呪。誦三遍已。以花[17]香散彼童子面上。則得禁之(用粳米也)

第十五呪曰

唵一阿謨伽囉闍二鉢囉(二合)底訶＊上哆[18]三虎＊許(二合)四布地也五(二合)菩陀耶六駐囉＊上跛[19]耶七虎＊許八(二合)虎＊許九(二合)泮吒[20](半音)十

又以此呪呪水三遍。灑彼面上彼則得語。所問之事若吉若凶。過去未來現在等事皆悉具說。此＊即名禁無病人法禁病人法亦當作壇。燒沈水香散花供養。令其病者坐於壇內。誦呪即禁。取其中指及無名指捏之則語。令其立誓然後放去。[21]用第十六呪也

第十六呪曰

唵一阿謨伽二鉢囉(二合)底訶＊上哆三[22]伽車伽＊上車四莎婆(重)皤去南上五莎去＊呵六

第十七呪曰

唵一阿謨伽[23](二合)二奢婆＊上耶三虎＊許四(二合)泮吒五(半音)

若不放時。則以此呪呪治罰之。以此呪之[24]放燒走去。更[25]莫敢來此爲成就

若被一切鬼所著病欲令差者。取芥子呪三遍打之。又一切鬼及以癲癇難禁鬼著。應作醮法。以牛糞摩地作壇。於中然火。以菩提樹枝除彌木[26](苟杞木是)爲柴然之。阿波末迦(此云牛膝用根)與[27]酥酪蜜相和。呪燒一百八遍。若一日夜或三日夜。誦觀自在不空羂索呪。或以芥子或一切種子。呪已燒之。若夜叉著者。和安[28]息香芥子燒之。若天龍著者。以檀沈[29]香末相和燒之。一切著者。胡麻芥子或白芥子相和燒之。

[1] 羅＝囉(宮)＊ [2]〔也〕－(宮) [3] 裹＝褁(宮) [4] 烟＝焰(宮) [5] 其呪則是第十三＝用第十三品也(聖) [6]〔去〕－(聖) [7] 呵＝訶(宮)＊ [8] 那＋(藥)(宮) [9]〔之也〕－(宮) [10] 摩＝麼(宮) [11] 皆＋(得)(宮) [12] 呪＝遍(宮) [13] 燎＝療(宮) [14] 則乃至也八字宋元明三本俱作夾註 [15]〔也〕－(宋)(元) [16]〔呪〕－(聖) [17]〔香〕－(宮) [18] 三＝二(宋)(元) [19]〔耶〕－(宮) [20]〔吒〕＋半(宮) [21] 用乃至也六字宋元明三本俱作夾註 [22] 伽＋(上)夾註(宋)(元), (上音)(明) [23]〔二合〕－(宮) [24] 放＝被(宮) [25] 莫＝不(宮) [26] 苟＝狗(宋)(元), 枸(明) [27] 酥＝蘇(宋)(元) [28] 息＝悉(宋)(元) [29]〔香〕－(宮)

若一日夜若二日夜。一一誦呪一切所著皆得*消滅。若一切災疫病起時。顯乳相和呪以燒之。一切災疫鬪諍憂惱悉皆*消滅。❶說諸鬼神所著品第十二竟❷⊚

⊚❸不空羂索明王呪王入壇品第十三

次說不空羂索壇法。欲得攝受一切菩薩見大乘者。應當觀視觀自在菩薩。當如見佛齊等無二。差別之相。爲欲攝受陀羅尼故。爲欲能斷恐墮惡道。自利利他二俱成辦得善道故。勤求應依如法大供養壇。其持呪者爲欲利益一切衆生。被精進甲莫祕其法。依於文義子細敎示。勿生貪心莫懷諂誑。常當正念於一切衆生。心行平等善巧方便。勿有懶❹墮貢高之心。勿鬪諍訟。常持淨戒每日洗浴。壇有三種。一者王壇❺二大臣壇。三者一切凡庶人壇。王壇廣設。臣壇中設。若其一切凡庶人壇。隨力所辦如應而作。若爲王作不用中法。若爲臣作不用下法。爲凡人作無增減法。各各依法作之爲吉。不依本法必過患生(王者上品臣爲中品庶人下品隨其所應作其壇法不宜顚倒也)若結壇時。呪者先❻應擇其地色知好惡相。當伺候其地。若於河邊或於山林若於園苑。其地可愛吉祥之處。當彼方所應作壇法。深掘除去棘石瓦骨。去其舊土更將別處淨土來塡。令滿掘處築令平正。極精妙好平如手掌。如鏡無垢令地細滑。修理地已於中作壇。若爲王作縱廣正等三十二肘。以金摩尼珠等爲末。相和用作❼規界其壇。又取青黃赤白黑等五色作五界道。壇開四門復應開作四吉祥門。以諸樹枝而作華鬘周遍安置。東門兩邊作二神王當爲守門。右邊應作護國神王。左邊應作增長神王。身被衣甲一切嚴具以爲莊嚴。眼赤瞋面手執於戟。其護國者手執圓頭杵。南門兩邊作二神王。一名醜目二名赤眼。以金嚴具莊嚴其身。身被衣甲執刀弓箭。一黃白色一身赤色(醜目爲❽左赤眼爲右)西門兩邊作二神王。一者名曰摩尼跋陀。二者名曰富那跋陀。各自持本衣服形狀。身被衣甲。一切嚴具以爲莊嚴執索鉞斧。北門兩邊作二神王。一名毘沙門。一名執金剛。各❾白形狀持本衣服。一切嚴具以爲莊嚴執持器仗。於其壇中心作觀自在。頭戴天冠紺髮垂下。一切嚴具莊嚴其身。當頭上作阿彌陀佛。作水精色菩薩。四臂左上一手執蓮華瓶(寶澡罐也)左下一手施無畏手。右上一手把於數珠。右下一手作施無畏。端正殊妙悅可衆心。作歡喜狀圓光圍遶。天妙華光以爲莊嚴。正當胸前作於❿卐字(西國字也)眼如低視。當於蓮華臺座上立。於其右邊作大勢至菩薩。形像容儀寂靜(應說天冠文中略也)以天嚴具莊嚴其身。披天妙衣偏袒右肩。合掌對觀自在前住。左邊應作普賢菩薩。身相端嚴如蓮華色。戴寶天冠紺髮垂下。一切嚴具莊嚴其身。而有兩臂歡喜顏狀。偏袒右肩合掌。對觀自在菩薩當前而住。於其普賢菩薩底下。作摩尼雞神及金剛神。俱屈雙膝⓫柱著地上。當於勢至菩薩底下。作⓬多⓭羅神及毘俱致。著天妙衣及天瓔珞嚴身之具。身黃白色顏容歡喜相儀寂靜。其多*羅神著於白衣。毘俱致著種種色衣。摩尼雞及金剛使神。亦同著種種色衣。俱共合掌雙膝著地。瞻仰觀自在菩薩面。於觀自在菩薩底下。作於不空羂索呪王。身垂棗色四臂四牙。著赤色衣而有三眼。其眼赤色如放赤⓮光。全身瓔珞半身瓔珞以爲莊嚴。雙膝著地合掌瞻仰。對觀自在菩薩面看。顏容歡喜眉眼分明。耳璫殊妙其心一定。少分曲躬狀若飛騰。菩薩兩邊作於梵天并梵輔天。作自在天大自在天與其眷屬。各各自持衆色衣服莊嚴之具。向菩薩面合掌而住。於其四方作四龍王。一娑伽羅龍王。二阿那跋答多龍王。三難陀龍王。四跋難陀龍王。北方作四阿修羅王。一名毘⓯盧遮那王。二名*羅睺*羅王。三名毘摩質多*羅王。四名婆稚王。如是壇中作一切印一切器仗螺輪蓮華難提迦涉悉底迦圓頭⓰杆三叉戟索釋枳帝(二合)都末羅室唎(二合)跋⓱嗟華鬘幢等。分*茶利華總爲華蓋。應用鬱金(香也)牛黃雄黃金精朱砂。不得和膠淨色畫之。應與畫師受八戒齋。其壇四面周匝懸幡青黃赤白諸色幡等。張於白帳。應用八瓶若金銀瓶若赤銅。等於八瓶中滿盛淨水。水中具著檀香沈香龍腦鬱金諸名香等。一切種子和和盛訖。華果樹枝插其瓶中。以衆華鬘繫其瓶項。所列之華分齊間錯(花等上花嚴飾間列)乳香瓶四口香爐四具⓲酥瓶四口蜜瓶四口。乳瓶四口酪瓶四口。安置種種華果飲食悉皆充滿。以⓳粆糖和作諸飲食及用和水(*粆糖和水以爲漿也)作胡麻粥大麥粥等香美飲食。唯除酒肉五辛以外一切皆著。散種種華燒種種香。及華

❶說＝禁㊪　❷不空羂索陀羅尼經卷上終㊂　❸　❸不空羂索陀羅尼經卷下首㊂，〔不空羂索〕－㊪　❹墮＝惰㊪*　❺二＋（者）㊂　❻應＝因㊪　❼規＝現㊆　❽左＝右㊄　❾白＝有㊄㊪　❿卐＝卍㊪　⓫柱＝拄㊂　⓬多＝都㊪　⓭羅＝囉㊄㊪　⓮光＝色㊂　⓯盧＝羅㊪　⓰杆＝杵㊂　⓱嗟＝蹉㊂　⓲酥＝蘇㊄　⓳粆＝沙㊂*

鬘等。綵其壇中所須之物周匝遍布。其壇四面周匝闌楯。或張[1]幔幕安諸樂器皆令如法。又於四方各安一人爲守護者。又其四面各十里內。滿著步人象馬車[2]等四兵守護。其王爲欲除災障故。作此吉祥事已然後令王入壇。當以手印印於其壇。印壇已迄柳枝清淨。著白淨衣令持齋戒。堪委信人若其眷屬。或其兄弟及兒子等。若欲入壇悉與灌頂。於其手上與繫芥子。幷與柳枝令持齋戒。依入壇法善言安慰。則令入壇求師求神(神者神聖) 以華香燈飲食供養禮觀自在菩薩。應呪芥子散其齋方。以此呪呪(用第十八呪也)

第十八呪曰

唵一 阿謨伽二 鉢囉[3](二合)底訶(*上)跢三 盤陀盤陀四 [4]囉叉囉叉五 (*二合)豎[5]囉若(若也反) 薩婆[6]薩埵(*去)南六 (上音)虎(*)吽七(二合) 句嚧八(二合) 莎九 泮吒十(半音)[7]莎訶十一(成結界[8]則)

第十九呪曰

唵一 帝囇二(合) 路計也二(二合) 毘社耶三 阿謨伽波奢四 婆[9]嚩囉五(上[10]音) [11]娑嚩耶六 [12]地師吒二(合)[13]喃七(上音) 摩訶(*)娑嚩耶八 鉢(*)囉(二合)跋跢九(二合) 虎(*)吽十(二合) 泮吒[14](半音)十一

(此呪第二句頭帝字半音嚩字全音。[15]計半音也字全[16]音。第五句內娑半嚩全。第七句內師半吒全。第九句內鉢半羅全。[17]半全[18]也) 跛

此爲結壇呪

第二十呪曰

唵一 阿謨伽二 囉(*上)叉囉(*上)叉三(*二合) 虎(*)吽四(二合) 泮吒(半音)

此爲[19]護自身呪

第二十一呪曰

唵一 [20]訶謨伽[21]二 陀摩陀摩三 鉢囉二(合) 底度跛闍四(二合) 摩[22]毘[23]嚧皤五 莎(*)呵六

[24]此[25]名呪香燒呪

第二十二[26]呪曰

唵一 阿謨伽二 阿訶[27]囉三 布沙波二(合) 陀皤[28]平 毘摩(*去)那四 遮唎[29]尼五 虎(*)吽六(二合) 泮吒[30]半七

應以此呪呪華供養

第二十三呪曰

唵一 阿謨伽二 囉闍鉢囉二(合) 底三 車(*去)囉伽二四 摩地闍五(二合) 訖柳二(合) 嚧拏二(合) 訖柳二(合) 嚧拏(合二)六(二合) 嚩林七(上音) 莎訶八

應以此呪呪[31]於飲食生[32]粳米供[33]養

第二十四呪曰

唵一 阿謨伽二 烏波毘(*上)舍三 虎許四(二合) 泮吒五(半音)

此呪呪座持呪者時作蓮華印結*加趺坐。誦於不容絹索心呪不得停斷。 待於壇中聞懺悔聲及彈指聲[34]及善哉聲乃至散華。應知其壇已得加持。今正是其可入壇時。持呪者可起禮拜。呪神則出執王右手以帛閉眼。令其禮拜諸佛菩薩。及其呪神幷諸神等。多*羅毘俱胝摩嚩雞金剛使者及大勢至菩薩普賢菩薩。諦[35]常懺悔發願心意歡喜敬信。手中著華入於壇前散手中華。看華落處到何神上。則得彼神能與成就。 禮拜合掌持戒而作是言。從今已後我更不食酒肉五辛。 亦不歸依禮拜餘神。常當知恩報恩。歸依佛法菩薩聖者。應當一心念阿闍梨。 及諸菩薩護法善神明呪神等悉知證明。我從今日已後。布施一切衆生無畏。令其與菩薩律儀。發菩提心亦令堅固。乃至爲命不敢行惡作於罪業。[36]於不違負一切衆生。令其歸依信敬。終不妄語常當實語。不行邪行正見依空不取著相。無有我人衆生壽者。如是三說。以此善願我得成佛兩足聖尊。一切衆生諸煩惱病悉爲療除。悉願同此行。 發是願已當示其王祕密之印不空處陀羅尼。 受法既竟還將出壇經少時間。其諸眷屬應入壇者准於上法。將入將出。其王則應作大布施與持呪師。 廣大施已辭還本宮。此名王入大壇法竟

若爲臣作其壇縱廣一十六肘。 如上應作一切呪神。用凡色畫界壇。亦當好料理地。不須用[37]金銀寶物等之色。其供養具飲食隨力所辦。亦當建立幢幡安四乳瓶。一切香華燒香供養。如其所堪作灌頂法。此是臣中壇法。凡人壇者縱廣八肘。 其中作印及觀自在菩薩之像幷諸呪神。不得同王及臣等法。於其壇上布三界道。所謂一白二赤三黃。應用瓦器銅銀亦得。隨其力辦。隨信以用華香燒香華鬘幡帳。一切嚴具悉皆應作。亦以種種飲食供養。還應如法與其灌頂。將出入壇依如上法。世尊善巧方便爲度衆生故。現種種形度脫衆生。應以聲聞乘得度者。現以聲聞身形教化。應以緣覺乘得度者。現以緣覺身形教化。應以大乘而得度者。現以菩薩身形教化。應以呪法而得度者。則爲說法令住善道。於中貫莫生疑。若佛所說若菩薩所說。陀*羅尼

[1]幔＝縵(宮) [2]等＝乘(宮) [3][二合]－(宮)* [4]囉＋(上)夾註(宋)(元)*，(上音)夾註(明)* [5]囉＝羅(宋)(元) [6][薩]－(宋) [7]莎＋(去)夾註(宋)(元)*(去音)夾註(明)* [8]則成結界四字宋元明三本俱作本文 [9]嚩＋(二合)夾註(宮) [10][音]－(元) [11]娑＋(上)夾註(宮)* [12]地＋(上)夾註(宋)(元)(上音)夾註(明) [13]喃＝南(宮) [14][半音]－(元)(明) [15]計＋(字)(宮) [16][音]－(宋) [17]半＋(跢)(宮) [18]也＝第十一句吒字半音(元)(明) [19]護自＝自護(宮) [20]訶＝阿(宮) [21]二字宋本自缺 [22]毘＝比(宮) [23]藍＋(上)夾註(宋)(元)，(上音)夾註(明) [24]此名乃至呪六字宋本作夾註 [25]名＋(燒)(宮) [26]呪＋(呪)(宋) [27]囉＋(阿訶囉)(宮) [28]平＋(音)(明) [29]尼＝厄(明) [30]半＋(音)(宮) [31]於＝于(明) [32][粳]－(宮) [33]養＋(生粳米也)夾註(宋)(元) [34]及＝又(明) [35]常＝嘗(宮) [36]於＝終(宮) [37]金銀寶物＝金寶(宮)

法及受持呪法。須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果辟支佛。乃至證得無上菩提。是故應知得入壇者獲大福德果報之聚。入壇菩薩得於智慧。所生之處得宿命智。及得神通得不退轉。得登十地超魔境界無能勝者。一切怨讐一切業障悉得*消滅。五無間罪速得*消滅。得如是功德。更得無量諸功德聚。

[1]說入壇品第十三竟

*不空羂索明主呪王降伏龍品第十四

若欲降伏龍者。應當往詣龍住池所。於彼池邊以牸牛糞塗地作壇。壇上散華燒梡沈等香。應誦世尊觀自在[2]菩薩不空羂索心王呪一百八遍。若滿一百八遍之時。其池中水悉皆乾涸。其中所有龍及龍女。以歡喜形來現其前。三業寂靜禮拜白言。善來聖者。[3]命何所作。則應告言我所念者汝則為作。爾時彼龍及其龍女又復白言。聖者所須願見告示。其持呪者則當告言。我有[4]事時若念於汝。汝當應時來至我所。時彼白言如所教[5]令。白已禮拜。其池應時水還盈滿更倍於常。則入其中還歸本宮。從此已後心常念持終不敢忘。聖者但莫治罰於我。莫令失我龍神自在。彼於諸欲不敢放逸。又恐於死毀墮惡道。其持呪者。為欲利益一切眾生故憶念彼龍。纔憶念已。尋時則到隱沒龍身。以天妙形如童子狀。以諸嚴具莊嚴其身。現呪者前禮拜白言。聖者所須願示教命欲令何作。應當告言我須財物。為給貧窮困苦眾生。我見彼已生大悲心。聞已白言如聖者教。我必當令滿足其願。則入大[6]海取如意寶珠。將來與持呪者白言。此[7]是如意寶珠。能除眾生貧窮之苦。隨意布施閻浮提內所有眾生。飲食資具皆令滿足。時持呪者受彼寶已告言歸去。若我有事憶念則來莫忘。得此珠已應集無量貧窮乞人。則以華香燒香華鬘。而用供養勿令人見。若有人見則當隱沒更不得物。自在而用變成寶[8]直百俱胝價。若將出賣得其半價。若更轉轉將出賣時漸漸賤價。乃至最後總不直價。無光如石而棄擲却。若佛出世其神變力。還復如本大海中沒。由其呪力及福德力還得此寶。如其不然終無得法。若其世間旱無雨時不熟飢餓。還當憶[9]念應時[10]即來。以凡人形作禮白言。聖者我已到來欲令何作。告言當為成熟五穀。告已應時以龍神力。騰虛空中[11]興大黑雲。風滿虛空降注大雨。大雨充足成熟五穀。成熟五穀已重更白言。聖者我已利[12]益安樂諸眾生訖更何所作。應當告言我若更憶念還則速來。時龍受教拜辭而去還[13]歸本宮

若欲得見龍世界時還三憶念。纔憶念已。應時*即來現呪者前。白言聖者我今則至。願示教命欲令何作。告言示我龍住世界。纔說已則從此沒至龍世界。以龍神力作彼形狀。諸龍之毒不能損害。如龍童子遊行於彼龍世界中無疑怪者。若憶人世界。彼龍將以天妙資具。勝妙衣服諸莊嚴具。天妙香華天妙粳米飯。天妙工巧刻畫。悅意歌詠人間無者。俱從彼沒來此人間。其龍*即還三請。白言聖者更命何作。呪者告言所應作者。汝已作訖汝今可去。隨意安樂於我無負。聞此語已以龍神通[14]還歸本宮。若欲將龍向別國去。爾時呪者先當作護身法。詣龍池所以誦此呪

第二十五呪曰

唵(一)阿謨伽(二)毘*(上)社耶(三)摩訶那*(去)[15]加(四)盤陀盤陀(五)莎*(去)訶[16](六)

則成結禁於一切方。無能障礙作惱亂者。應作方壇若土白者。不是曾經受持之處。塗作壇已散華塗香。燒香供養畫龍羂索(直作羂索不是畫龍)誦不空呪一百八遍。當以右足大指蹋彼龍頭索上。其龍身熱如似被火燒。則走出來亦無有毒。以呪索力所繫縛住。所有神通無所能為。縱其瞋怒亦無能為。則作蛇身呪者當以手。擎取龍置一篋箱中。或深罐內盛擎將去。隨將去處則逐而去終不能走。與其乳喫莫令遣死。若欲將賣。於無水國賣之亦得得殺龍罪。欲避此過若為利益諸眾生故。出水安置則無罪過。彼龍住已則於其國成熟五穀。是故彼國諸眾生等安隱快樂。其國豐樂多諸人眾。稻穀甘蔗黃牛水牛充饒熾盛。恒常歡喜少病少事。無有死疫飢餓鬪諍無惡逆賊。猛獸潛藏不能惱亂。彼諸眾生悉皆賢善。淳是質直住善法中。常樂布施恒作喜樂。作諸福業堅持齋戒。口常宣說苦空無我無常等法。生此邊地無端不雨水旱不調。今由此龍住持力故。於此苦難[17]今得解脫。其龍亦得大致供養守護其國。復與其龍結願[18]受戒。因此善根離畜生趣得不退地。彼於呪者為

[1]說入＝設(宋)(元)，入(明) [2]〔菩薩〕－(宮) [3]命＝今(宮) [4]事＝是(明) [5]令＝命(宮) [6]海＋(為)(宮) [7]是＝事(明) [8]直＝眞(宋)(元) [9]念＋(則)(宮) [10]〔即〕－(宮) [11]興＝以(明) [12]〔益〕－(宋) [13]歸＝於(宮) [14]還歸＝歸還(明) [15]加＝伽(宮) [16]〔六〕－(宮) [17]今＝令(宮) [18]受＝授(宮)

欲利益一切衆生故。得成就檀波羅蜜。又由布施衆生命故。故得離於畜生之趣。趣向佛地亦復不難。降伏龍品第十四竟

[1]不空羂索明主呪王見不空王成就品第十五

爾時若欲[2]承事不空羂索呪王者。彼[3]持呪者清淨洗浴著新淨衣受持齋戒。於空閑處當一樹下。或於有佛舍利塔處。白月八日或十四日。料理壇地。壇前應敷俱施那草。以水灑身結自頂髮。護身已訖以此呪呪(用第二十六呪)

第二十六呪曰

唵(一)阿謨伽(二)鉢囉(二合)底訶(*上)跢(三)囉(*上)叉囉(*上)叉(自稱名四)虎(*)吽(二合五)泮吒(半音六)[4]莎(*)呵

誦不空呪芥子三遍散於四方。一切障礙悉皆*消滅除散不能惱亂。當*加趺坐以帛裹頭。結瑜伽印誦不空呪一千八遍。遍數滿時當有大聲。亦有光明及雨於華。呪者定心莫生[5]恐怖。應知已得不空王法成就竟也。所以有此示現瑞相。則起以華末香燒香華鬘供養。一心念觀自在菩薩觀察四方。觀自在菩薩則從南方從空[6]降。放百千光明。猶如火聚乘霞雲來。一切嚴具以爲莊嚴。面上三眼面垂棗色。身有四臂持火焰刀及執羂索。狗牙上出著赤色衣。瞋面鼻中出於雲氣。以金摩尼金剛瑠璃滿於手足。頭戴龍王形狀可畏。呪王大笑吼而大笑。譬如鼓聲濁除山谷。而來[7]現彼持呪之人。呪者勿怖但誦不空羂索[8]呪王。心念觀自在菩薩。散華燒香而供養彼。彼於空中歡喜形狀。以天妙身稱本體性。[9]寂靜而住讚呪者言。善哉呪者我今歡喜。汝何所求爲求富樂。安達怛那爲求騰空。持呪仙人轉輪之位。梵王帝釋護世四王。求宿命智五[10]種神通。須陀洹果[11]乃至第四果。辟支迦佛無上菩薩。無上正等菩提道也。爾時呪者隨所欲願。禮拜求請如上諸願。若不樂欲當言[12]依我則當*依之。受其處分隨其教命。遣持依命作所求則與。意所須物則爲將來。遣去之處依命則去。欲得去處則能將去。須來則來所問皆說。常與聖者隨逐行住。若不欲得常近住時。但憶念則來。爲將伏藏而來示現。所有鬼著悉爲除遣亦能治罰。爲除一切病及一切死。禁火禁水禁刀禁毒。祈雨止雨禁雲禁龍。隨意所欲悉皆爲作[13]作呪者若瞋更不現身來。是故呪者應當自護及護於彼。不自加持所爲之事。而復恐怖。懈*惰修行和雜惡業。雖得成就亦難得見。應當勤求樂福德者。無有功用而得成就。見不空王成就品第十五竟

*不空羂索明主呪王見如來成就品第十六

若欲成就見如來者。其持呪之人行上善道。於諸衆生利益安樂。勝意樂心應行悲心。於誓願中堅固精進。供養三寶供養已竟。於觀自在菩薩前作曼陀羅(此云壇也)隨力所辦華香燒香飲食華鬘。一切資具燈明供養既設供已。若經三日若一七日。持齋清淨三時洗浴。著新淨衣(若俗人作應著白衣)三時換衣。結*加趺坐勝妙座上。作如來印但當誦呪。待觀自在菩薩像身震動。現於神通隱沒不現。或坐輪上或低或立。或現一身或現多身。或現麁或現細。或放光明。現如是等諸瑞相已。呪者應知我當見佛。有如是等成就瑞相。觀自在菩薩普賢菩薩啓請世尊。令[14]見神變成就之相。如是知觀自在菩薩請現相已。世尊受請爲觀自在菩薩。及欲利益一切衆生故現瑞相。爾時呪者生歡喜心。更[15]應供養觀自在菩薩。供養既已還當誦呪。待於世尊以自神力隱於佛形。於其座上變觀自在菩薩形爲佛形。舒金色臂慰喻告言。持呪仙人起汝觀如來大悲。爲[16]當滿足汝願故來至此時。持呪者遶佛七匝。以華散香燒香華鬘供養禮拜供養。禮已自言我見世尊。大悲教師我眼親見。世尊令我所願悉不空過爲見世尊故。世尊告呪者言汝今何所求。爲欲[17]求多聞求富饒財。持呪仙位世中如來。聲聞辟支菩提薩埵。灌頂無病長命生天。生於大姓婆羅門家。生於刹利大姓殊勝行家。生轉輪家。欲得生四天王天及欲界天。欲得具足生三十三天。夜摩天兜率陀天化樂天梵天淨居天佛位所欲。皆得由於如來神力福力。如來祕密陀羅尼力。由觀自在菩薩願力。及不空王呪之威力。及心清淨一切意樂皆得現前。如來所言終無有異。呪者隨心樂欲之願應當求取。若欲於世尊所求親授記。應修菩薩行。世尊積集加行苦行乃得成佛。佛[18]智甚難得。何況其餘凡夫之人。云何由此少分呪力。一生積集俱胝百千無數劫生。修生善行所得之佛。莫疑呪此少力

[1]〔不空羂索明主呪王〕－㊂* [2]承＝成㊊ [3]持＝時㊊ [4]莎＋(去)夾註㊂ [5]恐怖＝怖畏㊂ [6]降＋(下)㊂ [7]現＝見㊂ [8]呪王＝王呪㊂ [9]寂＝空㊂ [10]〔種〕－㊂ [11]乃至第四＝斯陀含果阿那含果阿羅漢㊂ [12]依＝伏㊂ [13]〔作〕－㊂* [14]見＝現㊂ [15]應＝當㊂ [16]當＝欲㊂ [17]〔求〕－㊂ [18]智＝知㊂

能得。皆由智慧方便善巧。成就信力精進力念力及三昧力。此則是其得佛之因。精進勤勇慰喩方便。所[1]爲授於無上正等菩提之記。得授記已菩薩次第得自在定。菩薩得於三昧自在。成於無上菩提不遠。是故呪者心當信受。得菩提安樂不得不信一乘。其信於一切力得到彼岸。若不信受。縱於多百千俱胝劫中行精進行。終不能得菩提之果。彼去無上菩提甚遠。是故世尊知衆生已。爲授無上菩提之記。是故呪者於如來所求請授記。是時如來爲授記。持呪之人得授記已。應當自知我得成佛。世間敎師於天人中無上福田。我知用是凡夫不淨短命之身。我以此身而欲求佛堅固之身。彼身不作不善之事。及其三業常善五根具足。得發精進而求佛位。常在心中持呪之人。由呪力得如來菩提陀羅尼力。不可思議功德三昧殊勝之力。呪仙藏中所說之壇大印加持。受此法者降伏止息惡毘那夜迦能治罰呪。令其調伏方便增長。菩薩神變寂靜安隱善好守護。吉祥攝受善巧方便。除一切煩惱遮止諸惡趣。淨五無間罪。*消除病災疫。*消滅起尸厭蠱不祥。悉能除斷刀毒惡藥惡癰油[2]癭。癩痼癲病著小兒病。壽命色力富貴快樂具足歡喜。心生智慧聰明之念。相貌端正爲人喜見。能得積集福智資糧善根。而有戒德譬如摩尼如意寶聚。世尊觀自在大菩薩不空羂索心[3]王呪法。如迦羅波(二合)樹悉皆具足無量功德。不是少福薄德衆生所能求得。乃至百千俱胝劫中亦難得聞。況具足得一切如來加持一切菩薩諸願。皆入一切如來之所成就。一切呪仙之所供養。常爲一切諸天加持。能與一切所願。能大積集福德之聚。能入菩提道能示導法。皆能*消滅地獄畜生餓鬼之趣。若有受持讀誦此呪。以華散香燒香塗香華鬘幢蓋幡等。供養恭敬尊重讃歎之者。彼當得生極樂世界無量諸佛刹。壽命無量。等同得共世尊觀自在菩薩見如[4]來品第十六竟

[5]不空羂索心呪王法不空成就王第二十七呪曰

那(*上)謨囉(*上)怛那(二合)怛囉(二合)夜耶一[6]那謨阿唎耶(二合)阿弭[7]路婆(*上)耶二路他[8]薩路(*去)耶三[9]那謨阿[10]唎耶(二合)跋盧枳帝四攝皤(二合)囉(*去)耶五[11]菩提薩埵(*去)耶六摩訶薩埵(*去)耶七摩訶迦(*去)盧尼迦(*去)耶八怛姪他九唵十阿謨伽十一鉢囉(二合)底訶(*上)路十二僧訶(*上)囉僧[12]訶囉十三虎許(二合)十四泮吒(半音)十五

作壇已竟。然後應誦此呪擁除壇却

[13]新譯不空羂索經呪鈔功能竟

不空羂索呪印一卷

阿牟伽皤賒神通自在印呪心

雲自在印呪第一

屈右無名及小指。以大指[14]押其甲上。中指頭指直申竪之呪曰　烏許(二合長引)　此是迷加攝皤(二合)囉印。最勝所說。作一切事能成吉祥

不空心印呪第二

准前惟改屈右無名小指著掌。即以大[15]母指*押其中節。中指頭指少曲竪之呪曰　唵唎(二合)　此印說名不空心印。一切衆生[16]特[17]明呪仙衆。皆歸依恭敬供養

三摩地印呪第三

二手相合十指相當。二無名指及二中指並屈著掌各背相著。頭指小指大指並竪合各相離。呪曰　訶[18](上)　此是三摩地印[19]之呪。作[20]一切觀世音菩薩之法。皆得成就

觀世[21]音心印呪第四

二手作[22]捲。八指向內[23]反叉在掌[24]中。其二大指並直竪之呪曰　啊(羅但反)　此是觀世*音心印[25]呪。由是印*呪力[26]故。能令持呪憐愍衆生。蓮華藏法得成就無疑

蓮華印呪第五

二腕相著。十指散竪小曲向上如蓮華開。呪曰　虎許(二合)　是名蓮華印。千光王所說。所願滿足從自身出

救拔擁護世間心印呪第六

[27]以二手無名小指[28]作*捲。以二大指各*押其上。竪二中指頭相[29]柱。竪二頭指令少屈頭。呪曰　泮吒(半音大呼)　此是救拔擁護世間心印[30]呪

金剛結印呪第七

*以二手小指無名中指向內相叉。以右*押左並屈作*捲。竪二頭指及二大指並令相著。呪曰莎(*去)訶　此是觀世*音金剛結印*呪。稱能摧破一切魔衆。又亦能斷一切厭蠱

三摩地蓮華印呪第八

*以二手合合掌內空。呪曰　寺(上)[31]犀　此名三摩地蓮華印。由是力故得三摩地

[1]爲=謂(宮) [2]癭癩癧癩=瘰癩癧癲(宮) [3]王呪=呪王(宮) [4]來+(成就)(明) [5](不)+不(宮) [6]那+(去)夾註(宋)(元)*,(去音)夾註(明)* [7]路=多(明) [8][薩]-(宮) [9]那+(上)夾註(宋)(元),(上音)夾註(明) [10]唎=哩(宮) [11]菩+(去)夾註(宋)(元),(去音)夾註(明) [12]訶+(上)夾註(宋)(元),(上聲)夾註(明) [13](新譯…心)三十二字=(不空羂索心印品第十七沙門慧日翻續附成十七品)二十一字(宋)(元),(心印品第十七沙門慧日翻續附成十七品)十七字(明) [14]押=壓(元)(明)* [15][母]-(宮)* [16]特=持(宮) [17]明=名(明) [18]上+(聲)(宮) [19]之+(法)(宮) [20][一切]-(宮) [21]音+(菩薩)(宮)* [22]捲=拳(元)(明)* [23]反=及(宮) [24][中]-(宋) [25][呪]-(宮)* [26][故]-(宮) [27]以=作(宮)* [28]作=並(宮) [29]柱=拄(宮)* [30]呪+(也)(宮) [31]犀=音(明)

世間勇猛瞋怒印呪第九

*以右❶手無名指。*押小指背令頭相著。直竪中指。頭指少屈。大指橫屈。呪曰　阿平音　此是世間勇猛瞋怒印。能破一切諸惡鬼神。及破夜叉羅刹娑等

觀世*音頂印呪❷等第十

*以二手小指無名中指向內相叉。竪二頭指頭相拄。以二大拇指捻頭指側。呪曰　❸唵耶二合　此是觀世*音頂印。於三有中能爲擁護

大結界印呪第十一

*以二手無名小指相叉入掌❹中。以右*押左。竪二中指令頭相*拄。竪二大*母指。屈二頭指*押二大指。呪曰　𠰒上音　此是大結界印*呪。能令十方夜叉❺諸鬼奪精氣者大揭❻囉❼上訶等。見此大印悉皆退散磨滅無餘。決定無疑

能銷龍毒調伏龍印呪第十二

二無名指中指頭指向外相叉。竪二小指相著。以二大指*押二頭指。呪曰　嚧輕呼　此是能銷龍毒調伏毒龍印呪。正等觀世音菩薩說

觀世*音火印呪第十三

二無名指小指中指向外相叉。竪二頭指相合。以二大指附頭指側。呪曰　枳　此是觀世音火印呪。不爲劫火之所焚燒

摩尼海印呪第十四

二手八指向外相叉。以右*押左。以二大指*押右頭指。呪曰　帝　此是摩尼海印*呪。悉能銷除一切暴雨

能解縛印呪第十五

❽以二手小指向內相叉。二無名指向外❾相叉。竪二頭指相著。以二❿手中指各附頭指。指頭相拄。以二大指博頭指側。呪曰　攝皤二合　此是能解縛印呪。觀世音菩薩悉能銷除三世繫縛

象耳印呪第十六　智者

屈右大指在於掌中。少曲頭指。餘指皆申。呪曰　囉去音　此是象耳印呪。伊囉皤拏屈伏無疑⓫伊羅皤拏⓬者帝釋象也

蓮華⓭鬘印呪第十七

*以二無名指竪頭相拄。二小指向外相叉。二中指頭指曲竪頭相拄。竪二大指捻頭指側。呪曰　⓮野又本作耶字　此是觀世*音蓮華*鬘印。一切呪⓯詛悉能銷滅。正⓰等觀世音菩薩所說

喫一切明呪印*呪第十八

*以二小指向外相叉。二無名指向內相叉。竪二中指頭相拄。二頭指二大指屈頭相拄。面向左傾。狀如馬頭。呪曰　嚕喇⓱引三合　觀世音菩薩說此印法。能喫一切明呪之法

⓲金剛三叉戟王印呪第十九

*以左右小指中指大指。雙竪相著。二無名指頭⓳指屈⓴在掌中。呪曰　訶上音　此是金剛三叉戟王印。與閻羅王遠離最勝無能勝印呪第二十

*以左右小指中指大指向內相叉。二無名指曲㉑竪相拄。復竪二中指㉒令頭相拄。屈二頭指近中指邊。呪曰　啊嚧枳反　此㉓是無能勝印呪

火焰印呪第二十一

竪二小指二無名指。頭指相拄。竪二中指大指㉔小曲頭相離三分。呪曰　虎許二合　此是火焰印呪。悉能燒於一切壓㉕剌　㉖從第十八乃至此呪名四字心呪疑同前印事用別

金剛㉗棒印呪第二十二

二手十指總屈掌中。合把爲*拳。則誦呪曰

嚕喇二合一　訶㉘上三　啊嚧枳反三　虎許二合四　泮吒半音五　㉙莎訶六

此金剛*棒印呪。名聲普聞。㉚此通前諸印中用。是呪名爲五字心呪。已說不空羂索法竟

㉛從第一呪以下諸呪。除娑訶外。皆是一字。但有二合三合等㉜子。應急呼之。傍注口者。應轉舌呼。其泮吒字大張口呼。吒拄上齶。但惡口瞋槃。西域大㉝呪藏中說。佛在世時凡呪法中。云誦十萬遍得成者。以佛在世佛威力故。得成佛㉞成度後誦十萬遍不成者。衆生薄福。要須滿百萬遍方可得成。以遍數多故。一消諸障。㉟二則於呪緣有其功。若有衆生宿業障重。誦滿百萬遍不得成者。仍須誦二百萬遍或三百萬遍或四百萬。乃至誦滿七百萬遍必成就。給此中言誦一百八遍得法成就者。其先誦不空羂索呪人有功効法先成就。爲此等人故說一百八遍成就。未會見聞但依前所說遍數誦持悉得成就。其呪印一品惡目續檢梵本翻入。合成一十七品。然此羂索呪更大有方法。翻成如大呪藏所說。共有人未會經和尚闍梨入大㊱縷*茶羅壇場者。㊲覺取大輪金剛呪誦二㊳十一遍。即當入壇。然後作諸呪法。悉得成就也

㊴觀世音不空羂索母身印呪

二大指竪。各捻二小指頭。兩手並竪相著。二頭指相捻。在二大指小指上。二無名指亦爾。二中指在上頭。少不相到掌下。相著頭指來去。呪曰

觀世音不空羂索身印呪法

准前又改開二中指。去一寸許。二頭指無名指少舉。勿與大指相著。頭指無名指間。開容

❶手+(以)㊂　❷[等]－㊂　❸唵=唎㊂　❹[中]－㊂　❺諸+(鬼)㊂　❻囉=羅㊊　❼上+(音)㊂　❽[以]－㊂*　❾[相]－㊂　❿[手]－㊂　⓫(注曰)+伊㊂　⓬[者]－㊂　⓭鬘=鬘㊂*　⓮野又本作耶字=耶㊂　⓯詛=咀㊄　⓰[等]－㊂　⓱引三合=二合引㊊　⓲(注曰)金剛二字明本自缺　⓳指+(頭)㊂　⓴在=左㊂　㉑竪+(頭)㊂　㉒[令]－㊂　㉓是=名㊂　㉔小=少㊂　㉕剌=瀨㊂　㉖(注曰)+從㊂　㉗棒=捧㊅*, 棒㊄㊊*　㉘上+(音)㊂　㉙莎+(去音)夾註㊂　㉚此+(呪)㊂　㉛(注曰)+從㊂　㉜子=字㊂　㉝呪=呼㊂　㉞成=滅㊂　㉟二=一㊊　㊱縷=蔓㊂　㊲(但)+覺㊂, 覺=寬㊄　㊳下+(十)㊊　㊴[觀世…頂]六百七十四字－㊂

一中指地。頭指來去。呪曰

跢姪他一濕閉二合多夜二濕閉二合多三菩闍去音夜四哩去音醯嚩醯五鉢囉二合婆六輸馱薩埵七摩訶迦嚧膩迦八莎訶九

是法印呪。通種種用皆有大力。亦能降伏一切惡鬼神。療一切病。一切賊難皆不能害。若被枷鎖。取施輸末囉脂作。印呪已塗枷鎖上更至心呪即得解脫

不空羂索口法印

以左右小指變直竪。右無名指祕左無名指中指背。向頭指中指岐間入。左無名指從右中指無名指間出之。即入食指中指岐間入。二中指直竪頭相拄。屈二食指各鉤無名指頭。並二大指直竪頭相柱。與小指離半寸許。同誦前呪

不空羂索牙法印

准前口印。唯改少屈二中指頭。各押二大指頭。二小指出外右押左。總握無名指背。呪用前呪

是一法印。能除一切水火風賊刀兵。及王難夜叉羅剎一切鬼神毒龍毒蛇繫縛等難。若人日日常作供養得觀世音及諸菩薩等。皆生歡喜。命終得生阿彌陀佛國。又復十方淨土隨意往生。若欲止風。先以此呪呪灰一百八遍。小片絹裹將隨身去。若風來者以右手取灰向風打散。次以右餘指作拳。頭指直竪。向風數數誦呪瞋喝即斷

不空羂索心中心呪

唵一嚩悉底哩三合嚧迦去耶反　毘社夜二　阿談伽波舍三摩訶嗚嚧馱四囉闍夜五嚩陀去音夜六阿波囉上音提訶跢七嗚許嗚許八泮九

是一法呪。能滅罪障懺悔治病大有神驗。具如不空羂索經說

續驗灌頂印呪

二大指屈於掌中。捻二無名指甲。無名指中節相背。二小指頭相柱。二中指直竪頭相柱。二頭指柱屈。各捻中指背上節。呪曰

唵一步三末羅二鹽三莎訶四

若欲續驗。每日平旦於水罐上。結印誦呪二十一遍灌其頂

不空羂索陀羅尼經❶一卷❷

No. 1097 [No. 1096, cf. No. 1092 (Fasc. 1)]

❸不空❹羂索❺陀羅尼自在王呪經

卷上

❻唐天竺三藏寶思惟❼奉　詔譯

南謨囉哆那怛囉夜耶　南謨阿❽唎耶　阿彌哆婆耶　怛他孽多耶　南謨阿唎耶　跋嚧吉帝　失筏囉耶　菩地薩埵耶　摩訶薩埵耶　摩訶迦嚧尼迦耶　怛跢他　唵阿慕伽鉢囉底喝多許許泮吒　娑婆訶

如是所說不空陀羅尼自在王呪。即是一切祕密神呪之主。若有人能誦此神呪成就之者。即能通達一切神呪。但是呪法所有事業皆得圓滿

成就尊者說不空神呪功德分第一

爾時聖觀自在菩薩摩訶薩。復說不空羂索神呪王法。若成就者福不唐捐。能令無量無邊諸衆生界。一切業障悉皆清淨。能集無量福德資糧。增長善根方便善巧。通達無邊智慧境界。六波羅蜜多皆得圓滿。復能證得無上菩提。四無所畏十八不共一切佛法。及四聖諦神足根力菩提分法。復能示現靜慮解脫諸三摩地三摩鉢底。復能證得聲聞辟支佛及如來地。成就般若聰慧利根。有大威德精進勢力。具足辯才騰空隱形。為祈羯羅伐賴底曷囉闍一切自在。能成呪仙獲世安樂。得吉祥瓶及如意珠。隨應所作一切皆得。驅策使者進退無違。令羅剎娑隨意而轉。復能入於阿素洛窟。或燒衆香或置藥眼中。能見地下一切伏藏。所為事業自在成就。療治衆病調伏鬼神守護壇場。令諸龍王歡喜悅樂。降雨止雨皆得自在。復能於彼一切人中而得自在。能令一切衆罪厄難悉皆銷滅。資財寶物所求皆得。復能成就無邊陀羅尼門及三摩地門。此大不空羂索神呪之法。於諸呪中功德最上殊勝廣大。能令一切天龍❾藥叉健闥縛阿素洛揭路❿荼緊捺洛莫呼洛伽。諸部多鬼一切餓鬼。畢舍遮拘畔⓫荼羅剎娑。星宿鬼障礙鬼等。承事供養尊重讚歎。復為帝釋諸梵王等之所擁護。復為一切成呪仙者共所讚歎。復為常離一切散亂無所著者之所承習。受持所說供養恭敬尊重讚歎

成就受持供養神呪法分第二

爾時聖觀自在菩薩摩訶薩。復說神呪之法。若有欲誦此神呪時。應先洗浴著新淨衣。潔

---

❶一卷＝卷下㊂　❷末題下宋元明三本俱有大周久視元年八月景午朔十五日庚戌南天竺國三藏法印菩提留志於佛授記寺翻經院譯前十六品李無諂度語沙門波崙筆受并序其呪印第十七品沙門釋日共天竺國大德尸利末多譯循附之新編入錄八十三字　❸高麗本，(宮)保元元年寫高山寺藏本　❹〔羂索〕－(宮)*　❺〔陀羅…呪〕七字＝〔心呪王〕三字㊂　❻唐＋(天后代)(宋)(元)*，〔唐天…譯〕十一字－(宮)*　❼〔奉詔〕－㊂*　❽唎＝利㊂*　❾藥＝夜(宮)　❿荼＝茶(宮)　⓫荼＝茶㊂(宮)*

淨誦呪受菩薩戒。起慈悲心哀愍衆生意樂。作眞實語遠離嫉妬利益安樂一切有情。[1]直心淨信愛樂功德。捨離貪愛瞋恚愚癡。憶念三寶期心報恩。應廣供養聖觀自在菩薩摩訶薩。燒香散花塗香末香。莊嚴幢幡及諸華蓋。於尊者前一心淨信意樂堅固。應誦聖者不空羂索心神呪王一百八遍。即入不空陀羅尼三摩地門。作蓮花印禁出入息默然而住。由是此人所應作事皆得具足。即於夢中得見聖觀自在菩薩。或現苾芻形或現婆羅門形或現童子形。或現帝王形或現宰官形。讃誦呪人作如是言。善哉丈夫汝能受持我之所說。汝所愛樂皆得圓滿。汝今持呪心何所欲。隨意求索能令汝願速得成就。由是得滅一切業障。永不墮於地獄畜生。常生一切諸善趣中。般若現前辯才無滯增長正念。諸天隨順而爲伴侶。所作自在無有障礙具大威神。復能持呪隨心所欲。不爲一切怨賊侵利。賢聖讃歎。常爲國王大臣婆羅門居士等之所敬重。一切衆生之所愛樂。供養恭敬承事禮拜善言讃歎。常與一切驚怖之者作歸依處。能得一切善人腹心。若有常誦此神呪者。三業惡障皆悉銷滅。若誦[2]萬遍。所須飮食臥具湯藥衣服什物無所乏少。安樂無病長壽自在

成就親見聖觀自在菩薩法分第三

若人欲得親見聖觀自在菩薩。應往寂靜山寺塔廟之中。或園林河邊深山巖谷阿蘭若處。著新淨衣持八戒齋。受菩薩戒三業淸淨。入三摩地修四梵行無所悋惜。於諸持戒福德人邊常求歡喜。然後於聖觀自在菩薩像前受其呪法既受法已。即便於彼淸淨之處。吉祥草上結[3]加趺坐。應誦不空羂索心呪一心不動。若晝若夜不驚不怖。乃至忽聞虛空之中。有虎嘯聲亦不驚怖。若見闇空中諸天音樂歌舞唱伎不應驚異。或見天雨曼陀羅華摩訶曼陀羅華。鉢特摩華嗢鉢羅華。俱沒陀華奔*荼利華等亦不驚怪。是時聖觀自在菩薩。至其人前唱言善哉善哉。汝能如是供養於我。誦持神呪何所求耶。其誦呪人即從坐起。於尊者前燒香散華。水和粳米及諸雜華。供養聖觀自在菩薩。右遶三匝頭面禮足。菩薩爾時隨其意樂悉皆與之

成就畫像幀法分第四

爾時尊者說畫[4]像法及成就呪法。若畫聖觀自在菩薩形像之時。應織絹㲲隨其長短不截兩頭。所用綵色和以香膠勿取餘膠。畫師先受八戒齋法。然後方畫聖觀自在菩薩形像。其身黃白首戴華冠紺髮分披兩肩前後。慈顏和悦放百千光。淸淨殊勝面有三目。以純白縷交絡肩膊。以[5]鑒泥耶鹿王皮而覆肩上。莊飾寶帶以繫其腰。尊者四臂。左邊上手執持蓮華。下手執持澡瓶。右邊上手施無畏下手執數珠。皆以[6]珍寶而嚴飾之。身著天衣立蓮華上。有大威德瓔珞短長。交轉垂下耳璫臂印。及以環釧皆寶飾之。頂上畫作無量壽佛。於其幀內畫種種華。若欲作壇於春秋時。白月八日或十五日。吉祥[7]星下選擇好時無風無雲。即於城外擇取好處隨其方地。有諸樹木根莖枝葉。華果茂盛條葉交加。周遍皆有流泉浴池。處處青草皆悉充遍。應用黃土爲泥塗地。種種修理盡令如法。不於荊棘瓦礫骨石諸惡土地。其壇四面以金精赤土雄黃石灰及紫金色。青黃赤白及以紫色。畫其界道於壇方面各開一門。門外各有二吉祥柱。於其壇內應畫螺形[8]萬字香印。門內各有二吉祥瓶。隨其處所應作浴池。池內周遍嗢鉢羅華俱沒頭華奔*荼利迦華。於池四邊應畫鵝形。如其華臺周匝圍遶。應設像幀壇場之內。散種種華燒種種香。幢幡寶蓋而供養之。或用金銀諸寶及以赤銅作吉祥瓶。盛滿一切諸妙香藥末尼眞珠金銀等寶和雜盛之。以雜華鬘繫其瓶項。取燒稻穀作華。散以嚴飾壇上。應以白縷稱之。於壇四角各立一人。身被甲仗而守護之。是時呪師每日三時。沐浴淸潔著新淨衣。三業淸淨受持律儀。於聖觀自在菩薩像前。應以乳糜[9]酥酪[10]粆糖石蜜。盛滿器中而供養之。後以栴檀沈水蘇合龍腦。如是等香和雜燒之而爲供養。於像幀前。敷吉祥草結*加趺坐作蓮華印安心合掌。敬禮一切諸佛菩薩。即誦護身呪。呪曰

第[11]二

唵　阿慕伽　鉢囉底訶多囉叉囉[12]叉(自稱名)許

泮吒

若欲護身時取白髮一莖。應以此呪呪二十一遍。常護自身無能損害

呪

[1]直＝眞(三)　[2]萬＝一(三)(宮)　[3]加＝跏(三)*　[4]像＝幀(三)　[5]鑒＝鑑(三)　[6]珍＝珠(三)　[7]星＝皇(甲)　[8]萬＝卍(明)　[9]酥＝蘇(宋)(甲)　[10]粆＝沙(三)(甲)　[11]二十(護身呪)(三)(甲)　[12]〔叉〕－(宋)

鬼神呪[1]呪曰第[2]三
唵　阿慕伽　漫陀　許許　泮吒
若呪鬼神先誦此呪。呪五色綖一百八遍繫
壇四面。然後呪水一百八遍。或呪芥子或呪
淨灰。隨四方面壇內散之。即令一切惡鬼神
等無能惱亂
禁惡鬼呪[3]呪曰第四
唵　阿慕伽　鉢囉底訶多唵許泮吒
若禁惡鬼應誦此呪。呪水一百八遍。或呪白
芥子或呪淨灰。隨四方面壇外散之。令諸惡
鬼不得其便
禁惡魔呪[4]呪曰第[5]五
唵　阿慕伽　帝囇路枳耶　毘闍耶　俱嚕
磨許泮吒
若呪魔時應誦此呪。呪水一百八遍。或白芥
子及呪淨灰。於其壇外散灑十方。即禁諸惡
魔不能嬈亂
禁諸惡魔鬼呪*呪曰第六
唵　阿慕伽　囉叉(自稱名)　娑婆訶
若欲禁諸惡魔鬼時。應以此呪呪水一百八
遍。或白芥子及呪淨灰。點自頂上額上心上
及兩肩上。遍灑其身。即令一切惡鬼惡魔不
能惱亂
呪同伴人呪*呪曰第七
唵　阿慕伽　許法
若欲呪同伴人時。應誦此呪。呪水一百八遍。
或白芥子及呪淨灰。於其壇內散灑同伴。即
護彼人。惡魔[6]鬼衆無能惱亂
呪香呪*呪曰第八
唵　阿慕伽　淡磨淡磨　許泮吒
若燒香時。先以此呪。呪種種香二十一遍。然
後燒香恭敬供養
呪飲食及華果呪*呪曰第九
唵　阿慕伽　趍醯*利儜　趍醯唎儜　許泮
吒
若以飲食及華果等欲散之時。先誦此呪呪
一百八遍。然後於其壇外。隨四方面而遍散
之
隨作事成就呪*呪曰第十
唵　阿慕伽　毘闍耶　許泮吒
隨作何事若誦此呪悉皆成就
世尊能持呪者。作是法已。於其壇內。應誦不
空陀羅尼自在王呪。若見聖觀自在菩薩像
幀動時。或煙出時或焰出時。如常誦呪不應
驚怖。若見幀動得富貴自在。若見煙出成就
[7]曷囉闍位。若見焰出騰空自在得成呪仙。其
誦呪者若見焰出。心無驚怖身不動搖。即得
聖觀自在菩薩。現其人前而安慰之。其人見
已所求皆遂。即得菩薩諸三摩地。於阿耨多
羅三藐三菩提得不退轉。現身憶念宿世生
事。及得無量百千功德

成就使者能辦事法分第五

爾時聖觀自在菩薩。復說使者能辦事法。此
之使者即是聖觀自在菩薩。不空羂索王神
呪之使。若欲驅使。應以綵色及氎布幀上。畫
使者形又作藥叉童子像。頭髮直豎如盛火
焰。面目瞋怒綠眼平鼻。形貌赤色身服赤衣。
口出四牙二上二下。其舌於口或入或出。一
手持劍一手執索。嚴身之具皆悉周備。欲作
法時。於白月八日或十四日持齋潔淨。安置
幀像四衢道中或空室內。應以華香及諸飲
食。除血肉等種種供養。其持呪者先應誦呪
自防護身。於氎幀前誦不空王呪一百八遍。
是時使者現其人前。語持呪者言欲何所須。
若見處分皆能成辦。其持呪者隨心所欲使
者依行。于時使者隨所見聞悉皆具說。若持
呪人日索金錢百文應時即得。然不應別用
及生悋惜。但應供養佛法僧寶。如是之事但
當自知。不得輒向人說之。亦復不得共人結
怨。應食淨食不得雜食。每食之時先減己身
一分飲食。供養使者然後自食。常須憶念不
得忘之。心常捨離貪瞋癡等不得妄語。出誠
諦言爲他說法。於一切衆生常起饒益慈悲
之心。復以香華衣服幢幡寶蓋。塗香末香燒
香散華。恒常供養聖觀自在菩薩作報恩心。
若能如是即彼使者日日供承。得五百人所
須資具。飲食衣服塗香末香。燒香散華一切
具足。乃至持呪之者盡形已來。隨意皆得無
所[8]乏少[9]

不空*羂索陀羅尼自在王呪經卷上[10]

[1]〔呪曰〕－(元)(明)　[2]三＋(呪)(三)(甲)　[3]呪曰第四＝第四呪(三)　[4]〔呪曰〕－(三)(甲)*　[5]五＋(呪)(元)(明)，下至十皆同　[6]鬼＝惡(三)　[7]曷＝喝(三)　[8]乏＝之(甲)　● [9]次頁　[9]不分卷(元)(明)　[10]甲本奧書云一校了保元元年月日於大教房忝賜法印御房御本書畢密宗覺成留錫後覽共期佛惠耳保元四季五月六日奉受了覺成

[1]不空羂索[2]陀羅尼自在王呪經卷中

[3]唐天竺三藏寶思惟[4]奉　詔譯

[5]成就驅策僮僕使者分第六

爾時聖觀自在菩薩復作是言。若欲成就驅策僮僕。其持呪者應先造作僮僕者形。而此使者即是不空羂索王神呪之僮僕。容貌端正。當以一切莊飾之具。而嚴其身。於其頭上作五髮髻。身之色相[6]猶如童子。若欲作時應用白檀。或用紫檀或妙香檀。或用天木或一切木。若金若銀以作其形。若畫幀時或白氎上或於絹上。其僮僕者所有衣服皆作赤色。以[7]燕脂和紫礦汁。又取朱砂及以欝金若根若香。諸雜色等畫其形相。應使端嚴面目喜悅熙怡微笑。其身形相淺黃白色。應作兩臂。一手執莽摩羅果。一手持種種華。其像常於密處安置。散華燒香末香塗香然燈。種種飲食而爲供養。又於像前誦不空羂索王呪一千八遍。其持呪者應受八戒起慈悲心。呪法即成。即能覩見彼使者形。驅策自在。此持呪者所有處分皆得成辦。然其使者若耳所聞若眼所見皆來說向持呪之人。隨持呪者使令去處能速往來。一切事業皆得成就。又能施與持呪之者一切財寶。隨持呪人心欲去處。其使者即將去來。於持呪者住止之處。常淨掃灑若泥塗地。所有一切隱密之事。及吉祥事皆來向說。一切惡聲一切苦惱悉皆銷滅。一切病患能令除愈。諸惡鬼神皆自隱沒。諸毒銷散歡樂圓滿。一切福業皆得增長。一切罪行悉能除滅。*猶如孝子恭敬供養尊量其父。彼持呪人若欲自身安隱快樂。不得於彼使者。輕欺作惡及懷瞋怒。應淨洗浴常勤誦呪。而修供養口不妄言。其心哀愍一切衆生施與無畏。於三寶所起深淨信。常散諸華及懸華鬘燒香末香。以如是等。供養尊者聖觀自在菩薩。又先以種種飲食散華燒香然燈供養使者。乃至不得於一日中忘不供養。若不供養求事不成。若其使者隱沒不現即便捨去。是故持呪之人不應放逸。常修精進不應懈怠。於尊重處常勤供養。恒不忘失菩提之心。於施戒忍精進定慧。應常修習遠離慳悋污戒塵垢。於生死中常生怖畏。深懷慚愧心常正念。不得散亂智慧觀察。若如是作即能成辦一切呪業

成就吉祥瓶法分第七

爾時聖觀自在菩薩。復說成就吉祥瓶法。持呪之人若欲成就法者。應結同伴並修十善至心堅固。欲作壇時應選好處。若山林地吉祥之所。或是往昔仙人所住寂靜之處。如法修理洗浴清淨。俱著新衣唯食麥子及以乳糜。受八戒齋。與同伴人持呪自護。隨心遠近作四方壇。面各一門香泥塗地以香畫葉。應用雄黃赤土紫檀等末而界其道。於其壇內隨四方面。應畫四大天王。以諸寶物莊嚴其身。皆被甲仗手執刀劍。其壇東面應畫金剛。南面刀劍。西面畫棓。北面畫鑹。於其四角畫赤色幡。散種種華。於壇場中以諸彩色畫吉祥瓶。用雜華鬘以繫瓶項。取蓮華池水盛滿瓶中。復以香華妙藥并諸雜果一切種子。及以金銀眞珠等寶並置瓶內。復以四[8]槃。一*槃盛酪。一槃盛蘇。一槃盛乳。一槃盛蜜。於瓶四面各置一槃。其持呪者須伴五人。勇健無畏皆嚴器仗。於其四方各立一人。於五人中得心腹者簡取一人。與持呪者隣近而住。五人之外更取一人。勇猛無畏能爲難事者。令洗浴清淨著新淨衣。其持呪人於壇四方。散種種飲食除血肉等。於吉祥瓶前取吉祥草。敷座而坐。應當呪水及以粳米灑散十方。燒香散華如法結界

第[9]十一

唵　阿慕伽　播奢鉢囉底訶多帝囉嚩枳耶
微闍耶　囉[10]又(自稱名)　許許泮吒[11](半音)

此呪呪自身及與同[12]伴。如是呪已。應作大印誦聖觀自在菩薩不空羂索心神呪王。若一日二日。誦此呪時若有毘那夜迦鬼來。故相驚怖而作障礙。其持呪人應起勇猛勿生[13]恐懼。如常誦呪心莫散亂。[14]復於壇南面。聞羅剎娑可畏之聲。其誦呪人呪白芥子七遍散之。諸羅剎娑等即退散不能障礙。南西北方亦復如是

呪吉祥瓶呪[15]曰第十二

唵　阿慕伽　阿波囉耳多　訶蘘訶蘘　許泮吒(*半音)

此呪呪吉祥瓶。呪呪瓶之時瓶現異相。或傾或側或動或搖。呪人見已如常誦呪。不應驚

[1]甲本附　[2]陀羅尼自在王呪＝心呪王(宋)　[3]唐＋(天后代)(宋)　[4]〔奉詔〕－(宋)　◎　[5]前頁　[5]不分卷(元)(明)　[6]猶＝由(宋)*　[7]燕＝烟(宮)　[8]槃＝盤(宮)*　[9]十一＋(呪)(元)(明)下至十七皆同　[10]〔又〕－(元)　[11]〔半音〕－(宮)*　[12]伴＝泮(明)　[13]恐＝叢(宮)　[14]復＝後(元)(明)　[15]〔曰〕－(宮)

怖亦不解其結❶加趺坐何以故。以吉祥瓶如末尼珠。隨心所欲一切皆得。要當策勵加功方得成就。此吉祥瓶有大威力甚難成就。若得成者自在安樂增長福業。由是呪人常勤精進。不應空過恣諸放逸。若吉祥瓶中出火日焰。或出金銀末尼眞珠瓔珞諸寶色相。或時出現種種衣服。復現諸天美妙婇女。及諸殊勝童男童女。或丈夫形嚴淨裝飾。或復示現城邑聚落及諸巷陌。象馬車乘一切人衆。宮殿園林美妙飮食。香華幡蓋諸音樂等。雖見如是種種異相。如常誦呪不應驚起。其時聖觀自在菩薩。復變自身現作普賢菩薩形像。無量菩薩眷屬前後圍遶。從彼瓶中忽然出現。聖觀自在菩薩現此相時。如上所現一切神變。種種異相悉皆隱沒。唯有尊者現作普賢菩薩形像。與無量菩薩皆共讃彼持呪人言。善哉善哉汝能成就此神呪法。隨汝所求皆當與汝。呪人聞已即從座起合掌恭敬。右遶尊者頂禮供養而作是言。唯願尊者當攝受我施吉祥瓶。聖觀自在菩薩所現普賢菩薩言。善男子汝之所求。我今施汝隨意受用。呪人取得吉祥瓶已置於頂上。復以香華種種供養。從吉祥瓶而乞願言。南謨尊者願隨我意。一切事業悉皆圓滿。其持呪人作此願已。及諸同伴隨心去處皆得如意。時吉祥瓶變現其體如淨瑠璃。爲持呪人等現作童子。常能承事恭敬供養

成就策使羅剎童子分第八

爾時聖觀自在菩薩。復說策使羅剎童子之法。若欲使時。其持呪者應先畫作羅剎童子。色相形容如童子像。以一切莊具嚴飾其身。於頭之上爲五髮髻。面狀喜悅身相端嚴。衣服黃色如乘空行。手執蓮華其體金色。如是畫已安置密處。若佛堂中若在房內。於白月八日或十四日。持八戒齋於像幀前。散華燒香末香塗香。懸諸華鬘及種種飮食而爲供養。於其像前結*加趺坐。誦不空羂索心神呪王一百八遍。現前即見羅剎童子。隨持呪人有所希願皆令滿足。其持呪者語童子言。汝今作我驅策使者。童子答言如是如是。我當策勵承事供養。隨汝驅使皆令速疾。而得成辦不生疲厭。其持呪人常應勤心。供養童子形像不作輕欺。若欲食時先與童子不得遺忘。若能如是驅使自在。所須財物皆能與之。亦復示其伏藏之處。隨持呪人所須莊具及與資財。皆爲將來無所乏少。而此童子若眼所見若耳所聞。皆來密向持呪之人耳邊而說。令持呪者憶念宿世所有生事。若持呪人問童子過去未來現在之事。皆依實答終無虛妄

成就使死屍取伏藏分第九

爾時聖觀自在菩薩。說取伏藏之法。若有欲取地中伏藏。其持呪人先當誦呪防自身已。即往塚間取丈夫屍。身形之上無瘡瘢者。應與洗浴洗浴屍已。即取香華塗其兩足而供養之。而便誦呪呪屍令起。作如是言。尊師今者與我何事。彼屍即從索紙筆墨。其持呪人即將紙等而與死屍。彼屍即如法。抄寫取伏藏珍寶之法與持呪人。若持呪人不用抄寫即語屍言。汝應爲我自取將來。其屍如言即爲將來。所得珍寶應如法受。用供養三寶。及將施與一切衆生。而此死屍隨持呪人。所得珍寶若受用盡即便送來。若不施三寶及一切沙門婆羅門貧窮衆生。即便不送。若持呪人自身不欲至於墓中。又復不欲令彼屍起。若自能知伏藏之處。應往彼取若夜中取。應將同伴❷愛樂功德。同心同行深怖罪業。善解經論聰慧之者。先作吉祥禁身呪已。即以蘇齊塗布爲燭。誦不空羂索心神呪王一百八遍。用捨(詩可反)彌木然大火聚。發弘誓願❸爲令一切衆生。永斷貧窮苦惱等事。即以蘇燭擲向空中。隨有廣大伏藏之處。其燭即於伏藏之上空中而下。隨其寶物入地深淺所有尺數。其燭依此尺數空中而住。待持呪人來至藏所明了知處結界圍之。其燭方滅知伏藏已。後若取時應以乳❹糜。及油麻粥以祭天神。如是祭已共其同伴而往取之。取得珍寶分爲三分。一分自爲已身。一分與其同伴。一分共同伴和順供養三寶。又以自身所得一分。與一切衆生之所共用。若能如有自身一分。乃至持呪之人命未盡期。用之無盡

成就入婇女宅分第十

爾時聖觀自在菩薩。復說成就入婇女宅法。若持呪人欲入此宅。應將同伴腹心之者。先當具足作吉祥法。以呪自身。然後往至其宅。其宅可愛常有流泉浴池。及諸華果種種樂具。世間皆以此宅是神仙處。若欲入時。其持

❶加＝跏㊂*　❷愛＝受㊂　❸[願]－㊂　❹糜＝麋㊂

呪人當於白月十五日。持八戒齋澡浴清潔著白淨衣。然後往至泉水出處。應以稻粟大麥小麥大豆小豆。及胡麻等七種之穀。和乳酪[1]酥誦不空羂索心神呪王。每一一遍常以此穀散於火中。要使此室其門自開。持呪之人見室門開。不應驚怖不得輒起。應專誦呪。若有婇女各各執持種種華香。從室而出語呪人言。善來仰者唯願受我如是香華。其持呪者不應輒受。乃至三請持呪之人作如是言。善來姉妹若爲攝受我等故來。願持此香華與我同伴。其同伴人觀此婇女。隨所愛者即便執手取以爲妻。而此婇女知其人心所愛重故。猶如婢使而承事之。此同伴人隨欲去處任情來往。其形色相少如童子。遊戲受用五塵境界。若捨人身即得天身成就呪仙。其持呪者如是誦呪。乃至更有勝妙婇女五百眷屬。從室而來。執持種種衣服莊具及諸香華。頂禮呪人作如是言。善哉聖者爲欲攝受哀愍我故。久來在此。唯願領受此衣服等。至三請已。其持呪人爲欲調伏諸呪仙故。應受其請隨所受已。持呪之人及諸婇女便沒不現。成就呪仙轉輪王位。若捨人身得於天身。一切呪仙皆來恭敬頂禮其足。稱讃吉祥願常住世。奏種種音樂作諸歌舞。建立百千寶幢幡蓋歡樂具足。其持呪人自在受用。天王果報其心安樂。然常念佛終不忘失。菩薩之行得宿命智。超過一切諸惡趣門。亦不耽著五塵境界。恒常得見諸佛菩薩。而能教化無量有情。於無上菩提道中。入不空智諸陀羅尼三摩地門[2]

[3]成就眼藥分第十一

爾時聖觀自在菩薩。復說成就眼藥方法。其持呪人若欲成就此法之者。應以雄黃牛黃及蘇毘羅眼藥。於香葉中裹此三種。於白月十五日。沐浴清淨著新淨衣。受持八戒。廣大供養聖觀自在菩薩已。於仰者前結※加趺坐。先念佛已。後誦不空羂索心王神呪一百八遍。其持呪人先應入彼火遍處定。待彼葉中烟出。即以泥塗壇而取眼藥。置於菩提樹葉之內。若火星焰出燒[4]練此藥。其持呪人即知所作眼藥成就。應呪芥子等散於十方。及誦呪自護己身。欲取藥時先誦此呪呪曰。第十三

唵　阿慕伽　鉢囉底訶多許什筏囉什筏囉泮吒　娑婆訶

誦此呪已即取眼藥。石上研之使其爲末。安著眼中即令餘人不得見於誦呪之者。復身能自見一切伏藏。所欲往處隨其意樂。或入或出復能自見。一切菩薩天龍藥叉健達縛等。及見一切衆生若在天趣。或那落迦中傍生餓鬼。若沒若生悉能見之。若諸衆生作福作罪悉皆能見。於一切處常得自在作諸供養。復能見於阿素洛窟及諸龍宮。復能隨類示現變化。應往便往無有障礙。證得神通往諸佛所。自見已得受阿耨多羅三藐三菩提記。復爲諸大菩薩之所灌頂。得諸菩薩出離方便一切善巧。於諸靜慮三摩地門而得自在。成就根力菩提分法。又得一切呪陀羅尼而無所畏

成就除鬼著病法分第十二

爾時聖觀自在菩薩。復說成就能除一切著鬼魅法。若持呪人欲成就此法。應發信心修清淨業。精進堅固心無疑惑至誠決定。常懷報恩起慈悲心。此諸菩薩方能成就。非諸下劣怯弱有情。何以故由佛教中。先爲阿難說於四種不思議法。所謂末尼寶珠威力不思議。神呪威力不思議。妙藥威力不思議。佛境界威力不思議。若能誦呪一百八遍。一切諸鬼所著之病皆得除差。或經一日乃至七日。專誦聖者不空羂索神呪。下至一遍乃至[5]撥聲一句。若患天行時氣。一切熱病悉能除差。復次有法。應呪白線二十一遍。一遍一結以繫病人。即[6]得除差一切諸病。亦復不爲諸鬼擾亂。復次有法。若患癎鬼之病經四日者。先應泥作四角之壇。散諸香華。令其病者壇中而坐。復以麵作病人形像。應誦不空羂索心王神呪稱病人名。用淳[7]鑌鐵刀段段截之。病人見聞心即驚怖。癎鬼捨離永不復來

復次有法。若欲呪人。其持呪者洗浴清淨著新淨衣。先誦神呪自防其身。後以牛糞而用作壇隨四方面以種種色。散諸[8]雜華及置白食供養壇場。應取童男或復童女。洗浴清淨妙香塗身。著白淨衣種種莊具而嚴其身。令於壇中結加趺坐。應誦此呪結童子髮。呪曰第十四[9]泮吒[10](半丹本無泮吒半音此中即有下第十五呪)

誦此神呪結童子髮已。復取雜華滿於所呪童子手中。又以妙香若燕若塗及末散之。復

[1]酥＝蘇(宋)　◎　[2]卷上終(元)(明)　◎　[3]卷中首(元)(明)，譯號同異如卷上　[4]練＝煉(明)　[5]撥＝發(明)　[6]得＝能(宮)　[7]鑌＝賓(宋)　[8]雜＝新(宮)　[9]泮吒＝呪曰(宋)，呪(元)(明)　[10]〔半丹…呪〕十八字夾註＝唵一阿謨伽二鉢囉二合底訶路三囉上叉囉上叉㗚彼名四薩嚩婆曳比也二合六盤陀七泮吒半音八莎訶(宋)(元)，唵一阿謨伽二鉢囉二合底訶路三囉上叉羅上叉㗚彼名四薩嚩婆曳比也二合五盤陀六泮吒半音莎訶(明)

呪粳米及與華水灑散壇內。應燒沈香誦不空羂索神呪。呪華三遍散童子面。童子身動。若欲令語應誦此呪。呪淨水灑童子面呪曰

第十五[1]（丹本此呪却在第十四段）

唵 阿慕伽 鉢囉[2]訶底多囉叉囉叉（自稱名） 薩婆裴曳弊 許漫陀 泮吒 娑婆訶

誦此神呪。不得以手觸所呪人。如此呪已童子即語。若問去來現在好惡之事。皆能答之。其持呪者若欲發遣著童子神。復應誦此呪。

呪曰

第十六（*丹本此呪却在第十五段）

唵 阿慕伽囉闍 鉢囉[3]二合底訶多許沒地耶吒待耶 若膩波波耶 許許泮吒[4]半音

復次有法。若欲成立。以手摩觸所呪之人令其病差。應作壇場散諸香華。復燒沈香安置病人於壇中坐。呪之令動。其持呪人以無名指[5]押。一本云。左手中指及無名指[6]捏作印。其中指呪彼病人。病人即語作是誓言。我令放捨終不敢來。若不發語應以此呪更治罰之。呪曰第十七

唵 阿慕伽 鉢囉底訶多孽車孽車 娑婆訶[7]（丹本此呪却在第十六段下卷第十八段呪爲此中呪）

誦此呪已。所呪病人身如火熱作如是言。我今即去永不復來

復次有法。若爲諸鬼之所魅著。或瘦或癲。應誦神呪呪白芥子。或呪三遍或復七遍火中燒之。我今復說火燒之法。先以牛糞作壇。壇中應燒菩提樹木及捨彌木牛膝草等。以酥酪蜜相和。呪之一百八遍。一遍一燒。如是誦呪或一日或三日。若爲藥叉鬼所著者。應誦聖觀自在不空羂索神呪。呪白芥子或一切種子。一遍一燒。或安悉香和白芥子呪之一遍一燒。如是誦呪或一日或三日。若爲天龍神鬼之所著者。以白檀末及沈香末相和。呪[8]已一遍一燒。如是誦呪或一日或三日。若爲一切鬼神之所著者。應取胡麻以和芥子。或和白芥子呪之一遍一燒。如是誦呪或一日或三日。即令一切諸鬼除滅。若有枉橫及諸災厄。或星現惡相若王難鬪諍饑饉之事。應以牛乳和鹽。呪之一遍一燒。如是誦呪或一日或三日。一切惡事即自銷滅

不空羂索*陀羅尼自在王呪經卷中

不空羂索[9]陀羅尼自在王呪經卷下

*唐天竺三藏寶思惟*奉 詔譯

成就入壇法分第十三

爾時聖觀自在菩薩。說不空羂索神呪壇法。此壇是大乘法。爲諸菩薩之所攝受。其應入壇若王若臣若諸凡夫。想持願者與佛平等。以持呪故能益自他。不生惡趣常生善道。故入壇者勤修供養。其持呪者被精進甲[10]踊躍歡喜。發起饒益一切衆生。不生慳悋專注其心。依壇法用如法作之。遠離嫉妬不懷矯詐無諸諂曲。所了知法念之不忘。無所希求於諸衆生。善巧方便心行平等。所作勇決能速成就。不起我慢離諸諍論。守持禁戒洗浴護淨。如是之人方堪持呪入此壇場。其所作壇法有三種。一者地壇二者國壇三者民壇。若爲王作名爲地壇。爲大臣作名爲國壇。爲凡人作名爲民壇。地壇大作。國壇中作。民壇小作。若不依此大中小法便惡事起。或王或臣及誦呪者有諸惡事。以是應知當依法作。若欲作壇先擇星日。若[illegible]逢善相選吉祥地。或於河邊或山林處或閑靜中。遠離荊棘骨石瓦礫高下不平。穢草稠林險惡之地。於其好處除去惡土好土填之。泥塗摩拭平坦如掌。周遍細滑[11]猶如鏡面。若造王壇縱廣各有三十二肘。應用金銀眞珠等末。以和赤白黃綠黑色而界其道。於壇四面各開一門。去門不遠皆竪雙柱。種種莊[12]飾作吉祥門。於此門外布諸妙華周遍圍遶。壇東門外畫二天王守護其門。左邊應作持國天王。右邊應作增長天王。俱被衣甲器仗嚴淨。作瞋怒面眼光赤色。持國天王以手執劍。增長天王以手執矟。壇南門外應畫二王守護其門。左邊應作醜目天王。右邊應作赤目神王。此之二王面皆黑色。赤金嚴身皆被衣甲。其手執持弓箭刀劍。壇西門外畫二藥叉王守護其門。左邊應作末尼跋達羅藥叉王。右邊應作布栗拏跋達羅藥叉王。作此二王應如本色。種種莊嚴身被衣甲。手持斧索。壇北門外畫二天王守護其門。左邊應作多聞天王。右邊應作金剛手天王。畫此二王各依本色。衆寶莊嚴執持器仗。正於壇中畫聖觀自在菩薩形像。其像

[1]〔丹本…段〕十字夾註－㊂＊ [2]訶底＝底訶㊂ [3]〔二合〕－㊂ [4]〔半音〕－㊂ [5]押＝厭㊄㊅ [6]捏＝担㊆ [7]〔丹本…呪〕二十一字－㊂ [8]已＝之㊅ [9]陀羅尼自在王呪＝心呪王㊂㊇ [10]踊＝勇㊆㊄㊇ [11]猶＝由㊆㊅ [12]飾＝嚴㊂

立在蓮華座中。頂上螺髻紺髮垂下。首上寶冠畫無量壽佛。其尊者身一切莊具而嚴飾之。形狀白色如頗胝迦。應作四臂。右邊二手一持蓮華。一持澡罐。[1]左邊二手一持數珠一施無畏。面貌端嚴熙怡寂靜。圓光之上畫作天華而嚴飾之。於其胸前作[2]萬字印。俯身低視尊者。左邊畫大勢至菩薩形像。其形色相如白金色。身著天衣衆寶嚴飾。偏袒右肩面向聖觀自在菩薩前合掌恭敬。復於右邊畫作普賢菩薩形像。其形如披白蓮華色。頂作螺髻紺髮垂下。面貌端嚴熙怡微笑。偏袒右肩面向尊者合掌恭敬。於普賢菩薩像下。應畫摩麼雞[3](周言我所)天女。金剛使天女。於大勢至菩薩像下。應畫多羅(*周言[4]瞳子)天女毘倶胝(*周言顰目)天女。其多羅天女著白色衣。餘三天女衣皆雜色。此四天女並著天衣。衆寶嚴飾顏貌和悅熙怡微笑。悉皆蹦跪偏袒右肩。向尊者前合掌恭敬。復於觀自在菩薩像前。應畫不空羂索呪王。其形色相非赤非白。衣服赤色頭髮動搖。面有三目赤色赤光。耳璫垂下口出四牙二上二下。兩眉或蹙下垂時動。身有四臂長短瓔珞交垂胸臆。於尊者前雙膝著地。曲躬瞻仰側耳而聽

復於尊者兩邊近處。應畫梵王帝釋及那羅延自在大自在等諸天之衆。各依本形衣服莊嚴。倶向尊者合掌而立。於壇四面。各應畫作一大龍王。所謂娑竭羅龍王阿那婆蹹多龍王。難陀龍王鄔波難陀龍王。於壇四角應各畫一阿素洛王。所謂[illegible]明阿素洛王羅帖羅阿素洛王。毘摩質怛羅阿素洛王吼聲阿素洛王。結是壇已復作諸印及諸器仗莊嚴壇場。謂應畫作螺形之印輪形之印。蓮華形印難地迦印。沙底[5](丁履反)迦印*萬字印文。又應[6]畫作棓鑽戈戟。及弓箭等諸器仗形復作白蓋若華若幡。欲畫之時應令畫師。先淨洗浴著新淨衣受持八戒。應取欝金牛黃雄黃金精朱[7]砂。勝妙彩色勿以膠和。當用健陀洛娑香汁及[8]酥和之。以此而畫。於壇周遍應懸青黃赤白四種色幡。壇上應以白蓋覆之。復以金銀赤銅作八大瓶。其[9]瓶皆用栴檀沈水龍腦欝金。和此諸香畫彼瓶上。即以寶華繫其瓶項。各滿盛水置於壇中。復取好香*酥蜜乳酪。如是五物各盛四器安著壇中。以*酥煮餅用[10]沙糖石蜜而塗餅上。取粳米飯及以乳糜。若胡麻粥若大麥粥種種好食。唯除血肉。皆以盤盛壇中供養。壇外四面築牆掘塹。或竪籬柵隨作一種。又於壇等四面各開一門。於其門外令人守護。其守護者令身被甲手執器仗。復去壇外一倶盧舍。周匝四面陳列四兵象兵馬兵車兵步兵。而爲守護禦敵非人。其持呪人香湯沐浴著新淨衣。作吉祥法誦呪自護。不令非人而得其便。復於壇外立一小壇。即令其王及王眷屬應入壇者。於小壇內香湯洗浴。著[11]純白衣持八戒齋。經一日一夜皆令斷食。口嚼楊枝呪白芥子。令王自身及諸眷屬皆手執之。以吉祥瓶水灌王頂上。令王正念方便安慰至心改悔。其誦呪人即先入壇[12]諸呪神衆。以香華飲食及以燈明。種種供養頂禮聖觀自在菩薩。應誦此呪呪白芥子散於十方。呪曰

第[13]十八[14](丹本此呪却在中卷)

唵 阿慕伽 赦[illegible]耶 赦[illegible]耶 許泮吒

此是結界呪。欲結界時先以此呪呪白芥子。散十方面而爲防護呪曰

第十九[15](丹本此呪却在第十八段)

唵 阿慕伽 鉢囉[16](二合)底訶多 漫陀漫陀 囉叉囉叉(自稱名) 囉攘 薩婆薩埵許 倶嚂唵 泮吒[17](半音)娑婆訶

此是結壇神呪。欲結壇時。先以此呪呪水。呪灰[18]或白芥子。散灑四方隨其遠近。即成界畔而爲防護。呪曰

第二十[19](丹本此呪却在第十九段)

唵 帝囇嚕枳耶 微闍耶 慕伽播賒[20]娑蟒囉 三摩耶 地瑟咤南 摩訶娑蟒耶鉢[21]囉*(二合)答波許若

此是禁自身呪。若入道場。先以[22]此呪呪禁自身。不令非人而得其便。呪曰

第二十一[23](丹本此呪却在第二十段)

唵 阿慕伽 囉叉囉叉(自稱名) 許泮吒*(半音)

此是呪香呪。若入壇場欲燒香時。先以此呪呪香然後燒之供養

第二十二[24](丹本此呪却在第二十一段)

唵 阿慕伽 淡磨淡磨 鉢囉 底 掣度 謗忙 微嚧麼 娑婆訶

此是呪華呪。若入壇場欲以華鬘供養時。先以此呪呪華鬘用散壇場

第二十三[25](丹本此呪却在第二十二段)

[1]左＝右㊁ [2]萬＝卍㊁* [3]周＝此㊁* [4]童＝瞳㊂ [5]反＝切㊁ [6]〔畫〕－㊂ [7]砂＝沙㊄㊅ [8]酥＝蘇㊄* [9]〔瓶〕－㊂ [10]沙＝砂㊂ [11]純＝淨㊄㊆ [12]諸＝請㊂ [13]十八＋(呪)㊆㊁下至二十五皆同 [14]〔丹本…卷〕八字－㊂㊃ [15]〔丹本…段〕十字－㊂㊃ [16]〔二合〕－㊂㊃* [17]〔半音〕－㊂㊃* [18]〔或〕－㊁ [19]〔丹本…段〕十字－㊂㊃ [20]〔娑〕－㊂㊃ [21]囉＝羅㊂ [22]〔此〕－㊂ [23]〔丹本…段〕十字－㊂㊃ [24]〔丹本…段〕十一字－㊂㊃ [25]〔丹本…段〕十一字－㊂㊃

唵　阿慕伽　阿訶囉　阿訶囉　布澁波達
隬❶闍微麼　阿遮唎尼　許泮吒(半音)

此是獻供❷神呪。欲獻供時。先以此呪呪水粳米及諸雜華。然後散灑於壇之內奉獻供養

第二十四(❸丹本此呪却在第二十三段)

唵阿慕伽　阿囉闍　鉢囉(二合)底車傑囉伽
跛店嚤哩(二合)薩拏　嚤哩(二合)薩拏沫林
娑婆訶

此是呪座神呪。若欲坐時。先以此呪呪壇內座。然後於上結加趺坐。以其兩手作蓮華印。誦不空羂索心呪。如是誦呪威神力故。於虛空❹由有異相現。或時聞有說法之聲。或聞彈指或唱善哉聲。或見雨華。誦呪之人見聞如是不可思議吉祥事已。即知所作壇法成就。王及眷屬應即入壇。是誦呪人即從座起。頂禮聖觀自在菩薩及諸聖衆。從壇內出執王右手。引至壇門令王合掌。即取白繒掩王兩目。令王敬禮諸佛菩薩及神呪王。幷多羅天女毘俱胝天女。摩麼雞天女金剛使天女。及大勢至菩薩普賢菩薩已。令王發心至誠懺悔。作大誓願手捧妙華。呪人引王從西門入至於壇中。以所捧華於諸像前隨意而置。所置華處即以爲師。胡跪合掌受菩薩戒。永斷酒肉不食葷辛。不復歸餘邪魔外道。知恩報恩。唯願三寶菩薩聲聞慈念加護。從今已後於衆生類。常施無畏誓不斷命。發菩提心出眞實言。不爲邪行常行正見。不起我見及衆生命者補特伽羅一切邪見。勤求出離證空法性。終不執著一切諸相。第二第三亦復如是。即作誓言。願以如是所生功德速出世間。常作導師兩足中尊。令一切衆生斷煩惱病受諸律儀。於是呪人授王不空羂索心呪印法。引出壇外。復應次第引王眷屬。一一入壇如王受法。其事畢已王及眷屬。應以財寶什物。施呪人等方自還宮

若造臣壇縱廣一十六肘。於其壇內所有界道勿用金銀。隨其力分用諸綵色。畫呪王等諸形像時。如王壇法應置飮食壇內供養。於壇四面各立幢幡。四吉祥瓶各滿盛水❺用置四方。應入壇者先淨洗浴著新淨衣。燒衆名香散華供養。所有法用皆如王壇

若造民壇縱廣八肘。於其壇內應畫尊者聖觀自在菩薩呪王像及以印文。其餘形像不應如彼王臣壇法。若畫壇時用赤白黃色三道界之。其吉祥瓶或用白銅或用赤銅。或以銀作隨自力分。嚴辦香華幡蓋種種飮食。及諸果子而爲供養。應入壇者洗浴受戒。入出壇場一切軌則皆如王法。如是壇場所有利益。皆是世尊善巧方便。調伏衆生令於長夜而得解脫。若求聲聞者即以聲聞乘而調伏之。若求辟支佛者即以辟支佛乘而調伏之。若求菩薩者即以大乘而調伏之。若以如是祕密神呪而調伏者。即以神呪善巧方便。令趣善道乃至菩提。是故於此神呪應斷疑惑。若有成就佛及菩薩所說神呪。如此之人即得預流一來不還阿羅漢果辟支佛果。乃至證得阿耨多羅三藐三菩提。是故入此壇者成大福業。具足智慧神通宿命。乃至十地所有功德皆悉成就。超越衆魔一切境界。摧伏怨敵斷諸障惱。乃至五無間業悉皆銷滅。無量功德皆悉成就

成就調伏諸龍得自在分第十四

爾時聖觀自在菩薩。復說調伏龍法。若有欲得調伏諸龍得自在者。持呪之人應往至彼龍所居處。取淨黃土用和牛糞。塗作壇場。燒栴檀香及沈水香散華供養。應誦尊者聖觀自在不空羂索心呪王一百八遍。龍所居池水皆枯竭。龍及男女自然而現。皆悉歡喜頂禮呪人。讃呪者言善來善來何爲至此。呪者報言我有所欲希能相爲。龍即問言何所須耶。呪者報言我所思念。汝宜隨順速應我心。其龍聞已頂禮呪人忽然不現。須臾之間龍所居處池水還滿。龍及眷屬歸於本宮無復暴惡。其性調柔住不放逸。常懼呪人重加其罰失於自在。及其眷屬恐墮惡道不貪五欲。呪人於後欲求財物。廣行惠施饒益衆生。念彼龍時其龍即變作童子形。應念而至。身服珍寶種種莊嚴。於呪者前❻胡跪而問。欲作何事。呪人報言我須財物以施貧乏。龍復報言今隨意樂當令滿足。作是語已即入海中。取如意寶珠奉施呪人。而發大願以如意珠。施贍部洲一切衆生。捨離貧窮得大富貴。所求滿足自在無礙。呪人得珠而語龍言。汝可還宮我若須汝。應念可來無得遺忘。呪人得此如意寶珠。所須皆遂。利益無量諸衆生類。皆令快樂富貴自在。呪人復以種種香華供養寶珠。惟應自見勿示他人。若示他珠即失神

❶閣＝闍〔宮〕　❷〔神〕－〔宮〕　❸〔丹本…段〕十一字－〔宮〕〔甲〕　❹由＝中〔宮〕〔甲〕　❺用＝安〔宮〕　❻胡＝湖〔宋〕〔元〕〔甲〕

變復不自在。後若賣時於百俱胝價中但得其半。復更賣時又減半價。如是後後復更賣時常減其半。乃至如石一無所直。棄之於地無有光明。若於後時有佛出世。此如意珠還有神變入於海中。如是福力皆由神呪。若不如是如意寶珠甚難可得。若彼呪人見時❶氣旱稼穡燋黃。心念彼龍其龍爾時。化作人形應念而至。頂禮呪人而作是言。仁者復何所須。呪人報言今者*氣旱苗稼不❷登。可降甘雨普令潤澤。於是時間即復龍形。昇於空中興大雲雨。普❸洽一切無不豐足。作是事已白呪人言。其所應作我今已辦。呪人告言可還本所。我若憶念汝當赴我。其龍於是禮呪人足。即沒不現還於本宮。若彼呪人欲於龍宮有所遊觀。憶念彼龍其龍即能應念而至。而作是言仁者復何所須。呪人報言欲往龍宮有所遊觀。即將呪人欻然而去。至彼龍宮龍變呪人以爲龍子。雖共遊處。終不爲彼龍毒所傷。呪人遊戲淹時還憶人間。即採龍宮所有珍寶。衣服飲食香華繒綵。及諸樂器莊續等事。悉皆殊勝人中所無。龍與呪人齎持彼物。於須臾頃還至本處。復語呪人作如是言。更欲何求呪人報言。衆事已辦隨意而去。其龍爾時昇空而❹逝。若彼呪人意欲移龍置於他國。即往龍池而誦此呪結界自護。呪曰

第二十五 ❺丹本此呪知在第二十四段

唵　阿慕伽　烏波味賖　鉡泮吒*半音

❻丹本有呪云 此呪宋鄉二本無丹本有此呪爲第二十五段呪

唵　阿慕伽　毘祇耶　摩訶那去　漫陀漫陀　娑婆訶

此是護自身呪。欲結界時先誦此呪。以呪十方隨心遠近作其界畔。一切非人無能得便。以淨黃土於其界內。還擇淨地作四方壇。於其壇內燒香散華。應畫羂索猶如蛇形名龍羂索。爾時呪人以右足拇指。躡畫索頭。誦不空羂索心呪王一百八遍。其龍爾時身如焚灼。至呪人前以呪力故。雖有瞋怒不能爲害。即變其形以爲水蛇。呪人取之以置瓶內。或篋笥中無所逃避。所去之處恒將隨逐。欲以乳汁存其軀命。設有餘國旱澇不調。能❼貨易之以取財物。爲❽護國故不將貨賣。若有國土旱澇不調。❾令其降雨無有過失。龍至他國降注甘雨。一切苗稼甘蔗稻穀悉皆成熟。又能令彼多諸水牛。彼國衆生因之耕植。由此遠離饑饉疫病鬪戰諍論。復無賊盜及以惡獸。衣食豐足安隱快樂。一切人民皆行善事。惠施貧乏堅持禁戒。廣修福業恒念無常。說如是言我等衆生生於邊國。無量時來饑饉逼迫。應知皆是大龍威德力故。令我等發捨離如是無量苦惱。大龍由是得無量福。❿復爲彼國承事供養。龍王歡喜守護人民。時持呪人攝取彼龍勸立誓願。常令利益一切衆生。復與受戒。彼龍因此善根力故。捨畜生身得不退地。乃至證⓫獲無上菩提。其持呪人爲利衆生施其命故。檀波羅蜜乃得圓滿。不⓬得生於地獄餓鬼畜生趣中。常生人天速得佛地

成就⓭覓不空羂索王法分第十五

若有欲得見不空羂索神呪王者。其持呪人應先洗浴。著新淨衣堅持禁戒。然後擇空閑處。或於樹下或於塔邊或園林中。以白月八日或十四日。治地作壇用水灑之。敷吉祥草應誦此呪。自結頂髮而護其身。呪曰

⓮唵一　阿慕伽上二　跛囉視多三　略⓯叉略叉四　我某甲五　賭呼奄反六　撥七　⓰娑⓱嚩訶⓲八

誦此呪已。應誦不空羂索王呪。呪白芥子三遍散於四方。即得一切障礙鬼神。退散馳走無能惱亂。然後於草上結加趺坐。以衣蒙頭作定手印。應誦不空羂索神呪王滿一千八遍。爾時即有大聲及大光明或空中華下。持呪之人見聞如是不應驚怖。當知即是成就見尊者不空羂索王法。然後從座而起燒香散華。一心憶念尊者聖觀自在遍觀十方。即見聖不空羂索神呪王。從南方來乘空而行。威光晃曜如百千電。一切珍寶莊嚴其身。面有三目現瞋怒相。口牙上出髮如火焰。其色黳黳猶如夏雲。身有四臂。一手執劍。一手執索。所執劍索有火焰光。被赤衣服鼻中氣出如盛火焰。遍滿虛空明耀。一切手足皆以眞金金剛末尼及吠琉璃而莊嚴之。以大龍王而爲瓔珞。於是大笑聲如天鼓其形可怖。山河振涌樹木摧折。持呪之人雖見如是種種異相。不應驚怖。但誦不空羂索心呪王。及專心憶念聖觀自在菩薩燒香散華。復以淨水和白粳米散之供養。爾時呪王從空而下容貌寂靜。猶如天身熙怡微笑。讚呪人言善哉善哉。我今歡喜汝求何事。若求自在安樂若曷囉闍。作斫羯羅伐⓳底曷囉闍⓴位。若隱形若

❶氣＝亢旱(甲)＊　❷登＝發(甲)　❸洽＝合(三)　❹逝＝遊(甲)　❺〔丹本…段〕十一字－(三)(甲)　❻〔丹本…訶〕四十二字－(三)(甲)　❼貨＝貿(三)(甲)　❽護國＝獲罪(宋)(元)，護罪(明)(甲)　❾令＝今(明)　❿〔復〕－(三)　⓫獲＝護(明)　⓬得＝復(三)(甲)　⓭見＝具(宋)　⓮〔唵…八〕三十二字－(甲)　⓯叉略＝略叉(三)　⓰娑＋(思說反)細註(宋)(元)，(思說切)細註(明)　⓱嚩＋(房可反)細註(宋)(元)，(房可切)細註(明)　⓲〔八〕－(三)　⓳底＝坻(三)　⓴位＝低(元)(明)

騰空若呪仙若呪仙所羯囉伐底曷囉闍。若帝釋若梵王若護世。若徧作隨念智若五通。若預流果一來果不還果阿羅漢果辟支佛果。乃至阿耨多羅三藐三菩提道。隨汝所樂。其所樂者禮拜求索。如上所說應作是言。汝可與我而作使者。爾時呪神爲作使者。隨有處分皆悉能作。所行之處常隨逐之。所見所聞向呪人說。若持呪人不用呪王親近仵時。卽自遠去。呪人憶念應時卽至。或將伏藏與持呪人。或示伏藏。若持呪人見鬼病者意欲療治。使者卽爲除遣幷治罰之。若患寒熱等病。❶能令除滅。亦能禁止一切水火刀劍毒藥雲龍盜賊。復能摧破他軍怨敵。隨持呪者所作無違。呪人瞋時亦不敢瞋亦不逃避。呪人若不如法及以怯弱卽不成就。由是呪人常應如法勤修福業。不假多功而得成就

成就見如來法分第十六

若有欲得見如來者。其持呪人行十善業。起慈悲心發增上意樂。精進堅固自誓。❷要期。爲欲利益一切衆生。供養三寶。於聖觀自在菩薩像前。塗地造壇。隨❸力所辦種種資具。燈燭華香而用供養。淸淨其身著鮮白衣。日別三時洗浴幷換衣服。於其壇內或三日或七日斷食。結❹加趺坐作如來印。應誦不空羂索心呪王。爾時聖觀自在菩薩。像身❺震動或現神變。或行或坐或❻低或昂。或現一身多身或麁或細。或起騰空放大光明。若見如此種種異相。當知卽是呪法成就。其持呪人應❼令普賢得見如來。復由此相聖觀自在菩薩。令普賢菩薩。奉請世尊使呪人見。復由此相當知如來。允許聖觀自在菩薩之所啓請。爲欲利益哀愍一切衆生故。時持呪者見如是相歡喜踊躍。復以種種供養之具。供養聖觀自在菩薩。應誦不空羂索心呪王乃至聖觀自在菩薩像。於其座上示現隱沒。如來出現申金色臂。安慰呪人唱如是言。汝者如來大悲者哀愍汝故。汝所希求我當滿足汝願。于時呪人瞻仰世尊。踊躍歡喜右繞七匝。香花供養修敬已畢。白言世尊。我今肉眼得見如來。我所希求願令滿足。爾時世尊告呪人言。隨汝意樂悉當與汝。汝今何求。若求多聞。若求財寶富貴自在。若求呪仙。若於如來法中。求聲聞緣覺菩提。若求灌頂菩薩之位。若求人中無病長壽。或求生婆羅門家居士大種姓家。轉輪王家殊勝生處。若求生四大王衆天三十三天。焰摩天覩史多天化樂天他化自在天。梵身天淨居天及求聖果。如是等處所求皆得。以如來神力故福德加持故。如來祕密神呪故。聖觀自在菩薩願力故。不空羂索心呪王威力故。持呪之人意樂淸淨故。如來語言無虛謬故。諸所希求必當成就。若持呪者於如來前欲得授記。如來亦爲授記。愚夫少智不應分別。生如是疑佛智難成。要經無量百千俱胝那庾多阿僧企耶劫。修行淨業百千業行。善巧方便方得成滿。云何以少呪法一生修集便得授記。勿起此疑。何以故以持呪人。修行般若善巧方便。信力精進力念力三摩地力。由是因緣一切成就。乃至成佛故。我今者安慰呪人。勸發精進爲之授記。當成阿耨多羅三藐三菩提。欲令呪人得授記已。依菩薩行次第修習。一切自在得靜慮三摩地。如是自在菩薩。得近阿耨多羅❽三藐三菩提。由是呪人先求自在。若有未嘗菩提樂者。應生淨信乘信力故。一切事成速達彼岸。若不信者假使經於百千俱胝。多劫精進虛捐其功。終無獲證。遠離阿耨多羅三藐三菩提。世尊由是了知衆生意樂。故爲之授記。呪人由是於世尊前。求授記故佛爲之記。爾時呪人得授記已。應知決定我當成佛。爲天人師無上福田。而發是心我下劣身。不淨所生無常敗壞。壽命短促生滅逼迫。復何所用。爲求如來不壞身故持養此身。發願不作身語及意不善之業。常行身語及意善業。必當捨離五趣之身。修行佛因精勤苦行。以持呪人神呪力故。定證菩提。爲能積集不可思議功德力故。誦持如來陀羅尼故。修習殊勝三摩地力故。由是如來呪藏中。說如此神呪。有大印法及結壇法幷入壇法。❾攘災法增益法。治罰一切障礙鬼法。若有信者以呪方便而調伏之。能現菩薩種種神變。所作吉祥善巧方便。無病長壽滅諸煩惱離五無間業。復能銷滅厄難災障。能除疫病。及能除呪起死屍鬼魘魅。幷起屍鬼及惡徵祥。復能令毒藥蠱毒器❿仗。亦療黑疳痔瘻。塞建陀鬼癇鬼影鬼小兒鬼。由呪力故不能爲害。復得色力富貴自在安樂身心。悅豫智慧聰明憶念。有大威德衆人敬愛。復能成就福智資糧增長善根。面貌

❶〔能〕－㊂ ❷要期＝邀斯故㊂，邀期㊊ ❸（其）＋力㊂ ❹加＝跏㊂㊊ ❺震＝振㊂㊊ ❻低或昂＝住或臥㊊ ❼令普賢＝知必當㊂ ❽〔三藐〕－㊂㊊ ❾攘＝禳㊂㊊ ❿仗＝伏㊒

端正光輝可愛。若有成就尊者聖觀自在菩薩不空羂索心呪王法。即得如是無量功德。如如意寶及劫臘波樹所求皆得。此神呪法假使經於百千俱胝劫生求。尚難可得。何況少福衆生而得此法。法尚難得何況成就。當知此呪難得見聞。以一切如來之所護持。一切菩薩之所同入。一切如來所共成就。一切諸天之所擁衛。常爲呪人之所供養。是大福聚。能應衆生皆得滿足。示現無上正等菩提。若有人受持此呪。以諸花香幢幡寶蓋。供養恭敬尊重讃歎。終不墮於地獄餓鬼畜生諸惡趣中。①常生極樂世界阿彌陀佛前。壽命無量。一切皆如聖觀自在菩薩威德神力

第二十六呪

南謨囉哆那　怛囉夜耶　南謨阿弭哆婆耶　怛他蘖多耶　南謨阿唎耶②跛嚧吉帝　失筏囉耶　菩提薩埵耶　摩訶薩埵耶　摩訶迦嚧尼迦耶　怛跌他　唵　阿慕伽鉢囉底喝多　倍訶囉　倍訶囉許泮吒

此是收除呪。凡結壇事畢欲收除時。先誦此呪然後除之

不空羂索*陀羅尼自在王呪經卷下③

No. 1098 [No. 1092 (Fasc. 1, 2)]

④佛說不空羂索陀羅尼儀軌經卷上（一名不空羂索教法術旨）

師子國三藏阿目佉奉　詔譯

⑤如是我聞。一時⑥佛在淨居天中。與諸天大衆淨居天王。伊首羅天王魔醯首羅天王。大梵天王帝釋天王及諸天⑦衆。寶蓮華師子之座而說妙法。踰⑧如日光照明一切。爾時觀世音菩薩摩訶薩。歡喜踴躍即從座起。偏袒右肩合掌恭敬。禮佛足⑨已整理衣服。長跪叉手前白佛言。世尊。我有陀羅尼。名不空羂索心王陀羅尼眞言三昧耶法。乃往過去九十一劫。彼最後劫中有佛出世。名世間自在王如來應正等覺明行圓滿善⑩逝世間解無上士調御丈夫天人師薄伽梵。彼佛世尊憐愍我故。授是陀羅尼密言一切法門。其佛世界名曰勝觀察患。世尊我從是已來。常受持此陀羅尼眞言一切⑪法教。導化無量百千衆生。所謂淨居天王伊首羅天王。魔醯首羅天王大梵天王。帝釋天王一切天⑫王各幷眷屬。恭敬供養尊重讃歎。皆令住於阿耨多羅三藐三菩提。俱以離疑網智而莊嚴之。世尊我初得是陀羅尼法時。證得百千不空無惑智。莊嚴首三摩地門而皆現前。世尊由斯眞言之力。現見十方無量無數種種剎土諸佛如來所有會衆。而皆供養聽聞深法。展轉敎化無量有情。皆得發趣無上菩提。是故智者應當受持。世尊若此經典所⑬作方處。當知其地即有無量百千淨居天王伊首羅天王。⑭大梵天王帝釋天王。及諸一十二萬百千天王幷其眷屬。常共擁護恭敬圍繞。世尊若斯經典所在方處。有能依法清淨書寫。讀誦受持讃歎之者。當知其地即是一切諸佛全身制底。世尊若諸有情。暫能讀誦聽聞。流行此不空羂索心王陀羅尼眞言三昧耶者。當知是人則當親近恭敬供養無量俱胝那庾多百千諸佛。於諸佛所種諸善根。所以者何。此法乃是一切諸佛菩⑮提寶聚　世尊若有有情造極惡業。謗讟一切諸佛菩薩獨覺聲聞。及謗正法言無有善。或復破滅諸佛菩薩獨覺聲聞。及謗形像塔廟經論教法。是應墮阿毘地獄。經無數劫受無間苦。諸佛菩薩獨覺聲聞。雖具神通亦不能救。世尊如斯有情。能生悔心清潔澡浴。以香塗身著鮮潔衣。如法佛前至誠懺悔過去今生所造重罪終更不犯。受持齋戒清淨其心。七日七夜誠斷諸論。於不空羂索觀世音菩薩前。每日誦此陀羅尼眞言一百八遍者。當知其人先世所造十惡五逆四重諸罪。悉滅無餘。不墮地獄。惟除五逆現世輕受。云何證知。所謂一日二日三日四日乃至七日。瘧病熱病或患眼耳鼻舌⑯斷牙齒。頭背兩肩心肚脇肋。腰髀兩膝痔痢霍亂。手脚煩疼白癩風疽。疥癬癧瘻遊腫。癰腫毒腫癀病瘻門。瘡皰痒瘨厭蠱等病。或爲鬼神之所嬈亂。或爲人民種種譏謗横加罵辱。鞭撻楚⑰楚閉受諸苦惱。遭餘惡事或夢不祥。世

①常＝當【元】【明】　②跛＋(路)【明】　③甲本奧書云，保元元年月日於大敎房恭法印御房御本書了密宗覺成留賜後覽共期佛慧耳一校了宇治池殿僧房(以下不明)　④【原】享和元年刊長谷寺藏本，【甲】東寺三密藏古寫本，【乙】保延三年寫高山寺藏本，【丙】高山寺藏古寫本　⑤原本冠註曰，准下如是我聞之前應有母陀羅尼品之品號　⑥〔佛〕－【甲】【丙】　⑦衆＋(處)【甲】【乙】　⑧如＝衆【甲】　⑨已＝以【甲】【乙】【丙】　⑩逝＝誓【甲】【乙】【丙】　⑪法教＝教法【甲】　⑫王＝主【甲】【乙】【丙】　⑬作＝住【甲】【乙】【丙】，在【丙】　⑭(魔醯首羅天王)＋大【甲】　⑮提＝薩【甲】　⑯斷＋(齗)【甲】　⑰〔楚〕－【乙】

尊此人以是輕受。　能壞地獄一切劇苦重報之罪。何況淨信輕罪有情。受持此陀羅尼眞言不成就耶。若有情身心不安。爲於種種災厄怖畏惡夢不祥。　日日清潔讀誦受持燒香供養者。　則得消滅　世尊若有善男子善女人。如法書寫受持讀誦聽聞是法。爲①人如法宣說讚歎。教②他書寫受持讀誦。廣③令一切胎卵濕化有情。　得聞此陀羅尼眞言三昧耶者。皆得解脫一切罪障。是善男子善女人等。當淨其心如理思惟。以無所得智。無方處智。無我無人無受者智。無分別智。無生無滅智。不遲行智。無作無染智。平等性智。離五蘊色聲香味觸法。無取無捨精進智。以是種種眞如巧智。制御於心而爲方便。觀念諸佛常見目前。　不久當得十方百千一切諸佛一時現前。摩頂讚歎爲作證明。或復夢覺得見好相。或得諸佛變作沙門。與④授菩薩增上戒品。令滅無量百千微塵數劫一切重罪。　乃至如法書寫是經安置宅中。　以諸香華隨心供養尊重禮拜。所得功德亦復如是。世尊是今且略說少分之耳。若⑤有情爲勝他心嫉妬諂誑。或爲恐怖財利輕戲依他之心。　讀誦聽聞此陀羅尼眞言三昧耶者。　皆獲勝利。　或復聞⑥以誹謗輕毀而不恭敬。　亦獲勝利。世尊今此利益。唯大智者知。乃是世間自在王如來威神之力。⑦乃是觀世音大慈悲力。令諸惡輩一切有情。一經於耳⑧譖⑨種殖無量善根。所以者何。世尊譬如有人以癡惡心。行詣龍腦香林或諸香林。以恚癡智種種罵香。復恚心謗言此香實無香氣。取⑩香斫截擣碎爲末。和水飲噉或塗身上。是香無心不言彼人而輕⑪置我。以是香性能熏一切。無香之物芬馥皆香。世尊此不空羂索心王陀羅尼眞言三昧耶亦復如是。若諸有情說無因果。種種誹謗⑫求非過惡。或爲嫉妬諂曲財食一切厄難。受持讀誦而作供養。由是因緣得大善根。從此身後於所生處。常得戒香定香慧香解脫香。威德無畏福⑬智⑭資糧香。一切菩提堅固不壞福聚蘊香。所生之處貴族種姓福聚圓滿。戒慧嚴身常能饒益　世尊若善男子善女人。受持讀誦此陀羅尼者。應白月八日或十四日或十五日。清淨澡浴以香塗身著淨衣服。或復不食斷諸談論。於不空羂索觀世音菩薩前。如法而坐燒衆名香。瞻菩薩面誦此陀羅尼七七遍或一百八遍。世尊當知是人現世之中則得二十種功德勝利。何名二十。一者身無衆病。若有宿業病生速令除滅。二者身膚細軟姝⑮娧妙好。三者恒爲衆人觀視愛樂不相厭怠。四者六根常定財寶自然。五者不爲劫賊侵奪衣服財寶。六者不爲水火焚漂一切財寶。七者不爲侵陵殺害強取財寶令飢餓⑯死。八者不爲崖岸自墜死。九者加持⑰淨水灑散一切菓實苗稼。惡風霜雹蟲獸之類。悉不災難苗稼滋茂。十者不爲軍⑱陣鬪諍而殺害死。十一者不爲世間諸惡鬼神吸噉精氣怨讎害死。十二者常爲衆人讚歎稱譽。更相戀慕不值惡時死。十三者若見一切外道惡人自然和睦。十四者不爲一切惡人誹謗謀害。若有起者速自便滅。十五者恒無怕怖一切⑲人非人等。十六者不爲世間厭蠱呪詛荼枳尼鬼而得便死。十七者一切諸惡隨眠煩惱自然消滅。十八者不爲水火焚漂刀箭毒藥毒虫殃害身死。十九者一切諸天常當守護。二十者當所生處具大慈大悲大喜大捨。四無礙心　世尊復有八法。何名爲八。一者臨命終時。觀世音菩薩自變現身作沙門相。善權導引將詣佛剎。二者臨命終時體不疼痛。去住自在如入禪定。三者臨命終時。眼不謾顧現惡⑳死相。四者臨命終時。手脚安穩右脇臥死。五者臨命終時。不失大小便利惡痢血死。六者臨命終時。不失正念而不面臥端坐座死。七者臨命終時。種種談說深妙之法乃壽終死。八者臨命終時。願生佛剎隨往生諸佛淨剎。蓮華化生常覩一切諸佛菩薩摩訶薩衆。恒不退轉　世尊若有有情深樂此法卽便爲說。　或有發心盡求是法受持讀誦亦不慳悋。依法廣爲分別解釋。何以故。菩薩者於諸有情。常起悲智㉑僥無慳惜嫉妬之心。乃得修治無上法故。又菩薩者恒爲有情勤修善法。是故得名眞是菩薩。言菩提薩埵者何謂也。菩提名智薩埵名悲。菩示方便之衆義也。㉒此二法荷濟有情。乃得名爲菩提薩埵　世尊若㉓譖許我。我當爲利益一切有情㉔乃至邪見斷見惡慧衆生等。我今欲於如來前。說是不空羂索心王陀羅尼眞言三昧耶。願垂納受　爾時釋迦牟尼如來。㉕告觀世音菩薩摩訶薩言。善男子汝當說之。今正是時。

①〔人〕－明乙丙　②他＝化宋乙丙　③〔令〕－明乙丙　④授＝受宋乙丙　⑤(有)＋有明　⑥以＝已明*　⑦乃＝及宋丙　⑧譖＝卽當明　⑨種＝經宋乙　⑩香＋(氣)宋乙丙　⑪置＝罵明　⑫求＝妄明　⑬〔智〕－明　⑭資＝積丙　⑮娧＝悅明，〔娧〕－甲　⑯死＝者宋丙　⑰(淨灰)＋淨明　⑱陣＝陳宋，陣乙丙　⑲人非＝人等宋，非乙　⑳死相＝相死明　㉑僥＝幸明　㉒(因)＋此明　㉓譖＝儻明　㉔乃至＝乃宋，及乙　㉕〔告〕－明

如來亦喜我加被汝。今爲利益惡世一切垢重尠福有情。及爲新學菩薩住大乘者。廣作利樂施爲佛事

爾時觀世音菩薩摩訶薩。蒙佛聽許熙怡微笑。合掌恭敬瞻仰如來目不暫捨。白言。世尊如來。今*以聽許我說是不空羂索心王母陀羅尼眞言三昧耶。此三昧耶者。乃是一切菩薩摩訶薩。同共修治至解脫處。我今哀愍世間。利樂安樂無量有情說是神呪。若受持者應先敬禮正眞行慈氏菩薩摩訶薩衆　敬禮金色光明吼聲自在王如來應正等覺　敬禮師子遊戲王如來　敬禮無量光如來(案梵本文若略誦持則略敬禮佛菩薩等。當從慈氏菩薩下。略至敬禮無量光如來。從無量光如來。略至敬禮佛法僧寶等處)　敬禮善往摩尼寶積王如來　敬禮普光明讚歎功德積王如來　敬禮勝觀如來　敬禮寶髻如來　敬禮世間自在王如來　敬禮捨離損壞蘊如來　敬禮金色身寂如來　敬禮飲光如來　敬禮能寂如來　敬禮善名稱如來　敬禮普光明勝怨敵德如來　敬禮帝幢德如來　敬禮寶光明自在王如來　敬禮無礙藥王如來　敬禮勇猛遊步如來　敬禮善住無畏如來　敬禮佛寶法寶苾❶芻僧寶　敬禮聖觀自在菩薩摩訶薩大悲者　❷敬禮如是諸聖者。*以誦聖觀自在菩薩摩訶薩不空羂索心王母陀羅尼密❸言　爾時聖觀自在菩薩。即先入定。諦觀母陀羅尼眞言字句。皆如金色。光明❹晃耀照十方界。從三昧起。即說不空羂索心王母陀羅尼密言曰

曩莫(敬禮)❺嚷底哩(二合)耶(三)特嚩❻㖏(尼故反世)誐哆(過去)鉢囉(二合)底瑟恥(二合)帝(現前)弊耶(二合)曩莫(敬禮)薩嚩❼(一切)母馱(佛)步提娑底瓢(❽菩薩)(二合)弊耶(二合)曩莫薩嚩(敬禮一切)鉢囉(二合)底曳迦母馱(獨覺)阿哩耶(聖者)失❾囉嚩迦(聲聞)僧祇曳(❿衆)(二合)鼻庾(二合)阿底哆(去引過)曩誐多(未來)鉢囉(二合)底庾(二合)⓫𠻴半(二合)寧毘耶(二合現在)曩莫(敬禮)三藐誐多(去)難三藐(正)鉢*囉(二合)底半娜難(成就)曩莫(敬禮)舍囉捺嚩(二合)底⓬吉蘇多耶(舍利子)忙訶(大)沫坦曳(智慧)曩莫阿唎耶(聖者)昧底哩(二合)耶(慈氏)鉢*囉(二合)母契瓢(首⓭等)(上)摩訶(大)菩提娑*𠻴⓮瓢曩莽蘇𩑈哩拏(二合)(金色)鉢*囉(二合)皤(光)嚩曩⓯囉儞(焰)(引光)濕嚩*囉(自在)曷⓰(半呼)囉(引)惹(引)耶(王)怛他揭多耶(如來)曩莫(敬禮)⓱思孕(二合)何(師子)尾吃哩(二合)捉哆(遊戲)曷(半呼)*囉(引)惹(引)耶(引王)怛他揭哆耶(如來)曩牟弭多皤野(無量光)怛他揭哆耶(如來)曩莽蘇鉢囉(二合)底瑟恥(二合)哆(善住)⓲安莽捉據吒(引)囉惹耶(摩尼)(寶幢王)怛他孽多耶(如來)曩莫(敬禮)三(二)曼多(普)喇濕弭(光)烏唥誐(二)⓳(合)哆(高)失哩(勝)據吒(幢)曷*囉惹耶(王)怛他孽多耶(普光高勝幢王如來)曩謨(敬禮)尾跛始寧(⓴勝觀察)怛他誐多耶㉑(如來)曩莫失棄寧(火光)怛他誐多耶㉒(如來)曩莫尾始㉓吠(二合)(自在)步徵㉔(世間)怛他誐多耶(如來)曩莫㉕吒囉(二合)擧寸娜耶怛他誐哆㉖耶曩莫迦那迦(金)母娜曳(仙)怛他誐哆耶(如來)曩莫迦㉗捨野播耶(迦葉)怛他誐哆耶(如來)曩謨舍(引)枳耶(二合)母娜曳(釋)㉘迦怛他誐哆耶(如來)曩莫蘇(去)鉢哩(二合)枳㉙嘌(二合)底哆(善名稱)曩忙㉚弟夜(引)耶怛他誐哆耶曩莫三(二)曼哆(普)嚩皤娑(光明)尾馹多(勝)僧誐囉(二合)忙(戰)室哩(二合)曳(吉祥)怛他誐哆耶(如來)曩莫印達囉(帝釋)計都㉛(幢)時嚩(二合)惹㉜(相)失喇(二合)曳(吉祥)怛他誐多耶(如來)曩㉝莫喇坦娜(寶)鉢囉(二合)皤細(光)濕嚩(二合)囉(自在)囉惹耶(王)怛他誐多耶(如來)曩莫阿吡囉(二合)底苛哆(無能勝)妹濕爾耶(二合)囉惹耶(王)怛他誐多耶(如來)曩謨尾訖爛(二合)哆(超)誐弭寧(步)怛他誐多耶(如來)曩莫蘇鉢囉(二合)底(引)瑟恥(二合)哆(善安住)柰哩耶(二合)(無畏)怛㉞哆誐哆耶(如來)曩莫薩婆怛他誐帝鼻庾(二合)阿攞苛㉟喇鼻藥(敬禮一切如來)三藐三母弟鼻藥(㊱正遍知)南謨㊲喇怛娜怛囉(二合)夜耶(敬禮三寶)曩㊳謨阿唎耶(聖者)嚩路枳帝(觀)濕嚩*囉耶(自在)母弟薩*𠻴嚩耶(菩薩)忙訶(大)薩*𠻴嚩耶(摩訶薩)忙賀迦嚕尼迦耶(大悲者)翳鼻遙㊴(如是)(二合)曩*謨嚷吃哩(二合)𠻴嚩(二合)(作禮)伊入那(此)㊵魔哩耶(聖者)嚩路枳帝(觀)濕嚩㊶囉(自在)母驅時祇(二合)嘌喃(宜說)阿慕伽播落(不空羂索)曩忙(名)纈哩(二合)娜焰(心)怛他誐哆(如來)三姥佉(對面前)麼瑟耽(說)摩揭*𠻴(輕呼)鉢哩沙(衆)沫地曳(中)阿誐(我)弭娜寧(今)忙鞅哆以使野(二合)弭曳㊷(宣說)薩嚩(一切)迦唎野(作)薩嚩(一切)麼曳數者(恐怖)瞋(我)囉乞叉羅乞叉(稱自名字)皤嚩都(擁護)薩嚩薩*𠻴嚩(二合)㊸囉者(一切衆生)坦鞔他唵柘囉柘囉只哩只哩主嚕主嚕摩訶迦嚕尼迦耶(大悲)薩*囉薩*囉菜哩菜哩只哩只哩㊹比哩*比哩尾哩尾哩摩訶鉢𠻴莽(大蓮華)賀嚏哆耶㊺乎迦攞迦攞枳哩枳哩擧嚕擧嚕摩訶(鼠)馱(清淨)薩㊻𠻴嚩(二合)耶(有情)翳醯曳啊姥地野(二合)姥地野(二合)馱嚩馱嚩步馱耶㊼步馱耶迦拏迦拏枳捉

❶芻=蒭(宋)(元)(明)　❷敬禮=禮敬(宋)　❸言+(者)(宋)(元)(明)　❹晃耀=日光(宋)(元)(明)　❺嚷=囊(宋)(元)　❻㖏=怒(宋)(元)　❼〔一切〕－(宋)(元)(明)　❽〔菩薩〕－(宋)(元)　❾囉=羅(宋)(元)*　❿〔衆〕－(宋)(元)(明)　⓫𠻴=得(宋)(元)*　⓬吉=去(宋)(元)　⓭〔等〕－(宋)(元)(明)　⓮〔眞〕－(宋)(元)　⓯囉儞=儞數イ　⓰〔半呼〕－(宋)(元)，半呼=半引(明)　⓱思孕=僧斯孕切イ　⓲安=女(宋)　⓳〔合〕－(宋)(元)　⓴〔勝〕－(宋)(元)(明)　㉑(觀察)+如(宋)(元)(明)　㉒(火光)+如(宋)(元)(明)　㉓吠=梵(宋)(元)　㉔〔世間〕－(宋)(元)(明)　㉕吒=迦イ，吒(宋)(元)(明)　㉖〔耶〕－(宋)　㉗捨野=拾(宋)(元)　㉘迦+(如來)(宋)(元)(明)　㉙嘌=㗚(宋)(元)　㉚弟=㖒(宋)(元)，第(明)　㉛幢=相(宋)(元)(明)　㉜相=幢(宋)，憧(元)(明)　㉝莫喇=謨賴(宋)，謨刺(元)(明)　㉞哆=他カ　㉟喇=訥(宋)(元)，喃(明)　㊱知=智(宋)(元)　㊲喇怛=囉但(宋)(元)　㊳謨=莫(宋)(元)(明)*　㊴〔如是〕－(宋)(元)(明)　㊵魔=阿カ，摩(元)　㊶囉自在=自在羅(宋)(元)　㊷(二合)+宜(宋)(元)　㊸囉=羅(宋)(元)　㊹比=北(宋)*　㊺手=乎(宋)(元)(明)　㊻𠻴=嚩(宋)　㊼〔步馱耶〕－(宋)(元)

枳抳畢怒畢怒❶毘囉莽第一鼠馱淸淨薩*嚩嚩
耶不信迦囉迦囉枳哩枳哩畢嚕畢嚕摩訶大
蹇❷吔摩❸世鉢囉二合鉢哆耶得者囉者囉散者
囉散者囉尾者*囉尾者*囉吡*囉者吡*囉者
嚩吒吒嚩吒吒皤囉皤囉鼻哩鼻哩部嚕部嚕
怛*囉怛*囉底唎底唎覩嚕覩嚕系系來忙訶
大迦嚕抳迦悲忙訶鉢鼠鉢底野二合自在天㘑沙
身馱*囉自在天形冠帶如大馱囉馱囉沙囉沙囉者囉者囉
❹跛囉*跛囉嚩囉嚩囉訶囉訶囉賀賀係係護
護唵迦囉沒囉二合唅莽大梵天㘑沙形馱*囉持
逹囉逹囉地哩地哩度嚕度嚕❺吔❻嚕*吔囉
哆囉哆囉娑囉*娑囉*跛囉*跛囉始吃❼哞始
吃*哞嚩囉嚩囉喇濕名光明捨哆娑訶薩囉千百
鉢囉二合底曇抳哆莊嚴含哩囉身入嚩攞入嚩
攞哆波哆波皤娑皤娑婆*囉摩婆*囉摩薄伽
梵世尊蘇忙❽月儞逸二合底耶❾日焰魔王焰魔嚩嚕
拏水天俱吠囉毘沙門沒❿囉二合⓫唅⓬暝捺囉帝釋梵天
陀曩娜與財繽哩二合師識拏仙衆泥嚩識拏天衆
毘野二合瞑具哆供養者囉儜⓮是蘇嚕蘇嚕主
嚕主嚕母嚕母嚕補嚕補嚕散曩俱莽囉童子護
嚕二合時囉大自在天嚩娑嚩仙婆藪尾瑟吹那羅延馱曩娜
主藏神陀娑野嚩喩風嚩擬嚀火泥嚩天嚩哩二合
師仙那野迦導師嚩護多尾尾馱種種尾旨怛囉
⓯雜色㘑沙嚕波形⓰色陀囉抳作馱囉馱囉地哩
地哩度嚕度嚕虵囉虵囉伽囉伽囉揭囉揭囉
播囉播囉娜囉娜囉嚩*囉嚩*囉嚩囉那引野
迦⓱與願三曼哆普嚩路枳哆觀察尾嚕枳哆妙觀察
路計世間濕嚩*囉自在嚴醯大濕嚩囉自在姥護
姥護姥嚕姥嚕姥野姥野嚩者嚩者嚕吃叉嚕

吃叉摩摩稱名薩嚩薩*嚩嚩二合難進一切衆生薄伽
畔阿⓲唎⓳耶嚩嚕枳帝濕嚩囉耶薩嚩皤曳鼻
野二合恐怖薩⓴曩鉢娜囉㘑鼻野一切衰薩㉑曩播薩
*囉藝鼻野厄難薩嚩佗囉系鼻野㉒虐薩嚩尾
也二合地鼻野病一切薩嚩入嚩㘑鼻㉓雞二合變
陀殺挽馱曩縛哆唎拏曩㉔伽怛惹曩㉕鎖曷*囉
惹王主囉㉖賊怛嚫迦囉賊阿祇儞火嗚娜迦水尾
沙毒捨嚫怛囉刀劍波哩慕引者迦放免厄難迦拏迦
拏枳抳枳抳畢哆吹者囉者囉旨哩旨哩主
嚕主嚕印涅哩二合耶根𤚥囉力㉗曝地孕二合識
覺分折覩四囉耶聖者薩底耶二合四諦三鉢囉二合捨
迦演說答莽答莽黑黑娜𤚥娜𤚥三𤚥三𤚥等等
𤚥娑𤚥娑摩訶答嚩大黑馱迦引囉闇尾馱莽除
波*囉蜜哆彼岸波*唎布囉抳滿足二合弭哩弭哩吒
吒吒吒吒吒吒吒吒吒啜啜啜啜恥恥恥恥啅啅啅
啅麼麼麼麼驃耶鹿二合折摩㉘波吃哩哆作波
唎迦去*羅㉙披驃系引奚伊去濕嚩囉自在忙賀
步哆大鬼神識曩衆曼者迦能破迦囉迦囉枳哩
枳哩畢嚕畢嚕播囉播囉者*囉者*囉娑*囉
娑*囉羯囉羯囉迦吒迦吒鉢吒鉢吒莽吒莽
吒蘇吉尾戍馱淸淨尾濕耶國土嚩栄那止住忙
賀迦嚕抳迦大悲濕吠哆白㉚藥語攴㉛線跛尾多
絡髆曷囉怛曩寶莫畢吒冠摩*囉逹*囉釋二合甕合薩
嚩語娘智一切失*囉栄頂吃哩哆嚴惹吒髮姥攀
吒冠忙賀大㉜特步多希有劍摩*囉蓮華吃哩二合
哆作迦*囉哆*囉執地也曩禪三㉝摩地定尾母
乞叉解脫鉢囉二合劍比耶二合不動嚩護多薩*嚩嚩
衆生散哆底心流注鉢哩播者迦調伏摩訶迦嚕尼
迦大悲薩嚩羯莽一切業阿半音囉拏障曩輸馱迦淸淨二合

淨薩嚩尾野二合提一切病鉢囉二合慕重引者迦如得
出離薩嚩薩*嚩嚩一切衆生阿嗜心鉢哩布洛迦二合滿足
薩嚩薩*嚩嚩一切衆生三摩引濕嚩二合娑揭囉安慰
南謨窣姤抵頂禮娑嚩二合賀引阿迦攞非時密
哩底庾二合中天鉢囉二合舍莽娜耶息歷娑嚩二合賀
㉞引阿姥伽耶不空娑嚩二合賀引阿儞哆耶無能勝
娑嚩二合賀引阿鉢囉二合儞多耶無能勝娑嚩二合
賀*引尾*囉那耶精進娑嚩二合賀引嚩囉吡囉
娜耶能與娑嚩二合賀引𡁠難塞㉟此者名我薩嚩
羯曇一切業事矩嚕作南謨窣都帝頂禮娑嚩二合訶引
唵惹耶吽娑嚩二合訶引唵吽惹娑嚩二合㊱賀引
唵續哩窒㘑路枳耶二合尾惹耶阿姥伽播捨
耶阿鉢*囉二合底賀多續哩二合駬唎郝吽
泮娑嚩二合賀引

爾時觀世音菩薩摩訶薩。說斯陀羅尼時。放光普照補陀洛山。其山中宮殿六㊲遍震動。於虛空中雨諸天華。拘物頭華波頭摩華。奔拏唎華曼陀羅華。種種寶華寶香。㊳寶天諸衣服瓔珞鐶釧。寶莊嚴具海雲供養如來。又復供養在會大衆。華至于膝。其虛空中無量天樂不鼓自鳴。會中一切天龍藥叉羅刹。阿索洛乾闥婆蘗嚕荼緊那羅莫呼囉伽人非人等。㊴一時歡喜合掌瞻仰。同聲讚言善哉善哉大悲者。 能善說斯不空羂索心王母陀羅尼眞言三昧耶㊵等摩尼寶能與有情雨大寶雨。普獲潤澤而得解脫 爾時觀世音菩薩摩訶薩復白佛言。世尊。是母陀羅尼眞言。若善男子善女人等。每日時別燒沈水香。誦三七遍者。速得消滅十惡五逆四重諸罪。若行道路

❶尼＝吡甲乙丙 ❷吔＝哋甲乙 ❸世＝勢ヵ甲 ❹跋＝跛甲乙丙* ❺吔＝他甲乙* ❻嚕＝囉甲乙丙 ❼哞＝吽甲乙丙* ❽〔月〕－甲乙丙 ❾日＝月甲乙 ❿㘑＝羅甲 ⓫唅＝含乙 ⓬暝＋(印)ヵ甲，暝＝暝乙丙 ⓭〔與財〕－甲乙丙 ⓮是＝足甲乙丙 ⓯〔雜色〕－甲乙丙 ⓰〔色〕－甲乙丙 ⓱〔與願〕－甲乙丙 ⓲唎＝利甲乙* ⓳耶＋(耶)乙 ⓴曩＝娜甲乙 ㉑曩＝囉甲乙丙 ㉒虐＝虎甲乙 ㉓雞＝野ヵ甲，雞乙丙 ㉔伽＋(鎖)甲乙丙 ㉕〔鎖〕－甲乙丙 ㉖〔賊〕－甲乙丙 ㉗〔曝〕－甲乙丙 ㉘波＝皮甲乙丙 ㉙披＝彼甲 ㉚藥語攴＝搜胥饒ヵ甲 ㉛線＝絹乙丙 ㉜特＝特甲乙 ㉝摩＝麼丙 ㉞〔引〕－甲乙* ㉟(二合)＋此甲乙丙 ㊱賀＝訶甲乙丙 ㊲遍＝返乙丙 ㊳寶＋(冠)乙 ㊴〔一〕－甲乙丙 ㊵等＝若乙

止宿住處。或於城邑聚落山澤所住方處念誦之者。眞言加持白芥子。或復加持淨水淨灰灑散結界。眞言佉陀羅木金剛栓。眞言五色線索用繫栓上。四闕釘之卽成結界。安穩止住無諸怖懼爲大護持眞言。明神而皆歡喜。持眞言者結白線索。患①虐者佩則得除差　若一切人民臂上腕上頂上腰上。令所佩人病者得差怖者得安。加持牛蘇或烏麻油。與患熱病者。空腹服之卽令除差。若他呪詛厭蠱者。眞言鑌鐵刀附體肢分。以刀隱②捺又浸麵③捏彼人形。一眞言刀一截一百八段。至於七日每日如是。則便除愈　若患腹痛眞言紅蘇湯。與令飮服則便除愈。若④一切毒蟲螫者。眞言黃土泥數塗毒處或數加持牛乳空腹飮服。或加持煮豆汁。濕攤蟲所毒處⑤便得除愈　若患眼疼。眞言白線索用繫耳璫。又眞言竹瀝甘草白檀香水每日晨朝午時暮間洗眼。或眞言波羅奢水。日日洗之卽得除差　若患耳鳴熱風。眞言生烏麻油或醍醐。數滴耳中不久除差　若眞言者加持緋線索二十一結。用繫腰上二手腕上則護其身。若患齒疼眞言迦囉弭囉木持嚼揩齒。若患鬼病加持五色線索。當使佩之卽便除差　若爲毒藥刀杖破瘡咽喉腫病疔⑥病惡瘡。眞言⑦畢撥⑧末牛乳石蜜。而令服餐卽得除愈　若口舌欲起已起者。每晨朝時向日眞言淨水。洗面漱口卽令除散　若國土荒亂大臣謀叛。他兵侵毀災疫起時。先淨洗浴著新淨衣食三白食。於三七日嚴⑨持道場。四角中央置香水瓮。於所⑩叢日內外清淨如法供養。壇西壇北燒香散華。依法坐誦此陀羅尼眞言聲聲莫絕。作除災法滿三七日。卽令國土一切人民得大安穩。每日加持壇中瓮水。散一切上重成⑪持護。災厄罪障自然殄滅　若爲鬼神卒殃失音者。加持白旃檀香泥遍塗心上卽還如故。若無財寶飮食香華常供養者。但誦持之常不間廢。亦得除滅一切罪障　若令家宅善神護持無災疾者。每日當取蓮華一百八莖遍塗蘇蜜。散白旃檀香末加持護摩。每日三時時別一百八⑫枚。滿七日⑬已。卽成擁護除諸災厄　若欲衆人而歡喜者。加持蘇蜜白旃檀香護摩一百八遍。則如所願。而說頌曰

母陀羅尼伽陀藥　能除種種災障苦
等數當以弭惹耶　那倶唎藥柘畔尼
乾馱娜倶唎翳羅　阿嚕播捉躬矩蘗
印捺囉播畢⑭擺迦　乾馱畢*唎禳惧藥
多識囉藥研迦*囉　摩訶研羯烏施羅
苾瑟努羯*囉⑮哆藥　素摩*囉爾素難那
精潔合治天雨和　作丸丸如酸棗量
首末標界而護持　⑯首末眞言遍加持
一千八遍使陰乾　佩時加持一七遍
隨上中下與佩之　上者頭上頂戴之
中者⑰項上常佩持　下者⑱臂上恒佩持
皆得除滅諸災厄　水火毒藥之災厄
種種厭蠱諸呪詛　一切悉不能爲害
諸惡鬼神不中害　和香湯浴蠲諸障

若有惡風雷電霹靂數數起者。加持白芥子水望彼起處。一呪一散一百八遍則便除滅。或加持石榴枝望所⑲起處。一呪一擬亦得除滅。世尊此母陀羅尼眞言最上之法。但常誦持不作檀印。依法供養亦得成就。若欲成就此陀羅尼眞言三昧耶者。如法圖畫不空羂索觀世音菩薩。如大自在天首戴寶冠。冠⑳上有化阿彌陀佛。被鹿皮衣七寶衣服。珠瓔鐶釧種種莊嚴執持器杖。以淨黃土瞿摩㉑夷香泥如法塗壇。清潔畫彩中置其像。幡華莊飾。四角中央置香水瓶。三白飮食諸菓飮食敷獻供養。惟除一切殘穢觸食惡律儀家百味飮食五辛酒肉皆不供養。餘者盡通請召供養。燒沈水香。是眞言者晝夜精勤如法承事。常淨潔浴著淨衣服。每時而束燒香散華。依法趺坐觀瞻菩薩。如法誦持時數不闕。每㉒白月八日。應當斷食勤懇念誦。時觀世音壇中現身。眞言者見瞻仰禮㉓拜。乞所求願皆得滿足。幷以雄黃或安善那置於壇中。眞言加持令現三相。一者煖相二者煙相三者光相㉔點額點眼。點二手掌點二脚掌。卽證阿姥伽王神㉕通智殿三摩地。諸有事業無不成辦　爾時如來。讚觀世音菩薩摩訶薩言。善哉善哉善男子。汝能於是天人大衆之中。燃大法炬作衆寶聚。拔諸有情出衆苦海皆㉖得其本。爾時淨居天王伊首囉天王。㉗摩醯首羅天王大梵天王帝釋天王。及諸天衆聞說是法。皆大歡喜合掌恭敬。俱從座起前白佛言。世尊後末世時。隨在國土一切山林城邑村落。若有有情如法書寫讀誦受持此不空羂索心王母

①虐＝瘧【明】　②捺＝㨘【宮】　③捏＝涅(丙)　④(若)＋一【宮】　⑤[便]－(甲)(乙)(丙)　⑥病＝癰(乙)(丙)　⑦畢撥＝蓽茇【宮】　⑧末＝未(乙)(丙)　⑨持＝治【宮】　⑩[叢日]－(甲)(丙)　⑪持＝擁【宮】　⑫枚＝遍【宮】　⑬已＝以(甲)(乙)(丙)　⑭擺＝擺(甲)(乙)　⑮哆＝多(甲)(乙)　⑯[首末…持]七字－(甲)(乙)(丙)　⑰項＝臂(甲)(乙)(丙)　⑱臂＝項(甲)(丙)，頭(乙)　⑲[起]－(甲)(丙)　⑳[上]－(甲)(乙)(丙)　㉑[夷]－(甲)(乙)(丙)　㉒白月＝月白(甲)　㉓[拜]－(甲)　㉔[點額點眼]－(甲)(乙)(丙)　㉕[通]－(甲)(乙)　㉖得其＝出苦衆(甲)(乙)　㉗[摩醯首羅天王]－(甲)(乙)(丙)

陀羅尼眞言三昧耶者。我等天王幷及眷屬。晝夜集會常擁護之。爾時如來告諸天王。善哉善哉。讀誦受持此陀羅尼眞言三昧耶者。應當守護而勿放捨。[1]便令修學增殖長養一切菩提福蘊善根。令得阿耨多羅三藐三菩提。爾時諸天聞佛[2]告讚。歡喜踊躍恭敬頂戴

不空羂索神變眞言經卷上[3]

佛說不空羂索陀羅尼儀軌經卷下

祕密心密言品第二

爾時觀世音菩薩摩訶薩復從座起。整理衣服。右膝著地。合掌瞻佛顏貌熙怡。心具無量大慈大悲。遍身普放億千大日輪光王。照于十方三千大千佛之世界靡不周遍。放斯光時映徹衆色。皆如金聚。歡喜微笑白佛言。世尊今放此光。爲於世間沙門婆羅門毘舍輸陀。令得無量大悲之心。獲諸最勝[4]爲依止處。及爲一切學大乘者。持是不空羂索心王母陀羅尼眞言三昧耶者。皆獲菩提一切願果。[5]將欲廣演是不空羂索心王母陀羅尼眞言三昧耶中。祕密心眞言三昧耶門。廣大解脫蓮華曼荼羅印三昧。此三昧是眞實最上成就。乃是一切諸大菩薩眞實解脫甚深祕密三昧耶法。我今欲於佛前。[6]一切天龍藥叉羅剎乾闥婆阿蘇[7]囉蘗嚕茶緊那羅莫呼洛伽。摩訶持眞言明仙淨居天。伊首羅天魔醯首羅天大梵天帝釋天。焰[8]魔王水天風天火天。毘陸羅天大苦行仙。日天月天星天二十八宿主星神天持明天女。乃至一切諸天神等。[9]以住最勝曼荼羅三昧耶者。前廣演開釋。是出世世間祕密曼荼羅印三昧耶法。令諸有情思惟讀誦受持斯法。皆得最上成就一切功德。是故說是根本眞實解脫心王母陀羅尼眞言三昧耶中祕密心眞言。惟垂哀愍聽我所說　爾時釋迦牟尼佛如來應正等覺。熙怡微笑。即申百福莊嚴相好金色之手。摩觀世音菩薩摩訶薩頂。告大慈大悲眞清淨者。能爲大衆闡斯妙法。善男子汝今當知。現在十方殑伽沙俱胝那庾多百千微塵世界。所有一切如來應正等覺。皆以無量神通光明加被於汝。我今亦以無量神通光明覆護於汝。悉汝神力。說斯不空羂索心王母陀羅尼眞言三昧耶中祕密心眞言三昧耶　爾時觀世音菩薩摩訶薩。觀察十方一切大衆。如大象王德無所畏。即說祕密心眞言曰

唵一鉢[10]嚩摩荷嚷哆二忙訶阿慕伽播捨三娑駄[11]耶娑摩耶四紇唎娜引焰五[12]栖柘[13]囉柘囉[14]六吽

爾時觀世音菩薩摩訶薩。說此眞言之時。其補陀洛山。及三千大千世界蘇彌山王。一切天宮神宮龍宮藥叉宮。羅剎宮乾闥婆[15]宮阿素洛宮伽樓羅宮。緊那羅宮莫呼[16]羅伽宮持眞言仙宮。皆六種震動。大海江河一切泉沼皆大涌沸。海中一切摩竭諸獸。皆大驚怖怪未曾有。十方殑伽沙俱胝那庾多百千微塵世界所有一切如來。於虛空中一時皆現。同聲讚言。善哉善哉大悲者。善能說此最勝眞實不空羂索心王母陀羅尼三昧耶中祕密心眞言三昧耶。若但讀誦即得成就最上菩提。爾時釋迦牟尼如來。告觀世音菩薩摩訶薩言。善男子當爲大衆。說此眞實廣大成就祕密心眞言三昧耶功德之門。爾時觀世音菩薩白佛言。世尊此祕密心眞言三昧耶。若有善男子善女人。一心觀念十方一切諸佛菩薩。說誠實言懺悔無始已來一切重罪。唯願一切諸佛菩薩摩訶薩加祐護念。我從今日乃至菩提。供給承事一切諸佛菩薩摩訶薩。攝[17]澄心想。觀於地下金剛輪際上。置一𤙖字文[18]畫分明。變爲金剛出大光明。其光熾盛焚燒自身[19]燼爲白灰。諦想此灰變成金色。持此金灰塗曼拏羅。其曼拏羅光明皎徹。當壇心中觀置八葉開敷蓮華。於華臺上觀一娑字放金色光。於其光中聖者觀世音菩薩摩訶薩從此而出。現金色身顏貌熙怡。左手當胸執金蓮華。右手掐珠結跏趺坐。一切妙寶莊嚴其身放奇特光。作是觀[20]已起大悲心。讀誦受持此祕密心眞言一百八遍。是人則爲十方殑伽沙俱胝那庾多百千微塵世界一切如來應正等覺。同聲讚歎而攝受之。是人於百千劫來。積聚惡業一切重罪。所有怨讎惡病煩惱。悉皆散滅無有遺餘。其觀世音菩薩即於夢中。而現其身速滿諸願。若修習此三昧耶者。常應清淨澡浴。著鮮潔衣食三白食。於白月八日或十五日當斷諸食。於諸有情起大悲心。恒於不空羂索觀世音菩薩前。以白旃

[1] 便＝使【宋】【元】【明】 [2] 告＝稱【宮】，皓【宋】【元】【明】 [3] 此次乙本奧書曰，保延三年七月十四日於仲川書寫了 [4] 勝＝勝【宮】，〔爲〕－【宋】【乙】 [5]〔將〕－【宋】【元】【明】 [6]（及）十一【宋】【元】【明】 [7] 囉＝羅【宋】【乙】* [8] 魔＝摩【乙】【明】 [9] 以＝已【宮】 [10] 嚩＝特【宋】【乙】* [11] 耶＝野【宋】【乙】【明】 [12]〔栖〕－【乙】 [13] 囉＝羅【乙】 [14]〔六〕－【宋】【乙】【明】* [15]〔宮〕－【宋】【明】 [16] 羅＝囉【宋】* [17] 澄心＝心澄【宋】【乙】 [18] 畫＝晝【宋】，盡【乙】 [19] 燼＝盡【宮】 [20] 已＝以【宋】【乙】【明】

檀[1]末泥塗壇地。獻諸妙華燒[2]焯香王而爲供養　若在壇前正念誦時當斷諸語結印護身。呪白芥子及以香水頂上散灑。亦呪其手以自摩頂。結灌頂印呪印頂上。面向西方結跏趺坐。結數珠印誦母陀羅尼眞言一百八遍。奮怒王眞言亦一百八遍。誦祕密心眞言一千[3]八遍。即當更誦奮怒王眞言滿百千遍。若能如是依法念者。定得觀世音菩薩畫像身上放諸色光。光現之時其地即當六種震動。其羂索手亦放光明。於虛空中出衆妙聲種種讚詠。是眞言者頂上亦出光明。證此相者。即得成就此大不空羂索心王母陀羅尼眞言三昧耶門。一切諸法悉皆成辦。是時十方殑伽沙俱胝那庾多百千微塵世界一切如來。一時現身。舒手摩行人頂讚歎加祐。觀世音菩薩當亦出現眞妙色身。憐愍護念愛之如子。教詔不空羂索心王母陀羅尼眞言一切祕密三昧耶。乃至證妙菩提不相捨離。修此法者當於一切諸佛神通月修。所謂正月五月九月。白月一日至十五日。如法清淨讀誦受持即得成就。證斯法者。先於一月兩月三月四月五月。依法清淨[4]調伏身心。內心誦念承事供養令心清淨。乃當修治曼荼羅印三昧耶。則得成就。頌曰

世尊今當知　祕密心眞言
神通力香王　沈香黑煎香
數各十六分　蘇合欝金香
白檀等八分　薰陸龍腦香
安悉等三分　嚴潔淨室中
以請召眞言　加持香和合
此香名三界　最勝之不空
神通香王力　若燒此香時
如法長跪坐　手執持香爐
[5]讀誦召眞言　加持是香王
普[6]通皆供養　十方一切佛
菩薩摩訶薩　眞言之威力
[7]變爲妙香雲　宮殿之樓閣
香座香臺[8]樹　香華[9]之瓔珞
香雲之衣服　香幢妙幡蓋
香雲諸佛事　是妙香王香
周至十方剎　一切諸如來
菩薩摩訶薩　天龍藥叉衆
羅剎乾闥婆　阿素洛之衆
藥嚕緊那羅　摩呼羅伽等
前作大供養　是諸聖衆等
聞斯香氣者　歡喜皆讚歎
乃至於三塗　地獄傍生界
聞斯香氣者　得滅衆地獄
傍生諸罪障　捨此身以後
[10]更此身以後　更不復重受

[11]常燒此香而供養者。當知是人得大勝利。不爲一切鬪諍兵賊惡夢口舌呪詛厭蠱諸惡怪相雷電霹靂一切藥叉羅剎惡鬼天行癘鬼種種精[12]鬼來相嬈惱。乃至菩提除攘重業現世輕受。清淨[13]衣服食三白食。菩薩像前。以蘇乳酪甘美飲食蘇燈油燈一切華香獻飾供養。燒斯香王。以菩提心諦觀。五蘊性自空寂。無離我我所離有情相離受者相。性自空寂。無我無作無自無他。離五蘊界。是蘊入界眞實諦觀。不可得故無自識故不可執持。所以者何。一切諸法本自無色無形無相離諸染著。心亦不作內外兩間。法本自性空寂清淨。不等無二無染無著。所以者何。心本無相。作玆觀者是修正觀。是同法界與三昧俱。法界法觀諦觀迦字。謂一切法無執作義。觀四種法。一觀觀音。二觀所印。三觀自身如聖觀音。四觀自心若圓明月光瑩透徹上圓行有母陀羅尼眞言字。字字皆金色右旋行轉。是四種觀一時同觀。而安誦念母陀羅尼眞言七遍。誦奮怒王眞言七遍。誦祕密心小心眞言各百八遍以菩提心輪三昧印。如是作者與三昧俱。以少功用獲大成就。惟除大小出入之時消息之時。餘常場內靜心端坐。諦觀西方極樂世界。瑠璃[14]爲地。七寶宮殿樓閣欄楯寶幢華蓋寶池寶岸八功德水。諸寶行樹一切寶藏寶師子座。阿彌陀佛及諸如來現。不可說殑伽俱胝那庾多等無量無邊神通光明一切[15]好相。觀音勢至諸大菩薩圍繞供養。一切觀見。著夢若覺而悉見之。見彌陀佛。伸手摩頂而告之言。善哉善哉大善男子。汝所修習不空[16]王心母陀羅尼神變眞言。出世世間廣大解脫。祕密壇印三昧耶者皆以成就。汝此身後更不重受胎卵濕化。蓮華化生。從一佛土至一佛土。乃至菩提更不墮落。得此相者。過去今身所作一切十惡五逆四重諸罪悉皆除滅。身口意業悉皆清淨。觀音菩薩畫像身上放大光明。或觀世音變作淨行大婆羅門來行

[1]末＝香イ〔宮〕　[2]焯＝灼イ〔宮〕，焯＋（婆）〔甲〕〔丙〕　[3]八＋（十）イ〔宮〕　[4]調＝證〔甲〕〔乙〕〔丙〕　[5]讀誦＝誦讀イ〔宮〕　[6]通＝遍〔甲〕〔乙〕〔丙〕　[7]變爲妙香雲＝香氣神變爲一切妙香雲イ〔宮〕　[8]樹＝樹イ〔宮〕　[9]之＝冠イ〔宮〕　[10]〔更此身以後〕イ－〔宮〕　[11]原本冠註曰，三十經註常燒此香已下至壽命長遠二藏誤分段如偈誦今準彼以改爲散說，甲乙丙本俱作偈文　[12]鬼＝魅イ〔宮〕　[13]衣＝身〔甲〕〔乙〕〔丙〕　[14]爲＝寶イ〔宮〕　[15]好相＝相好イ〔宮〕　[16]王心＝心王イ〔宮〕

者前。心所乞願悉皆滿足。及得無量百千億數不可思議功德蘊身。國王大臣一切人民愛樂親近供養恭敬。此法號名世間最勝成就之法。修此法者每於白月十四日時。當自隨力請喚沙門婆羅門等。[1]施大施會而爲供養。持眞言者。乃可自食。若欲常見阿彌陀佛一切諸佛諸大菩薩諸天神者。每日當誦請召眞言。加持香王燒焯。供養一切諸佛菩薩諸天。香煙不斷作[2]事誦持。如是眞言時別不闕。恒於夢中覩見一切諸佛賢聖。自見一切善不善事。及得見他一切之事。而皆報言。此短受命此長受命。此得可住此不可住。此得可來此不可來。此有大吉此有大凶。心所觀者卽便見之證此相者。精進修法祕勿泄之。壽命長遠

祕密小心眞言曰

唵一鉢頭摩二合陀羅二阿慕伽上蒞野泥三主嚕主嚕四娑嚩二合訶引[3]五

如是眞言應當如法而[4]誦之

不空羂索祕密成就眞言品第三

發覺眞言曰

唵一鉢頭摩二合播捨陀羅二婀慕[5]伽[6]嚩*囉娜三散注娜野許[7]四

是呪加持香王燒焯供養。亦加持白芥子香水十方散灑。卽手執持香爐啓白願言。[8]警覺十方一切諸佛菩薩一切天龍八部。依時會壇作大加被

次說請召眞言曰

唵一穿𠺕二合[9]𡀔枳耶二嚩訶野三婀慕伽播捨四鉢頭摩二合婆𠼝枳[10]多阿野都五步引嚩泥濕嚩二合*囉六素嚕素嚕七弭摩[11]犁許八

是呪加持香王。加持香水白華閼伽。十方啓請一切諸佛菩薩一切天龍八部。卽當集會爲護衞之

啓白眞言曰

唵一鉢嚩摩二合步蒞二摩訶播捨陀*羅三儞漫怛囉二合野弭四[12]娜婀慕[13]伽嚩囉耶五步嚕二合步嚩莎嚩六齓嚕齓嚕許[14]七

此呪加持其香燒焯供養。啓曰一切諸佛菩薩一切天龍八部。來集整儀本位而坐歡喜加護

次復說結界眞言曰

唵一鉢嚩摩二合阿姥伽二嚩馹囉二合地瑟姹娜三句嚕[15]句嚕*四莎[16]嚩訶引*五

是呪加持白芥子亦散灑壇地。其地變成金剛[17]界城。七[18]喻繕那外。一切諸惡毘那夜迦。藥叉羅刹精魅鬼神。邪惡人民來相嬈者。退散馳走目不敢視

次復說神變眞言曰

唵一婀姥伽播捨二鉢嚩牟二合哆*囉三思孕二合何引娑娜[19]覩四㮈㘑㮈㘑五莎*嚩二合訶[20]引

是呪加持白芥子三散壇地。其地變成金剛寶師子座。若散坐處所坐之處地。變成清淨寶蓮華座。整[21]淨衣服安詳念誦。不久當得阿耨多羅三藐三菩提

淨治所止之處清淨眞言曰

唵一摩訶迦嚕拏二鉢嚩忙阿慕伽播捨三儞哩二合荼嚩馹囉二合地瑟恥二合哆四步嚕步嚕五嚩那嚩㘑六莎嚩二合訶*七

是呪持眞言者。若至城邑聚落寺內山間。蘭若屋舍宮殿壇場。坐臥床敷經行道路喫食等處。皆須加持白芥子若水卽便灑散。悉成清淨結界之處。則令一切毘那夜迦不得其便

金剛橛眞言曰

唵一鉢嚩忙引姥伽播勢二娑漫哆三娜捨素引[22]窮塸初二合四枲稔滿馱耶五都嚕都嚕[23]稔

是呪加持鑌鐵金剛橛量長八指。加持五色線索。七遍繫橛頭上釘於壇界。則得七踰繕那成大結界。其地乃至未拔橛去以來。常爲其界

次復說結界空眞言曰

唵一婀姥伽引曼荼攞引二合滿馱耶二三曼帝娜三鉢嚩迷二合四摩訶鉢*嚩*[24]迷引二合[25]五度嚕度嚕六娑嚩二合訶引*七

是呪加持白芥子及水。遶壇散灑成結大界。能令一切天龍藥叉羅刹毘那夜迦怨讐等難。不相侵[26]繞而爲障惱

次復說治牛五淨眞言曰

唵一阿姥伽二婆哩戍悌三輸陀野四娑曼帝那五地㘑地㘑六戍陀薩[27]埵摩訶鉢嚩迷二合許

是呪加持五淨。塗飾壇內。若至一切山林樹下阿蘭若處。園苑經行寺邑坊舍。殿閣床榻汲水[28]饌食等處。但是行住坐臥作法之處。一切悉以[29]塗潔灑之皆得清淨。[30]能令一切藥叉羅刹毘那夜迦惡鬼神等。於諸食時作供

[1]施＝設イ【?】　[2]事＝法【?】【?】【?】　[3]〔五〕－【?】【?】【?】*　[4]誦＋(念)イ【?】　[5]〔伽嚩…許〕十字－【?】　[6]嚩＝縛【?】【?】*　[7]〔四〕－【?】【?】【?】*　[8]警＝驚【?】【?】　[9]𡀔＝路【?】【?】　[10]多＝哆【?】【?】【?】　[11]犁＝哩【?】　[12]〔娜〕イ－【?】　[13]伽＝佉【?】【?】【?】　[14]〔七〕－【?】【?】【?】*　[15]句嚕＝嚕句【?】　[16]〔嚩〕－【?】　[17]界城＝城界イ【?】　[18]喻＝踰【?】【?】　[19]覩＋(置)イ【?】　[20]〔引〕－【?】【?】*　[21]淨＝頓【?】【?】【?】，〔淨〕イ－【?】　[22]窮＝詰イ【?】　[23]稔＝許【?】【?】【?】　[24]〔迷〕－【?】　[25]〔五〕－【?】【?】　[26]繞＝近イ【?】，繞カ【?】　[27]埵＋(七)細註【?】【?】　[28]饌＝撰【?】【?】【?】　[29]塗＋(以塗)【?】【?】　[30]能＝不【?】【?】，〔能〕－【?】

養時。誦念時結界時。坐禪時經行時。臥時者脫衣時。[1]不得其便。一切諸天悉皆擁護令無病惱。一切垢障飢儉鬪諍。惡星災變不吉祥相速當除滅。持眞言者。若能如法加持五淨。一切時中常用盥潔三淨。[2]常應自他服食。速得不空羂索心王陀羅尼眞言祕密曼拏羅印三昧耶現前成就。若所去處永無障閡。常爲刹利沙門婆羅門居士庶類讚歎恭敬。復常夢中得見七寶宮殿樓閣花林菓樹。一切善友而相樂見得身清淨。觀世音菩薩當與諸願。阿彌陀佛夢爲現前。若命終以直生西方極樂刹土

次復說請法眞言曰

唵(一)鉢特迷(二合二)娑囉娑囉(三)底瑟姹底瑟姹(四)摩訶阿慕伽(上三)摩耶(五)莎嚩(二合)訶(引*六)

是法壇內誦一七遍啓白賢聖。願受法者獲三昧耶

次復說入壇眞言曰

唵(一)尾補囉鉢特忙(二合)阿姥伽(二)鉢囉(二合)娑囉(三)鉢囉(二合)弭舍覩(四)矩嚕矩嚕(五)莎嚩(二合)訶(引*六)

是呪每入壇時。則誦二十一遍。入壇作法種種供養

次復說散華眞言曰

唵(一)婀姥伽(二)婀努捨娑野(三)鉢特忙(四)[3]嚩入(二合)[4]曼度[5]嚩許

是呪加持香花。與授法者。散於壇內

次復說梳髮眞言曰

唵(一)阿姥伽鉢特忙(二合二)始契(三)靚嚧靚嚧(四)底瑟姹(五)嚩馱囉(*二合引)曼悌(六)莎嚩(二合)訶(引)

是法加持梳頭髮結髮用之。及加持手。按授法者頂上也

次復說鑵索眞言曰

唵(一)婀姥佉鉢特摩(二)[6]若咯乞使(二合)波(三)避唎避唎(四)許

是呪加持鑵索。取水得水以。復加持之。乃任一切用之

次復說水器眞言曰

唵(一)婀姥伽(引)弭迦吒(二)(三)皤囉鉢特摩娑泥(三)*若[7]嚁囉底(四)矩嚕矩嚕(五)許

是呪加持瓮瓶等諸器。中盛香水以用之也

次復說灌頂眞言曰

唵(一)鉢特忙(二合)鉢囉(二合)娑嚟(二)阿姥[8]伽弭孌隸(三)皤囉皤囉(四)莎嚩(二合)訶(引*五)

是法如持七寶瓶。置香水於中。復加持置於壇內。而用灌頂

次復說吉祥眞言曰

唵(一)婀姥伽(引)鉢*特迷(二合二)素鉢特迷(二合三)布唎拏迦隸(四)弭唎弭唎(五)迦摩嚟(六)莎嚩(二合)訶

是呪若結印界。燒香散華懸幡釘橛燒火設食。若執數珠著脫衣服緣壇修治一切事法。及讀誦經時皆加持手乃當執之。則爲十方諸佛菩薩一切天神。而讚歎故

次復說淨口眞言曰

唵(一)婀姥佉(二)弭麼隸爾嚩迦*囉(二合三)思孕(二合)輸馱弭(四)鉢特麼(二合)俱麼羅(五)爾嚩僧輸陀耶(六)馱囉馱囉(七)素弭摩唎(八)莎嚩(二合)[9]訶

是呪若欲讀誦懺悔禮拜讚歎諸佛菩薩之時。先加持水搵洗口齒。則得淨潔。當得舌根清淨柔軟色如蓮[10]形

次復說含香眞言曰

唵(一)婀姥伽(二)健馱嚩底(三)素嚕素嚕(四)鉢囉(二合)嚧普嚕(五)[11]斃絁健悌(六)鉢特[12]摩鉢囉(二合)粹[13](七)莎嚩(二合*)訶

如是眞言三昧耶　當以上好白檀香
那[14]羅[15]那香赤蓮華　[16]畢里迦香欝金香
躬矩麼香蓮華鬚　七物數各十二分
又加龍腦香附子　二數量等各四分
擣治石蜜而和合　每念誦時加持含
便當口氣而香潔　如欝鉢囉華之香
[17]常得諸佛觀世音　歡喜祐護而讚歎
胸藏痰[18]飲叶逆病　便得銷鑠而除差
三十三天聞讚誦　陀羅尼聲喜敬護
有情得聞此人聲　皆[19]得除惱而相愛
恒常如法含香者　大辯才天密神通
隱入舌端辯無礙　先所忘失令憶知
發聲大稱許字者　聲聲而滿於七聲
諸眞言神天仙衆　立至壇中皆擁護
又重怒聲稱[20]怖字　聲聲而滿於七聲
衆惡毘那夜迦等　鬼神魅精怖馳散
長含此香讀誦者　一切善相自然現
垢重罪[21]累皆消滅　恒無非入橫干[22]嬈

次復說澡浴藥眞言曰

唵(一)弭麼攞弭誐帝(二)鉢特麼弭*嚩嚟(三)(三)嚩[23]囉者嚟(四)濕嚩哩許(五)婀姥伽悉悌(六)輸陀野許

如是眞言三昧耶　當以龍華丁香皮

[1]不＝而ヵ㊥　[2]〔常〕－㊥㊂　[3]〔嚩入〕イ－㊥，嚩入＝入嚩ヵ㊥　[4]〔曼〕－㊥㊂㊇　[5]嚩＋（嚩）㊇　[6]若＝惹㊥㊂㊇＊　[7]嚁＝攞イ㊥　[8]伽＋（二合）細註㊥㊂㊇　[9]訶＋（引）細註㊥㊂㊇＊　[10]形＝華イ㊥　[11]斃＝顏㊥㊂　[12]摩鉢囉＝麼鉢羅㊂　[13]〔七〕－㊥㊂　[14]羅＝攞㊥㊂㊇　[15]那＝娜㊂㊇　[16]畢＝早㊂　[17]常＝當㊥㊂　[18]飲＝驚イ㊥　[19]得除＝除障イ㊥　[20]怖＝拂ヵ㊥　[21]累＝類イ㊥，累㊥㊂　[22]嬈＝繞㊥㊂㊇　[23]〔囉〕－㊥㊂㊇

烏施羅香甘松香　白栴檀香蓮華[1]鬘
零陵翳羅白豆蔻　哆識囉香欝金香
鉢羅莽拏喇迦藥　射莫迦藥丁香花
鄔迦囉乾地迦藥　如是數各皆等分
精潔合治雨水和　當澡浴時加持用
和湯如法清淨浴　盾體[2]娧澤香芬馥
蠲除災厄滌垢穢　清淨如法而誦念
行住坐臥無悚怖　一切諸惡天龍神
毘那夜迦怨讐毒　自然消息喜無障
常[3]以此藥和湯浴　當知是人速成驗
諸佛菩薩諸天神　喜悅瞻護與上願

次復說眼藥眞言曰

唵一[4]阿祇曳二合鉢䫂摩𠺕者泥二𩕳弭[5]也二合黏哩二合瑟[6]徵三鉢哩戍悌四素嚕素嚕五鉢䫂攣乞使六二合步嚕步嚕七娑曇哆八弭野娑路枳𩕳九莎䏄二合訶引

如是眞言三味耶　雄黃牛黃各一分
靑優鉢囉華海[7]末　二物各數十[8]三分
精治研之石蜜和　淸水和研加持用
點眼眼瞖瞖瞙除　諸佛觀見皆歡喜
諸惡鬼神不相障　夢恒吉善眼根淨

次復說牛黃眞言曰

唵[9]一勃地野二合勃地野二合弭勃地野[10]二合鉢䫂摩引姥伽目藥[11]三者*囉者*囉*四䏄囉泥莎䏄二合訶引*五

如是眞言三味耶　而復加持於牛黃
用母陀羅尼眞言　及奮怒王眞密言
亦用祕密心眞言　加持點額行作法
卽令一切惡鬼神　毘那夜迦之等類

皆悉畏伏而怖走　劈夜火聚禽獸見
而皆畏懼便馳散　除諸障者之怖異
若[12]沙門僧婆羅門　幷諸人民見皆敬
諸陀羅尼眞言神　住壇內者喜瞻眺
增加守護而不忘　若行道路野山澤
谿澗溝壑一切處　不畏盜賊蠱毒藥
惡風雷電霹靂難　師子虎狼惡獸難
蚖蛇蝮蝎諸災難　若眞言者點此藥
[13]繫心常須憶念我　誦持不空眞言者
我則至前加被護　如是不空羂索心
母陀羅尼眞言法　菩提衆願三昧耶
如是護者是諸佛　慈悲實語加被我
亦是不空羂索心　母陀羅尼眞言法
祕密壇印三昧力　復是行者所精誠
求於菩提之願力　是故我得進此人
[14]令滿心所希求願　若有衆生不依法
但爲活命行諂僞　誑他破壞犯梵行
或復處所不淸淨　我卽不得爲成現
所以[15]右何得如是　由不如法修行法
以斯義故持法者　應當如法悃御心
內外淸淨修[16]治法　決定成就諸法門

次復說瓔珞眞言曰

唵一嫺姥迦俱捨陀羅二薩囉鉢囉二合[17]許三

此呪加持白線。當使童女合之。如筋等兩股三條。是三條索。兩頭中心同爲一結。皆誦眞言結之。總結[18]三結。兩頭縈繢。持眞言者。常絡髆佩飾

次復說著衣眞言曰

唵一嫺姥伽引鉢囉二合䏄羅拏二畝嚕哩三𩕳地也二合迦始迦引三皤䏄覩四哆囉哆囉五莎䏄二合訶引

此呪加持衣服而貫著之

次復說脫衣眞言曰

唵一嫺姥伽引嚜䏄怛囉二二合窒律二合乞使二合波弭姥地爾三鉢䫂迷二合四[19]嚜訶*引

此呪出入道場。喫食經行坐臥等時。加持其手解脫衣服置於淨處。重復加持之

次復說洗浴眞言曰

唵一𩕳瓢娜迦三三步哆引阿姥伽三皤嚕拏䏄嚩四阿鼻詵者五許

此呪加持香湯灌洗浴身

次復說洗手面眞言曰

唵一嫺弭㗚哆阿姥伽二鉢䫂忙二合娑[20]洗三䏄喇灑抳四主嚕主嚕[21]二合莎䏄二合訶

此呪加持淨水洗手洗面漱沐口齒

次復說護身眞言曰

唵一嫺姥伽引䏄喇灑抳二矩嚕矩嚕三莎䏄二合訶引

此呪加持白芥子及水散灑身上。一切非人不能得便。護他亦爾

次復說授法眞言曰

唵一嫺慕佉三摩野二摩訶鉢䫂迷二合三底瑟吒底瑟吒四許

此呪若授法者入壇門時。共阿闍梨執手加持引入壇門

次復說護同伴眞言曰

唵一薩䏄怛囉二二合阿慕伽䏄底三底瑟吒引嚕乞灑覩四許*五

[1]鬘＝鬘【宋】【元】　[2]娧＝悅【明】　[3]以＝比【宋】　[4]阿祇曳＝納慕祇【明】　[5]也＝耶【宋】【元】【明】　[6]徵＝徵【明】*　[7]末＝沫【明】　[8]三＝二【宋】【元】　[9]〔一〕－【宋】【元】　[10]〔二〕－【宋】【元】　[11]〔三〕－【宋】【元】　[12]沙門僧＝有沙門【明】　[13]繫心常須＝心無雜慮【明】　[14]令＝念【宋】　[15]右＝者【宋】【元】【明】　[16]治＝行【宋】【元】　[17]（許嚩）十許【明】　[18]〔三結〕－【宋】【元】【明】　[19]嚜＝莎縛【明】，嚜嚩二合【宋】【元】　[20]洗＝泥【宋】【元】【明】　[21]二合＝五【宋】【元】【明】

此呪加持淨灰。與弟子同伴點於額上。則成擁護

次復說整儀眞言曰

唵一[1]窒𭺫嚕枳耶二合鉢嚩摩三阿姥佉吽迦*囉二合摩抳四弭哩弭哩五莎嚩二合訶引*六

此呪加持眞言者壇內作法而供養者。加持自身入於場界。[2]更勿觸突佛菩薩像眞言神座。如法整理修諸法事

次復說寶索眞言曰

唵一鉢嚩迷引二合摩訶鉢嚩迷二二合娑囉娑囉三曇帝娜四鉢哩二合迷瑟吒二合耶五阿慕伽播勢引曩六虎嚕虎嚕七莎嚩二合訶引

[3]是呪加持五色線索。圍壇外界爲彊畔門[4]懸[5]幡

次復說懸*幡眞言曰

唵一弭只怛囉二合阿姥伽二嚩囇怛囉二合那娜楞[6]伽三弭戍馱野四枳抳枳抳五吽

此呪若懸*幡時畫*幡時。皆以印加持之。當即懸之。畫亦依此

次復說箭眞言曰

唵一婀姥伽拎囉二嚩惹囉頓拏三詫囉詫囉四莎嚩二合訶引

此呪加持共箭。[7]插持畫箭亦爾

次復說開壇門眞言曰

唵[8]一尾補囉婀姥伽[9]二摩訶嚩嚩囉尾戍悌[10]三呆唎呆唎*四娑嚩二合訶引*五

此呪若受法者入壇時。加持壇門了。便即入壇門。同入於一切佛刹諸[11]妙宮殿

次復說淨花眞言曰

唵一那那[12]弭質怛囉二合阿姥伽三補澁波回囉四攞哆引枳喇拏五補囉野六皤囉皤囉七吽[13]入

此呪加持種種枝柯花葉插瓶口中。又以五色線繫瓶項上。又加持之布置壇內

次復說香爐眞言曰

唵一婀姥伽引嚩怛那二弭摩娜三迦吒四入嚩地瑟恥二合多五[14]𢆯健[15]度入嚩[16]囉*引六𠲍叵囉拏七三曼底娜八入嚩囉九莎嚩二合訶引

此呪加持香爐執置壇內。燒香供養

次復說寶瓶眞言曰

唵一惹囉嚩底二唎怛那伽吒三娑里抳四𧢦[17]徵𧢦*徵[18]五莎嚩二合訶

此法加持寶瓶。盛蘇乳酪飯。敷置供養

次復說寶器眞言曰

唵一𢆯名野二合皤惹那二阿姥伽三鉢嚩忙嚩𭺫四補囉野補囉野五吽

此呪加持[19]瓷器。當用供養

次復說閼伽眞言曰

唵一婀姥伽引三補囉抳二訥嚧二合拏引健馱嚩底三莎嚩二合訶

此法加持閼伽。當用供養

次說君持眞言曰

唵一薩囉抳娑囉耶二婀姥伽皤惹泥三𮇆馱𪐏四吽

此三昧耶加持君持。[20]以用供養

次說分界位眞言曰

唵一𢆯弭野二合嚩𭺫迦𪐏二阿弭皤惹野都三娑曼底曩四薩囉薩𮇆引嚩娑引[21]囉[22]特五莎嚩二合訶引

此呪列壇街道界位。加持壇地。然後分別街道界位。如法圖畫

次說畫像眞言曰

唵一那那跛囉二合喝拏三阿姥伽四沒捺*囉五入嚩攞入嚩攞莎嚩二合訶引

此法於壇內畫諸像時及畫了時。於諸位中總都加持之

次復說繩界眞言曰

唵一婀姥伽唎怛娜二蘇怛囉二合嚩𭺫三枳[23]梶枳*梶四莎嚩二合訶引

此呪加持五色線繩。於其壇上周圍括量一切界位。或於壁上白氎絹上欲畫像時。皆以是線和朱括量。爲諸賢聖稱讚功德

次說列門眞言曰

唵一尾補囉嚩𭺫二跛囉𭺫捨耶三婀姥伽鉢嚩迷二合四吽

此法畫壇門時。加持門地乃畫壇門

次復說金器眞言曰

唵一[24]𢆯弭野二合[25]惹那二阿姥伽幹者娜引嚩𭺫三枳哩枳哩四吽

此呪加持金器當用供養

次復說銀器眞言曰

唵一三補唎拏二嚧比野二合𢆯弭野三皤惹泥四阿姥伽鉢嚩迷二合莎嚩二合訶引

此三昧耶加持銀器。當用供養

次復說[26]飯食眞言曰

唵一弭弭陀二嚕跛訶嚕播三迦囉拏四者攞者攞五阿姥[27]伽嚩底六莎嚩二合訶引

[1]窒＝窒(甲) [2][更勿]－(甲)(丙),[更]－(乙) [3]是＝此(乙)(丙) [4][懸幡]イ－(宮) [5]幡＝播(乙)(丙)* [6]伽＝誐(甲)(乙)(丙) [7]插＝揷(甲)(乙)(丙) [8][一]－(甲)(乙)(丙) [9][二]－(甲)(乙)(丙) [10][三]－(甲)(乙)(丙) [11]妙＝天イ(宮) [12]弭＋(二)細註(甲)(乙)(丙) [13][入]－(甲)(乙)(丙) [14]𢆯＋(䭾)ク(宮) [15]度＋(六)細註(甲)(乙) [16]囉＋(入嚩囉)イ(宮),囉＝羅(乙) [17]徵＝徵(乙) [18](二合)＋五(乙)(丙) [19]瓷＝磁イ(宮) [20]以＝當イ(宮) [21]囉＝羅(乙) [22]特＝抳イ(宮) 抳(甲)(乙)(丙) [23]梶＝抳(甲)(乙)(丙)* [24]𢆯＝𢆯(甲)(乙)(丙) [25](皤)イ＋惹(宮) [26]飯＝飲(甲)(乙)(丙) [27][伽]－(甲)(乙)(丙)

此呪加持種種甘膳飲食。盛供養之
次復說汎花眞言曰
唵一䩕[1]馳健[2]馳二[3]拏婆哩抳三 娴姹伽引惹
𠴫四馱囉馱囉五莎嚩二合訶
此法加持衆花水上汎之。[4]常爲供養
次說燒香眞言曰
唵一健馱𡃏曰[5]囉二合抳三 曼哆引迷伽三吒
囉二合塞普囉許
此呪每時。別加持香燒。供養一切諸佛菩薩
金剛諸天等
次說塗壇眞言曰
唵一䩕蘗囉二 迦耶引輸馱儞三 䩕弭野二合 健
馱[6]跛囉布*囉*抳布囉野布囉野許
此呪加持香泥香水。摩壇供養
佛說不空羂索敎法儀軌經卷下[7]

---

[8]宗叡錄云。不空羂索陀羅尼儀軌一部二卷阿目佉三藏譯。功能如本經不能具記。三十五紙。重譽深密鈔。本等房十卷抄等。引用此軌焉。此軌者。與唐菩提流志所譯。三十卷不空羂索經一二兩卷同本。其經文亦大同。然於母陀羅尼。句句致譯以爲脚註。是其異也。粗得語義其益不尠矣。蓋梵本殘缺。彼三十卷經。於成就眞言品。更有末香塗香等三十種呪。今缺無惜哉

延寶三年八月。於洛西般若寺。以栂尾明慧上人御持本一挍訖。 般若寺寓住沙門淨嚴三十七歲

天明元辛丑年夏六月九日。以覺遠僧正之本寫得。此日炎蒸如燬。拭汗閣筆於南杉寮。同月二十日。以宇治慧心院本再校之。洛東智積敎院留學沙門慈忍

享和改元辛酉年六月。請求彼本。以挍三十卷經而加國字。授工者上木。行於同志之所焉 豐山妙音輪下總持院沙門快道誌

享和癸亥三月二十二日一校畢 慈順

文政三年庚辰四月十三日。右以傳校之本。於東武湯島金剛寶山衙寮一校之了 龍肝

No. 1099 [Nos. 1093-1095, cf. No. 1092(Fasc. 1)]

[9]佛說聖觀自在菩薩不空王祕密心陀羅尼經

[10]西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師[11]賜紫臣施護等奉 詔譯

如是我聞。一時世尊在補陀落迦山聖觀自在菩薩宮中。彼有無數大娑羅樹。多摩羅樹瞻波迦樹。阿輸迦樹阿提目多迦樹。如是等種種寶樹而爲嚴飾。與大苾芻衆一百八十萬。菩薩九十俱胝那庾多百千。復有自在大自在等諸梵天子。及無數百千淨光天子。如是等衆恭敬圍繞聽受說法

爾時聖觀自在菩薩摩訶薩從座而起。偏袒右肩右膝著地。向佛合掌恭敬頂禮。熙怡微笑前白佛言。世尊我有陀羅尼名不空王是祕密心。乃往過去九十一劫之前。我於普觀世界觀自在王如來所親從聽受。時彼如來爲無數百千諸梵天子并淨光天子衆。教授阿耨多羅三藐三菩提法。我於爾時證得不空智等百千三摩地門。世尊若諸方處有此祕密心陀羅尼宣通流布。當知是處有大自在等一萬二千天子密作衞護。是處即同有諸佛塔。應當尊重恭敬供養。又若有人以此不空王祕密心陀羅尼廣流布者。當知是人已於無數俱胝那庾多百千佛所深種善根。又若有人將得聞此陀羅尼者。是人設復謗佛謗法。及謗菩薩聲聞緣覺等諸賢聖。廣造如是極重罪業。當墮阿鼻地獄者。若能志心於一日中清淨不食。依法持誦此陀羅尼。如是等罪皆得銷滅。又若有人患諸瘧病。若一日二日乃至七日。或復眼痛耳痛鼻痛頭痛。或復疥癩瘡癬𤺋疽腫疱。及爲一切非人邪鬼。執魅持捉禁縛打擲。呪咀期剋邪說惑亂。以要言之。總集一切身病心病。乃至夢中見不祥事者。以此陀羅尼加持力故。悉得銷滅無能爲害。世尊又復若諸剎帝利婆羅門吠舍首陀。如是等族姓中設有諂誑心者。於此陀羅尼亦許聽受書寫讀誦。乃至一切傍生異類。亦應爲彼念此陀羅尼令其得聞。聞已隨應皆獲利益。況復有諸發生清淨信解心者。苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷。志心聽受此陀羅尼[12]邪。又復有人。若於此陀羅尼祕密章句諦心思念。時應當離諸過失。所謂不謗不

[1]〔馳〕－②㊂ [2]馳＝馱㊇②㊂ [3]拏婆＝努婆㊇②㊂ [4]常爲＝當用㊂ [5]（嚕）＋囉㊇②㊂ [6]跛＝跋㊇②㊂ [7]甲本奧書曰，永久二年六月二十一日申時移點了，乙本奧書曰，保延三年七月十五日於仲川書寫了 [8]甲乙丙三本俱宗叡錄云以下無 [9]㊂麗本，〔佛說〕－㊂ [10]西天譯經＝宋西天㊂ [11]〔賜紫臣〕－㊂ [12]邪＝耶㊂

讃不生疑惑。起離我心無久近心。無造作心無染污心無高下心。住如是心作念佛觀。彼人即於十方各見千佛爲現其前。世尊若諸白衣舍中。有是陀羅尼經處。若主若僕見是經已。設生輕易或復戲笑。以我威神力故。令其自然得聞此陀羅尼聲。世尊譬如有人取栴檀香。或復龍腦或復麝香。持以敲打或復剉斫。又以呪詞而爲呪咀。復於巉巘石上而以研磨。用塗身分。或有人言。勿須敲打剉斫呪咀研磨。栴檀等香既塗身已。其香常在。世尊我此不空王祕密心陀羅尼亦復如是。設或有人雖生輕易或復戲笑。乃至無誠實心。但能供養此陀羅尼者。彼人以是供養善根力故。世世所生常得戒定慧等。諸蘊具足妙香芬馥。復次若有苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷等。欲受持此不空王祕密心陀羅尼時。應於白月八日依法安布壇場供養。行人當須清淨不食。以無緣心誦此祕密心陀羅尼七遍。是人當得二十種功德。一者當於富貴中生。二者生已所有宿世業病速得銷滅。三者常得身肢細滑妙好。諸根隱密人所愛樂。四者得大財利。五者所有財寶不爲盜取。六者所有財寶不爲火焚水溺。七者常得田疇增廣。八者其田稼穡不爲雷雹損傷。九者其田不爲惡雨霖澍。十者色力精神無所損耗。十一者常得一切衆生尊重愛樂。十二者不爲一切怨對所怖。十三者設有怨對速疾除解。十四者不爲一切非人所怖。十五者不爲惡病纏縛。十六者不爲拏枳儞怖。十七者遠離一切煩惱等事。十八者不於水火刀兵毒害中死。十九者在處常得諸賢聖等密作衛護。二十者在在所生常得不離慈悲喜捨。如是名爲二十種功德

復次世尊若有持誦此陀羅尼者。別得八種善相。一者臨命終時我作苾芻相爲❶現其前。二者臨命終時目不動亂身心安隱。三者臨命終時手不拏空足不蹴地。亦無大小便利穢污狼藉。四者不覆面死。五者臨命終時安住正念。六者臨命終時不離善友。七者命終已後諸佛剎中隨願往生。八者當生獲得無盡辯才。如是名爲八種善相

復次世尊。若有人能清淨不食。遠離五辛一切葷雜。於日三時中念此陀羅尼三遍。一切所求皆得成就。又若有人隨應得聞此不空王祕密心陀羅尼正法已。若能斷諸慳嫉除去一切垢染。發清淨心尊重歸命祕密護持者。是人當得墮菩薩數。善爲衆生作大饒益。畢竟當成佛菩提果。世尊此言菩提者即是正慧。薩埵者即是方便。若得如是慧及方便二法具足。即能爲衆生作饒益事

爾時聖觀自在菩薩摩訶薩復白佛言。世尊我今樂欲於如來前。宣說所有祕密心陀羅尼。普令會中四衆得聞利益安樂。及餘一切作罪業者亦獲善利

佛告聖觀自在菩薩摩訶薩言。清淨大士汝應善說今正是時。如來今日亦當隨喜。乃至後末世中。與修菩薩乘者爲善依怙

是時聖觀自在菩薩欣然舉目瞻仰世尊。前白佛言。此令諸菩薩衆。應善諦聽復當歸命。此解脫輪能與多人利益安樂。悲愍世間善作一切大利樂事。我今宣說此陀羅尼。我先歸命過去未來現在三世善住諸佛菩薩。及彼三世一切聲聞緣覺。又復歸命無量光如來應供正等正覺。歸命慈氏等諸菩薩摩訶薩。歸命大智舍利子等諸阿羅漢。即說陀羅尼曰

那謨引囉怛那二合怛囉二合夜引野一❷句 那莫阿引哩也二合嚩路吉帝引說囉引野二 冒地薩埵引野摩賀引薩埵引野三摩賀引哥嚕尼哥引野四 伊呢踰引二合 那莫塞訖哩❸三合埵引五 壹唐阿引哩也引二合嚩路引吉帝引說囉目枯引 捺嚩二合引 蘭擻引二合六 阿謨引伽播引商那引摩紇哩二合捺煬七怛他引誐多三目珂婆引始檐八摩訶怛波哩沙二合那末提引阿訶彌那引泥引摩引嚩哩多二合毘沙曳九二合悉䟦❹切身下同 覩彌引薩哩嚩二合哥引哩也引二合 尼薩哩嚩二合婆曳數左彌引十縈力角切下同 叉引婆嚩覩十一怛䟦切身他引十二唵引左囉左囉十三唧哩唧哩十四祖嚕祖嚕十五摩賀引哥引嚕尼哥十六悉哩悉哩十七唧哩唧哩十八尾哩尾哩十九摩賀引鉢訥摩二合訶薩多引二合野二十葛羅葛羅二十一枳里枳里二十二酤魯酤魯二十三摩賀引戍駄薩埵引野二十四沒駄❺切身下同 沒駄二十五駄引嚩駄引嚩二十六枳尼枳尼二十七❻波彌摩戍駄薩埵引野二十八葛囉葛囉二十九枳哩枳哩三十酤嚕酤嚕三十一摩賀引塞他二合摩鉢囉引二合鉢多引二合野三十二左羅左羅三十三左羅

❶現＝見【宋】 ❷〔句〕－【明】* ❸三＝二【明】 ❹切身下同＝就身切【元】，亭羊功【明】 ❺切身下同＝就身切【元】，亭夜切【明】 ❻〔波〕－【元】【明】

三十四尾左羅三十五伊吒吒伊吒吒三十六婆囉婆囉
三十七毘哩毘哩三十八部嚕部嚕三十九伊係曳引二合唎
四十摩賀引哥引嚕尼哥四十摩賀引鉢輸鉢底四十一
尾引沙馱囉四十二薩囉薩囉四十三嚩囉嚩囉四十四
波囉波囉四十五嚩囉嚩囉四十六訶囉訶囉四十七賀
引賀引四十八係引係引四十九呼引呼引五十唵引哥引囉五十
一沒囉二合賀摩二合尾沙馱囉五十二馱囉馱囉五十
三提哩提哩五十四度嚕度嚕五十五多囉多囉五十六
薩囉薩囉五十七波❶囉波*囉五十八嚩囉嚩囉五十九
囉濕彌二合設多薩訶薩囉二合六十鉢囉二合底
曼尼多設哩引囉一六十一入嚩二合羅入嚩二合羅
六十二多波多波六十三婆誐鑁六十四蘇引摩六十五阿
引彌爹六十六野摩六十七嚩嚕拏六十八黏尾引囉六十九
沒囉二合賀摩二合七十印捺囉二合七十一哩施七十二泥引
嚩誐拏引毘野二合哩卿二合多左囉拏七十三蘇
嚕蘇嚕七十四祖嚕祖嚕七十五母嚕母嚕七十六薩那
怛黏二合摩引囉七十七嚕捺囉二合嚩引薩嚩七十八
尾瑟❷努二合七十九達那捺八十哩施八十一尾那引野
葛八十二末虎尾尾馱尾引沙馱囉八十三馱囉馱囉
八十四提哩提哩八十五度嚕度嚕八十六伽囉伽囉八十七
波囉波囉八十八羅囉羅囉八十九羅虎羅虎九十訶
囉訶囉九十一摩囉摩囉九十二嚩囉嚩囉九十三嚩囉
那引野葛九十四三曼多引嚩路引吉多尾路引吉
多九十五路吉說囉摩呬引說囉九十六母虎母虎九十
七母嚕母嚕九十八母野母野九十九捫左捫左一百
拏叉拏叉引摩摩薩哩嚩二合薩埵引室左二合
薩哩嚩二合婆曳引毘藥二合❸一百一薩哩舞引二合波

捺囉二合尾引毘藥二合一百二薩哩舞引二合波薩哩
詣二合引一百三薩哩嚩二合誐囉二合係引毘藥二合一百四
末馱一百五曇馱那一百六多引拏那一百七怛囉惹二合
囉一百八囉引惹多塞葛二合囉引乾那瑜三合捺哥
一百九尾沙一百十設塞怛囉三合❹一百十一波哩謨引左
哥一百十二葛拏葛拏一百十三吉尼吉尼一百十四黏努
黏努一百十五左囉左囉一百十六印捺哩二合野末羅
謨引靜誐一百十七左覩囉引哩野二合薩爹三鉢
囉二合哥引設哥一百十八怛摩怛摩一百十九捺摩捺
摩❺一百二十馱摩馱摩一百二十一薩摩薩摩一百二十二摩他
摩他一百二十三薩摩薩摩一百二十四摩賀引怛謨引馱哥
引囉尾達摩那一百二十五沙吒播引二合囉彌多引波
哩布囉葛一百二十六彌梨彌梨一百二十七吒吒吒吒一百二十
八陟陟陟陟一百二十九姹姹姹姹一百三十恥恥恥恥一百三十
一伊尼引野左哩摩二合訖哩二合怛波哩葛囉
一百三十二伊係曳引二合唎摩賀引哥引嚕尼哥一百三十三
莎引說囉一百三十四摩賀引部多誐拏畔惹葛一百三十
五黏嚕黏嚕一百三十六波*囉波*囉一百三十七葛囉葛
囉一百三十八葛吒葛吒一百三十九摩吒摩吒一百四十尾成馱
尾沙野嚩引悉那一百四十一摩賀引哥引嚕尼哥一百
四十二稅引怛野倪瑜引二合波尾引怛一百四十三囉怛
那二合摩黏吒摩引羅引馱囉一百四十四薩哩嚩二合
倪也二合施囉悉❻訖哩二合怛一百四十五摩黏吒
摩訶訥部引二合多一百四十六葛摩囉訖哩二合多葛
囉多羅一百四十七皺❼引切身❽那薩摩引提尾謨引剎
也引二合鉢囉二合紺必也二合一百四十八末呼薩埵散怛
底波哩播引左葛一百四十九摩賀引哥引嚕尼哥一百五十

薩哩嚩二合葛哩摩引二合嚩囉拏尾輪引達葛一百
五十一薩哩嚩二合吽引提鉢囉二合謨引左葛一百五十
二阿哥引羅沒哩二合怛瑜二合鉢囉二合設摩
那一百五十三薩哩嚩二合薩埵薩摩引說引薩葛囉
一百五十四薩哩嚩引二合設引摩奴引囉他波哩布囉
葛一百五十五那謨引窣覩二合底莎引賀引一百五十六

大心陀羅尼曰

阿謨引伽引野莎引賀引一句

小心陀羅尼曰

阿彌仁唧切下同多引野莎引賀引一句

心中心陀羅尼曰

嚩囉鉢囉二合捺引野莎引賀引一句

器仗陀羅尼曰

阿波囉引彌多引野莎引賀引一句

甲冑陀羅尼曰

伊唐葛哩摩二合黏嚕那謨引❾窣覩二合底莎引
賀引一句

頭頂陀羅尼曰

唵引吽引惹野莎引賀引一句

髻陀羅尼曰

唵引紇哩*引一句塞怛賴三合路引吉也二合尾惹
野引二阿謨引伽播引設引野三鉢囉二合底訶多
紇哩引二合鄔吽引發吒半音四

世尊我此陀羅尼。悉能成就一切事業。若常持誦者所作剋成。又若有人造五無間業。彼人若能日三時中誦此陀羅尼。是諸業障悉得清淨。若欲作結界法者。當以此陀羅尼加持沈水香依法施用。若欲禁止瘧病者。當加持

❶囉＝羅㊂* ❷努＝拏㊊ ❸〔一百〕－㊊下同 ❹〔一百一〕－㊊下同 ❺〔一百〕－㊊下同 ❻訖＝託㊂ ❼切身引＝切身切㊂㊄，亭夜切㊊ ❽那＋（那）㊂ ❾〔窣〕－㊄

灰水。或佉黳囉木作橛依法而用。若欲息除一切病者。當加持酥或油或水塗摩等用。若欲禁止迦枯哩那鬼所持病者。當加持刀依法而用。若欲作諸擁護法者。當加持線依法而用。若欲止腹痛者。加持鹽水依法而飮。若欲息除諸惡毒者。當加持土或加持水依法而用。若欲除去眼病者。加持白線隨繫其耳。若欲除去齒痛者。加持迦囉尾囉木作齒木用。又欲作結界法者。當取五色線加持二十一遍。以佉黳囉木作橛釘四方界。然取其線絣量界分。是卽結界成就。又欲作擁護法者。當加持水或塚間灰。或復淨線隨應當用。若欲解諸執魅者。加持五色線依法而用。又欲除諸瘧病者。加持白線依法而用。若欲解除瘰癧及諸瘡腫者。加持蓽撥與蜜同和塗摩等用。又欲除去眼病者。加持香水或甘草水。或鉢羅舍葉浸水而用。若欲息諸鬪戰諍訟者。加持淨水洗滌其面。若欲擁護士之國境。無諸侵撓得强勝者。當擇妙好甁器嚴潔淨處。滿盛其水設諸供養。作法者著鮮淨衣。讀此陀羅尼而爲加持。然後取甁中水隨處散灑。卽得國界安隱災難不生。人及傍生悉能衛護。若欲解諸邪印者。當用栴檀香末加持二十一遍。點自心間卽得解除。若欲於自住舍作擁護者。當用蓮華作護摩法。若欲調伏諸難調者。當用栴檀香作護摩法

復次成就法。當用勝香最勝香。無畏手香帝手香。嚩嚕尼香諾俱梨香。那俱梨香畢利焬獻香。多識覽香等。幷月王藥妙喜藥。輪藥大輪藥。尾瑟努訖蘭多藥

如上諸香藥取以和合而作一丸。以此陀羅尼加持一百八遍。若有人爲諸鬼神執魅怖畏。或帶頂上或帶臂上卽能衛護。若有女人將欲產生。取前香藥碎爲其末。依法加持同入水中。當用澡浴卽得產生。勝福德子安隱無難。諸不祥事皆得銷滅。又復生已善作擁護。離諸苦惱惡毒不生。設有所生速疾除遣。若初生童子欲作擁護者。取前香藥丸依法加持。帶其頂上卽能擁護。若欲禁止風雲雷雹者。當取嚩嚕尼樹枝。入淨水中依法加持已。次執其枝而用散灑

世尊我此祕密心陀羅尼。能作最上成就。如上所說一切法用悉無不成。設使持誦未精熟者亦得成就

復次宣說本尊成就法。若人欲見我身求成就者。當於白月十五日依法作幢。以上好不雜彩色畫我形像。如大自在天相。頂戴寶冠鹿皮爲絡腋。一切珍寶而爲莊嚴。如是畫已依法安布。行人當於彼幢像前。以瞿摩夷作曼拏羅。散諸妙華以八種香安置供養。又復排設六十四種出生飮食。所用清淨離諸血肉腥雜穢汚。燒沈水香。行人應當晝夜不食。一日三時澡沐身體著新淨衣。誦心專注獻供養已。於幢像前念此陀羅尼一千八十遍。然後諦想本尊儀相。乃見自身有大熾焰。行人見已心生歡喜。須臾卽見我身來現其前。施諸所求悉令圓滿。行人爾時當用雌黃。或安膳那藥而用點眼。卽能隱身亦得騰空。自在證入不空智莊嚴三摩地門。隨諸所欲一切所作皆得圓滿

佛說此經已。聖觀自在菩薩摩訶薩。及餘自在大自在等梵天衆。及淨光天子幷諸菩薩聲聞一切大會。聞佛所說皆大歡喜信受奉行

佛說聖觀自在菩薩不空王祕密心陀羅尼經

No. 1100

①葉衣觀自在菩薩經

②開府儀同三司特進試鴻臚卿③肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智④大興善寺三⑤藏沙⑥門不空奉　詔譯

爾時婆伽梵住極樂世界。與諸大衆宣說妙法時金剛手菩薩。從座而起偏袒右肩。雙膝著地頂禮觀自在菩薩⑦摩訶薩足。白觀自在菩薩言。聖者住大悲解脫如幻三昧。能除一切有情苦惱與世出⑧世利益安樂。假使三千大千世界一切衆生。同時有種種苦惱及八難苦。或⑨希望世間出世果報。若能一心稱念觀自在菩薩摩訶薩名號。應時不捨大悲誓願。即現種種⑩隨類之身。能滿衆生一切勝願。亦能護持國界拔濟苦難。亦能攝受養育增長吉祥。亦能遮止囚禁苦⑪形。亦能銷除蠱毒鬼魅及諸惡病。亦能臨陣禁制刀杖。亦能⑫消除水火災難。亦能斷除魘禱呪詛。亦能結護方隅地界。⑬唯願聖者哀愍未來一切有情國王男女。若淨信三寶護持佛法。相承王業勿令斷絕。爲彼等故說軌儀陀羅尼加持方便

爾時觀自在菩薩摩訶薩。從座而起頂禮佛足。右遶三匝還坐本處。合掌向佛而白佛言。*唯願世尊哀愍加持。我有葉衣觀自在菩薩摩訶薩陀羅尼。能除一切有情災禍。疫疾飢儉劫賊刀兵。水旱不調宿曜失序。亦能增長福德國界豐盛人民安樂。我今欲說。唯願聽許。佛言善哉善哉隨汝意說。爾時觀自在菩薩。承佛威神而說陀羅尼曰

曩謨囉怛曩二合怛囉二合夜引野一曩謨⑭阿弭跢引婆⑮去引野二怛他*去引蘗跢引夜引囉賀二合帝三*去藐三*去沒馱引⑯野三曩謨阿*去引哩野二合嚩路引枳帝濕嚩二合囉野四冒地薩怛嚩引二合野五摩⑰訶薩怛嚩引二合野六摩⑱賀迦引嚕抳⑲尼整反迦引野七曩謨摩賀娑他⑳二合去引嚩鉢囉二合跛跢引二合野八冒地薩怛嚩二合引野九㉑摩*賀薩怛嚩二㉒合野十摩*賀㉓迦㉔魯抳尼整反迦㉕引野十一嚩引麼寧怛鑁引二合曩㉖麼寫*去㉗引弭十二怛鑁㉘引二合曩㉙麼寫*去引㉚弭嚩引麼寧十三妣舍止鉢囉㉛二合拏捨嚩哩㉜十四鉢囉*二合拏捨嚩哩妣舍止㉝十五娑*去誐嚩底*十六丁以㉞反跛捨跛囉輸㉟上播捨馱哩抳*十七夜引額㊱迦額質*十八㊲娑*去夜引額聿二合答跛二合儞也二合嚩引曩*引額聿二合答跛二合㊳撚帝*十九夜㊴引入迦引室質二合儞泥以反多庾二十夜*引入迦引室質二合怛嚩二合哩㊵庾二十一引夜㊶引迦引室質二合摩賀引嚩引哩庾二十二*合㊷二曳計質㊸拏鉢㊹捺囉二合嚩*二十三無廢反曳計質㊺拏播引夜引娑㊻引入*二十四㊼曳計質㊽捺地野引二合娑嚩*二十五准上引曳計質*拏跛㊾薩跢引*二十六塢跛*薩誐三*去滿馱引嚩引*二十七㊿嗢鉢撚帝*二十八薩嚩引額跢引額薩嚩引娑嚩引二十九二合引薩吠帝嚩引攞多三十噎武51反無後52鉢撚帝曩三十一半旎53多娑多二合娜寧曩薩底曳二合54三十55二薩底也二合嚩引計引曩三三十三惹白娜56反惹惹惹*四三十噎鼻室止二合半旎跢57引*三十五地瑟恥二合帶引漫怛囉二合鉢乃*引*三十六麼鉢羅58准上薩嚩薩怛59縛引二合難*上者*三十七囉迦怡引二合矩嚕*三十八麼不60井二合矩嚕*三十九跛哩怛囉引二合喃矩嚕四十跛哩61蘗囉二合怛*上矩嚕一四十跛哩播引攞曩矩嚕62二四十扇引井矩嚕*三四十娑63嚕二合娑底野三合野曩矩嚕*四四十難*上拏跛哩賀引嘲矩嚕*五四十設64娑怛囉三合跛哩賀嘲矩嚕*六四十尾灑怒引灑南矩嚕*七四十尾灑曩引捨曩矩嚕*八四十枲引麼引滿蕩矩嚕*九四十馱囉抳滿蕩左矩65嚕五十怛儞也二合*他*去引五十一阿密哩二合帝阿蜜哩二合姤納婆二合吠66五十二阿濕嚩二合娑曩引二合霓*五十三麼引鼻聲麼囉麼引同前麼囉*五十四捨麼鉢囉二合捨

①原本，〔甲〕三十帖策子第十六，〔乙〕黃檗版淨嚴等校訂加筆本塚本賢曉氏藏　②〔開府…司〕六字－【宋】【元】【宮】，（開府…司）六字＝唐【明】〔乙〕　③〔肅國…智〕二十一字－【三】〔甲〕〔乙〕　④〔大興善寺〕－【明】〔乙〕　⑤〔藏〕－〔甲〕　⑥門＋（大廣智）【三】〔甲〕〔乙〕　⑦〔摩訶薩〕－〔甲〕　⑧世＋（間）イ〔乙〕　⑨〔希〕－〔甲〕　⑩〔隨〕－〔甲〕　⑪形＝刑【三】〔乙〕　⑫消＝銷〔乙〕　⑬唯＝惟【三】〔乙〕*　⑭〔阿〕－〔甲〕　⑮去＋（聲）【明】〔乙〕*　⑯〔野三〕－〔甲〕　⑰訶＋（引）細註〔乙〕　⑱賀＋（引）細註〔乙〕*　⑲反＝切【明】〔乙〕下同　⑳二合去引＝去聲二合引【明】〔乙〕　㉑〔摩賀薩怛嚩二合野十〕－〔甲〕　㉒合＋（引）【三】〔乙〕*　㉓迦＋（引）細註〔甲〕〔乙〕　㉔魯＝嚕【三】〔甲〕〔乙〕　㉕〔引〕－【三】*　㉖麼＝誐【明】〔乙〕　㉗引＋（十二）イ〔乙〕　㉘引＋（十三）イ〔乙〕　㉙麼＝誐【三】〔乙〕　㉚弭嚩引麼寧十三＝弭十三嚩麼寧【三】，弭十三嚩引麼寧〔乙〕　㉛二合拏＝拏二合【三】〔乙〕*　㉜〔十四鉢羅二合拏捨嚩哩〕－〔甲〕　㉝〔十〕－〔甲〕*　㉞〔反〕－【宋】【元】　㉟上＋（聲）【明】〔乙〕*　㊱迦＋（引）細註〔乙〕　㊲（捺）＋娑〔乙〕　㊳撚＝攞【元】【明】下同　㊴引入＝入聲引【明】〔乙〕*　㊵庾＋（二合）細註【三】〔乙〕　㊶引＋（入）【宋】【元】，（入聲）＋引【明】〔乙〕　㊷〔二十〕－〔甲〕*　㊸拏＝努【宋】【元】〔乙〕，拏【明】　㊹捺＝榛【宋】　㊺拏＝努【三】〔乙〕*　㊻引入＝入聲引【明】〔乙〕　㊼（曳計質也馱曩）＋曳【三】〔乙〕　㊽捺＝榛【宋】【元】　㊾薩＋（羅）イ〔乙〕*　㊿嗢＋（怛）イ〔乙〕　51反＋（引）【三】〔乙〕　52（怛）＋鉢〔乙〕　53多＋（多）【三】〔乙〕　54〔三十〕－〔甲〕*　55二＝三【宋】【元】　56反＋（下同）【三】〔乙〕　57引三十五＝三十五引【宋】【元】　58准＝同【明】〔乙〕　59縛＝嚩【三】〔甲〕〔乙〕　60井＋（底孕切）細註〔乙〕　61蘗＝孽【三】〔乙〕　62〔四十〕－〔甲〕*　63嚕＝囉【三】〔乙〕　64娑＝婆【明】〔甲〕　65嚕＋（嚕）【宋】　66〔五十〕－〔甲〕*

攞*五十五 覩奴〈鼻聲〉尼覩奴①〈准前*五十六〉 覩黎覩母黎
娑嚩〈二*合〉②賀
心眞言曰
唵一鉢囉〈*二合〉拏捨嚩哩〈二〉③吽④發吒〈半聲三〉
時觀自在菩薩。說此陀羅尼已。白佛言世尊。若善男子善女人。誦此陀羅尼一遍。卽護自身。若誦兩遍卽護伴侶。若誦三遍⑤能護一家。若誦四遍護一聚落。若誦五遍護一國⑥界。若國內疫病流行。應取白氎闊一肘半長二肘。先令畫人潔淨齋戒。以翟麥夾汁和少靑⑦碌。以香膠和。勿用皮膠。取鬼宿日。畫葉衣觀自在菩薩像。其像作天女形。首戴寶冠冠有無量壽佛。瓔珞環釧莊嚴其身。身有圓光火焰圍遶。像有四臂右第一手當心持吉祥菓。第二手作施願手。左第一手持鉞斧。第二手持⑧羂索。坐⑨蓮華上。畫像成已懸於竿上。令一人執持。執竿之人無間斷誦葉衣觀自在菩薩陀羅尼。聲鼓鳴螺。所擊之杖用⑩㮰枳王眞言。加持二十一遍方乃擊之。眞言曰
⑪唵*㮰枳吽〈短聲〉⑫弱
又令二人誦讚。一人誦吉慶讚。一人誦吉祥讚。令知法弟子三五人。一人持香爐燒安⑬悉香。其香以葉衣觀自在菩薩心眞言。加持一百八遍。然後取⑭燒香⑮熏勿令斷絕。一人持賢瓶。滿盛香水插華葉樹枝。令持瓶人在前先行引像。二人吹螺。引入王宮有旋一匝。南門而出復從東。⑯入却遶城內坊市一匝。便城南門出。城南門外置一大水瓶。於中置種種飮食雜菓及麨。阿闍梨誦妙色身如來眞言加持七遍。然後誦葉衣觀自在菩薩陀羅尼七遍。於眞言句中。稱國王名號加持。願⑰國王界無諸災難。然後於路側曠野。棄擲水瓶令破。作是告言。閻魔界中行病鬼等。汝等受領此飮食。復道而歸。於諸有情起大⑱慈心。令此國界無諸災難
又法欲求長壽無病者。隨意大⑲小。氎上畫葉衣觀自在菩薩⑳像。於施願手下。畫㉑彼男㉒女。其像置道場中。每日香華飮㉓食旋遶供養發願。常得加持滿其所願
又法若國王男女難長難養。㉔或短壽疾病纏㉕眠寢食不安。皆由宿業因緣生惡宿直。或數被㉖五曜陵逼本宿。令身不安。則於所居之處。用牛黃或紙或素。上書二十八大藥叉將眞言。㉗帖四壁上。先於東方壁上。*帖四大藥叉將眞言。從東北角起首。所謂第一藥叉將眞言曰
唵儞〈引〉囉伽㉘〈二合〉吒㉙抧吽弱娑嚩〈引二合〉㉚訶
第二藥叉將眞言曰
唵蘇𩕳怛囉〈二㉛合〉吒抧吽弱娑嚩〈二*合*〉訶
第三藥叉將眞言曰
唵布囉拏〈二合〉㉜迦吒抧吽弱娑嚩〈二*合*〉訶
第四藥叉將眞言曰
唵迦比㉝攞吒抧吽弱娑嚩〈二*合*〉訶
次於南方壁上。㉞貼四大藥叉將眞言
第一藥叉將眞言曰
唵僧㉟伽吒抧吽弱娑嚩〈引二合〉訶㊱〈引〉
第二藥叉將眞言曰
唵塢波僧㊲伽吒抧吽弱娑嚩〈引二合〉訶〈*引〉
第三藥叉將眞言曰
唵㊳商企㊴羅吒抧吽弱娑嚩〈引二合〉訶〈*引〉
第四藥叉將眞言曰
唵難〈上〉娜㊵〈上〉吒抧吽弱娑嚩〈引二合〉訶〈*引〉
次於西方壁上。*帖四大藥叉將眞言
第一藥叉將眞言曰
唵訶㊶哩吒抧吽弱娑嚩〈引二合*〉訶
第二藥叉將眞言曰
唵訶哩計㊷奢吒抧吽弱娑嚩〈引二合〉訶〈*引〉
第三藥叉將眞言曰
唵鉢囉〈二合〉㊸僕吒抧吽弱娑嚩〈引二合〉訶〈*引〉
第四藥叉將眞言曰
唵迦比*羅吒抧吽弱娑嚩〈引二合〉訶〈*引〉
次於北方壁上。*帖四大藥叉將眞言
第一藥叉將眞言曰
唵馱邏㊹拏吒抧吽弱娑嚩〈引二合〉訶〈*引〉
第二藥叉將眞言曰
唵馱邏難〈上〉㊺那吒抧吽弱娑嚩〈引二合*〉訶
第三藥叉將眞言曰
唵塢儞庾〈二合〉議跛*羅吒抧吽弱娑嚩〈引二合*〉訶
第四藥叉將眞言曰
唵尾灑㊻拏吒抧吽弱娑嚩〈引二合*〉訶

①准前＝同上【明】【乙】　②賀＋(引五十七)細註【三】【乙】　③吽＋(引)細註【三】【甲】【乙】　④發＝發【乙】　⑤能＝卽【乙】　⑥界＋(何況七遍乃至多遍能饒益六道四生若欲作此法者先於我前誦此葉衣陀羅尼滿三十萬遍已然後作法無不應驗)イ四十六字【乙】　⑦碌＝綠【三】【甲】【乙】　⑧〔羂〕－【宋】　⑨(紅)イ＋蓮【乙】　⑩㮰＝摘【三】【甲】*　⑪唵＋(一)細註【三】【乙】下同　⑫弱＋(二)細註【三】【乙】　⑬悉＝息【明】【乙】　⑭燒香＝香爐【三】,(香爐)＋燒【乙】　⑮〔熏〕－【甲】　⑯〔入〕－【三】　⑰國王＝王國【三】【乙】　⑱慈＝悲【三】　⑲小＋(於白)【三】　⑳像＋(如前四臂)【元】【明】　㉑彼＋(求願)【乙】　㉒女＋(形像)【乙】　㉓食＋(如法)【乙】　㉔或＋(薄命)【三】【乙】　㉕眠＝粗【三】【乙】　㉖五＝七【乙】　㉗帖＝怙【宋】【元】【甲】*, 貼【明】*【乙】　㉘合＋(二)【三】【乙】　㉙抧＝枳【三】【乙】下同　㉚訶＋(引三)細註【三】*【乙】　㉛合＋(二)【三】【乙】　㉜迦＋(二)細註【三】*【乙】　㉝攞＋(二)細註【三】【乙】　㉞貼＝怙【宋】【元】【甲】　㉟伽＝伽二【三】【乙】, 賀二イ【乙】　㊱引＋(三)細註【三】【乙】*　㊲伽＋(二)細註【三】【乙】、賀二【乙】　㊳商＝啇【三】【甲】【乙】　㊴羅＋(二)細註【三】*【乙】　㊵上＋(二)【三】【乙】　㊶哩＋(二)細註【三】【乙】　㊷奢＋(二)細註【三】【乙】　㊸僕＋(二)細註【三】【乙】　㊹拏＋(二)細註【三】*【乙】　㊺那＋(二)細註【三】【乙】　㊻拏＋(二)細註【三】, 挐＝拏二【乙】

次於東北隅。*帖一大藥叉將眞言曰

唵半支*迦吒枳吽弱娑嚩二*合訶*引

次於東南隅。*帖一大藥叉將眞言曰

唵半左引羅獻*拏吒枳吽弱娑嚩引二合訶*引

次於西南隅。帖*一大藥叉將眞言曰

唵娑上謎儗(1)哩吒枳吽弱娑嚩二*合訶*引

次於西北隅。*帖一大藥叉將眞言曰

唵(2)害麼嚩多吒枳吽弱娑嚩引二合*訶

次於下方足不踏處石上。鐫四大藥叉將眞言。置於四方地下

東方地下(3)一大藥叉將眞言曰

唵步莫吒枳吽弱娑嚩二*合*訶

南方地下一大藥叉將眞言曰

唵蘇步莫吒枳吽弱娑嚩二*合*訶

西方地下一大藥叉將眞言曰

(4)唵迦(5)羅吒枳吽弱娑嚩二*合訶

北方地下一大藥叉將眞言曰

唵塢波迦羅吒枳吽弱娑嚩引二合*訶

次於上方四隅舍上。各*帖一大藥叉將眞言

東北隅舍上一大藥叉將眞言曰

唵蘇唭也二(6)合吒枳吽弱娑嚩引二合*訶

東南隅舍上一大藥叉將眞言曰

唵阿銀儞二(7)合吒枳吽弱娑嚩引二合*訶

西南隅舍上一大藥叉將眞言曰

唵蘇摩吒枳吽弱娑嚩引二合訶*引

西北隅舍上一大藥叉將眞言曰

唵嚩(8)庾吒枳吽弱娑嚩引二合*訶

*帖眞言已。於二十八大藥叉將(9)位。各各(10)以香塗一小壇。壇上燒(11)香雜華。飲食燈燭閼伽虔誠啓告。*唯願二十八大藥叉將幷諸眷屬。各住本方護持守護(12)某甲(13)令除災禍不祥疾病夭壽。獲得色力增長聰慧。威肅端(14)嚴具足。易養易長壽命長遠。作是加持已。(15)二十八大藥叉將不敢違越諸佛。如觀自在菩薩及金剛手菩薩教勅。晝夜擁護臥安覺安獲大威德。若有國王作此法者。其王境內災疾消滅。國土安寧人民歡樂

又法應晝本(16)生宿(17)直。每月供養。若作如是法者。(18)惡宿直轉成吉祥。(19)以白檀香刻作葉衣觀自在菩薩像。幷於樺皮上書此(20)眞言。共帶。若作此法取鬼宿直日受灌頂。其灌頂瓶以綵繫項。滿盛香水。水中著七寶及五種藥。所謂娑訶者(21)囉(22)等。娑訶泥(23)嚩。建吒迦(24)哩。勿哩訶(25)底。儗哩羯囉(26)拏。及五(27)種子諸香等。以葉衣觀自(28)在陀羅尼。加(29)持一百八遍。以用灌頂洗諸障難。灌頂已。取一瓦椀盛種種飲食。(30)彼男女(31)頭上(32)遶三匝。令(33)一知(34)法遠(35)送擲(36)破。卽結線索。以葉衣眞言加持繫其頭上。若作如是(37)法。身上疾病鬼魅讎讟。執曜(38)淩逼本(39)命宿(40)所作悉(41)殄(42)滅

又法若人疫病。取舍(43)彌木此國無(44)取楮木替(45)之燃火然後(46)酥護摩。人髮人(47)骨投一百八遍於火中燒。七日已來每日供養。葉衣觀自在菩薩(48)護摩之時。稱彼國城名聚落名村坊名。一切災難悉皆除滅。如是象疫馬疫牛疫水牛疫。各取本類骨本毛。作護摩七日七夜亦皆災滅

又法取一瓶滿盛香水。誦(49)眞言加(50)持一百八遍以水淋彼(51)耆。一切疫病悉皆消滅

又法若人頭痛。取有香氣華加持一百八遍。(52)令鼻嗅卽得除愈

又法若人患鬼。魅取粳米粉。(53)捏作彼魅形。以鑌(54)刀(55)誦段段截之。七日護摩卽得除差

又法若人患瘧。若一日二日三日。乃至七日或長時。患瘧用牛黃書此眞言。(56)戴卽得除差

又法或嬰(57)孩鬼魅。書此眞言帶則得除愈

又法(58)劫賊侵奪坊市村邑。或欲遠(59)遊路(60)畏劫盜取佉陀羅木末。護摩誦眞言一百八遍。所去之處無諸障難

又法若虫食苗稼。取砂以眞言加持一百八遍。散於田中虫自遠去五穀豐熟

葉衣觀自在菩薩(61)經

(1)哩+(二)細註(乙)　(2)害=麼ィ(乙)　(3)〔一〕－(甲)　(4)〔唵迦…曰〕百五十四字－(甲)　(5)羅+(二)細註(乙)　(6)合+(二)(乙)　(7)合+(二)(乙)　(8)庾+(二)細註(乙)　(9)位=住(三)(甲)　(10)以+(白檀)(乙)　(11)香+(散)(乙)　(12)某甲三本俱作夾註　(13)令+(爲)ィ(乙)　(14)嚴+(果報)(乙)　(15)(彼)+二(乙)　(16)生=命(三)(乙)　(17)直+(像)(乙)　(18)(其)+惡(乙)　(19)(復)+以(乙)　(20)(葉上)+眞(乙)　(21)囉+(藥)(元)(明)(乙)　(22)〔等〕－(乙)　(23)嚩+(藥)(三)(乙)　(24)哩+(藥)(三)(乙)　(25)底+(藥)(三)(乙)　(26)拏+(藥)(三)(乙)　(27)種+(種)(元)(明)，種=穀種(乙)　(28)在+(菩薩)(乙)　(29)持+(水瓶)(乙)　(30)(於)+彼(三)　(31)頭=項(乙)　(32)(旋)+遶(乙)　(33)一+(人)(乙)　(34)法+(者)(元)(明)(乙)　(35)送+(出野外)(乙)　(36)破+(瓦椀)(乙)　(37)法+(加持者)(乙)　(38)淩=令(三)，陵(乙)　(39)〔命〕－(三)　(40)所=及惡星等惡宿所作(乙)　(41)殄=消(甲)　(42)滅+(由灌頂勝像二十八大藥叉時常隨擁護)十六字夾註(元)(明)(乙)，但時字乙本作將　(43)彌+(佉)(乙)　(44)〔取〕－(三)　(45)〔之〕－(三)　(46)酥=蘇(甲)，(牛)+酥(乙)　(47)骨+(等護摩)(乙)　(48)(每)+護(乙)　(49)(葉衣)+眞(乙)　(50)持+(水瓶)(元)(明)(乙)　(51)耆+(等身上)(乙)　(52)令+(鐵及)(乙)　(53)捏=揑(三)(甲)(乙)　(54)(鐵)+刀(乙)　(55)誦=卽(三)(乙)　(56)戴+(之)(乙)　(57)孩+(患)(元)(明)(甲)　(58)(被)+劫(三)(甲)(乙)　(59)遊路行畏劫奪=行遊道路畏劫盜財(乙)　(60)畏劫盜=行畏劫奪(三)(乙)　(61)乙本奥云元祿十五年十二月八日以淨嚴大和尚之御本再校了　尊教

No. 1101

[1]佛說大方廣曼殊室利[2]經

[3]開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙[4]門不空奉　詔譯

[5]觀自在菩薩[6]授記[7]品

爾時世尊。復遍觀察淨居天宮。告觀自在菩薩摩訶薩言。善哉善哉善男子。汝能慜念多衆生故。住陀羅尼形。而爲衆生演說安立。勸進隨喜解其理趣。爲修行者開示法要及諸護摩。善巧方便能獲無上正等菩提。及獲二乘人天之果。以清淨身能爲衆生作諸佛事。示現佛身。安立寂靜無住涅槃。若有衆生應以摩醯首羅身得度者。卽現摩醯首羅身。爲彼衆生演陀羅尼祕密之法。乃至應以帝釋之身。迦樓羅身緊那羅身。摩呼羅伽悉地明仙。日月星宿童男童女種種之身。乃至異類二足四足多足無足。有情無情三界之身而得度者。卽皆現之而爲演說。以是義故名觀自在

爾時世尊復讚觀自在菩薩摩訶薩言。善哉善哉。善男子。汝能如是善巧方便利益有情。現種種身開示演說。甚爲希有。是眞清淨菩提薩埵。汝於來世阿僧祇世界微塵數劫。於平等光明普照世界。當得作佛。號曰平等光明普照如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。令彼衆生住於無畏。無諸熱惱無有變易。究竟寂滅。然後方[8]般大般涅槃

爾時世尊授觀自在菩薩摩訶薩記[9]已。淨居諸天及會無量菩薩摩訶薩衆。以佛神力承普光明遍照之光。普照十方無量世界而皆大明。其中衆生遇斯光者。快獲善利離諸苦惱。悉發無上菩提之心。一切大衆思念佛身。各於本座寂然而住。雨衆天華清涼香風普散大會

爾時大衆於虛空中。各見無量觀自在菩薩摩訶薩。十方刹土靡不周遍。時諸大衆同稱是言。南無佛陀此是世尊威神之力。一切衆會見此神變。心得歡喜離諸疑惑

爾時觀自在菩薩摩訶薩。從座而起遶佛三匝。頭面作禮瞻仰如來目不暫瞬。熙怡微笑手持白佛誠心而住。時他方世界一切諸佛。各雨種種雜色華雲。[10]其華雲中有天妙衣。華鬘金索瓔珞幢幡。兢迦尼網嚴飾之具。滿虛空中彌覆佛上。又出妙聲讚言。善哉善哉如來今日爲觀自在菩薩摩訶薩。作法輪王摩訶灌頂

無量莊嚴具　及與妙音聲
過人天所讚　如是皆來現
十方諸如來　一切菩薩衆
六欲及色界　幷無垢淨居
彼佛子灌頂　如是皆雲集
俱胝魔羅衆　及多類衆生
皆持妙供具　來獻佛菩薩
同願於未來　皆如觀自在

爾時觀自在菩薩摩訶薩。頂禮尊足讚如來已。還就本座作如是言。此陀羅尼過去諸佛毘婆尸等。及我世尊釋迦如來。所共宣說隨喜印可。及於未來彌勒世尊。阿僧祇等一切諸佛。亦當宣說。作是語已。入於普光明多羅三昧。以三昧力。從其面輪右目瞳中放大光明。隨光流出現妙女形。住於殊勝妙色三昧。無價雜寶而爲嚴身。如融眞金映[11]琉璃寶。所謂成就世出世間密言之要。能息衆生種種苦惱。亦能喜悅一切衆生。遍入諸佛法界自性。[12]由如虛空平等住故。普皆衆生作如是言。誰在變苦誰[13]在流溺生死海中。我令誓度。作是語已。遍遊無量無邊世界。還至佛所右遶三匝。頭面作禮觀自在菩薩摩訶薩足。合掌恭敬持青蓮華。瞻仰菩薩受教而住。思念如來自在神力。以清涼光普照衆生。猶如世間清涼月輪能除熱惱。一切幽[14]暝無不照了。復過於是含[15]嬉微笑。憐愍衆生猶如慈母。以慈悲光普照佛刹。諸天光明皆悉不現

爾時觀自在　吉祥清淨者
作禮世尊已　偈作如是說
我於俱胝劫　演說是多羅
理趣及密言　時節與方位
如是過去佛　亦皆廣宣說
如虛空無邊　無能限量者
我今於少分　隨事而演說
若人妙修行　勝願悉成就
十方與壽命　無不獲如意

[1] 原本麗本，甲本黃檗版淨嚴等校訂加筆本緣本寶曉氏藏本　[2] 經＋（觀自在多羅菩薩儀軌經）十字【宋】，但宋本元本俱作細註，（觀自在菩薩）イ【甲】　[3] 〔開府…寺〕三十七字－【宋】【元】，（開府…寺）三十七字＝（唐特進試鴻臚卿）七字【明】【甲】　[4] 門＋（大廣智）【宋】【甲】　[5] 〔觀自在菩薩授記品〕－【宋】【元】，〔觀自在菩薩〕－【明】【甲】　[6] 授＝受【甲】　[7] 品＋（第一）【明】【甲】，（第三十一）イ【甲】　[8] 般＝證【甲】　[9] 〔已〕－【宋】　[10] 〔其華雲〕－【宋】
[11] 琉＝瑠【宋】【甲】　[12] 由＝猶【宋】【甲】　[13] 在＝有【宋】【甲】　[14] 暝＝冥【明】【甲】　[15] 嬉＝喜【宋】【甲】

若有諸衆生　現求人天果
受持是妙法　隨說而修習
無量俱胝劫　受上妙快樂
若欲求十地　滿足菩薩位
難勝與不動　善慧及法雲
受持多羅尊　俱胝與三億
隨其根利鈍　或十六洛叉
如是妙修行　必獲如上事
若欲見觀音　吉祥淸淨者
誦七洛叉數　獲見無有疑
若求見勢至　無垢摩訶薩
誦滿俱胝遍　聖者必現前
若於三時中　寂靜心無染
一心常念誦　速疾滿六度
具足如來藏　涅槃及實際
光明不壞身　無等等三昧
坐於金剛座　轉無上法輪
開人天之眼　修行多羅故
如上皆圓滿　欲悟陀羅尼
儀軌諸方便　了義及修多
甚深之理趣　及息三有苦
當誦洛叉遍　若欲求梵天
及與天帝釋　轉輪人天主
誦滿洛叉遍　若欲遊雪山
及與❶泜提夜　須彌及鐵圍
薩醯與妙寄　摩賴妙幢山
吉祥及阿部　涅部鬪羅娑
只怛俱吒等　妙色與間錯
淸❷淨及尸利　如是仙聖宅
皆誦洛叉遍　藥叉乾闥婆
羅刹龍宮等　乃至天宮殿
隨意皆能❸往　問決諸疑惑
隨事皆曉了　欲求如上願
應誦洛叉遍　欲入修羅宮
緊那羅所住　呼召藥叉女
及持明仙女　龍女緊那❹藥
憶念皆來至　遊戲悉娛樂
豐財及僕使　不死甘露藥
及求延壽命　一切五欲樂
應誦洛叉遍　若我及如來
於俱胝數劫　演說其功德
猶尙不能盡　持此多羅者
應受人天供　多羅大悲者
一切之慈母　天人及藥叉
無一非子者　故號世間母
及與出世間　觀音大勢至
金剛與善❺才　文殊須菩提
慈氏與香象　月光無盡意
離垢虛空藏　妙眼及大慧
維摩等菩薩　皆是多羅子
亦是❻波若母　三世諸如來
一切摩訶薩　無一非子者
皆稱是我母　慈育諸有情
安❼載如大地

爾時觀自在說是偈已。卽爲多羅菩薩。說陀羅尼曰

❽那慕囉怛娜(二合)怛囉(二合)夜耶娜莫阿利耶嚩❾嚕吉帝濕嚩(二合)囉耶冒地薩埵耶摩訶薩埵耶摩訶迦路❿尼迦耶怛姪他唵多⓫利咄多唎咄唎莎嚩(二合)訶

時觀自在菩薩說陀羅尼已。以多羅菩薩威神力故。一切世界所有衆生。離諸苦惱皆獲安樂。悉發無上菩提之心。悉與法界體性相應。入於出生無邊門藏。一切衆會心生奇特歎未曾有

⓬觀自在多羅菩薩經曼荼羅品第二

爾時觀自在菩薩摩訶薩。告多羅菩薩言。若⓭女人爲欲成就一切種智。及欲滿足世間勝願。應當修習如是祕要。其曼荼羅。一如今日釋迦如來在淨居天宮。與諸菩薩集會之位。其修行者先應擇地。或於山峯或於河岸。或近大海華菓泉池。寂靜之處離諸危難。及髏屍車怨賊毒蟲。旃⓮陀羅等雜穢之處。是取四肘或八肘乃至十六肘。掘深一肘去諸骨髮灰炭荊棘不淨之物。取河⓯岸土及諸淨土。加持其土用塡其地。淸淨⓰修築極令平整。取黃牛糞不墮地者。亦誦陀羅尼而加持已。然先以五淨灑已。卽誦本尊陀羅尼一百八遍。後塗地。於神通月及吉宿日。或正月十五日二月八日十五日等。⓱從夜起首。以靑蓮華印加持壇地。取五⓲色綵⓳線拼其界道。以五色粉撚畫爲之。或七寶粉隨力而辦。和諸香末誦陀羅尼。四方三院。先於中⓴胎畫釋迦牟尼佛。坐寶師子座作說法相。右邊應畫觀自在菩薩坐蓮華上。瞻仰合掌持白蓮華。身白紅色嚴飾瓔珞。首戴寶冠㉑左絡白神索。左邊畫金剛藏菩薩。㉒左手持金剛杵身淺綠色。次

❶泜＝泯【三】【宮】　❷淨＝涼【三】【宮】　❸往＝住【三】　❹藥＝梨【三】【宮】　❺才＝財【三】【宮】　❻波＝般【明】【宮】　❼載＝戴【元】　❽那＝娜【三】【宮】　❾嚕＝魯【三】【宮】　❿尼＝儞【明】【宮】　⓫利＝唎【三】【宮】　⓬〔觀自在多羅菩薩經〕－【明】＊　⓭女＝有【宋】【宮】　⓮陀＝荼【三】【宮】　⓯岸＝灰【三】　⓰修＝脩【三】【宮】　⓱從＝後【宮】　⓲〔色〕－【三】【宮】　⓳線＝綖【宋】【元】　⓴胎＝台【三】　㉑左＝右【宋】【宮】　㉒左＝右【三】【宮】

後應畫八大菩薩。所謂彌勒菩薩。大勢至菩薩。曼殊室利菩薩。地藏菩薩。虛空庫菩薩。除蓋障菩薩。薩陀波崙菩薩。虛空藏菩薩。於金剛藏菩薩下。復畫降三世明王菩薩。作忿怒形。及畫月[1]麼忿怒菩薩。作[2]按棠摧伏諸魔勢。近觀自在菩薩。畫毘俱胝。白衣觀世音。馬頭明王。各如本色。近馬頭菩薩。畫大吉祥觀世音。大[3]白觀世音。月觀世音。豐財觀世音。名稱觀世音。於釋迦如來師子座下。畫蓮華池。於其池中有妙寶蓮華。作赤光色如紅[4]頗梨放大光明。其蓮華中坐多羅菩薩。左手持青蓮華。右手仰安臍上如坐禪勢。眼亦如是。嚴飾瓔珞披紗縠朝霞衣。[5]怡然而住。其壇四門幢旛華蓋。欄檻陛楯難提商佉。諸天音樂讚詠聖衆。壇東[6]面畫阿迦尼吒天衆。少光天子。無熱天子。北邊畫妙見天子。善現天子。其門兩邊[7]畫梵天梵輔天。光音天大梵天。四方各畫二天。皆戴寶冠披赤色衣。或黃或白身無瓔珞。坐禪而住。各以[8]右手安[9]於頂上作敬禮相。外院門側。畫訖哩瑟拏槃圖魔王。瓔珞莊嚴少年之貌。次畫化樂天及兜率夜摩帝釋天子等。近門而住。次畫四天王天迦樓羅天伊舍那鬼神主。及畫毘紐天持輪而住。次畫半支迦大藥叉將。次畫娑婆羅大藥叉。及滿賢[10]寶賢藥叉王等。及畫訶利底大藥叉女。日月星宿四姊妹。割底迦童子。幷二龍王難陀[11]跋難陀等。如是聖衆皆須一心迎請以心發遣。取白華置遏伽鉢中。供養一切諸佛菩薩緣覺聲聞一切呪仙。世出世間皆須觀[12]盡心供養。以白檀龍腦欝金而爲香水。散灑聖衆。復以此香爲末燒之。當自是言。[13]唯願諸佛諸大菩薩一切聖者與我悉地。令我速出生死淤泥。三稱是已。隨力所辦而爲供養。心常繫請世出世間一切呪天。願加持我。一一各結其本印而相應之。以八新瓶盛滿香水。幷置一切種子及七寶金銀。幷諸藥草阿[14]摩羅樹枝。幷楊柳夜合松柏等葉。以不截繒綵繫覆瓶上。四瓶置內四角。四瓶置外四角。又安八瓶。第一一瓶供養色界阿迦尼吒天衆。第二一瓶供養淨居天衆。第三一瓶供養欲界天衆。第四一瓶供養諸藥叉天女及持明呪仙。第五一瓶供養諸佛世尊。第六一瓶供養菩薩聲聞緣覺。第七一瓶於多羅前而[15]爲供養。第八一瓶供養一切衆生。如是一[16]切六瓶皆須一一如法布置。於壇四面各然[17]酥燈。塗香燒香華鬘珍饌。一一皆如曼殊室利曼荼羅法。皆以本尊陀羅尼加持諸供養物。於壇西南角去四五肘。應作護摩[18]軍吒。其爐方四角。或一肘二肘深可半肘。爐中作蓮華形。其爐穿造如擇地法。取新[19]鑽淨火以乳木作柴。取一切草華及五種子。和酥蜜酪。先以酥三杓供養火天燒之。次蜜酪各三杓。然後以五種子三置火中。陀羅尼曰

唵阿[20]祇儞莎嚩(二合)訶

誦此密言而加持之。復取白檀欝金龍腦香等相和香水。盛以瓦木金銀熟銅新淨之器右邊安之。請火天已。取華香誦根本陀羅尼鄉燒供養火天。右手取香水右旋灑火及用本法。先自護身。次結青蓮華印想多羅菩薩誦一千八遍取諸白華置遏伽水。想念本尊捧而供養。先傾三[21]滴。又取白檀欝金龍腦和酥蜜酪。幷取有乳木柴無節端直。十二指截一千八段。一誦一擲爐中燒已。多羅菩薩即現其身告行者言。汝求何願一切施與。縱修行者有積業重障。亦現聲誡。或放光明或聞雷震鏡聲等聲。或於空中無雲而雨[22]或香華清涼妙風觸行者身。遇斯瑞已生大慶悅。諸天人衆見修行者心生歡喜。應知多羅菩薩不久滿願。若阿闍梨爲作此者。發遣聖衆獻遏伽已。即於道場如常誦念一千八遍。圍繞三匝隨意經行。每日三時或[23]一七日[24]二七日乃至[25]三七日。求自本願念誦。念誦已。即取多羅菩薩本尊前瓶供養之水。結青蓮[26]花印灌修行者頂。其灌頂處。去壇八肘畫一蓮華。而灌頂已圍遶三匝。重獻遏伽誦諸讚歎。結本尊印上置白蓮。散於壇上以爲供養。然後如常時發[27]遣。壇中[28]花粉置清淨流水之中。不應[29]履踐。曼荼羅處復用瞿摩塗之。供養飲食[30]當施衆僧及諸貧者。皆入曼荼羅修行之人不應食此。亦不得食茄子[31]蘿蔔蓮華根莖。亦不得踐履窣堵波影及阿闍梨父母之影清淨比丘修行人影。乃至七佛菩提樹影並不應履

*觀自在多羅菩薩經畫像[32]品

爾時釋迦牟尼佛。又復觀察淨居天宮。告觀自在菩薩摩訶薩言。汝今次應爲多羅菩薩說畫像法。時觀自在菩薩摩訶薩。承佛聖旨

[1]麼=黶(甲)　[2]按=捺(三)(甲)　[3]白=日(三)　[4]頗梨=玻璨(甲)　[5][怡]－(宋)(元)　[6]面=西(宋)(元)　[7][畫]－(明)(甲)　[8]右=左(三)(甲)　[9][於]－(三)　[10]賢=聖(三)　[11]跋=拔(宋)(元)　[12]盡=置(宋)(元)　[13]唯=惟(三)(宮)　[14]摩=磨(甲)　[15]爲=作(明)(甲)　[16]切=十(三)(甲)　[17]酥=蘇(宋)(元)　[18]軍=單(宋)(元)　[19]鑽=攢(宋)(元)　[20]祇=抵(明)　[21]滴=滴(甲)，滴遏伽(甲)　[22]或+(雨)(甲)　[23][一]－(三)　[24]二=三(宋)(元)　[25]三=七(三)(甲)　[26][花]－(三)(甲)　[27]遣=遺(三)　[28]花=蓮(三)　[29]履踐=踐履(三)(甲)　[30]當=應(三)(甲)　[31]蘿=羅(宋)(元)　[32]品+(第三)(明)(甲)

從坐而起。禮佛雙足復遍觀察淨居天宮。而勅天龍夜叉[1]健闥婆阿蘇羅迦樓羅緊那羅摩呼羅伽。及一切世界[2]持明呪仙。作是誓[3]言。汝等應當聽受[4]憶本三昧耶勿生疑惑。若當來世有修行者應當擁護。若起異心執金剛大藥叉將。以金剛[5]火焰杵摧碎汝頂。命終之後[6]墮[7]在泥犁。於無量劫受大苦惱。爾時菩薩告誓已訖。告多羅菩薩言若未來世諸修行者。[8]至求圓滿增上悉地。當依我教如法畫像。取新白氎及諸絹素不截幅者。細皴清淨無諸毛髮華及彩色必須新潔。取第一畫工及發菩提心。身器全者受八關戒。或八肘四肘乃至一肘。先於中[9]台畫釋迦世尊。坐於衆寶師子之座處淨居天宮。身色如金作說法相。左畫曼殊室利童子。嚴飾瓔珞微作赤色。著青色裙[10]被輕縠衣。絡以神索。右手執白拂左手持青蓮華[11]莖。瞻仰而住。右畫觀自在菩薩。身淺紅色[12]髮戴寶冠化佛。帶白神索。於蓮華上[13]蹋跪而坐。左手執蓮華右手於頂上作[14]散花勢。種種瓔珞莊嚴其身。作微笑貌[15]已。次復應畫多羅菩薩。無價雜寶而爲莊嚴。身綠黃色如盛年形。作[16]慇念微笑觀行者貌。向觀自在曲躬而住。左手持青蓮華右作執吉祥果勢。於觀自在菩薩下。應畫行者捧香爐作頂禮勢。於座右邊畫[17]一金鉢。盛熟阿摩羅果。下方畫少光天子無熱天子善見天子。作聽法相。上方右邊畫阿迦尼吒天子。左邊畫善現天子。右手散華左手作敬禮相。上畫寶[18]蓋諸天妓樂。四邊空處悉畫龍華。若修行者至誠供養頂禮一[19]拜。滅除億劫生死之罪

[20]觀自在多羅菩薩第二畫像品

爾時觀自在菩薩摩訶薩。復告多羅菩薩言。若修行人復欲成就第二畫像法者。先於中台畫無量壽佛。倚菩提樹。左邊畫離垢菩薩白色種種莊嚴衣紗縠衣。手持白拂側顧向佛。右邊畫四臂觀自在菩薩。右第一手作無畏印。以中指大指捻數珠。展手作摩頂勢。第二手作執杖形。左第一手持紅蓮華。第二手執軍持。觀自在菩薩右邊。畫多羅菩薩妙寶莊嚴身綠黃色。[21]合掌捧青蓮華。半跏而坐。作恭敬曲躬之相。離垢菩薩下。畫三目四手毘俱胝菩薩。身著素衣。左第一手執蓮華第二手執軍持。右第一手作無畏印第二手執數珠。多羅菩薩下。畫一髻羅剎。眼赤黑色[22]擔肚垂下。蛇爲瓔珞狗牙上出。著虎皮裙蟒蛇[23]盤髮。右手把鉞斧左手持蛇羂索。以血塗身。二手合掌攢眉怒目作恐怖[24]相。爪甲纖利交絡象皮。毘俱胝下。畫四臂馬頭菩薩。二手結根本印。右手持鉞斧左手執蓮華。丁字而立作忿怒相。像下畫難陀跋難陀龍王。左手捧蓮華莖右手作敬禮相[25]池下畫地天。捧寶[26]槃*蹋跪瞻仰。四方四隅畫八方神。上畫日月諸天妓樂。五色雲中灑甘雨勢。觀自在菩薩下畫行者。著白衣執香爐*蹋跪瞻仰若修行人於月八日或十五日或神通月。或順吉宿。應食乳粥華果等食。或唯食香。依先持誦法三時澡浴不應睡眠。常坐茅草身衣白服。數限欲終三日不食。無限念誦對此像前。於壇四角置香水。瓶中插夜合柳等諸香樹葉。亦置七[27]寶及五穀種。以不截綵[28]於瓶上。行者坐左邊案上。置曼殊般若。散華經上。八方置八淨器亦盛香水。又置八椀乳。然百盞[29]蘇燈。種種飲食盛以新器。置壇四角燒沈水香。燒乳木火。取沈香十二指截一百八段。[30]榅[31]蘇合油一誦一燒滿一百八遍觀自在菩薩大悲聖者。從東方來。手持[32]一杖身衣白服妙寶瓔珞以爲莊嚴。以黑鹿皮[33]作右膊交絡。*髮戴寶冠。現行者前放大光明。普照地獄畜生餓鬼。苦惱衆生過斯光已。身安快樂發菩提心。行者見已散諸華香。五體投地至誠歸命。持遏伽水以獻菩薩。時觀自在大悲聖者告行者言。善哉行者汝等[34]何願。一切施與。得印可已所求心欲無不成就。或飛騰虛空或安怛陀那。或閉持延壽。或根不具亦得圓滿。或求伏藏入[35]修羅窟。亦得隨入觀自在宮。如是等一切上願。世出世間無不成就。復誦此密言發遣聖者。陀羅尼曰

娜慕囉怛那(二合)怛囉(二合)夜耶[36]那莫阿唎耶嚩魯吉帝濕嚩(二合)囉耶菩地薩埵耶摩訶薩埵耶呬唎[37]呬唎蘇嚕蘇嚕薩嚩薩埵迦[38]嚕尼迦孽蹉孽蹉[39]耶阿唎耶嚩魯吉帝濕嚩(二合)囉也他三摩耶滿努薩麼(二合)囉薩嚩(二合)訶

行者捧諸香華。誦此眞言七遍加持。已散菩薩足下則成發遣一髻羅剎陀羅尼[40]曰

娜慕囉怛那(二合)怛囉(二合)夜耶娜莫阿唎耶[41]嚩魯吉帝濕嚩(二合)囉耶冒地薩埵耶摩訶

[1]健＝乾【明】【甲】　[2]〔持〕－【三】，持＝時【甲】　[3]言＝曰【三】　[4]憶＋(念)【三】【甲】　[5]火＝大【明】【甲】　[6]墮＝隨入【甲】　[7]〔在〕－【三】　[8]至＝志【甲】　[9]台＝胎【甲】　[10]被＝帔【三】　[11]莖＝坐【宋】【元】　[12]髮＝鬘【甲】＊　[13]蹋＝胡【明】【甲】＊　[14]散花＝敬禮【三】【甲】　[15]已＝以【三】【甲】　[16]慇＝懇【宋】【元】　[17]一＝二【元】　[18]蓋＝善【三】　[19]拜＝禮【三】　[20]〔觀自…品〕十二字－【明】【乙】　[21]〔合〕－【三】【甲】　[22]擔＝櫓【宋】【元】，擔【明】【甲】　[23]盤髮＝盤髻【甲】　[24]相＝想【宋】【元】　[25]池＝地【明】【甲】　[26]槃＝盤【三】【甲】　[27]寶＝珍【三】【甲】　[28]（纏）＋於【三】【甲】　[29]蘇＝酥【三】【甲】　[30]榅＝揾【三】【甲】　[31]蘇＝酥【宋】【元】　[32]〔一〕－【三】【甲】　[33]〔作〕－【甲】　[34]何＝所【甲】　[35]修＋(多)【宋】【明】，多字元本白缺　[36]那＝娜【三】【甲】　[37]唎＝嚟【宋】【元】　[38]嚕＝路【三】【甲】＊　[39]〔耶〕－【三】　[40]〔曰〕－【三】【甲】　[41]嚩＝轉【宋】【元】

薩埵耶娜慕窶迦惹吒耶䴢(1)訶囉乞灑二合斯
阿夜𠰶(2)䴢䴢摩訶囉乞灑二合斯䴢䴢母迦薩
嚩迦咧也抳迦*啗呬怛姪他阿難帝薩嚩二合
訶惹夜也(3)娑嚩二合訶薩嚩微近娜尾那夜建
(4)啗乞叉二合*啗乞叉二合*娑嚩二合訶
此陀羅尼能令用功少成就疾。亦是多羅菩
薩使者。故諸修行人應當誦念
(5)佛說大方廣曼殊室利(6)經

No. 1102

(7)金剛頂經多羅菩薩念誦法(8)一卷

(9)開府儀同三司特進試鴻臚卿(10)肅國
公食邑三千戶 賜紫贈司空謚大鑒
正號 大廣智大興善寺 三藏沙(11)門
不空奉 詔譯

歸命瑜伽自在王 善住如幻三昧者
普於淨染諸剎海 能示種種隨類身
我依蓮華相應門 開示多羅大悲法
爲令修習三昧者 離於二乘無悲定
速具神通波羅蜜 即能頓證如來位
行者應發普賢心 從師具受金剛戒
不顧身命起慈心 乃能堪入解脫輪
應從師受三(12)摩耶 契印密語如經說
敬阿闍(13)梨如佛想 於同學所殷重心
或於山間阿練若 流泉浴池悅意處
山峯石窟迴樹邊 建立(14)壇場如法則
莊嚴精室置本尊 隨力供養一心住
遍觀十方諸佛海 懺悔發願皆如教
爲成三業金剛故 當於二手舌心中
吽字想成五智杵 (15)猶是加持能悉地
次應結契名警覺 二手皆作金剛拳
檀慧相鉤竪進力 (16)二度相拄名起印
眞言曰
(17)唵嚩日(18)囉二(19)合底瑟吒二(20)合
次應敬禮阿閦尊 捨身求請不退轉
金剛合掌舒頂上 全身著地以心禮
眞言曰
唵(21)一薩嚩怛他引孽多二布儒波薩(22)他那夜引
(23)答䴢二合南三涅哩夜二合多夜弭四薩嚩怛
他引蘖多五嚩日囉二合薩怛嚩二(24)合六地瑟(25)咤
七二合薩嚩(26)八二合䤢(27)引
次禮南方寶生尊 捨身求請灌頂位
金剛合掌當於心 以額著地虔誠禮
眞言曰
唵*一薩嚩怛他引蘖多二布惹毘曬迦引耶怛
䴢二合南三涅哩夜二合多夜弭四薩嚩怛他蘖
多五嚩日囉二合囉怛娜二(28)合阿毘詵者䤢(29)引
次禮觀自在王尊 捨身求請三摩地
金剛合掌置頂上 以口著地虔心請
眞言曰
唵*一薩嚩怛他引蘖多二布惹鉢囉二合韈哆
多二合娜耶引怛䴢二合南三涅哩夜二合多夜
弭四薩嚩怛(30)他(31)蘖多五嚩日囉(32)三合達摩六
鉢囉二合韈哆多二合夜䤢(33)七引
次禮不空成就尊 捨身求請善巧智
金剛合掌安於心 以頂著地稽首請
眞言曰
唵*一薩嚩怛他引*蘖多二布惹羯䴢(34)上尼阿
怛䴢二合南三涅哩夜二合多夜弭四薩嚩怛他
引*蘖多五嚩日囉二合羯䴢句嚧䤢(35)六
次觀諸佛遍虛空 當結持印普禮足
禪慧檀智反相叉 右膝著地置頂上
眞言曰
*唵嚩日囉二合微(36)入(37)一(38)反
次以成就妙眞言 普願衆生同悉地
一切如來稱讚法 當願加持速成就
眞言曰
唵*一薩嚩怛*他*蘖多偷悉多二薩嚩薩怛嚩
*三合南三薩嚩悉䭾藥四三鉢䠠䭾五怛*他
*蘖多失者(39)引地底瑟綻二合䠠六
次當結(40)加端身坐 淨除三業令清淨
諸法本性清淨故 願令自他悉無垢
眞言曰
唵*一娑嚩二合婆嚩戍馱二薩嚩達䴢娑嚩二
合婆嚩戍度(41)唅
次結蓮華三昧耶 十度相叉堅固縛
忍願竪合如蓮葉 想身同彼多(42)囉尊
眞言曰

(1)訶＝阿(三) (2)䴢䴢摩＝摩䴢䴢(三) (3)娑＝薩(三)* (4)啗＝嚧(三)* (5)〔佛說…經〕十字＝〔觀自在多羅菩薩儀軌經〕十字(宋)(元),〔佛說…經〕十字(明)(甲),甲本奧云貞享元甲子九月十一夕以和本幷高麗印本一挍而正之幷調點之淨嚴四十六,元祿十六年正月十三日夕以淨嚴大和上本再校了慧敬 (6)經＋(觀自在多羅菩薩儀軌經)十字(明)(甲) (7)原發本,(甲)黃檗版淨嚴等加筆本,〔金剛…卷〕十三字＝〔觀自在多羅瑜伽念誦法〕十字(三)(甲)* (8)〔一卷〕一(甲) (9)〔開府儀同三司〕一(宋)(元),〔開府…寺〕三十七字＝〔唐〕一字(明)(甲) (10)〔肅國…智〕二十一字一(甲) (11)門＋(大廣智)(三)(甲) (12)摩＝昧(明)(甲) (13)梨＝棃(明)(甲) (14)壇＝道(甲) (15)猶＝如(三)(甲) (16)二＝一(甲) (17)唵＋(引一)夾註(三)(甲)*(元) (18)嚕＝路(三)(甲) (19)合＋(引)(三)(甲) (20)合＋(二)(三)(甲)* (21)(引)＋一(三)(甲)* (22)他＋(二合)細註(甲) (23)答＝怛(甲) (24)合＋(引)(甲) (25)咤＝吒(甲) (26)〔八〕一(三),八＝七(甲) (27)引＋(八)(三)(甲) (28)合＋(六)(三)(甲) (29)引＋(七)(三)(甲) (30)他＋(引)細註(甲)* (31)蘖＝蘗(明)(甲)* (32)三＝二(三)(甲)* (33)七引＝引七(三)(甲) (34)上＋(竪)(明)(甲) (35)(引)＋六(三)(甲) (36)入微一反＝二(明) (37)微＝微(宋)(元) (38)反＋(二)(宋)(元)(甲) (39)(二合)＋引(三)(甲) (40)加＝跏(明)(甲) (41)唅＋(引三)(三)(甲) (42)囉＝羅(三)(甲)

唵*一嚩日囉二合二鉢娜麼二合三三麼[1]那四薩怛鑁[2]二合五

次結極喜三昧印　定慧二羽堅固縛
忍辱願度中交合　檀慧禪智竪相著

眞言曰

唵*一三麼耶穀引二素囉多三薩怛鑁三合四

次當開心入佛智　二乳加持怛囉吒
結金剛縛當心前　三掣開心如啓扇

眞言曰

唵*一嚩日囉二合滿馱二怛囉二合吒三

次觀蓮臺阿字門　二點莊嚴[3]成寂智
禪智屈入金剛縛　召字流入於心中

眞言曰

唵*一嚩日囉二合引二吠舍惡三

次結[4]密合金剛拳　以此加持使堅固
入印進力[5]住禪智　故能堅持不退失

眞言曰

唵*一嚩日囉二合母瑟知二合[6]鍐

次結蓮華摧魔印　以此淨除諸障難
應以金剛合掌儀　進力如牙竪禪智
內住慈心現威怒　右旋三匝成界方

眞言曰

唵*一摩[7]訶戰拏二尾始嚩二合嚕波尾迦吒三鉢娜麼二合能瑟吒囉三合四羯囉囉五尾灑拏六嚩[8]吒怛囉二合七怛囉[9]引娑耶八[10]娑嚩[11]二合鍐九鉢娜麼二合藥乞[12]叉二合佉陀十地[13]地力反下[14]同

次應端身住三昧　二羽相叉爲定印
空界塵身諸佛海　警覺令觀眞實心

眞言曰

唵[15]一質多鉢囉二合底二微鄧迦嚕[16]弭

即觀阿字爲月輪　重以眞言使明顯

眞言曰

*唵冐地質多二[17]合母怛波二合娜夜*弭

自心本性清淨故　應妙觀察金剛蓮

眞言曰

*唵底瑟[18]吒二合鉢娜麼二*合

爲成清淨一相故　漸令開敷[19]同法界
即得大悲三摩地　悉能普淨衆生界

眞言曰

唵*一薩發二合囉鉢娜麼二*合

爲令三昧純熟故　悉令延縮得自在
漸斂智蓮量己身　普發淨光照三昧

眞言曰

唵*一僧訶囉二鉢娜麼三[20]合

次以堅固妙眞言　加持能令不傾動

眞言曰

唵*一涅[21]里二合荼二底瑟[22]姹二合三鉢娜麼二[23]合

虛空所現諸如來　悉入覺華爲一體
應知等同於諸佛　堅固菩提誓願[24]身

眞言曰

唵*一鉢娜麼引二合怛麼二合句唅二三麼諭唅三麼訶三麼[25]諭唅四薩嚩怛*他*蘖多引毘三冐提五鉢娜麼引二合怛麼二合句[26]唅

即觀妙蓮爲本尊　其身淨滿[27]綠金色
摩尼妙寶爲珠瓔　寶冠首戴無量壽
右現[28]殊勝與願印　左以定手持靑蓮
住於三昧處月輪　普放慈光照三界
次以根本靑蓮印　心額喉頂遍加持

眞言曰

唵*一多唎二咄多[29]唎三[30]吽

次結寶印自灌頂　二羽堅固金剛縛
進力禪智如寶形　額上加持繫頂後

眞言曰

唵*一嚩日囉二合二囉怛那[31]二合引三毘詵者鍐四薩嚩畝捺囉二[32]合迷[33]五涅哩二合[34]値句嚧六嚩囉迦嚩制七娑[35]鍐

二手如垂寶帶已　便應[36]自被堅固[37]甲
結金剛拳舒進力　唵砧二字想指面
心背臍腰及兩膝　喉[38]額頂後皆三遶
檀慧前散垂天衣　即能堅固無傾動
當以二羽三相拍　是名蓮華喜印儀

眞言曰

唵*一鉢娜麼二合二都使也二合穀[39]引

次應嚴淨佛國土　爲欲奉事諸如來
諦觀無盡香水海　妙蓮上持華藏界
摩尼寶殿以莊嚴　出過諸天妙供具
虛空諸天爲第五　所欲皆從虛空生
心樂供養諸聖衆　願令如意普圓滿
以此眞實加持已　當結金剛合掌儀

眞言曰

唵*一誐誐娜二三婆嚩三嚩日囉二合穀[40]引

寶地莊嚴華座上　咄弄二合字門成本尊
放淨光明超日月　蓮華眷屬悉圍遶
次以請召密方便　召集尊身入智體
定慧二羽堅固縛　進力二度屈出鉤

眞言曰

唵*一鉢娜忙二合俱舍引迦哩灑二合耶二摩訶

[1] 那＝耶【三】【甲】　[2] 二＝三【三】【甲】*　[3] 成＝咸【宋】　[4] 密＝蜜【宋】【元】　[5] 住＝柱【宋】【元】，拄【明】【甲】　[6] 鍐＋(引二)夾註【三】【甲】　[7] 訶＝詞【甲】　[8] 託＝乾【甲】　[9] (二合)＋引【甲】　[10] 娑嚩二合＝薩【三】　[11] 〔二合〕－【甲】　[12] 叉＝乂【明】　[13] 地力反下同＝十一【明】，直飢力反下同直直直【甲】　[14] 同＋(十一)【宋】【元】　[15] 一＝引【宋】【元】，(引)＋一【明】【甲】　[16] 弭＋(三)夾註【三】【甲】*　[17] 〔合〕－【三】　[18] 吒＝咤【三】【甲】　[19] 同＝周【三】【甲】　[20] 合＋(三)【三】【甲】　[21] 里＝哩【明】【甲】　[22] 姹＝咤【三】【甲】　[23] 合＋(四)【三】【甲】　[24] 身＝樂【宋】　[25] 諭＝喻【三】【甲】　[26] 唅＋(六)夾註【三】【甲】　[27] 綠＝緣【三】　[28] 殊＝珠【宋】【元】　[29] 唎＝利【三】【甲】　[30] 吽＋(引四)夾註【三】*【甲】　[31] 二合引＝引二合【三】【甲】　[32] 合＋(五)【三】　[33] 〔五〕－【三】　[34] 値＝俱【三】　[35] 鍐＋(八)夾註【三】【甲】　[36] 自＝目【元】　[37] 甲＝申【元】　[38] 額＝咽【三】　[39] 引＋(三)【三】【甲】　[40] 引＋(四)【三】【甲】

鉢娜麼[1]二合三 俱[2]蘭訶也[3]佉唎二合 嚩四三[4]麼
焰吽五[5]弱

次結蓮華索大印　蓮[6]掌智入進禪中
以此密印及眞言　召請本尊能引入

眞言曰

唵*一阿目伽播捨二句[7]嚧馱三三摩曳四鉢囉
[8]二合[9]下同 吠舍五 鉢囉二合 吠捨耶六 薩嚩三麼延
[10]吽

次結華手爲鎖印　進力禪智相鉤結
以此蓮華止留印　能令本尊堅固住

眞言曰

唵*一鉢娜麼二合商迦[11]犁[12]鉿

次結蓮華鈴密印　禪智屈入蓮華掌
以此密印及眞言　能令本尊妙歡喜

眞言曰

唵*一鉢娜麼二合健吒二 馱哩三 施伽囉二[13]合
摩[14]四吠舍耶[15]六三麼耶[16]七殺目佉[17]八[18]惡

次以悅意妙伽陀　捧持閼伽獻香水
妙音遍至無邊界　以此加持速成就

眞言曰

娜莫曳娜薩帝娜一婆誐嚩底二[19]冐地母陀囉
[20]三努多囉四嚩日囉二合 達[21]摩五 鉢囉二合 諭
儗娜六 諦娜薩諦娜七 悉[22]頡鉿八 唵[23]九 多[24]利
十咄多唎十一 咄唎十二 薩嚩二[25]合 訶[26]引

次應廣設四內供　華掌堅建禪智度
以此蓮華嬉戲故　能滿檀那波羅蜜

眞言曰

唵*一鉢娜麼二合囉底二布而曳二合下同[27]穀

次結蓮華鬘密印　以蓮華掌前[28]串臂
由獻華鬘供養故　當滿淨戒波羅蜜

眞言曰

*唵鉢娜麼二合苾隸迦三布而曳二合[29]囉[30]吒

次結蓮華歌詠印　華掌從臍至口散
獻此如來妙法音　能滿安忍波羅蜜

眞言曰

唵*一鉢娜麼二合儗多布而曳二合[31]三[32]儗

次結蓮華舞供養　華手旋舞置於頂
由此[33]密印及眞言　速具精進波羅蜜

眞言曰

唵*一鉢娜麼二合涅哩二合底也三[34]合布而曳
二合訖[35]哩二合[36]吒

次結蓮華焚香印　華掌下散如焚香
由此焚香印威力　當證靜慮波羅蜜

眞言曰

唵*一度波鉢娜弭二合儞二[37]吽

次結蓮華華供養　蓮掌上散如獻華
由獻妙華莊嚴故　速證般若波羅蜜

眞言曰

唵[38]一鉢娜麼二合[39]母瑟知二合三*吽

次結蓮華燈明印　禪智前遏蓮華手
以此燈明供養故　當滿方便波羅蜜

眞言曰

唵*一鉢娜麼二合句囉三遜捺唎四達*摩引
[40]嚕計五布而曳*三合六布惹耶七[41]吽

次結蓮華塗香印　散掌心上如塗香
以此眞言密印儀　能滿誓願波羅蜜

眞言曰

唵*一鉢娜麼二合巘提三*吽

次結本尊根本印　以印加持自心上
二羽智拳節相背　進力禪智竪相合

眞言曰

唵*一鉢娜麼二合多[42]黎三*吽

次結不空多羅心　以印加持於額上
準前根本祕印相　改竪檀慧令相著

眞言曰

唵*一尾補囉二多*黎三*吽

次結本尊寶冠印　以此大印置頂上
準前心印竪忍願　進力遠屈*二度背

眞言曰

唵*一鉢囉二合嚩囉二多*黎三*吽

次結眞實加持印　以此能召於一切
準前灌頂寶冠印　唯以精進度去來

眞言曰

唵*一阿慕伽二多[43]㗚三*吽

次結摧壞諸魔印　以此能伏難調者
準前灌頂寶冠印　直申*力度右旋遶

眞言曰

唵*一三麼耶二多*㗚三*吽

次以字門布己身　唵字頂上哆安額
*㗚字兩目咄二肩　哆字當心*㗚當臍
咄字二[44]膝*㗚二脛　薩嚩二合[45]左足訶
[46]右足

[1]〔三〕－【三】【宮】　[2]蘭＋（三）夾註【三】【宮】　[3]佉＝紇【三】　[4]嚩＝摩【三】【宮】　[5]弱＋（六）夾註【三】【宮】　[6]掌＝華【三】【宮】　[7]嚧＋（二合）夾註【三】【宮】　[8]二＝一【元】　[9]〔下同〕－【明】【宮】　[10]吽＋（引七）夾註【三】【宮】　[11]犂＝梨【宋】【元】，黎【明】【宮】　[12]鉿＋（二）夾註【三】【宮】　[13]合＋（四）夾註【三】【宮】　[14]〔四〕－【三】【宮】　[15]六＝五【三】【宮】　[16]七＝六【三】【宮】　[17]八＝七【三】【宮】　[18]惡＋（八）夾註【三】【宮】　[19]冐地母陀囉＝母捺攞三母陀攞イ【宮】　[20]（二合）＋三【三】【宮】　[21]摩＝麽【三】【宮】　[22]頡＋（亭夜切）【明】【宮】　[23]（引）＋九【三】【宮】　[24]利＝唎【三】【宮】　[25]合＋（引）【三】【宮】　[26]引＋（十三）【三】【宮】　[27]穀＋（引三）【三】【宮】　[28]串＝釧【元】【明】*　[29]（怛）＋囉【宮】　[30]吒＋（三）夾註【三】【宮】　[31]〔三〕－【三】【宮】　[32]儗＋（三）夾註【三】【宮】　[33]密＝蜜【宮】　[34]合＋（三）【三】【宮】　[35]哩＝里【宮】*　[36]吒＋（四）夾註【三】【宮】　[37]吽＋（引三）夾註【三】【宮】　[38]一＝二引【宋】【元】，（引）＋一【明】　[39]母瑟知＝舶瑟波カ【宮】　[40]嚕＝魯【三】【宮】　[41]吽＋（引八）夾註【三】【宮】　[42]黎＝㗚【明】【宮】*　[43]㗚＝嚟【三】【宮】*　[44]膝＝髀【三】　[45]左＝右イ【宮】　[46]右＝左イ【宮】

四明引尊入己身　以此加持無二體
應結青蓮根本印　稱誦蓮華百字明
定慧二羽內相[1]叉　進力禪智竪相拄

眞言曰

唵*一鉢娜麼二合下同薩怛嚩二合下同三麼耶二麼拏播羅耶三鉢娜麼二合薩怛嚩二合四怛[2]尾拏波底瑟[3]吒二合五涅*哩二合[4]拏護二合寐婆嚩六素覩使諭二合寐婆嚩七阿拏囉訖覩二合寐婆嚩八素補使諭二合寐婆嚩九薩嚩悉地寐鉢囉二合也珶十薩嚩羯[5]麼素者寐十一質多室[6]𠼝二合藥十二句路吽十三呵呵呵呵[7]穀引十四薄伽梵十五薩嚩怛他*蘗多十六鉢娜麼十七麼寐悶者十八鉢娜寐[8]引婆嚩十九摩訶三麼耶薩怛嚩二十紇唎二合引[9]聲

稱誦百字眞言已　不解前印念本明

眞言曰

娜謨囉[10]一怛那二合怛囉[11]二合夜引也[12]三娜莫阿哩也[13]三二合嚩魯枳帝[14]四濕嚩二合囉耶[15]五冒地薩怛嚩二合耶[16]六摩訶薩怛嚩二合耶[17]七摩訶迦嚕抳[18]迦耶[19]八怛儞也二合他[20]九唵[21]十哆*𠼝[22]十一咄多*𠼝[23]十二咄*𠼝[24]十三薩嚩二[25]合訶[26]引

復以眞言加珠鬘　頂上捧戴當心念

眞言曰

唵*一嚩日囉二合跛尾怛囉二合三麼耶[27]吽

誦持數限終竟已　復獻閼伽誦妙讚
重設八供發願已　解界想尊還本宮
結前蓮華三[28]昧耶　頂上散華便禮足

眞言曰

唵*一訖哩姤嚩二[29]入薩嚩薩怛嚩二*合𠼝託三悉地捺多四也他拏誐五*蘗[30]㙮特𨓯六沒馱微濕焰七布那囉[31]戠八麼那也都九唵[32]十鉢[33]那麼二合十一薩怛嚩二合十二[34]穆

[35]以奉送[36]諸本尊已　加持灌頂被甲胄
堅住本尊三摩地　自恣住止或經行
復應轉讀摩訶衍　常令淨業恒不間
當得多羅親現前　所求勝願皆圓滿
現世得入歡喜地　十六生後成菩提

*金剛頂經多羅菩薩念誦法一卷[37]

No. 1103

[38]觀自在菩薩隨心呪經(亦名多唎心經)

大唐總持寺沙門釋智通奉　制譯

如是我聞。一時佛在王舍大城耆闍崛山中。與無量大比丘俱。復有無量天龍夜叉揵闥婆阿素羅伽嚕茶緊那羅。各幷眷屬。復有無量無數比丘比丘尼優婆塞優婆夷恭敬圍繞。爾時會中有一菩薩。名曰觀世音自在。即從座起頂禮佛足。偏袒右肩右膝著地。合掌恭敬而白佛言。世尊我今欲說阿唎多唎心呪根本及印壇法。是呪威力不可思議。安樂世間多所饒益。若有天人受持之者。所有怨對惡障怖畏。皆悉止息。一切外學禁呪。碎散不能爲害。隨心所願一切善業皆得成辦。四足二足諸衆生等。無不恭敬悉皆歸伏。惟願世尊哀垂聽許。我以大悲憐愍一切諸衆生故說此根本印呪之法即說慕陀羅尼法

隨心印呪第一(亦名身印呪亦名都印呪)

二手中指無名指小指三指。向外相叉。合掌右押左。指頭總搏掌背。並竪二食指相著。大指亦然。各搏食指。大指來去。即說呪曰

那上謨喝囉上怛那跢囉二合夜耶一那上謨阿唎耶一婆路輕呼枳帝攝婆二合羅上耶二菩提薩埵去耶三摩訶薩埵去耶四摩訶迦嚧尼迦去耶五跢姪他六唵七哆去唎哆唎八都多去唎九都都多唎十咄唎上莎去訶十一

奉請呪第二(用身印誦此呪)

哆姪他一阿伽去車阿伽去車二婆伽去畔三阿唎耶四婆路輕呼枳帝五攝婆二合囉去耶囉去跢那二合怛囉二合薩帝那六莎去婆訶七

用此呪呪安悉香一七遍燒。請菩薩則來。若欲誦前多唎心呪。先誦此呪七遍然後誦之

啓請印呪第三(此一印呪通請一切菩薩)

以右手向前。把左手腕。於頭上以左手四指來去。即說呪曰

唵一薩婆菩提薩埵去那二湮去醯上湮去醯上三莎去訶四

華臺印呪第四

准前印。唯改仰兩手掌向上。五指各向上屈少許。呪曰

[1]叉=又【元】　[2]尾+(二合)夾註【三】【宮】　[3]吒=咤【三】【宮】　[4]拏=拏【三】　[5]麼=磨【三】【宮】　[6]𠼝=唎【三】【宮】　[7]穀=轂【三】【宮】　[8]引+(二合)【宮】　[9]聲=二十一【三】【宮】　[10][一]一【三】【宮】　[11]二=一【元】　[12]二=一【三】【宮】　[13]三=引【三】【宮】　[14]四=引【三】【宮】　[15]五=二【三】【宮】　[16]六=二【三】【宮】　[17]七=四【三】【宮】　[18]迦+(引)細註【宮】　[19]八=五【三】【宮】　[20]九=六【三】【宮】　[21]十=引七【三】【宮】　[22]十一=八【三】【宮】　[23]十二=九【三】【宮】　[24]十三=十【三】【宮】　[25]合+(引)【三】【宮】　[26]引+(十一)【三】【宮】　[27]吽+(引二)夾註【三】【宮】　[28]昧=暨【宋】【元】　[29]入=合二【三】【宮】　[30]瑳=㙮【三】【宮】　[31]戠=哦【宋】，我【三】【宮】　[32](引)+十【三】【宮】　[33]那=娜【三】【宮】　[34]穆+(十三)夾註【三】【宮】　[35]以+(此)【宮】　[36][諸]一【宮】　[37]甲本奧云貞享甲子九月十二日以高麗印本并和本一校及訓解了野澤末裔淨嚴四十六載，和本批云仁和寺常樂院一切經內弘長二年正月十五日與諸本校了觀智已上批，元祿十六年正月十二日夕以淨嚴大和上本再校了　淨敬　[38]【麗】本

唵一薩婆跋囉二合鼻去瑟吒二二合菩陀去那三莎去訶四
香華印呪第五
以右手大母指。捻無名指甲上。餘三指直展。又以左手掌承右手下。呪曰
唵一薩婆跋去耶二布瑟波二合伽耶三莎去訶四
作此法時。感得天龍八部皆來供養
香水印呪第六
以兩手中指無名指及少指。各把大母指如拳法。合腕以二頭指相跓。呪曰
唵一薩婆烏馱上迦去耶二曷囉闍三莎去訶四
此印供養恒沙一切諸佛菩薩
護身印呪第七
先合掌。屈二小指甲相背。二大母指附二食指。餘三指合頭相跓。掌中開少許。當於頂上頭指來去。呪曰
跢姪他一阿嚟二多嚟去三都多去嚟四都嚟五醯上囒拏上夜弋可反六揭囉上婢七曷囉上叉楚牧反曷囉上叉蜓闍稱已名二合白薩婆突薩䟦谿彌治九二合菩薩䟦逆囉上二合婢彌治十二合莎去訶十一
作此印誦呪滿十萬遍。一切諸魔外道等輩。人非人等無敢害者。用此護身。又作此印誦前身呪。於舍利塔前。至心發露懺悔衆罪。能滅四重五逆等罪
心印呪第八
准前護身印。唯改以二頭指捻二大指甲頭相跓。當於心上。呪曰
唵一薩婆嚧嚟二合陀去耶二菩陀去耶三莎去訶四
作此印已誦心呪時。悉能除滅三業衆罪
口印呪第九
准前心印。唯改以二大指。屈向二掌中。竝二小指節上。呪曰
唵一毘婆上重呼施伽去耶二莎去訶三
作此印已。誦口呪時能除口業一切罪障
大懺悔印呪第十
先以右手大母指。捻中指甲上。餘三指直舒。左手亦爾。以右手大母指。押左手大母指甲上。正當心前。呪曰
唵一薩婆菩陀二菩提薩埵耶三莎去訶四
誦呪懺悔。能除一切業障等罪
召喚一切大力鬼神天龍八部印呪第十一
以右手捻左手背上。四指向下相叉。以左手四指來去。呪曰
唵一俱嚕陀二薩婆提婆去那三莎去訶四
大結界辟毘那夜迦印呪第十二
先以右手無名指。叉入左手無名指背上。左手大母指。鉤取右手小指。在右手掌中。以左手食指及中指無名指。鉤取右手中指。並押右手無名指甲上。以右手頭指。與左手小指頭相跓。右手大母指。押左手頭指中指背上綟左腕。呪曰
唵一薩婆藥叉二囉叉沙那三槃陀槃陀四莎去訶五
作此印呪時。一切鬼神自然歸伏
隨心印第十三
准前結界印。唯改以右手頭指。與左手小指相去開一寸許。此名隨心印作此印已誦隨心身呪。所願皆得
爲度魔王波旬入道囟慕印第十四
先以右手中指無名指。相著屈在掌中。直竪餘三指。散舒手掌向胸前。左手亦然。以掌向外託。作此印時。魔王波旬領諸徒衆。慕入佛道頂禮而退。誦身呪
降伏外道六師印第十五
准前印上。唯改各以大母指。捻無名指及中指甲上。作此印時。外道六師悉皆歸伏。誦身呪
救見六道衆生令離苦解脫印呪第十六
以兩手大指二頭指相捻。二中指竝頭相跓。二無名指各押二小指甲上。中間使開。當額上著。呪曰
唵一薩婆者錫陀去羅二伽囉去耶三莎去訶四
通師本誦身呪
施甘露印第十七
以左手頭指。與大母指相捻。餘三指直竪向外託。又以右手垂臂向下。直舒五指向下垂。作此施甘露法。六道衆生悉皆飽滿離苦解脫。誦身呪
防難印呪第十八
以右手大母指。又右肋指頭向後。餘四指把拳。左手亦爾。向前努臂。呪曰
唵一薩婆圖瑟吒去二合二那二瞋上馱瞋上馱三莎去訶四
作此印呪法時。爲伏一切天魔難降伏者。悉皆歸伏無敢當者
自在印呪第十九

以兩手四指反相叉。又以二頭指相拄。二大母指相去向上直竪。呪曰

唵一薩婆菩陀哆囉去耶二摩羅耶三莎去訶四

三昧印第二十

正坐加趺。以左手掌承右手背相押。當心前誦身呪。卽入滅盡定

喚閻羅王印呪第二十一

以二小指反相鉤右押左。屈二中指二無名指。各押二大母指甲上。竪二頭指相去五寸許。頭指來去。呪曰

唵一薩婆焰摩囉闍二第毘耶二合三莎去訶四

若人欲知地獄罪人數量多少問其姓名。王自將領諸師官從。自來具報行者

喚召四天王印呪第二十二

以兩手四指反內相叉。二大母指屈入掌中令藏指頭。指頭來去。呪曰

唵一薩婆第婆二羯囉二合訶去那三莎去訶四

作此印呪去時。四天大王一時俱來。行者各問四天下事。悉皆報知之

持戒印呪第二十三

胡跪右膝著地。舉頭向上。合掌當心。又以二頭指。押中指背上第一節上。二大指各附二頭指側。呪曰

唵一薩婆波羅二合提慕叉三瞎囉二合陀去耶三莎去訶

作此印誦此呪時。無量諸類衆生得清淨戒

隱身隨形入六道印呪第二十四

以右手大母指。押無名指中指甲上。頭指及小指直竪。左手亦爾。以右手大母指。從左手下下向上。入左掌中。鉤取左手中指無名指。右押左。呪曰

唵一俱嚟耶武二薩婆迦嚟耶三莎去訶

作此印法時。隨意隱沒遊行自在。一切如願

喚召五通等仙人印呪第二十五

以兩手中指無名指小指。各把拳兩手相合。二大母指各附中指側。頭指來去。呪曰

唵一薩婆訖唎二合知耶二合羯摩婆羅去那三猩哆曳四莎去訶五

作此印法時。一切仙人呼喚並至。問其仙法一一具陳

灌頂清淨印呪第二十六

准前五通印。上唯改以頭指。各押大指頭指頭相拄。又以二中指直竪頭相拄。向頂上著。呪曰

唵一提健婆二慕哆囉二合僧建三莎去訶四

行者若作三曼荼羅大道場已。用此法印誦呪灌頂。無邊衆生皆得清淨

水難印呪第二十七

先以兩手中指無名指。相叉右押左。二頭指及二小指直竪頭相拄。二大母指屈入掌中。呪曰

唵一烏馱上伽二薩婆弟婆三烏馱伽四上莎去訶五

作此印法水不能漂。一切水天悉皆歸伏

火難印第二十八

准前水難印。上唯改二頭指二小指。各相去一寸許。用水難呪

作此印法者火不能燒。一切火天悉皆歸伏

風難印第二十九

先以右手中指無名指。相叉入左手無名指背上。二頭指及二小指隨入。押左手無名指及中指心上。右手頭指及小指。押右手中指無名指背上。出二大母指相去直竪。反掌向外。用水難呪

作此印時。一切風難不能爲害。風雨神王悉皆歸伏

天難印第三十

先以右手大母指頭指。捻左手頭指第二節。又以左手頭指大母指。捻右手大母指第一節。餘三指竪頭相拄。各相去一寸許。呪用身呪

作此印時。得見三十三天上事。一切天神悉皆歸伏

地難印呪第三十一

准前天難印。唯改二無名指。平屈頭相拄。呪曰

唵一伽吒旁二合伽二賀悉跢二合曳三莎去訶四

作此印法時。一切地神悉皆歸伏

賊難印呪第三十二

以右手頭指中指無名指及小指。反鉤左手四指。二大母指各散直竪。呪曰

唵一薩婆闍瑟吒二合跛囉二合闍瑟吒二合那三瞋陀去耶四莎訶五

作此印時。一切賊難皆悉自縛不能爲害

王難印呪第三十三

准前賊難印。上唯改右手大母指。鉤取左手大母指。卽說呪曰

唵一薩婆曷囉闍二闍悉吒二合那三莎去訶四

作此印法時。一切王難苦具刀杖等不能爲害

施無畏印呪第三十四一名除怖畏印呪

起立以左臂直舒向下。五指亦舒向下。掌背向後。右手亦爾。以掌向前。如施甘露右手印法。呪曰

跢姪他一阿上嚟二跢嚟三都跢嚟四都嚟五薩蘭拏夜伽囉上脾六二合囉上叉囉上叉壓闍七二合自在名薩婆突契比治八薩婆跢達羅上二合脾比治九二合莎去訶十

誦呪滿十萬遍。作此印時一切衆生有恐怖者皆得無畏古本闕呪今本中有呪

防毒難印呪第三十五

以兩手四指反相叉。二大母指頭相跓。反掌向外。呪曰

唵一跛囉二合伽舍去夜延二梨陀梨陀三莎去訶四

若入山谷作此印呪時。一切毒蛇虎狼師子。諸毒禽獸不能傷害。一切諸毒亦不能害

求聰明印呪第三十六

以兩手大母指。各捻二無名指甲上。二小指並直豎相搏。以二中指側頭相跓。屈二頭指各附二中指側第二文上。指頭相去一寸許。作此印法正當心前誦身呪。若有鈍根者。爲作此印供養求願則得如意。鈍者七日爲之。昔頡梨國有一長者。家雖大富爲性鈍根。師爲七日依法求願。則得聰明日誦千偈。自餘證驗更不具說

破地獄印第三十七

以兩手二中指無名指。各屈在掌中相背。二大母指頭指小指。各相去半寸許誦身呪。作此印時。地獄門開受苦衆生一時解脫。焰摩羅王心生歡喜。觀世音菩薩大慈大悲憐愍衆生故說此法

求生淨土印第三十八

合掌當心。以二大母指並跓心上誦身呪作此印法一心誦呪。隨欲樂生何佛國土隨意往生

救一切病苦衆生印第三十九

以二頭指。與二中指相鉤右押左。二大母指各屈在掌中。以二無名指及二小指。押二大母指頭。手掌向內誦身呪。凡一切病苦處。爲其病者作此印法。無量衆生所有病苦悉皆除差

取地中伏藏印第四十

以兩手四指。各反相叉在掌中。并二大母指並向下跓。地知有寶處。作此印已。誦身呪一百八遍。其七寶神一時俱至隨所問答

求見觀世音菩薩印第四十一

以二無名指及小指。各反相叉右押左。二中指並直豎頭相跓。二頭指各屈第二節及第三節。兩甲相背。二大母指押二頭指節上。誦身呪

作此印已。至心誦身呪專心正念爾時觀世音菩薩即當現身。行者見已懺悔衆罪

求見佛印呪第四十二

准前印上。唯改以左手中指。屈入右手無名指及頭指岐間。右中指押左中指背上。呪曰

跢姪他一伊上嚟二哆嚟三莎去訶四

通師本。若作此印誦此呪。滿足十萬遍時。十方諸佛來爲行者摩頂授記。通師云。通爲病經三日乃至七日。志求作印法。親蒙摩頂授記。後一切法皆得成就。作此印時每有異香烟至

隨心成就滿足六波羅蜜印呪第四十三

以兩手反。合掌背相著。紱腕向外。以二大母指正當眉。向下垂。即說呪曰

跢姪他一薩婆菩陀去耶二薩婆跛刺二合胷若若也反波羅弭陀去曳三唵四賀婆賀婆五莎訶六跢姪他七弭哩弭哩多哩八莎去訶九

作此印時。起菩薩心。普觀一切衆生猶如赤子。作此念已。至心誦呪滿十萬遍。由是法力。一切衆生皆悉具足六波羅蜜。所願滿足。恒河沙等一切世界。諸佛世尊皆悉歡喜

隨心具足一切功德印第四十四

以左手大母指屈入掌中。餘四指把拳。在右腋下著。右手亦然。又向左腋下著。右押左誦身呪。作此印已誦身呪時。一切無量無邊衆生。皆悉具足一切功德

隨心神足印第四十五

先以左手中指無名指屈在掌中。又以大母指。押無名指中指甲上。頭指小指直申展之。印誦身呪。作此印已。用摩兩足日馳千里。作此印時地神每將七寶華臺承行者足。凡夫肉眼不見。但生大慈悲救護之心。莫爲自求名聞利養。必定感得萬神扶助

隨心祈願印第四十六通師用印

通法師用。並二手掌側相搏。以二小指直竪向上。頭指中指無名指並展相搏。二無名指側相著。展二大母指來去。誦身呪。作此印時。當起四肘水壇。求一切願悉皆滿足

祈一切願印第四十七(共前印同)

左手大指屈而向掌。又屈頭指須離大指頭四五分許。中指已下三指總申相搏。以印橫側著於心上。指頭向右。誦身呪

此一法印欲求願時。先作縱廣四肘水壇。懸諸幡蓋種種莊嚴。於其壇中著隨心像。當其像前列著四椀。其四椀中各盛一味。謂石蜜沙糖乳蜜。如是等物須各盛供養。散種種花燒沈水香供養像已。對像至心發露懺悔。隨其所願仰祈請竟。像前作印。以袈裟覆以淨巾覆其印。作法已。至心誦呪滿八百遍更莫餘緣。誦此呪竟。隨心所願悉得稱意。隨事大小。一日乃至七日。日三時晨朝日中黃昏。依前法作印。必果所願除不至心

隨心解一切神鬼金剛等法印第四十八

兩手合掌。掌背相著。當心瞋怒。至心誦前身呪二七遍已。急翻兩手正合掌已。又誦七遍。誦七遍已。即以兩手急開之。作此印時。能破一切作法之人所作之法。皆悉不成。此印即是觀世音菩薩成道降魔印法。 同心善知識等請不流傳。非其人若妄流傳殃及其身。又云未經入三曼荼羅大法壇者愼勿令見

觀世音菩薩隨心母陀羅尼印第四十九

二手合掌。十指皆竪。掌內少令空兩腕相著。正當心此印。空心合掌運心。以十方世界中所有一切香華供具。 盡用迴向供養觀世音菩薩等。觀世音菩薩心無異。自然遍滿廣大供養

總攝印呪第五十

兩手腕仰相叉。 右手大母指押左手大母指。兩手八指急怒把拳。呪曰

唵(一)薩婆那質多(二)嚧陀囉(二合)耶(三)盤陀盤陀(四)莎(去)訶(五)

此總攝印呪。能總攝一切印呪等。若受持此呪者。盡一形不得食五辛酒肉葫荽芸薹。勿婬。清淨梵行常念觀世音菩薩名號。齋戒一心者。誦此呪滿十萬遍已。滅八萬億劫生死重罪。若滿二十萬遍。命終生無量壽國。面見觀世音菩薩得四果位。乃至三十萬遍已上。功德不可思議不可度量。 後身成菩薩道漸進成佛

若每日欲起時。以淨水洗手漱口誦呪。呪衣三遍訖著。所行往處坐臥處。不遇禍對。惡神見即遠離。惡人百步不敢與害

若欲食時。呪一切食食者。四百四病並得除差。力生十倍亦辟鬼神。若先被九十五種魔幷鬼神等入身內者。 或攝人心神不令念佛誦經。令人樂說空。令人貢高自大自讚毀他。論義覓勝欲得利養。欲得作人師法主。輕慢經像。貪瞋愚癡多睡多眠或喜或瞋。呪食呪水飲水。入其腹內諸魔鬼神。等並皆走出。心還清淨除差

若欲遠行。 淨洗浴身著淨衣服誦呪一遍護自身。二遍護同伴。三遍曼荼羅法界四方皆結。五遍二足四足皆來歸敬。六遍堪入屍陀林中惡羅刹鬼中無畏。 七遍一切衆生見者皆歡喜。若身中毒沈重不能動者。令童女搓綖作繩。誦呪呪繩。一遍作一結至七結。以繫手臂及沈重上。即得身輕豐足氣力 若中藥欲死。 呪水散灑其身頭面立即得差 又法呪石子四枚。置住處四方結界亦辟一切。欲去即收持行 又法呪四方草。各結草爲界亦辟一切。 欲去解結 若行處被人陵者。呪白縷索。呪一遍一結乃至二十一結。其人則悟迷不能前進。離此惡人乃至惡賊。遠行。呪一遍解去一結。解二十一結訖。其人還復如本。 若不能解得罪。 若無白縷。衣帶草等並得 若有惡人。 謗法惡心惡口惡性惡行。取其頭髮呪擲火中燒。 其人被一切人惡眼視之。不解即傷命若。遭惡瘡。呪淨土和水塗之即差。腫亦准此 又法用白汁木然火。取粳米胡麻二種。和搗取少許。呪之一遍一擲。火中燒之滿一千八遍。一日三時作之。自身增加色力 又法日未出時及日沒後。以左手撮取粳米細糠呪之。 一遍一擲火中燒之。一一稱其姓名。如是七夜爲之。滿一千八遍。隨心所念男女皆歎喜愛樂 又法取白芥子一枚。 呪一遍一擲火中燒之。 如是滿一千八遍。則喝囉闍波弭歡喜敬信。諸餘妃主亦同准此。一切所求善事皆吉。唯不得生染著心。若起染著心作法不成 又法取君杜嚕香(薰陸香是)呪三遍擲一火中燒之。平旦午時向暮一日三時。 如是滿七日歸得種種財寶 又法

呪香華三遍擲火中燒之一日三度。　如是滿
七日卽得衣裳　又法白月八日持齋在淸淨
地。呪粳米飯一撮。呪一遍一擲火中燒之。如
是滿一千八遍。　則家內五穀常豐無乏　又
法呪昌蒲根一百八遍口含之。　則一切言論
處。及官府申理處。若鬪諍處皆悉勝他　又
召法取安息香和酥爲丸。　丸別呪一遍一擲
火中燒之。如是滿一千八遍。則一切摩訶提
婆大鬼王。幷所管一切神鬼無不歸伏　又
法用前樹王木柴燒之。駈駈呪雄黃。擲著火
中燒之。其火變作金色亦如藥色。如是七日
大得金用　又云只此藥成金也。仍取赤色
乳牛犢子赤色者。令童女子搆乳。作酪作生
酥。投藥上安火中冷卽段取。此名祕法不可
妄傳。買此藥時一問卽取　又云不得還價
上下。　若依常法高下諍價作法不成　又法
呪昌蒲根一千八遍。常繫臂上行。則一切惡
鬼不能侵損　又法呪昌蒲根一千八遍。持
與貴人便得財物　又法欲得求財。取安悉
香小顆。呪一遍一擲火中燒之。如是滿一千
八遍七日爲之　又法疫氣流行時。城邑四
遠皆病者。隨得一處作壇場。四畔各盛一箭
地。於夜中作。白日三度散食。夜亦用。白汁
柴然火。呪牛乳一遍一擲火中燒之。如是滿
一千八遍。到疫病者邊悉除皆差。若能運心
周普使一國界地蒙恩　又法早起隨心稱力
辦供養已。　但佛像前至心誦呪滿十萬遍已
去。不假更作餘法。一切所求但至心誦呪無
不稱遂。一切外法所有禁呪。以此呪呪之皆
破不成矣　又作呪法。有種種障難事起。不
及時作取紫橿木。作小木丁子。取阿叉利草
子作油。此土大有。須問胡僧塗一枚丁。呪一
遍擲著火中燒之。滿一千八遍。經三日作之。
則毘那夜迦作障難鬼皆遠散去　又法蛇脫
皮和灰燒。亦得怨家遠去　又法呪人頭髮
火中燒之。則令怨家男不能男。亦令女不能
女。又令衆人惡眼視之　又法若婦人難產。
取淨油呪三遍。塗產門兒則易生　又法欲
得大自在天左右順已者。取白膠香一片。呪
一遍一擲火中燒。至一千八遍所索不違
又法受八戒齋。一日一夜著淨衣裳。塗地作
壇場以箭盛之使方。如前設食。取大麥生苗。
滿一千八莖呪一千八遍。初生二三葉者是。
初生細柳枝。作人形像從頭截之。乃至於足
滿一百八段行誦。勿斷一分。更七遍呪之。卽
擲火中。乃至一百八段。卽以左手舒著煙上
熏之。擲著火內盡。以所熏手把拳。隨意所
選　好家欲來順已者。隨所好人。卽以己眼
觀看彼面。已取。解放已拳。便卽隨順所索不
違　又法道場如前淸淨澡洗。還取樹枝白
汁出者爲柴。呪之然火。一日三時。以熏陸香
擲火中。乃至一千八遍。卽得金錢一文。一一
時呪一千八遍。乃至七日隨意用之　又法
道場如前至河岸邊。作淸淨香花。一呪一擲
水中。乃至一千八遍。作已。卽稱意得少多
衣服　又法道場作法如前。取茴香子天門
冬根白昌蒲白芥子大麥等分。和一處置一
淨器中。日三時一一時間呪二十一遍。經七
七日已後。所有上人皆得隨順自已
又法欲得穀米無盡者。取稻穀一撮白汁木
火中燒之。呪至一千八遍卽得　又法若爲
他作功德　隨意一切皆須請一切諸佛爲護。
須得淨口誦此呪。呪曰
南無婆帝吒一那利帝吒二莎訶三
誦亦三七遍。凡欲誦呪作法者。當用白月八
日十四日十五日作之。一切皆悉成就。行此
呪法。食大麥乳糜。或以水和大麥麨。或純果
或單乞食或不食。如是七種。唯得食一種不
得雜食。一日三時洗浴著白淨衣不犯呪法。
如是呪一遍護己身。二遍護他身。三遍作界
場。四遍隨自自想爲界場怨惡不入。五遍二
足四足悉被呪撲　六遍得入尸陀林。七遍衆
生愛已不起惡念　又法取青綖。呪一遍一
結如是七結。繫臍下繞腰擐身。除痔病下痢
病。繫項除一切病。人得毒藥呪之亦差　若
死呪水散灑之卽起。若被他擲。取水一抄呪
七遍自服。呪被所擲死人卽起。若不起者呪
十四遍卽起。　乃至德叉迦龍王毒所害者立
差。又取昌蒲呪七遍。繫著臂肘。在處卽得
勝　若婦人乳堅腫者。呪淚七遍塗之卽差。
呪綖七遍繫著臂上。　他合毒藥與已不能爲
害。一切見不打。若他被毒亦能去。此多羅呪
一切衆生皆恭敬之。　於淨室中安置觀世音
像。懸以華鬘幡蓋燒沈水香。一日一夜行道。
誦呪七千遍勿令心亂。若欲滅罪。於像前胡
跪靜念。以香華供養誦呪千遍。滅萬劫生死
重罪。誦呪呪一切病人卽差　若欲聞持不

忘。取昌蒲去皮剋記節。先手把。誦呪四十遍訖。置觀世音像脚間。行道一匝一遍呪三十遍。卽咬取一節訖。卽出戶不用多語。如是每日一度。如上經四十日。乃至節盡卽得聞持。愼之不得見喪孝哭泣。若見卽失　若欲見觀世音菩薩者。於淨室中。用黃土作壇。壇上安一盞燈。共燈用蘇然。又取銀盞於中著石蜜。及淨水上以紅華蓋之。沐浴淸淨牢持齋戒。於室中誦一千遍。觀世音菩薩卽來。必見異相光明。隨何等願皆悉與之　又法呪馬鞭及杖。三畫地地上水流

君杜嚕香(熏陸香是)

陀羅尼攝十一捉將來縛五勒六力六莎訶

此呪隨心用攝鬼。此一印通於師三藏玄奘法師邊親受。三藏知此印闕故授與智通師中天竺國長年跋吒那羅延。與罽賓國沙門喝囉那僧伽。同三曼茶羅會受持此法。後因勅召入京。遂有大總持寺僧智通。閑解翻譯。與數十大德求及此印法。遂流傳翻譯。通依作壇經七七日。如法受持願皆滿足。威力旣異於常。亦不敢流傳於世。亦有數百誦呪師僧。於通邊求及此法畢竟不行。縱得者印法不過三。通作此法。觀世音菩薩親自現身。自外不能具述

謹依梵本翻出。總有四十七件。後同行者。請依法遵崇。呪文雖少功德彌多廣說窮劫不盡

觀自在菩薩隨心呪經

❶觀自在菩薩怛嚩多唎隨心陀羅尼經

唐大總持❷寺沙門智通譯

如是我聞。一時薄伽梵。住極樂世界。爾時觀世音菩薩摩訶薩。往詣佛所白佛言。世尊我有隨心自在心王陀羅尼。能爲未來一切衆生作大利益。世尊若有苾芻苾芻尼鄔波塞迦❸鄔波斯迦。受持此陀羅尼者。速能成就三❹摩地門。速能成就諸陀羅尼門。無量無邊世界業障。悉令淸淨。無量無邊福德資糧積集善根增長能生無量無邊智慧神通境界。能超過入方便。善增六波羅蜜滿足。增長一切菩薩力無所畏十八不共。羅漢聖諦神足根力覺道。得定緣解脫三昧三*摩鉢底。能令見者聲聞緣覺證於佛地。所修智慧威德力。成就聰明福德吉祥。勤精進經行。乃至辯才具足騰空隱形自在持呪仙位。世樂具足多財富貴　寶瓶如意安善那成就。療一切病痛鬼魅悉能除遣災❺疫消滅。能成一切善事。能滅一切罪障。善能成就無量無邊陀羅尼三昧。獲最勝廣大法要。卽說陀羅尼曰

曩上❻*曩謨囉怛那二合哆囉二合野引耶一*曩上*曩謨阿引唎耶❼二嚩嚧枳帝濕嚩引二合囉耶三冒地薩怛嚩引二合耶四摩訶薩怛嚩引二合耶五摩訶迦嚧尼迦引耶六怛儞也他七二合唵多唎多唎咄多唎八咄咄哆唎咄唎九娑嚩二合訶十

世尊此陀羅尼法。常爲一切天龍夜叉乾闥婆阿蘇囉迦樓羅緊那羅部多那畢舍多俱槃茶羅刹❽娑七耀諸苾達那毘那夜迦等之所供養吉祥讃歎禮拜。常爲❾梵護世諸仙衆。成就陀羅尼仙。供養隨喜信受加持。獲得梵行淸淨。稱讃恭敬尊重供養。一切承事之具悉令滿足。爾時觀世音菩薩。復說受持之法。若有受持此陀羅尼者。應當洗浴淸淨著新淨衣。幷受律儀住於慈心。以大悲意樂眞實語除於貪悋。於一切衆生生利益心。安樂勝意捨瞋欲心。常當念誦勿令斷絕。作廣大供養。觀自在菩薩像前散華末香華鬘塗香幢旛寶蓋莊嚴。於菩薩像前一心堅固❿至意信向。觀自在多⓫唎隨心陀羅尼每日誦一千八遍。不令斷絕滿三十萬遍已。一切所爲之事皆得成就。功德積集不被水火焚漂。一切惡毒不能侵害。若爲四衆說法。皆須燒香誦此眞言七遍。能令所說通利無有障礙辯才無畏。又令一切天魔外道一切厭魅呪⓬詛等事不能爲害。壽命延長⓭所有願求隨心所獲。修眞言者應當如是一一依前。每入道場當於像前。結跏趺坐以作加持。結蓮華根本印誦前眞言。隨情梵音而以供養。音聲調和。如從本尊口中流出。入行人身中。於其座前當觀有大蓮華。華上想有親龍二合字。其字變成靑蓮華。乃至變成多利菩薩。種種莊嚴。寶冠上有觀自在王如來。左持靑蓮華當於心上。右施諸願無畏。念誦之時應當如是觀。其本尊眞言字。於淨月中右⓮旋如鬘。猶水精珠⓯列在明鏡。光徹表裏分明。聲等搖鈴勿令斷絕。不

❶(明)明本，此經與麗本大異故別載，(明)黃檗版淨嚴等加筆本　❷〔寺〕－(宋)　❸鄔＝烏(宋)　❹摩＝麼(宋)*　❺疫＝役(宋)　❻〔曩〕－(宋)*　❼(二合引)ヵ＋二(明)　❽娑＝婆(宋)　❾梵＋(王)ヵ(明)，(釋)ヵ(明)　❿至意信向＝生意信心(宋)　⓫唎＝利(宋)　⓬詛＝阻(宋)　⓭所有＝有所(宋)　⓮旋＝施(宋)　⓯列＝烈(宋)

綟不急緩令自[1]聞。氣息[2]調安詳審記。如是滿三十萬遍已。卽得成就諸願如意。爾時觀自在菩薩。卽於夢中。示現以比丘身或婆羅門身或童男童女身。或現國王身或現大臣身。或現長者居士等身。讚言善哉善哉大士。汝已能攝護於教法。汝所願成就更何所求。是時行者所須之願。應當具說。卽得成就一切吉祥果報

印法第二

總攝身印第一　以二手中指無名指小指。各向外相叉。合掌右[3]壓左。頭指博著掌背。二大指並竪。[4]博相著。呪曰

誦前呪七遍。隨心所作皆得成就

召請印第二　以右手。向前把左手腕。於頭上以左手四指來去。眞言曰

唵　薩婆菩提薩埵嚩耶[5]移醯曳醯娑[6]嚩訶

此眞言印燒安悉香誦七遍。請菩薩卽來。於後若欲誦多利心眞言。先作此法

蓮華臺印第三　以二手相合仰掌向上。指各微屈如開敷蓮華形。卽誦眞言曰

唵　薩婆跛囉鼻　瑟吒二合菩陀那　娑嚩二合訶

此眞言印。能令無量菩薩皆來集會

[7]香印第四　以右手大指。捻無名指甲上。餘三指直屈。又以左手附[8]下。眞言曰

唵　薩婆跋耶　布瑟婆伽耶　娑嚩二合訶

此眞言印。能感得天龍八部皆來供養

香水印第五　以兩手中指無名指小指。各把大指如拳法。合腕。以二頭指相拄。誦眞言曰

唵　薩婆烏駄迦耶羅闍　娑嚩二合訶

此眞言印法。供養恒沙諸佛菩薩

護身印眞言第六　先合掌。屈二小指甲相背。二大指附二頭指。[9]三指合頭相拄。掌中開少許。當於頂上頭指來去

眞言曰　唵　阿唎多唎都多唎覩唎呬嚧拏夜揭䮚粹䮚叉羅叉[10]茫薩婆突弊也二合薩蒲跛達[11]囉粹弊[12]也二[13]合娑嚩二合訶

此眞言印誦滿十萬遍。降伏一切[14]蠱道。除一切諸魔外道等。雖不能爲害。幷用護身。又作此印誦前心眞言。於舍利塔前。至心發露懺悔衆罪消滅

口印眞言第七　準前[15]心印。唯改二大指屈入掌中。並壓二小指節上。眞言曰

[16]唵　毘婆施　伽[17]伽那　娑嚩二合[18]訶

此眞言印[19]已口誦眞言時除口業[20]罪障

大懺悔印眞言第八　先以右手大指。捻中指甲上。餘三指直舒。[21]左手亦然。以右手大指甲。壓左手大指上。正當心前。眞言曰

*唵　薩婆菩[22]陀冒地薩[23]哆嚩　[24]耶娑嚩二合[25]訶

此眞言印懺悔。能除一切業障等罪悉皆消滅

追喚一切大力鬼神天龍八部印第九　以右手捺左手背上。四指向下相叉。以右手四指來去。眞言曰

唵　倶嚕陀薩婆提婆耶　娑嚩二合訶

大結界辟除頻那夜迦印眞言第十　以右手無名指。叉入左手無名指背上。右手大指。鉤取左手小指。在左手掌中。[26]壓左頭指及中[27]指無名指甲上。以右手頭指與左手小指頭相拄。右手大指。壓左中指背上[28]捩右腕。眞言曰

唵　薩婆藥乞叉二合羅[29]唎娑那　盤陀盤陀[30]陀[31]娑訶

隨心印眞言第十一　準前結界印。唯改右手頭指。與左手小指相去七寸許。作此印者。誦前隨心眞言所願皆得

度魔王波旬入道印第十二　以右手中指無名指。相著屈在掌中。直竪餘三指。舒手掌向胸。左手亦然。以掌向外[32]託。作此印時。波旬領諸徒衆。悉慕入道頂禮其足。誦前本心眞言

降伏外道六師印第十三　準前印。唯改大指。捻無名指及中指甲上。作此印時六師歸伏。亦誦本眞言

菩薩五眼淸淨眞言印第十四　以兩手大指二頭指相捻。二中指並竪頭相拄。二無名指壓二小指甲上。中[33]間使當額上著。眞言曰

唵　薩婆斫[34]者芻[35]陀羅伽[36]囉耶娑嚩二合訶

作此眞言印時。得見六道衆生離苦解脫

施甘露印第十五　以左手頭指。與大指相捻。餘三指直竪向外[37]託。又以右手垂向下。直舒五指。此施甘露法。六道衆生悉皆飽滿解脫。亦誦本眞言

防難印第十六　以右手大指。叉右肋指頭向後。餘四指把拳。左手亦然。向前怒臂。作此印已[38]眞言曰

[1] (耳)ヵ＋聞〔明〕　[2] 調＋(和)ヵ〔甲〕　[3] 壓＝押〔宋〕下同　[4] 博＝面〔宋〕〔明〕　[5] 移醯＝醯移〔宋〕　[6] 嚩＋(二合)細註〔甲〕　[7] 香＝華ヵ〔明〕　[8] (右手)＋下〔明〕　[9] (餘)＋三〔甲〕　[10] [茫薩…合]八字＝(踅闍二合自稱巳名薩婆突豁弊冶二合九)十七字〔明〕　[11] 囉＋(二合)細註〔甲〕*　[12] 也＝冶〔甲〕　[13] 合＋(十)〔甲〕　[14] 蠱＝野〔宋〕　[15] 心＝護身ヵ〔甲〕　[16] 唵＋(一)細註〔甲〕*　[17] 伽那＝去耶二〔甲〕　[18] 訶＋(三)細註〔甲〕　[19] 已＝印ヵ〔甲〕　[20] (一切)＋罪〔明〕　[21] 左手亦然以＝在〔宋〕　[22] 陀＋(二)細註〔甲〕　[23] 哆＝跢〔宋〕　[24] 耶＋(三)細註〔明〕　[25] 訶＋(四)細註〔明〕　[26] 壓＝已〔宋〕　[27] 指＋(鉤取右手中指並壓右手)〔明〕　[28] 捩＝捩〔宋〕　[29] 唎娑＝剎婆〔宋〕，剎沙〔明〕　[30] [陀]－〔宋〕〔甲〕　[31] 娑＋(嚩)〔甲〕　[32] 託＝托〔明〕　[33] 間使＝開使開ヵ〔甲〕　[34] [者]－〔甲〕　[35] 陀＋(去)細註〔甲〕　[36] 囉＋(去)細註〔明〕　[37] 託＝托ヵ〔明〕　[38] (誦)＋眞〔明〕

唵　薩婆塗瑟吒二合耶瞋陀瞋陀　娑嚩二合
訶
自在印眞言第十七　以左右手四指反相叉。
又以二頭指相拄。二大指相去直向上直竪。
眞言曰
唵　薩婆菩陀跢囉耶　摩囉耶　娑嚩二合
訶
三昧印第十八　正坐跏趺。以左手掌承右
手背相壓。當心前誦前心眞言。卽得能入滅
盡禪定三昧
召焰摩天王印第十九　以二小指反相鉤右
壓左屈二中指二無名指。各壓二大指甲上。
竪二頭指相去五寸。頭指來去。眞言曰
唵　薩婆焰摩囉❶闍　第毘耶娑嚩二合訶
作此眞言印時。欲知罪人數量多少問其姓
名王自將領諸官。從容而來具報行人
召四天王印眞言第二十　以二手四指反相
叉。二大指屈入掌中令藏指頭。頭指來去。眞
言曰
唵　薩婆提❷弟婆羯*囉　訶那娑嚩二合訶
作此印時。四天大王一時倶至。行人問四天
下事悉皆知之
淸淨持戒印第二十一　以右膝著地。舉頭
向上。合掌當心。又以二頭指壓中指背上第
一節。二大指各附二頭指側。眞言曰
唵　薩婆波羅提藥　乞叉二合咽喋二合陀那
❸婆嚩二合訶
作此印眞言之時。無量無邊世界一切衆生
之類。得淸淨戒

隨身隱形入道印眞言第二十二　以右手大
指。壓無名指中指❹壓上。頭指及小指直竪。
左手亦然。以❺左大指從❻下向上入❼右掌中。
鉤取左手中指無名指。右壓左。眞言曰
唵倶唎夜底薩婆迦唎耶　娑嚩二合訶
喚五道等仙人印第二十三　以兩手中指無
名指小指。各把拳兩手相合。二大指各附中
指側。頭指來去。眞言曰
唵　薩婆　訖唎二合多知耶二合羯摩婆耶瞿
跢曳娑嚩二合訶
作此印眞言時。一切仙人呼喚並至。問其仙
入法事一一具陳
灌頂淸淨印眞言第二十四　準前五❽道印。
❾上唯改二頭指。各壓二大指頭。頭指相拄。
又以二中指直竪頭相拄。向頂上著。眞言曰
唵　提健婆慕❿哆*囉　偕建　娑嚩二合訶
若作大曼茶羅道場時。以此印誦眞言　灌
頂無邊衆生皆得淸淨
水難印第二十五　以兩手中指無名指。相
叉右壓左。二頭指及二小指直竪頭相拄。二
大指屈入掌。眞言曰
唵　烏陀伽薩婆第婆烏陀伽　娑嚩二合訶
作此印眞言法。水不能漂諸天歸伏
火難印第二十六　準前⓫水印。唯改二頭指
⓬小指。各相去一寸許。眞言同前水難眞言。
能令火不能燒諸天歸伏
風難印第二十七　以右手中指無名指。叉
入左手⓭無名指背上。二頭指小指隨入。壓左
手無名指及中指⓮心上。⓯左手頭⓰指及小指。

壓右手中指無名指背上出。二大指相去直
竪。反掌向外。用水難眞言　作此印眞言時。
一切風難不能爲害。風雨神王悉皆歸伏
⓱天印第二十八　以右手大⓲指。捻左手頭
指第二節。又以左⓳手大指。捻右手大指第一
節。餘三指竪頭⓴指相拄。各相去一寸許。用
前隨心眞言　作此印眞言時。能見三十三
天上事
㉑地印第二十九　準前*天印。唯改以二無
名指。平屈頭㉒指相拄。眞言曰
*唵　佉吒㉓旁㉔伽賀悉㉕跢㉖曳　娑嚩二合訶
作此印㉗眞言時。一切地神皆悉歸伏
賊難印眞言第三十　以右㉘手頭指中指無
名指小指。反鉤左手四指。二大指各散直竪。
眞言曰
唵　薩婆圖瑟吒二合跛*囉圖瑟吒二合　那瞋
陀耶娑嚩二合訶
作此印㉙眞言。一切賊難皆悉自縛不能爲害
王難印第三十一　準前賊難印。唯改右手
大指。鉤取左手大指卽是。眞言曰
唵　薩婆囉闍度瑟吒二合那娑嚩二合訶
作此印法時。一切王難刀兵等難不能爲害
施無畏印第三十二　起立以左臂直舒向下。
五指亦舒向下。掌背向後。右手亦然。以掌向
前。如施甘露右手印法。眞言曰
唵　跢姪他　阿唎跢唎覩跢唎覩唎　醯㉚蘭拏
夜㉛伽囉㉜羯羅叉囉㉝又薩婆耨契毘㉞耶薩
㉟般達*囉鞞毘*耶　娑嚩二合訶
作此印眞言誦十萬㊱遍。一切衆生㊲皆得無畏

❶闍=閣カ【明】　❷〔第〕－【明】　❸婆=娑【宋】【明】　❹壓=甲【甲】　❺左=右【明】　❻（左手）＋下【明】　❼右=左【明】　❽道=通【明】　❾〔上〕－【明】　❿跢=路【宋】　⓫水＋（難）【明】　⓬（二）＋小【明】　⓭無名=中カ【甲】　⓮心=背カ【明】　⓯左=右【明】　⓰〔指〕－【宋】　⓱天＋（難）【明】*　⓲指＋（頭指）【明】　⓳手＋（頭指）【明】　⓴〔指〕－【明】　㉑地＋（難）【明】　㉒〔指〕－カ【明】　㉓旁＋（二合）細註【明】　㉔伽＋（二）細註【明】　㉕跢＋（二合）細註【明】　㉖曳＋（三）細註【明】　㉗眞言=法【明】　㉘〔手〕－【宋】　㉙眞言=時【明】　㉚蘭=爛【宋】　㉛伽＋（二合）細註【明】　㉜羯＋（二合）細註【明】　㉝又＋（閻羅二合自稱名）【明】　㉞耶＋（二合）細註【明】*　㉟（月）＋般【宋】【明】　㊱遍＋（作此印時）【明】　㊲（有恐怖者）＋皆【明】

防毒難印眞言第三十三　以兩手四指反相叉。二大指頭相拄。反掌向外。眞言曰

唵　跛*囉伽[1]舍夜延盤陀盤陀娑嚩二合訶

若入山谷作此印時。一切毒蛇虎狼師子諸毒禽獸不能傷害。一切毒藥亦不能害

求聽明印眞言第三十四　以兩手大指。各捻二無名指甲上。二小指並直竪。搏二中指側頭相拄。屈二頭指各附二中指側第二文上。指頭相去一寸許。作此印已正當心前。亦誦隨心眞言　若有鈍根者。爲作此印供養求願則得如願。昔頗梨國有一長者。家雖大富爲性鈍根。師爲七日依法求願。則得聽明日誦千偈。自餘證驗不可具陳

破地獄印第三十五　以兩手二中指無名指。各屈左掌中相背。二大指頭指小指各相去半寸許。亦誦前根本眞言作此印時。地獄門開受苦衆生一時解脫。其焰摩王心生歡喜。觀世音菩薩大慈大悲憐愍衆生故此法印

求生淨土印第三十六　合掌當心。以二大指並拄心上。誦根本眞言　作此印時。爲彼一切諸衆生等。臨命終時作此法印一心。誦眞言隨欲樂生何佛國土隨意往生

救一切病苦衆生印第三十七　以二頭指。與二中指相鉤右壓左。二大指各屈在掌中。二無名指及[2]小[3]指頭。手掌向內。誦前根本眞言　若有一切病苦衆生。[4]爲作此印法。無量衆生所有病苦皆悉除愈

取地中伏藏印第三十八　以兩手四指。各反相叉在於掌中。幷二大指並向下拄。地知有寶處。作此印已。誦根本眞言一百八遍。其七寶神一時俱至隨問[5]而答

求見觀世音印第三十九　以二無名指及小指。各反相叉右壓左。二中指並直竪頭相拄。二頭指各屈第二節及第三節兩甲相背。二大指壓二頭指節上。亦誦前根本眞言　作此印已。至心誦眞言專心正念。爾時觀音菩薩廻當現身。行人見已懺悔衆罪次求見佛

見佛印第四十　準前印[6]上。唯改以左手中指屈入右無名及頭指[7]岐間。右中指壓左中指背上。眞言曰

哆姪他　伊利多唎　娑嚩二合訶

若作此印誦眞言滿十萬遍。十方諸佛。來問行人作何所爲。便與摩頂授記

通師注云。[8]爲病經三七日。[9]至求作此印法。現蒙摩頂授記。此事每不向人說唯自知耳。後一切法皆得成就。作此印時每有異香煙至。若能專誠當[10]得作佛。不可思議。世人聞此未能生信。恐有生[11]謗不欲流傳。同修行人乃可知之　亦誦根本眞言

[12]隨心成就滿足六波羅蜜印第四十一　當以兩手反合。掌背相著。[13]捩腕向外。二大指正當眉間。[14]向下垂。眞言曰

哆姪他　薩婆菩陀耶　薩婆跛*囉胥壤波羅弭多曳唵　賀[15]婆賀娑婆嚩二合訶

作此印時。起菩薩心普觀一切衆生類[16]猶如赤子。作是念已至心誦滿十萬遍。由是法力一切衆生皆悉具足六波羅蜜所願滿足。[17]恒沙等一切世界諸佛世尊悉皆歡喜

*隨心[18]具一切功德印第四十二　左手大指屈入掌中。餘四指把拳在右腋下。右手亦然。在左腋下右壓左。誦根本眞言　作此印法時。無量衆生悉皆具足一切功德

*隨心神足印第四十三　右手中指無名指屈在掌中。大指壓無名指中指甲上。頭指小指直伸[19]誦眞言　作此印已。用摩兩手足日馳千里。作此印時地神每將七寶華臺承行人足。肉眼不見。但生大悲救護之心。莫爲自求名聞利養。必定感得萬神扶助。誦根本眞言

*隨心祈願印第四十四通後印用　以右手大指屈而向掌。又屈頭指離大指頭四五分許。中指以下三指總伸相搏。以印橫側著於心上指頭向[20]右。作此印已即誦根本眞言　若欲求願。先作四肘水壇。懸諸幢蓋種種莊嚴。於其壇中著隨心像。像前列諸供養。誦前眞言祈願成就

*隨心祈一切願印第四十五共同前　右手大指屈向掌。又屈頭指離大指頭四五分許。中[21]指總伸相搏。以印橫側著於心上指頭向[22]右作此印已誦根本眞言　此[23]法印欲求願時。先作縱廣四肘水壇。懸諸幡蓋種種莊嚴。於其壇中著隨心像。當其像前列著四椀。各盛一味石蜜沙糖乳蜜。如是次第各盛供養。散種種華燒沈水香供養。像前至心[24]懺悔隨心所願[25]祈請竟。像前作印。以袈裟覆或用淨巾覆其印[26]上已。至心誦眞言滿一百八遍更莫餘緣。誦此眞言竟。隨心所願悉得稱意[27]隨大小。一日乃至七日作法。日日三時晨朝日

[1]舍＋(去)細註(甲)　[2](二)＋小(甲)　[3]指＋(押二大母指)(甲)　[4]爲＋(其病者)(甲)　[5]〔而〕－(宋)　[6]〔上〕－(乙)(甲)，上＝印(乙)(甲)　[7]岐＝跂(宋)　[8](通)＋爲(甲)　[9]至＝志(甲)　[10]〔得〕－(宋)　[11]謗＋(生)(乙)(甲)　[12](觀世音)＋隨(宋)*　[13]捩＝板(宋)(甲)　[14]向＝當(甲)　[15]婆＝娑(甲)　[16]猶＝由(宋)　[17]恒＋(河)(甲)　[18]具＋(足)(甲)　[19]〔誦眞言〕－(甲)　[20]右＝左(乙)(甲)　[21]指＋(以下三指)(乙)(甲)　[22]右＝左(乙)(甲)　[23](一)＋法(甲)　[24](發露)＋懺(甲)　[25](仰)＋祈(甲)　[26]上＋(作法)(甲)　[27]隨＋(事)(甲)

中及黃昏時。依前[1]法必果所願除不[2]至心。若非同心善知識誦不流傳。非其人殃及身。又未入灌頂者亦不得傳

*隨心解一切[3]鬼金剛等[4]印第四十六　以兩手反合。掌背相著。當心瞋怒誦前根本眞言二七遍已。急翻兩手正合掌已。又誦七遍。[5]印散開之。作此印法時。能破一切諸法皆悉不成。此印是觀世音成道降魔印。非心行同大善知識。請不流傳。非其人[6]殃其身。又未入灌頂曼荼羅大[7]法者[8]亦不得傳

觀世音菩薩[9]印第四十七（據多三藏無此印）　先以兩手相合。十指頭齊兩腕相著。正當心上合掌合掌心空。誦根本眞言

總攝[10]印第四十八　兩手腕仰相叉。右大指壓左大指。兩手八指急怒把拳。眞言曰

唵　薩婆那庾多薩陀羅耶盤陀盤陀　婆嚩二合訶

此總攝印明悉[11]能一切印法（此是智通於玄奘三藏處受得此印）

[12]五眼清淨眞言

唵　薩婆斫芻　陀羅　伽羅耶娑嚩二合訶

（此無印）

每日旦起隨力供養。於像前至心誦此眞言滿十萬遍已。去不假作餘法。一切所求無不稱遂。一切外法所有禁呪。以此呪之皆散不成。[13]前三十萬遍。此多羅眞言法觀音聖者誓願力故。假令身上有五逆重罪。但能依法作之並得消滅。若得一度作壇法受持得驗。已後隨心誦三遍或一遍已皆得成驗

觀世音說療一切病壇法

壇方三尺、中城方二尺。內城方一尺。皆須先掘去穢土。即[14]與淨土作之。香汁[15]泥令平淨掃。以粉米種種雜綵色。和作蓮華承觀音像。最內院壇上四角。安四天王座。須方畫壇上[16]作。燒種種上妙好香沈水香。請佛及菩薩并諸善神總了。即散華訖。復座誦眞言一百八遍。即須發願[17]作善訖。更起燒香。繞壇三匝訖。即更復座誦眞言一百八遍滿一萬遍。即起於南門側立。眞言鉢令轉。即知驗。初受持法用。若往餘處治病。隨心念想作也。能作壇最勝治病速驗

又法若作惡家。取死人脚膊骨。斫作兩把[18]栓。呪一千八遍。著[19]怨家門底三日。*怨家自去。拔*栓却還。不拔*栓不還。於佛法作障難調伏者。請三寶力入佛道也。若欲得遠相去離者。當取苦[20]楝子呪一遍投著水中。如是滿一百八遍。日別三時滿七日已。即各相離不相侵犯。若人爲惡欲令相去。如是作法稱彼[21]名

又法取石子四枚。隨其大[22]小可呪七遍安四方。則一切盜賊不過其家

又法取檀香木栓。呪一百八遍將身隨行。或所到處險惡道路欲臥之[23]時。則一切虎狼師子鳥獸等不敢來侵犯。若欲別行還拔此*栓。所到之處欲臥時還復釘之除一切惡

又法取衣帶呪三七遍結之。所有惡來向已者皆自停息

又法呪五色線七遍。一遍一結繫自左臂。一切諍競處皆悉得勝

又法失物不知去處。燒香[24]志心誦呪七遍臥去勿共人語。即於夢中神來。具說其人姓名。亦見其人形狀。即知物處不得道說

又法呪菖蒲七遍鼻嗅之不睡少眠

又法若患蠱毒。呪水七遍飮之即得除差

又法呪水七遍。一切病者服之食飮亦然。萬病悉得除差

又法若有人欲害己者。取鑌鐵刀子呪一百八遍。斫彼惡人行路不能爲害

又法欲求錢財者。黑月十四日十五日二日之中。日[25]日別三時。取烏麻粳米華三種。火中燒之一千八遍。一遍一燒即得財寶如意

又法若人相瞋。取烏麻滓與粳米糠相和燒呪之。一呪一燒滿一千八遍。即皆歡喜

又法呪白鴿糞三七遍。用塗枷鎖自然解脫

又法[26]若人惡心。於室中淨澡浴。取酒一斗呪三七遍。即召惡人隨意。更呪一百八遍其人聞酒氣即自然醉

又法有諸惡人來者。取土呪七遍繞床圍之。亦不能加害亦能免一切蚊子

又法呪水。散四方結界心住其中。一切諸惡並不能爲害

又法若爲官府及*怨家惡人瞋怒。口含嚼菖蒲根。心中誦呪。當怒誦之即止。凡誦呪或對天或陰誦之任意。用力皆瞋色勵氣急誦之。所爲皆驗

又法若有惡人急性人諸惡貴人[27]伺求者。於淨室中澡浴清淨。呪十七遍向四方散。則一

[1] 法＋（作印）宮　[2] 至＝志宋　[3] （神）＋鬼甲　[4] （法）＋印甲　[5] 〔印〕－宋　[6] 殃＝若妄流傳殃及乙　[7] 法＋（壇）甲　[8] 亦不得傳＝愼勿令見甲　[9] （隨心陀羅尼）＋印甲　[10] 印＋（呪）甲　[11] 能＋（總攝）甲　[12] 〔五眼…無印〕二十四字－ヵ甲　[13] 甲本傍註曰此上下恐有脫文　[14] 與＝著甲　[15] （作）＋泥甲　[16] 作＝須ヵ甲　[17] （取）＋作甲　[18] 栓＝橛宋＊　[19] 怨＝兔宋＊　[20] 楝子＝綠木宋　[21] 名＋（即去）ヵ甲　[22] 小＋（歷盜）ヵ甲　[23] 時＋（釘之）ヵ甲　[24] 志＝至ヵ甲　[25] 〔日〕－ヵ甲　[26] 若＝其宋　[27] 伺求＝同來宋，伺求從ヵ甲

切惡並息無餘不能爲害

又法若欲縛賊。隨心誦呪。見賊之時取衫袂或衿。差度七遍急繫手把。誦呪而過。一切賊盜之人皆悉不動

又法若有橫作口舌論人是非。取菖蒲根燒作灰呪一百八遍以散[1]人舍。其家大小自相鬪諍不休[2]解者。取一升井華水呪二十一遍。散著其舍即止

又法呪刀及杖七遍。若行者行夜宿時。刀杖盡地周遍一匝。一切惡獸盜賊悉不得近

又法惡人妄作口舌加諸是非者。抄其姓名以帛紙朱[3]書著腳下。彼人欲道則不得語。欲解之則却腳底名。呪之七遍平復如本

又法若賊來逼人。呪水七遍含水。向其方噀之。則惡人口鼻脖腹。皆似火燒之即止

又法凡欲誦呪呪師先禮三寶。於是手把香爐住佛前立。存念空中幽顯。及法想諸天龍八部。若欲覺心力有異[4]香。宜即誦呪。或把楊枝用拂打病人。皆得除差

又法呪木櫁柴火中燒之。則一切*怨家散

又法於清淨地呪粳米飯一日三時滿七[5]日。師得種種財寶所求皆得

又法呪薰陸香[6]三遍。擲火中燒之。平旦午時日暮[7]各七遍。令人家五穀豐[8]盈

又法取牛毛。一呪一燒滿一百八遍。令人不能近女人。每呪一遍稱彼人名即驗

又法若治饒舌人以泥作饒舌人形狀。桐木作栓呪之一千八遍。釘其口中即不得語

又法被蛇咬欲死。取水一抄呪七遍服之即起。若未起更呪咬處二七遍即差

又法若頭痛者。即香湯洗頭洗手。呪手二十一遍捻其痛處即止

又[9]法呪油三七遍著耳中即差

又法患眼痛。取沈水香水洗眼即差。[10]又呪三七遍。或薰陸香青木香或甘草等物。皆煮爲湯洗眼。[11]況二十一遍悉得除差

又法鼠惱人。呪灰七遍遺孔前。更呪水七遍瀉孔中。乃至三日爲之。鼠出散去絕不來

又法欲洗面。先取水呪七遍然後洗之。一切去處無問貴賤。見者皆悉歡喜所求如意

又法欲令一切惡人爲慈悲心。呪飲食三七遍與彼人食變惡作慈心

又法取土一把呪三七遍。安惡人門下。過七日其人變惡作善心

又法患瘧發時。以水淨楊枝於病人邊。誦呪七[12]遍即愈。若不信者欲令重發。却誦此呪七遍其人即發不能自解

又法有[13]患病不語者取[14]狗乳呪七遍。用塗其口即得語

又法一切瘡等。呪[15]蓽茇乾薑和蜜擣之一百八遍。用塗瘡上即差

又法取乾薑胡椒[16]蓽茇。以上物等分爲末。日別旦起取一方寸[17]匕。誦呪二十一遍乾服聰明。若患冷病者亦依此服皆差

又法若值惡邪魔之所惱亂者迷悶不醒。於其耳邊念誦呪三七遍即差

又法若患鬼病口不得語。以袈裟角呪二十一遍。打即語

又法取苦[18]楝木葉。火燒之呪一百八遍。病皆得除差。苦*楝子亦得

又法取苦*楝子呪一百八遍燒之。則一切惡鬼神悉皆離遠。不能與人作障難

又法行人遙見一切貴勝一切四衆。去七步外誦呪一七遍。即生歡喜。勿令彼聞。欲去人家亦誦二十一遍念念誦之。仍稱彼名。請善神三寶慈力。轉前[19]人善心向已

又法若患身體腫。用油呪三七遍。塗腫上即差

又法若患心痛。旦起取井華水和石鹽。隨多少呪之七遍。令病者服[20]之。取吐并痛處即差

又法患眼朕。呪水三七遍洗眼。經七日即差

又法若患痢者。呪鹽水三七遍飲之即差

又法若人身上生一切惡瘡者。呪土二十一遍和泥[21]塗上即愈

又法若人欲斷穀者。取白蠟一方寸許。以粳米半升作粥。和蠟鎔令調和。服之得七[22]日。須呪二十一遍[23]服之。亦可得三七日不飢

又法若有惡狗欲來咬人。急誦呪七遍。其犬亦不能行。若欲解呪七遍望犬散之即解

又法若有女人。月水不絕日日來者。呪粳米洗取汁。幷和蜜與女人服之。亦呪三七遍服即止

又法若有女人。兒死腹中不出者。可取水。手中著少許阿魏藥。呪一百八遍。令服即出

又法若人患痔病連年月不差者。可取一錢胡粉三錢水銀乾棗七顆去核。三物擣碎作丸。以一片薄綿裹之內下部。不經三日五度

[1] (其)カ＋人【甲】　[2] (欲)＋解【甲】　[3] 甲本傍註曰此下恐脫呪之幾遍散字　[4] 香＝者【甲】　[5] 日＋(呪)カ【甲】　[6] 三＋(七)カ【甲】　[7] 各＋(呪三)カ【甲】　[8] 盈＝熟【甲】　[9] 法＋(患耳痛)カ【甲】　[10] [又呪三七遍]－カ【甲】　[11] 況＝呪【甲】　[12] 遍＋(還之)カ【甲】　[13] 患＋(鬼)カ【甲】　[14] 狗＝苟【甲】　[15] 蓽茇＝畢鉢【甲】*　[16] 蓽茇＝畢撥【甲】　[17] [匕]－【甲】　[18] 楝＝練【甲】*　[19] 甲本傍註曰此下脫字乎　[20] 之取吐并＝取之并塗カ【甲】　[21] (塗)＋瘡カ【甲】　[22] 日＋(不飢)カ【甲】　[23] (再)＋服カ【甲】

即差。多作藥者皆等分作之。呪三七遍內之
即差

[1]又人患[2]鯁下不可。[3]呪赤石脂[4]末飲和爲丸
曝令乾。以飲吞之。呪三七[5]遍日二服。[6]服[7]則
四十丸。禁如藥法。病者冷多加乾薑亦好。各用
二分

又法若人患腦內生核。呪油二[8]十遍塗上即
消

又法若有刀刺所傷痛不可忍。或從高墜下
所傷。呪淤泥一七*遍塗之即差

又法若人患白癩黃癩等病。若狂狗嚙人。若
身上生惡瘡。若被箭射刀矟傷破。呪土三七
遍和泥以塗上。皆差。眞實如是

又法呪[9]酥一千八遍。用塗眼無睡矣。食之不
飢

又法若人眼患白膜一年以還。取*蓽茇著水
中研之。呪二十一遍。著眼中即差

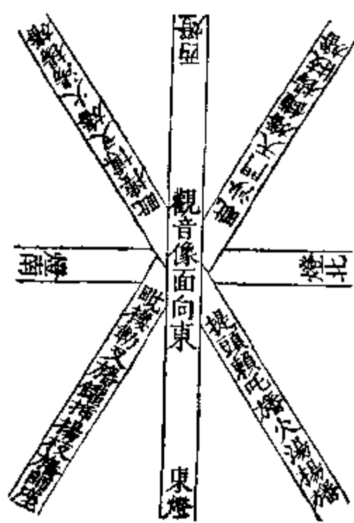
又法若耳聾。呪[10]百八[11]遍。若障重者。以油及
*酥。煎樺皮青木香。每呪七遍。過耳[12]中。令服
之即差

[13]又牙痛。呪楊枝七遍嚼之即差

又法耳痛。呪樺皮節塞之即差

又法若有女人産[14]遲欲死。展髮呪七遍。還結
之即差。[15]若不得食。呪水七遍與飮即差

又法若患冷病。身腫體癖風冷等病。取菖[16]蒲
以白蜜和之。佛前燒香呪一[17]千遍。空腹服之
[18]即差。[19]能令人聰明。[20]一部位大七八寸來。諸
法並是大慈悲觀世音菩薩。白佛言。世尊。此
多利心呪功德威[21]德勢不可思議。安樂世間
多所饒益。若四[22]部受持之者。一切愛敬。得
生淨土不離菩薩。晝夜誦持。我常覆護。伏願
世尊垂哀聽許。我以憐愍一切衆生。即說隨
心造[23]水天像法。以白檀木刻作其像。身高五
寸。似天女形。面有三眼。頭著天冠。身著天衣
[24]瓔珞莊嚴。以兩手捧如意寶珠。身高二寸
半。亦得造此像已。安木函內錦囊盛繫於左
臂。諸願隨[25]心壇攝一切境[26]

此壇外院方三尺。中院方二尺。內院方一尺。
皆須先掘去穢土。即著淨土作之。香汁作泥
令平。淨篩石灰以和朱沙赤土。或米粉等。作
蓮華承觀音像。若無朱沙即用赤土亦得。最
內院[27]上四角安四天王座。須方畫壇上[28]作。
唯得燒薰陸香及沈水香。先請佛諸菩薩及
神王總了。即散華訖。復座誦呪一百八遍。即
須發願作善訖。更起遶壇三匝訖。即更復座
誦呪一百八遍。至滿一萬遍即起。於南門側
立。呪鉢令轉即知驗。先是初受持呪法用。若
往餘處治病。隨念想作也。作壇最驗。若無澡
[29]罐銅鉅亦得。[30]具楊枝[31]水中

又法用[32]白汁木柴燒[33]灰。取粳米胡麻二種。
擣取少許。呪一遍一擲火中。燒之滿一千遍。
一日三時作之。則自身增色力

又法於日未出時及日沒後。以左手撮粳米。
呪一遍一擲火中燒之。一一稱其姓名。如是
七夜滿一千八遍。隨心所念男女皆悉歡喜」

又法呪*酥一遍一擲火中。燒之滿七遍。則一
切禽獸皆悉歸伏。欲經惡獸中行。先作此法」

又法取木[34]槵子木柴火中燒之。則令一切惡
*怨家消散。亦可準餘法作之

又法用白乳汁木柴[35]灰一斗大。以酪蜜*酥
相和。用塗[36]松木。松明木香柴呪一段一遍擲
火中。燒之滿二十五遍。一日三時及大小便
利皆洗浴。呪師持八齋戒。又[37]云一日三時洗
浴。一[38]二設食供養。日日如是滿七遍。隨心
所召天神即來。隨人使令無敢違者

又法白芥子一枚。呪一遍一擲火中燒。如是
滿一千八遍一日三時。一切貴勝歸敬

又法乳粥和*酥。呪少許一遍一擲火中燒之。
如是滿[39]一千八遍。則遏羅闍[40]波儞弭歡喜
相信。餘貴勝妃女亦同此。一切求善事皆吉。
唯不得生染心。法不成就又法取阿利瑟迦
木(本*槵是)呪一千八遍火中燒之。平旦午時日
暮一日三時。如是三七日。呪師得種種財寶。
又復波浪亦不被溺。或能水上行不沒。又呪
居嚕香三遍擲火中燒之

又法於白月八日在淸淨地。呪粳米飯一撮
子。[41]呪一遍一擲火中燒之。如是滿一千八
遍。家內五穀當豐盈

[1]又＋(法若有女)カ【甲】　[2]鯁＝帶【宋】　[3]呪＝差カ【甲】,忍カ【甲】　[4]末飲＝米飯カ【甲】　[5]〔遍〕－【宋】*　[6](一)カ＋服【甲】　[7]則＝別【宋】　[8]十＋(一)カ【甲】　[9]酥＝蘇【宋】*　[10](一)＋百【甲】　[11]遍＋(即差)カ【甲】　[12]中＋(井)カ【甲】,(及)カ【甲】　[13]又＋(法)【甲】　[14]遲＝遅【宋】　[15](又法)カ＋若【甲】　[16]蒲＋(擣)カ【甲】　[17]千＋(八)カ【甲】　[18]〔即〕－【宋】　[19](亦)カ＋能【甲】　[20]甲本傍註曰以下十二字恐他處文乎　[21]〔德〕－カ【甲】　[22]部＋(衆)カ【甲】　[23]甲本傍註曰水天二字未審　[24]瓔＝纓【宋】　[25]心＋(隨心)カ【甲】　[26]圖中澡罐楊枝宋本作澡揚罐楊枝三字作灌揚二字　[27](壇)＋上【甲】　[28]作＝須カ【甲】　[29]罐＝灌【宋】　[30]具＝其【宋】　[31](於)＋水カ【甲】　[32]〔白〕－【宋】,白＋(乳)【甲】　[33]灰＝火【宋】　[34]槵＝患【宋】*　[35]〔灰〕－【宋】,(燒)＋灰カ【甲】　[36](無)＋松【宋】　[37]云＝法カ【甲】　[38]二＝一カ【甲】　[39]一＝二【甲】　[40]波＝后カ【甲】　[41]〔呪〕－カ【甲】

又法呪蒿蒲一百八遍口中含之。則一切言論處。及官府中[1]理。若鬪諍處皆得勝

又法呪師欲得供養十方諸佛。欲避一切障難。[2]除一切病痛者。應作此法。若知有鬼病者。作四肘水壇中心著火爐燒桐樹枝。數數誦呪卽差。日日作到七日卽差

此多[3]唎呪法。觀世音菩薩聖衆誓願力故。假令身上五逆七遮等罪。但能依法受持行用。一切罪障悉皆消滅。所作遂心並得成就。莫漫傳之。受諸惡報畜生地獄之苦

又甘露印法

左右小指無名指直[4]竪。附無名指側上。頭開三分許。以二頭指[5]捻中指背上。[6]卽並二大指屈入掌中。並頭。[7]拄無名指[8]節文。二腕相著。次以兩腕跟當心上。著向下垂。一切疾病皆隨印滅。誦呪而慈愍一切受苦飢餓者。作心印鬼神歡喜。一切皆得飲食飽滿充足。[9]大有驗。令一切衆生無諸[10]疾病。若常持此法印者。便超十地過諸佛剎。甚深微妙不可具論。是法眞言能滅一切罪根。若善男子善女人。受持此眞言者。現世得五種果報。一者[11]生値世[12]間常[13]有宿命。辯才無礙恒得淸淨。二者令得佛眼。三者所生常得三十二相與我無異。四者常對佛前。五者世間行處皆得嚴動。爾時世尊讃觀世音菩薩言。善哉善哉汝爲一切衆生令得安樂。爾時觀世音菩薩說此眞言法竟。一切諸[14]大比丘比丘尼優婆塞優婆夷。及諸天龍夜叉健闥婆阿素羅伽嚕[15]茶緊那羅一切衆生等。聞說此隨心法竟。皆大歡喜發無[16]上法忍作禮奉行

觀自在菩薩[17]怛嚩多唎隨心陀羅尼[18]經

[19] [illegible]

No. 1104

[20]佛說聖多羅菩薩經

[21]西天譯經[22]三[23]藏[24]朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉　詔譯

如是我聞。一時佛在香醉山五髻乾闥婆王宮。彼有種種鼓樂[25]弦歌出微妙音

爾時世尊處大殿中。與諸菩薩摩訶薩衆俱。復有諸大聖衆皆來集會。所謂有學無學諸聲聞衆。幷無量無邊天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等。復有無量無邊成就持明持金剛者。金剛手及忿怒王持明王百千等衆。復有具種種持明寶髻佛頂輪王等衆。復有宿曜幷母鬼母鬼[26]主。及諸釋梵大自在天那羅延天慶自在天大黑天神童子天夜摩天水天風天四天王天幷五通仙人等。俱來在會作廣大供養。圍繞承事合掌恭敬

爾時世尊處於衆會。譬如須彌顯于大海。是時五髻乾闥婆王。與七十二百千乾闥婆女。作種種妓樂來詣佛所。到已頭面禮足。繞佛

四七〇

三[27]匝却住一面。合掌向佛而作是言世尊我今願聞利益之事。唯願世尊爲我宣說。彼聖多羅菩薩。卽是諸佛如來之慈心。是大明王降魔最勝。是大持明是大輪王。廣顯甚深具大勢力。唯願世尊悲[28]愍於我及天人阿脩羅等。常得利益獲安樂故。宣說聖多羅菩薩一百八名。爾時世尊受五髻乾闥婆王請已。讃言善哉善哉乾闥婆王。汝能問於如來如是之義。令諸天人一切衆會。得大利益獲安樂故。汝當諦聽善思念之。我今爲汝次第宣說。時彼乾闥婆王聞佛語已受教而聽

爾時世尊爲彼乾闥婆王及一切衆會。先說聖多羅菩薩陀羅尼曰

那莫三滿多那哩始二合毘藥二合一　薩哩嚩二合怛他引誐帝引毘瑜引二合二　阿囉曷二合訥毘藥[29]三合三　三藐三沒提引毘藥二合四　那謨引婆誐嚩帶曳二合五　引阿唎也二合多囉曳引六　唵引薩哩嚩二合怛他引誐多引七　怛他多部引多酤引致八　波哩戍提沒提引薩哩嚩二合怛他引誐多九　薩哩嚩二合達哩摩二合多引十　誐誐那阿末[30]羅尾戍馱引達哩摩二合帝引十一　摩賀引那野波哩嚩引哩涉賀引十二

爾時世尊說此陀羅尼已。復爲乾闥婆王及一切衆會。宣說多羅菩薩一百八名。而說頌曰

是多羅菩薩　本從阿字生
或生諸行相　不生亦不滅
是相如虛空　虛空性生故
隨應現本相　相一多無礙

[1] (得)カ＋理【甲】　[2] (欲)＋除【甲】　[3] 唎＝利【宋】　[4] 竪＋(小指)カ【甲】　[5] 捻＝芯【宋】　[6] 卽＝節【甲】　[7] 拄＝駐【宋】　[8] 節＋(中)カ【甲】　[9] (大)－カ【甲】　[10] 疾病＝病疾【宋】　[11] 生＋(生)カ【甲】　[12] 間＝尊カ【甲】　[13] 有＝知カ【甲】　[14] 大＋(衆)カ【甲】　[15] 茶＝荼【宋】　[16] 上＝生カ【甲】　[17] 〔怛嚩多唎〕－【宋】　[18] 經＝呪經一卷【宋】，經＋(終)【甲】，甲本奥書云當經執筆寫者淨嚴玄泉周觀祚瑾妙嚴延寶五年五月二十日淨嚴三十九歲，元祿十六年四月二日以淨嚴和上之本再校了尊教　[19] 此梵字眞言依靈雲寺版普通眞言藏補之　[20] 麗本　[21] 〔西天譯經〕－【宮】　[22] (宋)＋三【明】　[23] 藏＋(法師)【宮】　[24] 〔朝散…臣〕十三字－【宮】　[25] 弦＝絃【明】　[26] 主＝王【元】【明】　[27] 匝＝匝【元】　[28] 愍＝悲【宮】*　[29] 三＝二【明】　[30] 羅＝囉【明】

色相現無邊　善寂體純一
常現幻化相　密語眞實語
攝大眞實理　眞實行常行
施於無所畏　寂靜常除恚
離諸怖畏苦　善破煩惱龍
能解三有縛　苦海悉永離
成就法能爲　自他俱成就
唯施最上法　總持自在王
亦從總持生　施總持大義
相應大自在　心意具相應
不即相應相　相應相不離
定意常不動　有動皆寂然
常處蓮華座　亦從蓮華生
目淨如青蓮　常爲衆生目
清淨最殊妙　慈眼視衆生
佛慧眼無漏　具純一大悲
常發大悲心　常行大悲行
亦從大悲生　常具大悲心
難伏垂悲愍　以悲普遍降
所有苦惱者　除苦令歡喜
法施甘露味　濟苦獲安樂
苦海意清涼　是[1]名自在母
普世爲照[2]耀　妙容熾盛光
衆寶珠髻冠　清淨光圓滿
摩尼眞珠飾　髮髻色紺青
螺文相右旋　莊嚴無爲體
不善者令善　一切願皆圓
無喩莊嚴身　善意亦善逝
寂靜常安樂　大力如意通
六念具六通　得諸波羅蜜
善說四諦法　開迷大辯才
幻化苦海中　現行幻化相
持劍破煩惱　弓箭與三叉
鉢致仗及槍　都摩囉爍帝
沒誐囉金剛　種種諸器仗
觀視所持箭　悉施無所畏
手擲金剛杵　現作無礙通
能伏外敵軍　表刹現幢相
具大智慧力　善破勇猛軍
諸闇煩惱銷　魔冤賊悉破
如日銷昏冥　是爲上最勝
善度輪迴海　最上大吉祥
實際住唯眞　名聞稱普遍
常施愛敬願　自勝復勝他
歡喜施常行　微妙最善寂
是即如來智　普仰如意珍
戒相具足持　以戒行正道
梵音甚微妙　三世最上音
微妙一響聲　如虛空大藏
善生諸世間　無諍依估者
三乘爲依估　依行行三乘
解脫三乘教　諸佛依三乘
五面亦五眼　依五智性生
正覺成菩提　即是大正道
一切種種相　殊妙清淨身
皆隨應現生　照世如宿曜
自能達彼岸　亦善渡他人
隨意化百千　巧攝諸善義
百千福具足　純一化世間
善捨一切財　種種幻化相
世間大自在　吉祥諸天尊
持妙青色蓮　具戒施諸願
樂善常寂靜　大靜慧焰光
諸惡障永[3]除　是一切魔主
度難與安樂　無等平等心
鬪諍悉永除　善離怖畏死
部多[4]主宰母　示作夜叉王
現身爲大龍　具百頭千目
百舌大惡相　眞實無畏心
勝稱具百千　地天善持世
常樂無畏語　疾疫毒永除
殊妙大光明　無垢常清淨
一切世間母　持法利世間
最勝灌頂王　所作皆已辦
具十波羅蜜　十地位常居
藏顯十法乘　十大眞實理
住十金剛句　表刹十法成
十智除闇冥　觀世自在眼
具大妙色相　等虛空無邊
或現五通仙　具戒自在相
離欲身應供　寂靜道常安
正覺所讚揚　是多羅菩薩

爾時世尊說此頌已。告乾闥婆王及一切衆會。此是多羅菩薩一百八名。我已爲汝宣說。汝等應當至心。受持此多羅菩薩一百八名及陀羅尼。過去未來諸佛已說當說。爲一切衆生利益悲*愍故。若有善男子善女人發至

[1]名＝明【元】【明】　[2]耀＝曜【宮】　[3]除＝障【宮】　[4]主＝王【宮】

誠心。於清旦時或爲自他。誦此多羅菩薩一百八名幷陀羅尼。乃至默念。或用匹帛爲幀。或用檀香木作菩薩形。以清淨心隨意成辦。然後於菩薩像前設種種供養。一日三時合掌作禮。依法至心而作觀想。誦此一百八名及陀羅尼。此多羅菩薩具大勢力。最上吉祥❶求銷諸罪。善破魔軍於初中善。而能施彼成就之法。若復有人發至誠心。持念一遍七遍乃至二十七遍當念誦時不闕文句。是人一切富貴吉祥之事及成就法。隨願獲得永無障礙。得諸賢聖隱其本身常作擁護。又復得天龍夜叉釋梵護世那羅延天大自在天。幷母鬼主大黑天神頻那夜迦慶自在天等。乃至得諸佛菩薩緣覺聲聞一切忿怒王大威德明王等咸作是言。善哉善哉善男子。汝等具於諸佛菩薩之行。當生蘇珂嚩帝佛刹。是時五髻乾闥婆王。歡喜踊躍心生信重。卽從座起自解己身。無價瓔珞金銀眞珠摩尼珍寶種種嚴身之具。供養於佛合掌恭敬。瞻仰世尊而說讃曰

善哉世尊　甚奇善逝　常以悲心
救護一切　而能爲我　及於衆會
說此最上　眞實之義

爾時世尊說是經已。彼諸菩薩摩訶薩。及諸聲聞幷持明者。大忿怒主一切明王。諸天人衆及五髻乾闥婆等。聞佛所說皆大歡喜信受奉行

佛說聖多羅菩薩經

No. 1105 (cf. Nos. 1106, 1107)

❷聖多羅菩薩一百八名陀羅尼經

❸西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳教❹大師臣法天奉　詔譯

歸命種種摩尼瓔珞殊妙莊嚴繒蓋最勝大世界多羅大菩薩

爾時多羅大菩薩。所有未曾見聞。往昔大陀羅尼法。願施宣說

唵引一 怛賴二合引 路引吉野二合二 尾惹野三 阿唫曰四 惹野五 阿儞寘二合唫哆六 惹野七 阿惹野入八 尾惹野九 摩賀引惹野十 尾惹野十一 惹野惹野十二 呬引呬引十三 娑摩二合囉娑摩二合囉十四 左囉左囉十五 嚩囉嚩引囉嚩囉嚩引十六 摩賀引迦嚕尼計引嚩尾十七 尾羅娑尾羅娑十八 尾羅引娑十九 嚩日囉二合二十 誐引那迦哩二十一 尾惹野嚩引尾二十二 呬引呬引二十三 吉孕二合吉孕二合二十四 尾覽麼細引二十五 娑摩二合囉 娑摩二❺合囉二十六 摩賀引鉢囉二合諦詣引二十七 阿儞嚩引哩哆二十八 鉢囉二合娑哩二十九 摩賀引迦嚕尼計引三十 哆嚫詣儞三十一 吽吽三十二 薩頗二合吒薩頗二合吒三十三 阿尾引瑟吒二合❻野 三尾瑟吒二合野❼三十四 度曩度曩三十五 尾度曩尾度曩三十六 劍波劍波三十七 劍波引波野三十八 蘇囉鼻三十九 㘕馱引四十 地嚩引悉哆目契引四十一 賀羅馱囉馱末羅四十二 散誐哩惹二合曩鼻四十三 摩尼引嚕引四十四 尾捨那尾捨那四十五 呬引呬引四十六 婆誐嚩諦四十七 散怛囉引二合娑野四十八 尾覲喃二合引四十九 波哩波引羅野引五十 娑麼引二合劍五十一 麼引儞儞麼引儞儞五十二 那摩儞那摩儞五十三 三冒引馱儞五十四 三冒馱野五十五 三謨引賀野三謨引賀野五十六 賀囉賀囉五十七 呬哩呬哩五十八 護嚕護嚕五十九 尾哆囉際引六十 尾囉惹孃六十一 尾囉惹孃六十二 怛嚕引二合吒野六十三 怛嚕引二合吒野六十四 散怛嚕引二合吒野六十五 散怛嚕引二合吒野六十六 滿哩那二合滿哩那二合六十七 那摩那摩六十八 三末囉三末囉六十九 具引囉具引囉七十 尾誐尾誐七十一 尾誐嚩諦七十二 曩謨引七十三 曩摩七十四 娑嚩引二合賀引七十五

說此呪已。爾時天人夜叉乾闥婆阿修羅緊那羅摩睺羅迦。羅刹部多頻曩野迦等。聞大呪句掩面怕怖。振大神力求哀救護。歸命讃歎多羅菩薩。目淨修廣心行眞實。瞻❽示三界一切平等。目放慈光如觀自在。利益衆生如蓮華開

爾時自在天王。偏袒右肩右膝著地。及一切天人阿修羅持明衆等。集會長跪亦皆如是。於是自在天王卽說呪曰

曩謨引曩麼怛娑昧引二合 哆引囉引 曳引 爾鉢哆二合引 捥哩左二合 細引嚩訖叉野引三合 末野二合 努波摩爾嚩❾焰二合 曩引 麼引 瑟吒二合 設哆母孕二合 哆稽切身 娑嚩二合 悉諦二合 迦引尾惹野引 蘇室哩二合 訖史二合 鉢囉引二合 鼻惹拏二合 鉢囉二合 際引 濕嚩二合 哩伊濕嚩二合 哩室佐二合 必哩二合 野引 鼻瑟摩引二合 賛拏引 摩賀引 左羅

❶求＝永㊂　❷高麗本　❸〔西天…卿〕十五字＝〔三藏〕二字㊪㊄，〔宋三藏〕三字㊊　❹大師臣＝法師㊊　❺〔合〕－㊪㊄　❻野＋（三十三）細註㊪㊄，（三十四）細註㊊　❼三十四＝三十五㊊，以下順次至七十五記數明本違一數　❽示＝視㊊　❾焰＝炎㊂

引嚩諦波納摩二合儞引怛囉二合波納摩二合
目契波納摩二合曩引鼻蘇阜引訖叉二合那引
蘇路引左曩引尾舍引落引訖史二合儞羅引儞
路引怛鉢二合羅鉢囉二合婆引怛囉二合哆舍
❶囉拏野引二合蘇佉那引❷末羅那引嚕波那引怛
他引曩引他曩引他迦哩撓引捺囉二合囉怛曩
二合怛囉二合野尾❸含引隷儞怛引沒撓引二合瑟
恥二合哆引末*囉二合曩契囉訖堵引二合怛鉢二
合羅路引左曩引難那難那末羅引鉢納摩引二合
鉢納摩引二合婆引鉢納摩二❹合哆引囉迦引怛賴
二合路引枳野二合那摩儞扇引哆引鼻摩尾引
❺誐引摩賀引末羅引那摩儞那引摩儞再嚩舍
引隷儞儞哩二合嚩囉引波囉引鉢囉二合拏哆
引嚩日哩二合尾惹曳鉢囉二合婆引濕嚩二合
哩尾囉惹摩羅引冉引嚩胃引地室賛引二合捺哩
二合蘇囉嚩囉引哩卿二合哆引阿護諦❻入鉢囉
二合護諦室再引二合嚩嚩引嚕尼左引嚕嚩哩左
二合娑引嚩引嚕尼喻地儞隷拏補❼杲二合瑟
波引二合曩引摩努引賀哩怛哩二合尸佉引怛
哩二合末隷室再引二合嚩怛哩二合儞引怛囉引二合
怛哩二合摩羅引波賀引怛哩二合瑟拏❽引二合波
曩野曩引娑引地尾二合怛他引娑引囉濕嚩二
合諦摩哆引布瑟致二合那引奔尼野二合那引
再引嚩播引波羿諦尾捨引囉那馱曩那引建引
諦那引燥引摩野引二合蘇嚕播引蘇俱祖那哩麼
引野引麼引野引嚩諦難引哆引難引哆❾喀訖叉
二合囉際引摩賀引麼引隷儞那摩儞再嚩那摩
曩引那摩曩引波賀引迦囉引隷建引諦摩怛鉢

囉三合惹拏二合馱嚩路引麼引那捨摩儞怛他
引蘇佉引鉢囉二合惹波諦諦哩他引二合沒囉二
合憾摩二合嚩諦沒囉二合憾摩二合那引波囉
弭引舍嚩二合哩賛捺囉二合鉢囉二合婆引賛
捺囉二合目契賛捺囉二合建引怛野二合波哩
賀引尼蘇哩野二合爾鉢諦二合賀囉引囉摩野
引二合囉摩尼蘇日契尸嚩引訖史引二合摩引訖史
二合摩嚩諦諦哩他野引三合夢誐羅野引二合尾近
曩二合曩引舍儞馱儞野引二合奔尼野引二合尾再引
哆引左哆鉢哆二合惹敢二合讀曩那鉢囉二合
婆引婆野羿尾阿婆野那引哆引囉引哆引囉引
地波炎曩引薩哩嚩二合薩怛嚩引二合努波囉
哆引布惹野二合挽爾野引二合鉢囉二合娑引那
儞儞羅計舍引蘇尾引舍左囉怛曩引二合婆囉
拏部沙拏引閉旦引末囉馱囉引爾引尾商引哩
虞引二合捺婆引二合悉堵引入嚩二合羅引尾嚕引左
曩引嚕引左曩引諦羅矯孕二合諦迦引羅引閉
嚩日囉二合馱引哩尼曼拏羅引誐囉二合馱哩
鼻摩引憾娑引憾娑戍唧悉弭二合哆引計引喻
囉軍拏馱囉引賀引囉入嚩二合羅引迦羅閉儞
蘇爾佉羅引左引嚕目契儞寅二合曩曩引鼻馱
囉引蘇契摩尼鉢囉二合婆引摩尼馱囉引摩尼
部沙拏部史哆引摩尼鉢囉二合普爾喻引二合哆
嚩諦摩啊曼拏羅曼拏曩引爾鉢諦入二合建引諦
馱哩嚩日哩二合曩囉曩引哩鉢囉二合冒引馱
儞能瑟致哩⓫三合難拏馱哩蘇摩野引二合沒囉
二合憾摩二合尾引誐引三摩引啊哆引誐誐曩
三摩引誐誐曩左引哩尼嚩囉引波婆二合囉賀

囉鉢囉二合婆引迦引弭儞那摩儞薩哩嚩二合
迦引摩俱嚕引二合馱鉢囉二合麼哩嚩二合迦租
拏引馱哩惹引致撓引捺哩二合沒囉二合憾弭
⓬二合沒囉二合憾摩二合舍嚩二合囉引野吽迦
羅尾孕二合迦婆引尼蘇部嚕二合惹路引計⓭引
舍嚩二合囉俱羅引誐囉二合惹難尼難拏嚩諦
賛尼嚩日哩二合囉怛曩二合鉢囉二合婆尾部
沙拏引軍拏羅引摩羅三嚩引馱引野引哆引野
引摩野引二合摩努引努誐引尼儞野引二合馱哩嚕
波馱哩末羅迦哩末羅引末羅馱囉再引嚩鉢
囉二合惹拏二合設薩怛囉⓮二合鉢囉二合賀引
哩尼迦羅引迦羅引嚩諦再引嚩鉢囉二合惹波
羅摩曩薩怛二合他引賀哩爾二合賀哩摩野三合
引蘇賀哩摩野引三合左賛波供那引摩婆引蘇囉
引賓誐羅引娑摩引舍哩二合野引哈瑟奴二合
迦囉引隷迦曩那引波儞蘇婆誐引鉢囉二合覽
弭儞再引嚩怛他左賀哩數引二合怛迦二合吒引
俱羅引努嚕波引諦末羅引嚩訖囉二合俱嚕
引二合馱鉢囉二合娑引那儞尾孕二合努嚩日囉
二合目契地摩引地迦哩鉢⓯囉二合惹拏二合嚩
哩馱二合儞牟引隷尾嚕引左儞爾引尾薩哩嚩
二合爾引嚩地迦引嚩囉引阿誐伽引曩引囉引
野尼波引波賀哩落訖史弭三合覽惹嚩諦必
哩二合野引蘇必哩二合野必哩二合野散嚩引
娑引必哩二合野唧引瑟吒引二合必哩二合野引嚩
諦必哩二合野引必哩二合諦迦哩再嚩薩哩嚩
二合達哩摩二合三摩引室囉二合野引沒馱儞
哩摩引二合拏儞哩摩引二合拏引⓰麼引曩引波曩野

❶囉＝羅元明＊　❷末＝未宋明　❸合＝二合明　❹合＋（引）明　❺誐＝議元明　❻入＋（摩）明　❼杲＝泉宋　❽（引）－宮　❾喀＝喃明
❿（曩）－宮　⓫三＝二明　⓬二＝三元　⓭引＝二合宮　⓮二＝三宋元　⓯囉＝羅明　⓰麼＝宮摩

喃迦哩羯哩摩[1](二合)訖隷(二合)舍鉢囉(二合)末體儞迦(引)摩賽(引)儞野(二合)鉢囉(二合)末體儞那捨惹拏(二合)囊馱哩冐(引)馱(引)那捨波(引)囉弭哆(引)室囉(二合)野(引)那捨部弭嚩尸鉢囉(二合)(引)鉢哆(二合)(引)摩賀(引)那捨末路(引)惹嚩(二合)羅(引)嚩日囉(二合)嚕尼嚩日囉(二合)馱哩嚩日囉(二合)蘇嚕摩(二合)(引)蘇囉(引)摩賀(引)迦(引)羅(引)嚩日囉(二合)蘇摩曩那(引)嚩日噜(二合)俱勢蘇契婆致嚩日囉(二合)播(引)舍(引)蘇播(引)舍(引)左嚩日囉(二合)賀娑哆(二合)(引)尾羅(引)悉儞摩努(引)惹拏(二合)摩喃散嚩(引)馱(引)波囉尾近曩(二合)尾曩(引)捨儞鉢囉(二合)賀羅(引)(二合)那儞諦沒囉(二合)目契訖哩(二合)拏(引)曩(引)吒迦捺哩舍(二合)儞賀(引)羅(引)賀羅鉢囉(二合)婆(引)達(引)哩弭(二合)達哩摩(二合)難哆(引)嚩路吉儞曩誐(引)娑堵(二合)諦(引)摩賀(引)爾(引)尾爾鉢哆(二合)嚩日囉(引)(二合)摩賀(引)[2]末羅(引)野(引)怛𡃤(二合)彌(引)嚩嚩日囉(引)(二合)娑(引)哩尼婆(引)史哆(引)蜜哩(二合)哆嚩日哩(二合)尼娑嚩(二合)賀(引)

[3]是時自在天王。讚說此一百八名已。而復告言。汝多羅菩薩善能宣說

爾時多羅菩薩。舒持光焰普照十方。而自憶念過去佛言。自在天王及諸天人[4]志心諦聽。一切如來具大十力恒作覆護。有如是廣大威德菩提道行。度脫汝等輪迴苦海生死大怖。得到涅[5]盤究竟彼岸。令心發行信受明法

爾時有佛號曰光焰種種莊嚴如來。而復說言此大明力。於彼水陸一切衆生作大救護。於彼黑暗作大光明。於諸罪障出生善根。此大金剛陀羅尼。聞過去佛作相應行。知者心得清淨。變成最上吉祥三昧。一切過惡而自消除。一切罪業而自不生。若復有人聽聞受持。專心讀誦如佛說言。一切事業皆得成就。一切煩惱皆得解脫。一切衆生所願成滿。如來智法世間無等。[6]又復讀誦此一百八名。多羅菩薩救護引導。得面正覺所求成就。若國王大臣長者居士。於前衆生悉皆歸伏。能破世間一切迷妄煩惱

爾時光焰佛言。彼人入如來族。是真師子光明力等。能覺天人具精進力。獲彼如來最上端嚴名聞大士。善解法相利益最勝

又彼佛言。離欲心喜煩惱不生。善住適悅發廣大心長夜安隱。多羅菩薩愛樂守護。復得一切天龍鬼神。怪未曾有歡喜愛樂。頂禮合掌住立讚歎

聖多羅菩薩一百八名陀羅尼經

No. 1106 [cf. Nos. 1105, 1107]

[7]讚揚聖德多羅菩薩一百八名經

[8]西天中印度惹爛馱囉國[9]密林寺三藏明教大師[10]賜紫沙門[11]臣天息災奉　詔譯

一心歸命禮　適悅最吉祥
補多羅迦山　共界以種種
珍寶所嚴飾　種種寶林樹
枝蔓密垂布　有種種成就
俱蘇摩妙花　其華光普照
有種種池沼　泉流種種聲
亦有種種色　香象及鹿王
蜂王妙歌音　緊那女美曲
犍闥婆奏樂　聖天及人民
牟尼離欲衆　恒集於其中
并餘菩薩衆　及十地自在
聖多羅菩薩　與千明妃等
忿怒大明王　馬首等圍繞
于時聖具德　觀自在菩薩
為利諸有情　[12]修大行已具
慈悲喜捨者　處彼胎藏生
吉祥蓮華座　安詳而端坐
與人天大衆　而為說妙法
爾時金剛手　大力忿怒王
為悲愍他故　而問觀自在
師子象虎蛇　水火賊枷鎖
如是等八難　懈怠劣有情
云何得免離　長處輪迴海
貪欲瞋癡等　輪迴縛所纏
若令得解脫　我說彼能仁
為世所尊重　彼時觀自在
出美妙言音　警覺金剛手
祕密主諦聽　我從無量壽
誓願之所生　為諸世間母
手執優鉢華　放光照此界
人間及天上　驚動是世界
藥叉羅剎等　告言勿驚怖
我從佛變化　為護於世間

[1] 二＝三【三】　[2] 末＝未【三】　[3] 是＝爾【明】　[4] 志＝至【元】【明】　[5] 盤＝槃【三】　[6] 又＝人【元】【明】　[7] 麗本　[8] (宋)＋西【明】　[9] 〔密林寺〕－【明】　[10] 〔賜紫沙門〕－【明】　[11] 〔臣〕－【三】　[12] 修＝皆【三】

種種險難怖　刀兵及飢饉
輪迴種種怖　我救有情故
世稱爲哆囉　說爲佛之子
善哉願尊敬　言已便合掌
即踊空中住　身光焰熾盛
乃宣此語言　此一百八名
是先佛所說　十地自在等
無量諸菩薩　聞之生歡喜
若有人受持　諸罪悉消除
福增名稱廣　資財多吉祥
諸病皆殄散　安祥住福田
長壽乃安樂　與慈度有情
彼名大牟尼　具德如是說
觀自在微笑　乃觀於十方
變化運慈心　即申共右手
福相莊嚴臂　告彼大智言
善哉金剛手　今聽大福德
是妙寂靜名　正直爲人說
若聞得安樂　豐財兼自在
諸病得解脫　具足諸功德
息除於中天　後終生極樂
諸天等當知　諦聽我今說
汝等深隨喜　一百八名曰

唵引室哩❶二合上迦理也引二合抳❷上嚩賀引帝惹❸一路❹去引迦馱❺引上怛哩上二合*摩賀*引上野捨*引上二薩囉婆嚩二合底上三尾婆*引上洛乞史*二合上四鉢囉二合枳穰二合五室哩*二合上六沒地七嚩無鉢❻反轉舌哩達二合寧❼呼上聲八地哩二合底那九上引補瑟致二合那*引上十娑嚩引二合賀一引十唵*引上迦*引上囉*引上十二迦*引上嚩❽嚕弭上抳三十上薩轉舌嚩薩怛嚩二合呬*引上儞喻二合訖哆十四二合引僧去蘗囉引二合誐❾引去多引囉抳十五惹引野六十引鉢囉二合枳穰二合播引囉❿蜜哆*引上爾尾曳十七二合阿*引上哩野二合哆引囉八引十嚩努上引囉嚩九引十嫩努鼻十二上商去企儞二十一二布上轉舌囉拏二十二二合引尾儞也引二合囉倪以十三二合二跛哩二合戍嚩引那十四引二⓫賛捺囉引二合曩曩二十五*引上嚩賀引嬌反魚天哩十六上二阿儞反仁際哆十七上二比去哆嚩引薩婆十八引二嚩賀引嚩引野十九引二嚩賀引濕吠引二合哆三十上⓬引嚩賀引末攞跛囉引訖囉二合嚩十一引三嚩賀引嚕*引上捺囉合二一三十嚩賀引賛拏十三上三訥瑟吒二合薩怛嚩二合儞反泥逸素那儞四三十鉢囉二合散引哆十五上引三散引哆嚕引播引左六三十尾惹引野十七引三入嚩引二合攞曩鉢囉二合婆*三十八上引尾儞喻二合囉嚩引二合⓭理九三十特嚩二合吽十上四商去企十一上四伽䛃蘇*二合上四十二作訖哩二合四十三達弩囉達二合囉十四引四染引婆儞五四十薩⓮擔二合婆儞六四十迦*引上理十七上四迦引攞囉引怛哩二合四十八儞反泥逸捨引拶哩九四十囉引乞灑二合眾上五十謨去引賀儞一五十散引底二五十建引哆引哩十三上五捺囉二合尾賦四五十戍婆十五引五沒囉引二合憾摩二合抳十六上五吠那嚩引哆引左七五十嚩上嚩攞十八引五嚩上賀嚩引悉儞十九上五蟒蘗⓯理也六十切身引商去迦哩⓰上六十一燥⓲上引弭也十二二合引六惹引哆吠那十三引六嚩⓳努上引惹引嚩十四引六迦上引播上引理儞五六十嚩賀引爾尾十六上六散地野六十七二合引薩怛野十八二合六跛囉引吽哆*六十九引上⓴娑*引上囉他二合嚩引賀訖哩二合播上尾瑟吒七十二合引曩瑟吒二合嚩引囉誐二合鉢囉二合那哩捨二合儞十一上七嚩囉那十二七引捨引薩儞七十三捨引悉怛哩㉑三合上七十四悉怛哩*三合上嚕引播十五上七蜜哩二合哆尾訖囉二合嚩十六七引耆嚩哩十七上七喻上引藝儞八七十悉馱十九引七賛拏上引理十八上阿弭哆上引度嚕二合嚩十一八引戴㉒捉也十二二合八奔上捉也十三二合八嚩賀引婆去引誐十四引八素婆誐十五引八畢哩二合野捺哩捨二合曩十六引八訖哩二合怛上引哆十七引八怛囉引二合薩儞八八十擗上嚩十九引八塢蘗囉引二合塢蘗囉九十二合嚩賀引哆播十一上九惹引誐禰迦九十二合呬姤引禰喻二合訖哆十三二合九薩囉抳也引二合婆訖底二合嚩恒婆二合㉓攞十四引九嚩引嚩濕嚩二合哩十五上引九失嚩十六引九素上乞瑟麼㉔三合九十七儞反泥逸底也二合薩㉕轉舌上嚩怛囉二合惹努惹十八引九薩㉖准上嚩引囉他二合娑引達寧十九上九跛捺囉二合一百引嚩上悉怛哩一百三合一上悉怛哩一百二合上達難那娜引上三一百阿婆野一百引四嬌反魚天哆弭一百五上奔㉗平捉也引二一百合六百室哩二合鉿一百七去引路去引計濕嚩二合囉引嚩祖去引底八一百

以說此百八　寂靜祕密名
能利諸有情　希有祕福田
天上及人間　亦甚難逢遇
令一切有情　瞻視得安樂
智者應一心　深浴淨其身

❶二合上＝上聲二合㊐* ❷上＝十(聲)㊐下同 ❸一＝二㊑㊒ ❹去＝十(聲)㊐下同 ❺引上＝上聲引㊐* ❻反＝切㊐下同 ❼〔呼〕－㊐ ❽嚩＝嚩㊑㊒ ❾引去＝去聲引㊐ ❿蜜＝謐㊐ ⓫賛＝讚㊐ ⓬〔引〕－㊐ ⓭理＝哩㊐ ⓮擔＝擔㊂ ⓯理也＝哩也㊒㊐ ⓰去＝十(身)㊐ ⓱上＝上聲引㊐ ⓲上引＝引上㊑㊒，上聲引㊐ ⓳努＝弩㊂ ⓴娑＝婆㊂ ㉑三合上＝上聲三合㊐* ㉒捉＝儞㊐ ㉓攞＝嚩㊐ ㉔三＝二㊐ ㉕〔准上〕－㊐ ㉖准上＝轉舌㊐ ㉗平＝十(聲)㊐

三時專念誦　時彼人不久
得王所愛敬　離苦得安樂
貧者獲財寶　愚得大智慧
聽睿不復疑　枷鎖得解脫
不勝還得勝　寃❶返爲善❷友
鋒牙及利角　鬪諍幷嶮難
種種怖畏等　憶念此名者
能救是諸怖　止息中❸天命
名稱得廣布　恒生善貴族
彼❹惟獨一身　或因行坐臥
當獲人稱譽　壽命得時長
入間受快樂　天龍及藥叉
羅刹鍵闥嚩　臭神食穢神
惡心摩怛❺嚕　女魅拏❻明努
塢娑怛羅等　癲癇及膊行
吠怛拏大鬼　拏枳儞等神
及餘惡心者　不敢越其影
何況鬪戰處　暴惡之有情
禁呪及幻術　悉不能侵害
自在有威德　子孫及財產
增長無有量　獲宿命智通
上族見皆喜　無礙大辯才
了達諸論義　得遇善知識
莊嚴菩提心　於生生世世
恒親近諸佛

讃揚聖德多羅菩薩一百八名經

No. 1107 [cf. Nos. 1105, 1106]

❼聖多羅菩薩梵讃

❽西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿

傳❾法大師❿臣施護奉　詔譯

曩⓫謨⓬入薩多引二合囉引曳婆誐嚩帝嚩囉提引
惹曳引𡁠嚩乃怛𡀔二合囉儗孕二合捺囉引二合
𡁠跋訖帝二合鉢囉二合拏摩引矩攞引⓭地也
二合引曩多引路攞祖拏摩尼摩𡀔二合砌多引且
引多建引多鉢囉二合婆惹引攞迦引黎荼播引
難引沒𡁠具囉薩婆引囉娑野引蘭拏二合晚引
多哩誐二合娑多引哩多引尸沙路建引多囉引
隷摩護鉢捺囉二合嚩伽引多曩引𡀔儞也二合
帝引嚩引摩播引尼娑他二合布蘭拏二合悉帝
寅二合𡁠嚩囉引謨那魯沒特二合黎博乞叉二
合儞攞引嚕攞建引多引攞建引帝引訖哩二合
播引尾瑟吒二合唧帝引波嚩引囉他二合鉢囉
二合沒哩⓮二合帝引設囉拏曳二合嚩囉𡁠引尼
泊訖怛也⓯三合曩摩引彌鉢囉二合細那引努
劍波莎𡂁引悉多佉囉曩佉囉引誐囉二合鼻摩
引毘伽引多捺尼二合馱引頻那滿帝引婆供婆
引娑體二合摩娑底二合瑟迦二合半迦蹉攞皺
切身訖多二合囉訖多二合蹉吒引播引吒引攞引
怛演二合多娑引濕嚩二合蹉吒朗尾舍引攞引
寫嚩沒囉二合娑他二合囉訖多引二合捺囉二合
娑引嚩誐𡂁引薩佉朗佉囉伽二合囉沒特二合
曩滿怛囉二合悉多引囉拏也二合摩引鑁誐補
且入嚩二合攞捺鼻二合摩儞哩冐二合摩迦引
攞引曩攞引囉唧二合囉入嚩三合朗且鉢囉二
合𡁠鉢旦引二合多儞去聲怛囉二合捺嚩二合野婆
引酥嚩具囉能瑟吒囉三合迦囉攞引曩𡀔尾
娑普二合蘭旦儞旦引多鉢囉二合贊拏蜜哩二
合儗孕二合捺囉二合弩馱引囉涑二合誐囉二合
散旦嚩儞⓰去迦引多囉娑怛嚩三合捺虞二合
尼所⓱切伽引努惹引多娑蜜哩三合帝鉢設底娑
耽二合毘旦怛刹掖儞室左二合朗泊訖底二合
欲訖多二合鉢囉二合摩引曩誐黎多迦引囉吒
那引曩播引曩引怛囉二合𡁠演引二合多悖淩二合
誐引嚩黎*去目訖多二合囉鄰二合迦引囉曩引
那引呬多骨嚕二合馱吠虞左囉滿捺囉二合儼
鼻囉建吒特嚩二合儞特晚二合多部彌陀蘭多
囉儞二合供祖那囉引波引多伽引姤蹉朗伽囉
伽二合囉摩⓲𡀔二合摩𡁠皺切身比具囉引囉嚩
引迦蘭拏二合曩怛囉引二合薩曩瑟姹引二合鉢囉
二合帝頻捺囉二合欲託三母怛迦二合蘭拏二
合多引攞娑多二合摩引攞引毘儞魯尾舍引魯
怛𡂁引誐娑他二合攞引部誐跋誐喃二合俱舍
引虞嚕二合尾沙引拏引誐囉二合僧祖蘭尼二合
多引儞*去迦𡁠引護吶⓳儞引嚩訥囉嚩引二合囉
尼那引嚕尼所*切摩引囉拏引𡀔儞也二合姤
比怛埵囉捺毘二合囉婆二合𡀔捺跋蘭引三合多
儞引怛𡃢二合三母怛囉二合娑多二合誐引怛
𡃢二合囉曩哩二合毘娑怛嚩三合捺虞二合拏
努娑蜜哩三合帝引室淩二合佉攞引攞引儞姤
儞室左二合洛刹摩引二合達嚩引漆囉⓴引二合野帝
引鉢囉二合嚩攞左黎多嚩引多吠引誐引賀姤
庱多冐摩引嚩黎嚕馱𡁠誐婆引二合誐部𡁠馱

❶返＝反(明)　❷友＝支(元)　❸天＝夭(宋)(明)　❹惟＝唯(宋)(元)　❺嚕＝魯(元)(明)　❻明＝叔(宮)　❼(德)麗本　❽西天譯經＝宋西天(明)　❾法＝敎(宮)　❿〔臣〕－(明)　⓫謨＝莫(宋)(元)　⓬入＋(聲)(明)　⓭地＝他(宮)　⓮二＝三(元)(明)　⓯三＝二(元)(明)　⓰去＋(聲)(明)*　⓱切＝二合(明)*　⓲瞼＝噞(宮)*　⓳儞＝禰(宋)　⓴二＝三(明)

迦引嚩達儞怛踰二合砌多引具蘭尼二合多入
嚩引二合攞滿多娑普二合❶囉捺吠二合娑普二合
凌❷引昂娑普二合吒捺吠二合尼所二合尾娑普二
合呫迦引囉尾怛囉二合娑多二合曩引哩紇哩
二合多引訖蘭二合那賀引賀引囉嚩引布哩多引
商虎多引商尾曩引輸儞也二合旦具囉迦攞波
二合曩攞引哩唧二合入嚩二合朗旦鉢囉二合爾引
鉢旦二合惹曳引爾引尾多引哩引怛也二合朗
曩引摩摩引怛嚩二合儞哩二合拏佗哩二合賀
曩二合❸擠引埵鉢囉二合娑引那引沒沒哩二合
瑟致二合酥口帝引迦嚕尾乞叉二合拏捺娑多
二合鼻帝孕二合曩蘭引俱胝攞嚩那曩尾跋囉
二合摩跋蘭引二合多尾婆薩補璨三摩尾瑟訖哩
三合多骨嚕二合馱目訖多二合顛怛迦引二合囉
嚩引多引努尾捺踰二合捺嚩二合多引儞儞二合
娑普二合囉捺尾二合娑普二合凌識尾唧怛嚩
二合識畔昂摩賀引伽娑摩二合嚩引識部惹敢
二合識地波尾娑普二合囉尼所*切攞嚩賀邏
二合左攞捺部二合識婆引識引識囉二合僧識
曩二合囉怛曩二合怛尾二合鈐惹引攞蓋囉引
沒那二合妬凍識替左怛顛二合拏作訖囉二合
嚩引朗摩賀引尾跋囉二合摩俱鉢爾引鉢旦二
合多儞*去怛嚩二合訖里二合旦引多識囉二合
賀識囉二合娑多二合迦引魯識囉二合難拏引
努嚕牟尾嚕牟尾嚕播引乞叉二合建吒捺*踰
二合丁❹訥瑟吒二合摩引尸尾刪儞嘌尾二合尸
部多摩引演多摩仙那摩引娑建二合那底丁逸切
埵引摩努娑蜜哩三合怛也二合爾引尾乞叉二
合赦曩瑟吒二合鼻底補摩引曩嚩那曩俱賀

囉儞哩識二合多吒吒賀引酥蘭拏二合娑引怛
也引二合嚩迦入嚩引二合攞摩引軍拏黎部多嚩迦
怛囉三合跛嚕二合鑁具囉能瑟吒囉三合迦囉
引朗迦囉引兀嚕二合特哩二合旦引怛囉引二合嚩
黎惹引攞摩引吠瑟胝二合多摩也引二合攞嚩黎
尼二合儞嚩度馱多引儗儞二合鉢囉二合婆引
氷識攞路攞嚩引朗迦囉引朗迦顛攞引哩捺
囉三合散馱引哩祓夜引覩嚩引喃尾馱引喃俱
達娑引陀陀引喃吠引提馱❺引嚩曩引娑他二合
識哩二合❻合咽妬識囉二合設娑怛嚩三合尾嚩
娑怛嚩❼三合煬馱引囉怛喃*三合三母怛囉二
合娑演旦怛他引鉢設妬必埵訥捺識哩❽三合
多滿怛囉引二合叉囉囉囉也引二合曳努爾引吽努
爾引尾多引哩引多晚引麼鉢囉二合娑引那引
捺婆二合焰乃嚩散惹引野帝引尾惹曩識賀誕
播引那波鉢嚩引二合多建引多引具囉引❾特嚩二
合酥馱引地多引俱波囉訖卄二合多儞*去怛
囉引二合訥囉引魯攞嚩訖囉引二合酥散曩馱識引
怛囉❿二合引薩輪攞引悉賀娑多引二合尾唧怛囉二合
引欲晚引識娑摩引氷識攞濕摩二合輸嚕二合
嚩入枳引唧訥⓫祛多亢識捺踰二合底設也二合
引摩朗引獻地數尾提數具囉俱難拏迦惹也
二合儞哩伽二合瑟吒引二合鉢囉二合俱瑟吒引二合
尾賀孕二合鑁迦儞瑟姹引二合娑摩引沒哩二合
怛也二合僧識哩二合咽也二合末韍切身多引儞
*去野多引滿多迦引嚩引娑彌怛踰二合訖底二
合毘哩爾引二合尾儞哩婆二合蹉演多骨嚕二合
馱引尾娑普二合嚩多薩怛鑁三合嚩妬比鹹妬

捺踰二合多引娑多二合娑迦二合囉引彌怛囉二
合旦引演引底補薩娑多二合晚引摩鉢囉二合喃
拏引摩引塞訖凌二合曩引摩娑枳哩多二合喃
引俱比多儞哩二合鉢底具囉吽迦引囉僧祖那
曩引難多嚕韍切身尾多骨嚕二合馱尾囉引那
囉引訖哩二合瑟吒二合枳舍引識囉二合賀識
囉二合娑多二合佉娑多引二合嚩曩輪嚕二合多
鉿引識薩播引瑟尼二合鉢囉二合播引多引契
洛煬爾旦引識伊嚩砌寅二合曩博叉引毘部
多引室左二合攞捺鼻二合摩迦引攞引野娑薩
凌二合佉攞引那引摩散那引儞帝引曩引哩捺
囉三合枳孕二合惹引攞迦二合獻彈引馱魯沒
馱引二合黎摩引攞引三摩引陵儗多引沒惹二合
馱曳引乃嚩乃娑孕二合儞也二合婆引識捺紇
哩二合欲識彌引二合曩僧惹引多訖哩二合蹉嚩
也二合他引尾訖攞二合尾部多引唧多引曩囉
引滿馱曩引識引囉摩特曳引二合薩證二合多引
迦引攞努帶哩嚩引乞叉二合蓋*去囉引沒哩二
合多引爾引尾多引哩引惹曳引滿馱喃引日乞
叉二合尼埵引摩褥娑蜜哩三合怛也二合鈐引
多乞叉二合祓曩瑟吒二合鼻底訖囉二合摩引
鉢囉二合攞野波嚩曩賛拏拏引儞魯度多
儞哩度二合迦魯努⓬尼所切攞摩引攞引俱隸僧
俱隸作訖囉二合作訖哩二合囉底骨嚕二合囉
曩引儗孕二合捺囉二合顛怛迦引二合囉嚩咽儞
二合娑普二合凌虔怛迦二合哩*去補瑟波二合
訥識囉二合娑多二合尾畔娑鉿薩踰二合蹉攞
怛補二合蹉馱引囉引賀妬度多尾*去唧*去左
野引捺尾二合跛囉二合摩怛培二合曩賓拏引

❶嚩＝攞㊂　❷昂＝昌㊊　❸擠＝齎㊂　❹訥＝納㊊　❺〔引〕－㊊　❻合＋（引）㊊　❼三＝二㊂*　❽三＝二㊆㊊　❾特＝持㊂　❿〔引〕－㊂
⓫祛＝祛㊂　⓬尼所＝奴古㊊

尼(*去)半(引)拏哩(引)訥薩多(二合)哩(引)娑(引)誐哩寅(二合)多囉嚩(二合)多(引)尸(引)沙俱隷(引)尾舍(引)隷娑母祛多播(引)多(引)攞誐哩多(二合)娑體(二合)多(引)嚩哩多(二合)三跛蘭(引)(二合)多波哩也(二合)娑多(二合)布多(引)捺哩(二合)帝薩埵囉迦(引)多囉爾(引)尾多(引)哩(引)曩囉鉢囉(二合)波也(二合)帝(引)誐(引)達摩(引)惹(引)努捺伽喃(二合)摩賀(引)部儞提伊底戍婆嚩囉爾(*去)惹曳惹(引)多吠爾(*去)鉢囉(二合)謨爾(*去)惹誐怛囉(引)(二合)拏爾(*去)布瑟致(二合)爾沒哩(二合)地爾日訖底(二合)爾(*去)部底跋捺哩(二合)酥跋捺哩(二合)訖哩(二合)播(引)捺哩(二合)酥賛捺囉(引)(二合)婆嚩訖哩(引)(二合)室吠(引)尾濕嚩(二合)嚕閉(*去)度多怛釋也❶三(合)特嚩(二合)嚕閉度嚕(二合)吠(引)舍也(引)(二合)摩嚩蘭尼(引)(二合)設囉尼曳(引)(二合)酥奔尼曳(二合)酥鉢囉(二合)沒提(引)度多特𠹀(引)(二合)多三沒䭾囉怛曩(二合)鉢囉(二合)婆(引)永誐計(引)尸(引)賀多(引)尸(引)沙努沙尾戍䭾(引)囉他(二合)嚩(引)儗(引)濕嚩(二合)哩地也(引)(二合)曩蹌儗❷(去)濕嚩(二合)哩鉢囉(二合)鉢多(二合)嚩捺曳(二合)曩嚩捺曳(引)(二合)底速刹彌(引)(二合)嚩哩(引)爾(引)尾帝(引)難❸拏迦娑姤(二合)怛囉(二合)彌(引)帝(引)曩奔尾曳(引)(二合)曩路俱詰路捺誐曩(二合)努刪達努阿娑覩(二合)冐䭾寫難曩左蹦(二合)旦儞惹嚩沒囉(二合)㘕摩(二合)嚕捺隣(二合)捺囉(二合)尾瑟拏嚩(引)(三合)爾毘哩鑁(二合)爾旦布㗚多努哩噸(二合)旦薩哩嚩(二合)路迦(引)尾劍嚩嚩蹉訖底(二合)尾㗚(引)曩左(引)㘕婆嚩焰怛嚩(引)謨伽(引)播(引)難(引)沒惹(引)嚩(引)達曩(引)多怛波(二合)嚕(*去)那(引)曩尸攞乞叉(二合)摩(引)地也(引)(二合)曩尾哩也(引)(二合)爾毘室賛(引)(二合)尾多薩哩嚩(二合)訥佉(引)多訖淩(二合)薩哩嚩(二合)薩覩怛摩薩哩嚩(二合)薩埵❹(二合)囉他(二合)迦(引)哩嘮毟寫(引)摩儗❺波誐嚩怛也(二合)阿(引)哩也(二合)多(引)囉(引)野(引)難拏迦娑姤(二合)怛囉(二合)三摩(引)鉢多(二合)

聖多羅菩薩梵讃

No. 1108 A

❻御製救度佛母讃

世尊威力大神通　無驚怖畏安樂住
能滅一切諸垢障　於衆轉廣大法輪
盡諸苦報出死生　具足成就等正覺
譬如須彌山不動　金剛堅固鎭長存
利樂三界諸有情　不動悉成無畏力
聞是妙法不思議　證入無上菩提心
有能顯揚大名稱　不假慈筏到彼岸
亦復得成大自在　德超十力大丈夫
恒懷攝受大慈悲　平等具足無邊智
清淨廓然無怖畏　不斷不破亦不空
速疾勇母具娑訶　授諸勝義除怖畏
速勇母者蓮華面　端嚴相現妙蓮華
月朗母者如千星　殊勝威光遍圓滿
莊嚴紫磨金色母　忍辱禪定精勤行
頂髻母者廣無邊　相囉吽字母甚大
自在釋梵水天母　藥叉羅刹總歸依
特囉胝發母尊嚴　頂髻光明朗千日
勇猛都哩大緊母　能摧一切諸怨魔
三寶嚴印母威嚴　身有光明種種聚
鎭世威德歡悅母　摧伏世間諸魔精
守護衆地母吽聲　妙光頂冠月相母
安住如證劫火母　普遍摧壞惡寃輪
手按大地母顰眉　能以足踐鎭降伏
最樂安隱柔善母　普遍極喜母脫離
都哩巴帝母躡吽　薩羅天海母作發
威德諸天集會母　滅除惡夢及鬪爭
日月光勝廣圓母　善除諸毒及瘟疫
善威力三眞實母　消除煩惱及禍災
至心歸仰救度尊　能消罪業越惡趣
速得圓融成正果　諸佛灌頂證眞如

聖救度佛母二十一種禮讃經

翰林學士承旨中奉大夫
安藏奉　詔譯

唵敬禮多哩速疾勇　咄多哩者除怖畏
咄哩能授諸勝義　具莎訶字我讃禮
敬禮救度速勇母　日如刹那電光照
三世界尊蓮華面　從妙華中現端嚴
敬禮百秋朗月母　普遍圓滿無垢面
如千星宿俱時聚　殊勝威光超於彼
敬禮紫磨金色母　妙蓮華手勝莊嚴
施精勤行柔善靜　忍辱禪定性無境

❶三＝二(元)(明)　❷去＝引(宮)　❸拏＝努(明)　❹二合＝引(宮)　❺波＝婆(宮)　❻〔御〕明本

敬禮如來頂髻母 最勝能滿無邊行
得到彼岸盡無餘 勝勢佛子極所愛
敬禮怛囉吽字母 聲愛方所滿虛空
運足遍履七世界 悉能鉤召攝無餘
敬禮釋梵火天母 風神自在衆俱集
部多起屍尋香等 諸藥叉衆作稱歎
敬禮特囉胝發母 於他加行極摧壞
展左踡右作足踏 頂髻熾盛極明耀
敬禮都哩大緊母 勇猛能摧怨魔類
於蓮華面作顰眉 摧壞一切寃家衆
敬禮三寶嚴印母 手指當心威嚴相
嚴飾方輪盡無餘 自身熾盛光聚種
敬禮威德歡悅母 寶冠珠鬘衆光飾
最極喜笑覩怛哩 鎮世閻魔作攝伏
敬禮守護衆地母 亦能鉤召諸神衆
搖顰眉面吽聲字 一切衰敗令度脫
敬禮頂冠月相母 冠中現勝妙嚴光
阿彌陀佛髻中現 當放衆妙寶光明
敬禮如盡劫火母 安住熾盛頂髻中
普遍喜悅半趺坐 能摧滅壞惡寃輪
敬禮手按大地母 以足踐蹋作鎮壓
現顰眉面作吽聲 能破七險鎮降伏
敬禮安隱柔善母 涅槃寂滅最樂境
莎訶命種以相應 善能消滅大災禍
敬禮普遍極喜母 諸怨支體令脫離
十字呪句妙嚴布 明呪吽聲常朗耀
敬禮都哩巴帝母 足蹋相勢吽字種
彌嚕曼陀結辣薩 於此三處能搖動
敬禮薩囉天海母 手中執作神獸像
誦二怛囉作發聲 能滅諸毒盡無餘
敬禮諸天集會母 天緊那羅所依愛
威德歡悅若堅鎧 滅除鬪諍及惡夢
敬禮日月廣圓母 目覩猶勝普光照
誦二喝囉咄怛哩 善除惡毒瘟熱病
敬禮具三眞實母 善靜威力皆具足
藥叉執魅尾怛辣 都哩最極除炎禍
若有智者勤精進 至心誦此二十一
救度尊處誠信禮 是故讃嘆根本呪
每晨旦起夕時禮 憶念施諸勝無畏
一切罪業盡消除 悉能超越諸惡趣
此等速能得聰慧 七俱胝佛所灌頂
現世富貴壽延安 當來趣向諸佛位
有時誤服諸毒物 或自然生或合成
憶念聖尊眞實力 諸惡毒藥盡消滅
或見他人遭鬼魅 或發熱病受諸苦
若轉此讃二三七 彼諸苦惱悉蠲除
欲乞男女得男女 求財寶位獲富饒
善能圓滿隨意願 一切障礙不能侵

根本十字眞言

唵多引哩 咄入多哩 都哩 莎引訶引

救度八難眞言

唵 多引哩 咄 多哩 都哩 薩 哩嚩二合 琶 耶 那引 舍 儞 薩 哩嚩二合 覩入 枯入 多引哩 儞 莎引 訶引

聖救度佛母二十一種禮讚經

No. 1108 B

❶救度佛母二十一種禮讚經

納摩阿阿喇鵶答阿喇葉

敬禮聖大悲藏觀自在菩薩

波答拉勝境 綠色答囕字生
三世佛業母 頂嚴無量光
祈并眷屬臨
諸天非天頂髻嚴 恭敬跪捧兩足蓮
度諸窮苦中之母 致禮救度佛母前
唵敬禮尊聖救度母

唵敬禮多哩速疾勇 咄多哩者除怖畏
咄哩能授諸勝義 具莎訶字我讃禮

❶〔編〕清道光四年刊

赤色

敬禮救度速勇母　目如刹那電光照
三世界尊蓮華面　從妙華中現端嚴

白色

敬禮百秋朗月母　普遍圓照無垢面
如千星宿俱時聚　殊勝威光超於彼

黃色

敬禮紫磨金色母　妙蓮華手勝莊嚴
施精勤行柔善靜　忍辱禪定性無境

黃色

敬禮如來頂髻母　最勝能滿無邊行
德到彼岸盡無餘　勝勢佛子極所愛

金色

敬禮怛囉吽字母　聲愛方所滿虛空
運足遍履七世界　悉能鉤召攝無餘

赤色

敬禮釋梵火天母　風神自在衆俱集
部多起屍尋香等　諸藥叉衆作稱歎

青色

敬禮特囉胝發母　於他加行極摧壞
展左踡右作足踏　頂髻熾盛極明耀

紅色

敬禮都哩大緊母　勇猛能摧怨魔類
於蓮華面作顰眉　摧壞一切寃家衆

紅色

敬禮三寶嚴印母　手指當心威嚴相
嚴飾方輪諸無餘　自身熾盛光聚種

紅色

敬禮威德歡悅母　寶光珠鬘衆光飾
最極喜笑覩怛哩　鎮世間魔作攝伏

青色

敬禮守護衆地母　亦能鉤召諸神衆
搖顰眉面吽聲字　一切衰敗令度脫

金色

敬禮頂冠月相母　冠中現勝妙嚴光
阿彌陀佛髻中現　常放衆妙寶光明

赤色

敬禮如盡劫火母　安住熾盛頂髻中
普遍喜悅半趺坐　能摧滅壞惡冤輪

青色

敬禮手按大地母　以足踐踏作鎮壓
現顰眉面作吽聲　能破七險鎮降伏

白色

敬禮安隱柔善母　涅槃寂滅最樂境
莎訶命種以相應　善能消滅大災禍

白色

敬禮普遍極喜母　諸怨支體令脫離
十字呪句妙嚴布　明呪吽聲常朗耀

黃色

敬禮都哩巴帝母　足踏相勢吽字種
彌嚕曼陀結辣薩　於此三處能搖動

黃色

敬禮薩囉天海母　手中執住神獸像
誦二怛囉作發聲　能滅諸毒盡無餘

金色

敬禮諸天集會母　天緊那羅所依愛
威德歡悅若堅鎧　滅除鬭諍及惡夢

黄色

敬禮日月廣圓母　目覩猶勝普光照
誦二喝囉咄怛哩　善除惡毒瘟熱病

青色

敬禮具三眞實母　善靜威力皆具足
藥叉執魅尾怛辣　都哩最極除災禍

若有智者勤精進　至心誦此二十一
救度尊處誠信禮　是故讚嘆根本呪
每晨早起夕時禮　憶念施諸勝無畏
一切罪業盡消除　悉能超越諸惡趣
此等速能得聰慧　七俱胝佛所灌頂
現世富貴壽延安　當來趣向諸佛位
有時誤服諸毒物　或自然生或合成
憶念聖尊眞實力　諸惡毒藥盡消滅
或見他人遭鬼魅　或發熱病受諸苦
若轉此讚二三七　彼諸苦惱悉蠲除
欲乞男女得男女　求財寶位獲富饒
善能圓滿隨意願　一切障礙不能侵
佛母尊聖救度母　及諸十方三世中
所有諸佛并弟子　我今一心敬讚禮

花香燈燭及香水　妙食妓樂等供養
寶獻卽於意所現　皆願衆聖樂納受
自從無始直至今　十不善及五無間
由心煩惱故所造　一切罪惡皆懺悔
聲聞緣覺諸菩薩　乃至凡夫諸有情
三世所積諸福善　我皆隨喜盡無餘
隨諸有情一切願　宜其種種差別智
應其大小通常類　勸轉一切妙法輪
從今直至輪迴空　請常住世不涅槃
爲苦海中諸衆生　悉願聖母慈眼觀
我今所集諸福善　皆成無上菩提因
惟願不久於衆生　證得無上引導師
尊聖佛母具大悲　於我一切諸衆生
速淨諸障滿資糧　願令獲得證菩提
直至無上菩提位　世世獲得常安樂
於修菩提一切處　一切鬭諍諸魔衆
疾病一切天壽類　並諸惡夢不利相
八怖一切橫害事　願令急速盡消除
世間及於出世間　一切善樂於豐足
增盛一切饒益事　願令獲得自然成
精進修行法增盛　修汝常得見聖顔
悟入空義菩提意　願令暫如朔月增
彼佛衆會咸淸淨　我時於勝蓮華生
親睹如來無量光　現前受我菩提記
我從住世所修佛　三世一切佛業母
一面二臂身綠色　願執優婆花吉祥
佛母體微妙云何　及於眷屬共壽量
境界及於號云何　願我等皆亦復然
讚祝爾尊微善力　我等隨方所在處

病魔貪爭盡消除　善祥增長祈皆賜
禮供世尊母　我以所積善
世界諸衆生　皆生極樂界
棄身過莊嚴相好　棄語過獲頻伽音
棄意過證一切智　成勝吉祥功德瑞

聖救度佛母二十一種禮讚經竟

No. 1109

白救度佛母

❶白救度佛母讚

北京淨住寺住持阿旺扎什譯

納摩至尊聖救度佛母
唵救度輪迴答阿哆母
以都答答阿喀脫八難
一切病惡都喀救　救度母前敬讚禮
白淨蓮華之中間　其上敷陳月輪座
坐現金剛跏趺母　施願母前致敬禮
面如秋月光明相　佛母身依皓魄輪
一切莊嚴俱滿足　持優鉢花前敬禮
體相具圓十六歲　一切正覺彼之子
勝躬持施隨欲應　敬禮救度聖母前
皎潔白輪光色白　八輻條上現八字
而有普同旋轉相　向具輪前至敬禮
一切剎土皆清淨　多寶花遍佈其中
誕生三世諸佛母　是母尊前致敬禮
聖母度母救度母　增益壽母如意輪
佛母尊前勇祈禱　爲消我等壽緣魔
病及一切苦難中　仗爾有能祈保護
勝及通常諸成就　爲皆賜我盡無餘
聖母尊前誠敬者　彼常憶念悉如子
尊前我亦致禱祝　惟祈常持慈悲鉤
佛母勝身如月色　窈窕柔善體端嚴
妙相俱著寶莊飾　而以佳絹爲裙裳
蓮華月輪寶座上　兩足金剛跏趺坐
一面二臂具喜顏　生三世諸佛之母
佛母尊前常與跪　今在尊前以微讚
所爲我等修道時　從此以往至菩提
消除其中諸逆緣　賜於順緣獲豐足
唵答阿喀都答答阿喀都嘚嘛嘛阿兪喇達
嘀葉雜尼雜阿納道斯眞沽嚕葉娑訶此咒遵御製大藏全咒校正書之
此讚係西藏格隆羅卜藏隆木丹祈請二寶達賴喇嘛佛說于別蚌寺內落薩微堂中

白救度佛母讚竟

No. 1110

佛說一髻尊陀羅尼經❷

❸開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙❹門不空奉　詔譯

如是我聞。一時佛在王舍大城鷲峯山中。與無量菩薩摩訶薩俱。前後圍繞　爾時觀自在菩薩摩訶薩。與無數持明賢聖俱。前後圍繞。來詣佛所到佛所已。五體投地頂禮佛足。禮佛足已遶佛三匝却坐一面。時觀自在菩薩。白佛言世尊。有諸天及持明仙等。❺師信大梵者衆。❻令欲降伏大梵天及諸天仙等。願佛聽許。欲令一切衆生念善法故。欲令一切衆生無憂惱故。除一切衆生病故。及一切障難災❼怪惡夢悉除滅故。除一切橫病死故。欲除一切諸惡心者令柔軟故。❽除一切諸魔鬼神障難不起故。世尊我今有根本心陀羅尼。能除一切衆生❾罪業故。世尊我未曾見有若天若魔若釋梵。若沙門婆羅門等。有能受持此眞言者。若讀誦書寫流布。或以此法防護其身。若入軍❿陣鬪戰。若爲毒所害者。持此陀羅尼。一切諸難無所能爲。如是之法一切諸佛所念。我此陀羅尼法。⓫已經無量諸佛所⓬說世尊我於因地。過恒河沙數劫外。有佛名百蓮華眼頂無障礙功德光明王如來。我於爾時彼佛所。作大

❶〔原〕清道光四年刊　❷〔原〕麗本，〔甲〕三十帖冊子第六，〔乙〕黃檗版淨嚴等校訂加筆本採石寶曉氏藏本　❸（開府…譯）四十六字＝（唐北天竺三藏沙門大廣智不空奉詔譯）十六字〔明〕〔乙〕，〔開府…智〕三十三字－〔宋〕　❹門＋（大廣智）〔宋〕　❺師＝歸〔宋〕〔元〕〔乙〕　❻令＝今〔明〕〔甲〕〔乙〕　❼怪＝[illegible]〔宋〕　❽（欲）＋除〔宋〕〔元〕〔乙〕　❾（衆）＋罪〔明〕〔甲〕〔乙〕　❿陣＝陳〔甲〕　⓫已＝以〔明〕〔宋〕　⓬說＝記〔明〕〔宋〕

持明仙人中王。於彼佛所受得此陀羅尼。得已時。十方諸佛皆現目前。見佛現已。忽然卽得未曾有智。當知此眞言有如是神力。能利益無量衆生。若有善男子善女人等。能晝夜慇懃受持讀誦[1]令不忘失。誦此陀羅尼時。更莫緣他境。每至白月十五日或黑月八日。洗浴其身著新淨衣。受持此陀羅尼。作印護身。取淨泥摩壇。方圓四肘結界已竟。請我一髻明王於壇中心坐。燒香散華種種供養。禮拜懺悔誦眞言一百八遍。持此明者現身卽得十種果報。何者爲十。一者身常無病。二者恒爲十方諸佛憶念。三者一切財物衣服飮食自然充足[2]常無乏少。四者能破寃敵。五者能使一切衆生發起慈心。六者一切蠱毒一切熱病無能侵害。七者一切刀杖不能爲害。八者一切水[3]難不能漂溺。九者火不能燒。十者不受一切橫死。是[4]名爲十。復[5]得四種果報。何等爲四。一者不被禽獸所害。二者不墮地獄。三者臨命終時得見十方諸佛。四者命終之後生無量壽國。世尊我念過恒河沙數劫

爾時有佛名曇陀羅香如來。我於彼佛時爲優婆塞名[6]曰翳迦惹吒婆羅門。於彼佛所復得此法。常爲百千萬億梵天說法。無不歸伏者。一切諸佛大慈大悲大喜大捨智慧藏法門。以[7]此眞言力故。能救一切衆生牢獄繫閉杻械枷鎖。臨當刑戮水火等難。種種苦惱我恒救護。令得解脫一切夜叉羅刹斯等。由此法印陀羅尼力故。令諸夜叉羅刹斯等皆發善心。功德具足。卽能發阿耨多羅三藐三菩提心。有如是力。設復有人犯四重五逆等罪。誦[8]持此陀羅尼一遍者。所有一切根本重罪[9]悉皆除滅。況復依法作印受持者。當知是人於萬萬億那由他諸佛所。曾聞此法今還得聞。若善男子善女人。能受持憶念晝夜不忘者。是人心所求願無不滿足。每欲求勝上悉地。用白月八日或十五日。以香湯洗浴著新淨衣。每上廁一度洗浴。如此淨衣不得上廁。作此法時其日不食。作結界護身印。印已誦陀羅尼至於明日。其道場中置本尊像。結請印誦眞言。懸種種雜色幡蓋。香華供養。初入道場中。必須珍重至心奉請十方諸佛。至心懺悔讃歎三寶禮拜已。於像前敷一座具。蹋跪恭敬至誠發願。作數珠印。捻已一心誦眞言一千八遍。次執香[10]爐燒香而言。此處無有種種供養上味飮食。慚愧謝之。世尊我由此等法印眞言力。名號尊貴難可得聞。若有人稱念百千俱胝那由他諸佛名號。復有暫時稱我名號。彼二人福正等無異

爾時觀自在菩薩白佛言。世尊[11]善男子善女人。晝夜誦持我[12]此明王翳迦惹吒眞言者。得離一切苦惱一切障難怖畏。及三毒罪障悉得除愈。況復有人依法修行。當知是人卽得阿耨多羅三藐三菩提如在掌內

爾時佛告觀自在菩薩摩訶薩[13]言。善哉善哉善男子。汝今能於一切衆生。起大慈大悲心。而欲開示此大陀羅尼翳迦惹吒法印。若[14]善男子由此法方便力故。悉能救脫一切衆生所有病苦障難怖畏身語意業。乃至安立一切衆生於阿耨多羅三藐三菩提。決定無疑。善男子此陀羅尼印等法門。我亦隨喜。受汝此眞言印等法。我今亦印可。善男子汝今說之

爾時觀自在菩薩摩訶薩。蒙佛印可從座而起。頂禮佛足却坐一面。而入無能勝三昧。從頂化出翳迦惹吒羅刹王。三目四臂。所有八部鬼神。大力然頂鬼[15]王等驚怖走散。各失本威莫知所在。願見救護願見救護。[16]皆捨所有惡害之心。從今已往幷諸眷屬歸依佛法僧寶」

爾時翳迦惹吒降得然頂鬼王幷諸眷屬。來詣觀自在菩薩摩訶薩[17]所。合掌恭敬白觀自在菩薩摩訶薩言。我有甚深祕密陀羅尼眞言。能摧碎天魔。及惡藥叉羅刹斯毒惡鬼神等。及諸疫病水火盜賊。亦能息諸寃敵。願聽許我說是陀羅尼。時觀自在菩薩摩訶薩讃言。善哉善哉翳迦惹吒。善能調伏然頂鬼王及諸藥叉羅刹斯等。汝有此祕密根本陀羅尼。聽汝所說今正是時。[18]時翳[19]迦惹吒蒙大衆許說。生大歡喜。卽繞觀自在菩薩三匝。却[20]坐一面。對無量諸大菩薩及[21]無量金剛密迹。及八部鬼神一切藥叉羅刹衆前。[22]卽說眞言曰

娜[23]謨囉多娜二合 跢囉二合 夜引 耶 娜[24]莫 阿引 哩耶二[25]合 嚩嚕[26]引 枳帝濕嚩二合 囉引 耶 冒地 薩[27]跢嚩二合 耶 摩訶引 薩*跢嚩二合 耶 摩訶引 迦嚕抳迦引 耶 娜謨 翳迦惹吒 耶 摩訶引[28]還訖叉二合 斯 阿訶[29]纈哩二合 馱𨄔𪘨[30]𪘨[31]訖叉

❶(勿)＋令【宋】, 令不＝勿令*【乙】 ❷常無＝無常【宋】 ❸難＝火【宋】 ❹〔名〕－【明】 ❺得＝有【明】 ❻曰＝日【明】 ❼〔此〕－【宋】 ❽〔持〕－【明】【乙】 ❾悉皆＝皆悉【明】【宮】【乙】 ❿爐＝鑪【宋】* ⓫(若)＋善【宋】 ⓬(以)＋此【宋】 ⓭〔言〕－【宋】 ⓮善男＝男善【宋】 ⓯王＝主【宋】 ⓰〔皆捨〕－【明】【宋】 ⓱〔所〕－【宋】 ⓲〔時〕－【明】 ⓳〔迦〕－【宋】 ⓴坐＝住【宋】 ㉑(有)＋無【宋】 ㉒卽＝旣【宋】 ㉓謨＝謨【明】【乙】 ㉔莫＝謨【明】【乙】* ㉕合＋(引)【乙】 ㉖〔引〕－【宋】 ㉗跢＝埵【明】* ㉘還＝羅【明】【宋】【乙】 ㉙纈＝頡【明】【乙】 ㉚𪘨＝選【宋】 ㉛訖＝乞【明】【乙】

二合斯孌孌母佉寫薩嚩迦哩夜二合儞迦嚕嚩銘怛儞也二合他唵阿難底惹耶娑嚩①二合②訶惹耶惹③夜耶④耶娑嚩⑤引二合訶*引⑥摩訶*引尾惹曳娑嚩*引二合訶*引摩訶引⑦嚧比曳娑嚩二合*訶薩嚩尾近那二合尾那*引夜迦引難⑧耶娑嚩二合訶嚩羅耶⑨拏瑟吒二合娑嚩二合訶羅訖叉二合羅訖叉二合⑩娑嚩二合訶⑪跛唫⑫上訶塞⑬哆二合耶娑嚩二合訶引

心眞言曰

唵*嚧⑭嗟邏二合耶母涅哩二合寧曳惹吒惹吒曳⑮吽吽吒娑嚩*引二合⑯訶

隨心眞言曰

嚩呬曳二合呬嚩迦惹吒⑰孌孌穆佉惹耶⑱娑嚩引二合訶引

時嚩迦惹吒說此陀羅尼時。一切天宮魔宮。及諸龍神藥叉羅刹斯諸惡毒害鬼神等。各各共頂無量眷屬。同詣其前同時出聲。皆言乞命。我等眷屬從今已往。永斷惡心誓願專⑲從。日夜守護持此陀羅尼者。不令諸鬼神等得共過便。願施我等無畏。願得本心。時嚩迦惹吒當與諸鬼神作施無畏印。各得本心。禮觀自在菩薩摩訶薩。大禮化身一髻尊。各還本宮。時嚩迦惹吒白觀自在菩薩言。我有成就七日供養作壇法。若有沙門婆羅門及善男子等。請於祕密法藏。決定要成就大驗。若諸國王心生決定。懺悔衆罪。願欲⑳見大道場法。先覓清淨寬大院宇。及好寺舍佛堂之所露地亦得㉑便是處已。以白月一日於晨朝時。阿闍㉒梨及諸弟子。香湯洗浴將諸香華至其處所。阿闍梨手執金剛杵。次第問弟子等言。汝等決定欲學諸佛祕密法藏。莫生疑惑。徒衆答言我等欲學諸佛法藏。決定誠信不生疑心。如是次第三問三答。如是答竟。次阿闍梨手印㉓印香*爐水等。誦眞言已。手執香㉔鑪胡跪㉕燒香。啓白一切諸佛般若菩薩金剛諸天等。及與一切業道冥祇。今此地者是我之地。我今欲立七日七夜大道場壇法之會。供養一切十方法界諸佛世尊。及般若波羅蜜多諸大菩薩衆。金剛天等。願諸徒衆。決定一切祕密法藏難思議法門故。取諸證成。我欲護身結界法事。在此院內東西南北四維上下。所有一切破壞正法毘那㉖夜迦惡鬼神等。皆須出去結界之所七里之外。若㉗護正法善神鬼等。我佛法中有利益者。隨意而住。說此語已。次第依彼軍荼利法。辟除結界。既結界已。卽令掘去十肘地內一切惡土骨髮炭糠瓦礫等物。若上好地掘深一㉘磔若中一肘。下地二肘。若下下地掘深三肘。惡物盡去。將好淨土和諸香末。㉙堅築令平基高墩好。次第二日及第三日。以泥塗地。次第四日用牛糞香泥。㉚塗其地竟。次將神線四方八肘一匝挽之。四角下黜。更以神線。從東北角至西南角。從東南角至西北角。交叉挽之。其線叉中下黜。掘地深一磔許。埋著五寶并及五穀。其五寶者。一金二銀三眞珠四珊瑚五㉛虎珀。㉜言五穀者一大麥二小麥三稻穀四小豆五胡麻。以一片絹共裹寶穀。以五色線繋絹埋之。其五色線一頭出地。長五指許。此寶物等永㉝未得出。次作大結界。其結界法執跋折羅。右繞壇外急走三匝。辟毘那夜迦。種種結界。以印印地。東西南北上下。誦眞言作印。啓告㉞辟除結界等法如初日說。依軍荼利次第法用。次第五日結界法式如第四日。更用牛糞塗地。其塗地法手右旋摩。勿左旋摩。其餘事法同第四日。次第六日阿闍梨洗浴。先入壇內取好聰明弟子二人。亦淨洗浴著新淨衣隨後入壇。以檀香湯和白粉竟。於粉汁中染其神線。令一弟子把其線頭縈㉟壇東北。正當角頭先點之處。次阿闍梨把線一頭。縈壇東南。正當角頭先下點之處。急挽著地。使一弟子捻線中央。㊱拼著地上。次東北角弟子起。向西南角坐。亦如前作。次東南角阿闍梨起。向西北角坐。亦如前作次西南角弟子起。向㊲東坐亦如前法。次先拼處。從外向內離一肘許。更依前法圍繞拼之。次取八肘神線。屈中當壇一方。㊳一著㊴一一點。更屈二肘繩子。從壇一方中央點。量左右更點兩處。次其一方門。㊵辟壇繩五指許。次更屈門辟。向左右五指許。㊶次其門左右兩畔寬五指許作。次其門外邊。商㊷畫著。一方若㊸餘三方准知。次作中院。外繩四肘。其外院內繩。與中外繩。兩繩之㊹間開一肘道。其中院門四方辟與。向左右總作三指許。其門外邊。神線拼法亦如前法。其中院內方。離外界一肘。更拼㊺淸神線。拼其壇。正中心作二肘院。更莫作門。次阿闍梨以五色線二一㊻誦眞言一結五十五結。用馬頭觀自在陀羅尼。眞言曰

①二合＋（引）夾註宮乙　②訶＋（引）夾註明乙*　③夜耶＝耶夜明乙　④〔耶〕－宮乙　⑤〔引〕－明乙*　⑥摩＝麼乙　⑦嚧＝盧明乙*　⑧耶＝那明乙　⑨拏＝努乙　⑩（娑）＋娑甲　⑪跛＝跋甲　⑫〔上〕－明乙　⑬哆＝路明甲乙　⑭嗟＝寀明乙　⑮吽＝泮明甲乙　⑯訶＋（引）夾註甲乙　⑰孌＝䕸明乙　⑱〔娑嚩…引〕七字＝（莎訶）二字乙　⑲〔從〕－明　⑳見＝建明　㉑便＝得明甲乙　㉒梨＋（身）宮甲乙　㉓〔印〕－明甲　㉔鑪＝爐乙　㉕燒＝焚明乙　㉖夜＝耶明乙　㉗〔護〕－明甲　㉘磔＋（手）明　㉙堅＝緊明乙　㉚塗＝泥明甲乙　㉛虎＝琥乙　㉜〔言〕－明乙　㉝未＝不カ乙　㉞辟＝壁乙　㉟〔壇，一…〕－甲　㊱拼＝絣明乙下同　㊲東＋（北角）カ乙　㊳一＝下カ甲，〔一〕－乙　㊴一一＝二點甲，〔一〕－カ乙　㊵辟＝壁去乙　㊶（作）＋次乙　㊷畫＝盡明甲　㊸餘＝解甲　㊹間＝門明　㊺淸＝漬明甲乙　㊻〔誦〕－明甲乙

翳曳唎[1]薄伽梵阿哩耶二合嚩[2]魯吉帝濕嚩二合囉沒陀沒[3]陀薩哆[4]也摩[5]努娑嚩二合囉薩底耶二合嚩[6]努薩嚩二合囉怛儞也[7]二合他囊杜囊杜枳尼枳尼唎尼唎尼[8]努嚕努嚕寐嚕寐嚕主嚕主嚕都嚕都嚕素嚕素嚕母嚕母嚕嚩嚩囉嚩囉冒陀耶冒陀耶唎哩弭哩[9]儞知儞悉殿[10]都弭滿跢囉[11]二合 鉢娜莎嚩*引二合訶*引

次以絹帛。裹於五寶幷五穀子。五色線[12]繫眞言索上。隨人多[13]小一一裹之。次於壇四角各竪一竿。西門兩竿。以綵繞繫四角竿上。於其線上懸雜色幡。 其壇上方東西南北四維繫幡。交絡莊嚴。 其壇外院西門南側。[14]離二尺穿作火爐。縱廣深淺各二尺。作於其爐中。留一土臺。[15]臺上[16]涅作香泥[17]蓮以爲座。次日[18]沒時。阿闍梨令諸弟子等洗浴竟。次阿闍梨作大結界。次日入時召請諸佛菩薩金剛。於壇中心著一佛像。北方觀自在南方金剛。以種種香花五盤飲食十六盞燈。而供養之。次於西門外敷新淨席。次阿闍梨喚諸弟子。作護身印。一一誦眞言七遍。各各與印諸弟子頂及兩肩心咽眉間髮際腦後。護身畢已。令諸弟子就於席上。面向東坐。次取香花及白芥子。 阿闍梨把白芥子[19]念眞言七遍。次第[20]打諸弟子頭上。三遍打竟。更與護身用馬頭觀自在印。眞言曰

唵賀也[21]佉哩二合嚩三暮多阿弭帝吽

次阿闍梨[22]䠒跪。問於最長弟子。而云汝今欲得學此法否。弟子答云。欲得。如是次第問諸弟子法用如前。 次阿闍[23]梨擎香水。 灌諸弟子一一頭上覆之。 以右手案諸弟子[24]一一胸上。 爲誦馬頭觀自在眞言。 次取眞言索。[25]各與繫諸弟子臂。 男左女右。 次娑婆樹汁香。次第與灌諸弟子身。 右旋三轉灌香水竟。次旋炬火亦如前法。 次與齒木各長八指。 次授與花竟。 令諸弟子向東列坐。 教諸弟子投華向前。 次嚼齒木亦如前投。 若其華頭向人者好。 背向東者知魔障出。 向南北者[26]爲不[27]台。 齒木嚼處向身者好。 背向東者知魔障出。 餘如[28]法華法。 [29]次與洗手。 各令飲金剛誓水。敬謝飲之。次阿闍梨入於壇內。 白佛菩薩金剛等云。 諸弟子等明日。更欲入道場來廣作供養。諸佛菩薩金剛天等。 請昇本宮。後設供養願皆降赴受[30]衆供養如是三說 然後發遣壇內諸佛菩薩金剛及諸天等

次阿闍梨向壇[31]邊。面向南坐。著一火爐誦馬頭眞言。 燒白芥子一眞言一燒一百八遍。 時諸弟子卽得[32]罪滅

次阿闍梨與二弟子。 於一夜中以五色粉敷置壇內。 一依五方。 色諸餘賢聖座一依三部法。次作護身印用馬頭印

唵賀也惹吒吽

次[33]把跛折羅。作阿蜜哩多軍荼利身印三迴。右轉於壇外邊

次作地結界。 四方上下次第而作。 幷誦馬頭眞言。繞壇內用閼伽水瓶各四方安。次[34]以帛覆其弟子眼。 阿闍梨心口發願。 以平等心普大慈悲心。 所有福田皆迴與一切衆生已。 此散花法一依三部法。 華所著處更莫移改。 所有火法及請賢聖。 一依三[35]部次第。 次說翳[36]迦惹吒獨建壇法及眞言契等法。廣明如後。

曩[37]謨沒陀[38]去 夜曩*謨達摩[39]夜曩*謨僧[40]去伽*去*夜[41]娜[42]莫阿唎耶二合 嚩嚕枳帝濕嚩[43]二合 邏耶冒地薩[44]哆嚩二合 耶摩訶薩*哆嚩二合[45]耶摩訶迦*嚕抳迦耶跢儞也二*合他唵翳迦惹吒耶摩訶囉乞叉二合斯阿哩夜二合乃延鉢囉二合嚩囉乞叉二合斯嚩嚩姥佉娑婆迦[46]唎夜儞迦*嚕恩啊阿難底娑嚩二合[47]引 訶*引 惹耶惹[48]耶娑嚩*引二合 訶*引 薩婆尾近那毘那夜迦囉訖叉二合囉訖叉二合娑嚩*引二合[49]訶

隨心眞言曰

唵嗚囉馱嗟囉姥涅哩二合 [50]尾吽[51]吽泮吒[52]吒半音呼娑嚩[53]二合引 訶[54]引

凡欲受持我眞言。 先須捨貪愛及身口意業諸不善。出入護淨。 先須洗浴淸淨著新淨衣。手執香*爐端[55]心正念。 啓告十方諸佛及大菩薩一切賢聖。 弟子某[56]乙今於此處欲建立壇場。所有一切善神[57]唯願擁護。所有不善之心者急離此界。 夫擇地要。須高山或是平原近水。 及有花菓之處最爲上好。 若在城邑寺舍淨處卽得。 欲作壇時。 先作軍荼利結界護身。辟毘那夜迦障難。[58]簡地訖當作四肘壇掘深一肘。 除去瓦礫幷諸草穢毛髮爪申。 然後

[1] 薄=簿【宮】 [2] 魯=嚕【明】【宮】【乙】* [3] 陀+(沒陀)【明】【宮】【乙】 [4] 也=耶【明】【乙】* [5] 努=弩【宮】 [6] 努=拏【宮】 [7] 合+(反)【宮】* [8] 努=弩嚕【宮】【乙】 [9] 儞=作[illegible]【乙】 [10] 都=睹【明】【乙】 [11] [二合]－【宮】* [12] 繫+(繫)【宮】 [13] 小=少【明】【宮】【乙】 [14] 離+(壇)【乙】 [15] [臺]－【明】 [16] 涅=捏【明】【乙】 [17] 蓮+(花)【宮】【乙】 [18] 沒+(沒)【宮】 [19] 念=各【宮】 [20] 打=打【宮】 [21] 佉=訖【宮】 [22] 䠒=胡【明】【乙】* [23] 梨+(契手)【明】，(手)【宮】 [24] 一一=二【宮】 [25] 各+(各)【宮】 [26] (皆)+爲【明】【宮】【乙】 [27] 台=吉【明】【宮】【乙】 [28] [法]－【宮】【乙】 [29] [次]－【宮】 [30] 衆供=供衆【宮】 [31] (北)+邊【宮】【乙】 [32] 罪滅=滅罪【明】【乙】 [33] 把=地【宮】 [34] 以帛=帛以【宮】 [35] 部+(法)【明】【乙】 [36] 迦=伽【宮】 [37] 謨=謨【明】【乙】* [38] 去+(聲)【明】【乙】，[去]－【宮】 [39] 夜=耶【明】【乙】* [40] [去]－【明】【宮】【乙】* [41] 娜=那【宮】 [42] 莫=謨【明】【乙】 [43] 二=三【宮】 [44] 哆=跢【宮】* [45] 耶=夜【明】【乙】 [46] 唎+(唎)【明】 [47] [引]－【明】【乙】* [48] 耶=夜【宮】 [49] 訶+(引)夾註【明】【乙】 [50] 尾=尼【宮】【乙】 [51] [吽]－【明】【宮】【乙】 [52] [吒半音呼]－【明】【乙】 [53] [二合引]－【明】【乙】 [54] [引]－【明】【宮】【乙】 [55] 心=身【乙】 [56] 乙=甲【明】【乙】 [57] 唯=惟【乙】 [58] 簡=揀【明】【乙】

壇好黃土築令堅實。取佉陀羅木[1]擨長十二指[2]三[3]稜成者四[4]筃。釘四角頭。次用犢子糞未墮地者。其牛不得食糟。次用白檀香用塗壇四肘。內須二肘。高[5]交四指。取沈香檀香用塗其上。中心用牛黃和白檀香。壓作一蓮花座。狀如輪形。當坐本尊。南邊著馬頭觀自在。北邊著軍荼利。後面安毘梨耶波羅蜜。壇下層安四門。東安大自在天。餘門安[6]跋折羅。其*跋折羅無金銅者。取柳木及紫[7]蜜木。亦得。檀四角各安一瓶。滿瓶盛水。用柏[8]柳枝及花等覆上。燈八盞。以種種華菓乳酪[9]酥蜜飲食而供養之。四門前各安一香*爐。燒安[10]悉香及諸名香而供養之。　眞言師當洗浴著新淨衣一日不食。面向本尊手執香*爐。廣發[11]大願懺悔。然後端坐正念。誦前根本眞言十萬遍。所有重罪業障皆得消滅。每趁遍數勿令間斷。或趁一千八遍或一百八遍。課畢之後即共人言。當念誦時勿共人語。念誦了[12]手禮拜發願然後始出。次說火法。其西門南著一火爐方圓深共一。肘用胡麻生稻穀華等。*酥蜜相和覓。誦馬頭隨心眞言。先[13]請火天眞言[14]加前物。一遍眞言一投火中燒。如是乃至一千八遍已。[15]次請本[16]尊翳迦惹吒。即能息一切災難。欲求本尊現身者。用構枝及香*酥蜜等。至第三日眞言師取前件物。相和置[17]壇中心著。禮拜行道讚歎。滿四十九匝。然後*胡跪。却請前件物。眞言一百八遍。用根本眞言。後欲投火時。誦心眞言一千八遍。一誦一燒投在火中。乃至數滿燒了啓云。一切諸佛諸大菩薩金剛密迹釋梵諸天一切諸仙。天眼他心宿命通者。當界善神。願[18]授弟子[19]火法供養。　火光熾盛無煙焰中作[20]音樂聲。或輪成[21]是大吉祥火焰未滅眞言[22]師勿起。便結[23]加坐[24]右點左淨坐。至心想惹字。喻若紅[25]頗梨淨無[26]繫點。光明[27]遍身。本尊即從西南角現身出。三目四臂。頂上有阿彌陀佛。狗牙上下出。垂左手。與眞言師摩頂問之。求何願。眞言師不得心動喜悅及怕怖等。如是想不滅即是本尊。從三昧[28]綫起合掌小低頭禮白言。聖者弟子今有願所求皆得。勿多言乞願。其時便得一天華分付眞言師[29]以爲信。聖者言我從今已往。常勅諸八部鬼神常加侍衞。亦令使喚無難。[30]所求悉地出離生死。及大成就無不得者。如是求願要在山[31]門半年所置道場。勿令異色人見。亦不得更持別法。常念不空菩薩及十一面菩薩。臨欲發遣誦此眞言曰

蘇佉蘇佉識車識車惹吒曳娑嚩二合訶引

眞言師不得戲笑中忘誦。當覺身輕如無骨肉。心如師子王。空界異香現。即知聖者[32]宮。後起行道七匝。後執香[33]鑪。所有賢聖來至此處。供養多不如法。[34]唯願布施歡喜。次作根本契[35]印。即成散衆

獨部期剋印。左手爲金剛拳。直竪力度。泥咧根本印。禪智[36]進忍願。等向內相叉。右[37]押左。戒方竪頭相拄。檀慧[38]横相*押眞言曰

翳門惹隣吽

請印。檀慧戒方忍願各外相附。二羽合。禪智頭各拄檀慧下節文。屈進力附忍願側。如鉤來去。請眞言曰

阿呬野舲[39]徒

次結花座印。禪智進力戒方檀慧。各頭相拄開掌。忍願相去八分許眞言曰

唵惹吒些那

供養印。願進頭相拄。戒力於願背頭相拄。忍方於願背。頭相拄。慧度拄力度上文。檀度外横博智羽背。禪智側並竪。並開虎口眞[40]言

唵彌弭也二合布惹

忿怒辟尾那夜迦。用軍吒利身印眞言曰

唵賀那賀那吽

一髻尊降伏眞言曰

唵吁嚕嗶惹曳娑嚩二[41]合[42]訶

眞言師洗浴灌[43]頂檀慧並竪。戒方屈入掌。忍願頭相拄。進力屈拄上節背。以禪智拄檀慧上文。用隨心眞言。[44]曰捻數珠印用蓮華部眞言

十一面觀自在印

唵阿嚕力娑嚩二合[45]引　[46]訶乞廁二合素怛囉*二合惹閉吽

請火天眞言曰

而曳二合底曳娑嚩二*合訶*引

以印用忍願屈甲上文相合。戒方直竪頭相拄。進力各獨屈如鉤。相去[47]一寸。禪智微屈相離三分。檀慧直竪相去一*寸。畫像法右手執劍。右手執三股叉。左手斧。左[48]手索。身立

[1] 擨＝擷(甲)　[2] 三稜成者四字乙本作本文　[3] 稜＝楞(甲)　[4] 筃＝角(甲)　[5] 乙本冠註曰交字未詳　[6] 跋＝鈸(甲)*　[7] 蜜＝櫁(明)(乙)　[8] 栁＝木(甲)　[9] 酥＝蘇(甲)*　[10] 悉＝息(明)(乙)　[11] 〔大〕－(明)(甲)(乙)　[12] 手＝畢(明)(乙)　[13] 請＝誦(明)　[14] 〔加〕－(明)(甲)(乙)　[15] 次＝以(甲)　[16] 尊＝眞(甲)　[17] 壇＝檀(甲)　[18] 授＝受ヵ(乙)　[19] 火＝大イ(乙)　[20] 音＝癮(明)　[21] 是大吉祥四字乙本作本文　[22] 〔師〕－(明)(甲)　[23] 加＝跏(明)(乙)　[24] 右點左淨＝右壓左靜ヵ(乙)　[25] 頗＝頻(甲)，玻璃(乙)　[26] 繫＝壓(甲)　[27] 遍＝週(乙)　[28] 綫＋(線)(明)(甲)(乙)　[29] 以＝已(甲)　[30] 〔所〕－(明)(甲)(乙)　[31] 門＝間(乙)　[32] (還)＋宮(乙)　[33] 鑪＝爐(乙)　[34] 唯＝惟(乙)　[35] 〔印〕－(甲)　[36] 進＋(力)(明)(乙)　[37] 押＝壓*(明)(乙)　[38] 檀＝共(甲)　[39] 徒＝徙(明)(乙)　[40] 言＋(曰)(甲)(乙)　[41] 合＋(引)(甲)*　[42] 訶＋(引)細註(明)(甲)(乙)　[43] 頂＋(印)(明)(甲)(乙)　[44] 〔曰〕－(明)(乙)　[45] 〔引〕－(乙)　[46] 訶＋(引)夾註(甲)，(阿)イ(乙)　[47] 寸＝肘(明)*　[48] 〔手〕－(明)(甲)

佛說一髻尊陀羅尼[1]經

No. 1111 (cf. Nos. 1112, 1113)

[2]青頸觀自在菩薩心陀羅尼經

爾時世尊於毘沙門天王宮。說觀自在菩薩往昔因緣。過去無量無邊阿僧祇劫。有佛名觀照觀察如來。成佛道已住二十七日說法。臨涅槃時。有一天子名曰越那羅延力。爾時如來爲彼說此青頸觀自在菩薩心眞言。時彼天子纔聞。獲得大悲三摩地作是願言。所有一切衆生。若有怖畏厄難。聞我名者皆得離苦解脫。速證無上正等菩提。寧一稱觀自在菩薩名字號。不稱百千諸恒沙如來名

爾時世尊復告毘沙門天王言。當知此天子。於我滅度後以此心眞言流轉。廣作佛事利益無邊衆生。安置無上菩提之道。陀羅尼曰

相傳言。每入道場時。先蹋跪禮懺發願已。結跏趺坐。即結淨三業印及衫眞言。次結三部護身印已。即結後根本印誦眞言七遍。頂上散印。然捧珠或百或千依時持

大興善寺三藏沙門大廣智不空奉　詔注釋義

曩謨引羅怛曩二合怛羅二合夜引也三寶 曩莫稽首 阿去引里也二合嚩路引枳帝引濕嚩二合囉引也聖觀自在 冒引地薩怛嚩二合也摩賀引薩怛嚩二合也大悲者 摩訶引迦引嚕捉迦也 薩嚩滿上馱曩 砌引娜曩斷迦羅引斷也能斷一切[3]切繫縛 薩嚩婆去嚩三有婆悶訥嚕二合踏瀰拏上迦羅也能竭三有海一切生死苦 薩嚩弭也二合地鉢羅二合捨麼曩迦羅也令息一切疾病 薩吠底庾二合鉢捺囉二合嚩尾曩引捨曩迦羅也能斷一切災[4]過 薩嚩[5]婆引曳[6]引[7]數怛囉二合[8]拏也救濟怖畏 怛寫曩莫娑訖哩二合怛嚩二合伊娜麼引哩也二合嚩路引枳帝引濕嚩二合羅我今禮彼聖觀自在 多嚩曩引攞蹇紇勒誐[9]反居舉反曩摩引紇哩二合乃也二合聖者青頸心眞言 麼嚩多以灑二合弭說我今 薩[10]嚩他利益 娑馱南輸上[11]吽蒲[12]鹹反一切利益成就清淨 阿逝勝際反 [13]問薩嚩步引去多南於諸鬼神得勝 婆縛沫嚟誐尾戍馱[14]劍本能淨三有道 怛儞也二合他所謂亦云即說 唵如意釋在輪 阿路計光明 阿[15]志路迦麼底光明慧 路迦引底訖嚫二合帝超世間 呬呬賀嚟魔摩哉師子 摩賀引冐地薩怛嚩二合係冐引地薩怛嚩二合[16]鉢哩二合也冐引地薩怛嚩二合慶哉於[17]敬菩薩 係迦嚕引捉迦娑麼二合羅訖哩二合乃閤念心眞言慶哉大悲愍 呬呬引賀[18]嚟阿哩也二合嚩路枳帝濕嚩二合囉慶哉師子王觀自在 摩係引濕嚩二合羅大自在 跛羅摩每怛羅二合唧多勝界慈心 麼賀引迦嚕捉迦大悲者 矩[19]嚕矩嚕羯摩作復作事業 娑馱也娑馱也尾捻明成就引後 孋呬引與[20]孋呬引與銘嚩嚕嚂與我願 迦引懵引誐[21]底所希[22]室 尾[23]怛誐麼皆如尾誐麼離途隘 悉馱裕引儼引覺異反 濕嚩二合囉成就喻自在 度嚕度嚕尾演底住持遊空者 摩訶引尾演底大遊空者 馱羅馱羅馱連引捺連二合濕嚩二合囉持復持帝王自在 左攞左攞動 尾麼攞引[24]麼攞沒栗二合帝離垢淸離垢身 阿去[25]哩也嚩路枳帝濕嚩二合囉引爾曩訖哩二[26]合史拏聖觀自在菩薩角[27]格披鹿皮衣 惹[28]吒[29]移矩吒去引嚩覽摩鉢羅二合覽摩頂冠瓔珞垂諸寶 摩賀引悉馱尾儞也二合引馱羅大成就持明[30]佛 摩羅引摩羅引摩羅沫羅沫羅 摩賀引沫羅內垢外垢大無垢 左羅左羅摩賀左羅動動大動復大動 無訖哩二合史拏二合嚩囉拏二合拏訖哩二合史拏二合博乞灑二合涅伽去多[31]上曩能[32]推黑色明 係引[33]摩賀引鉢納麼二合賀娑多二合慶哉蓮花手 左羅左羅額舍引左嚟引濕嚩二合羅行行復行[34]觀自在 訖哩二合史拏二合上薩波訖哩二合多上演[35]女泥庾反引 跛尾引多黑蛇作繩線 瞪瞪去引呬摩賀引嚩囉引賀穆佉大猪來來頭 底哩二合補囉娜賀寧引濕嚩二合羅焚燒三宮自在者 曩羅引也拏嚕引跛引摩羅吠引誐馱引哩那羅延力形力持進者 係額引攞蹇[36]妃[37]背數 係引摩賀引賀引攞引賀引攞尾灑涅寧逸反哩二合爾[38]攞反 多大猛惡引慶哉 路引羯寫囉引誐尾灑曩引捨[39]曩除滅世間毒得勝者 讀賀尾灑引尾灑曩引捨曩除滅世間癡毒 戶嚕戶嚕摩羅 戶嚕賀嚟速疾速疾蓮華 摩賀鉢納摩曩引婆引呼師子王蓮花者 薩羅薩羅觀自在菩薩即是蓮花亦名佛蓮花 悉哩悉哩蓮花 蘇[40]嚕蘇嚕蓮花頭 沒地也二合沒地野覺[41]所 冐馱野冐馱野[42]弭帝係我[43]令彼有情覺悟 額羅蹇姹曀醯引呬嚩引[44]麼娑體二合多僧去賀穆佉[45]上引未來左住師子面 賀娑上賀娑上笑 悶左悶左放 摩賀引吒吒上賀引

[37] (慶哉)+青㊅ [38] 慈+(隆)㊄ [39] 灑+(儞尾灑二合尾那舍誐)イ㊅ [40] 花+(哳)㊄ [41] 所+(覺)㊄ [42] 弭帝係=冐馱野諦イ㊅ [43] 令=今㊄ [44] 嚩+(賀)ㇳ㊅ [45] 佉=趣㊄

[1] 此下乙本奥云貞享四丁卯年孟春二十五夕以倭國高麗二本校之點之淨嚴四十有九，元祿十五年十二月八日以淨嚴和尚之本再校了登教，寶永六己丑年九月十五日一校了授于徒衆性寂 [2] ㊅享保年間刊豐山大學藏本，㊄承安三年寫東寺三密藏本 [3] [切]一㊄ [4] 過=禍㊄ [5] 婆=娑㊄ [6] [引]一㊄ [7] 數+(者)イ㊅ [8] 拏也=拏作迦囉イ㊅ [9] 反+(上)㊄ [10] 嚩+(哩)イ㊅，(羅)㊄ [11] 吽=吽㊄ [12] 鹹=誠㊄ [13] 問=悶㊄ [14] [劍]イ一㊅ [15] 志=去㊄ [16] (係)+鉢㊄ [17] 敬=特㊄ [18] 嚟=謀㊄ [19] 嚕+(矩嚕)㊄ [20] [孋呬引與]イ一㊅ [21] 底=摩イ㊅ [22] 室=窒㊄ [23] 怛=薆イ㊅ [24] [麼攞]イ一㊅ [25] 哩=里㊄ [26] 合+(引)㊄ [27] 格=絡ㇳ㊅ [28] 吒+(引)夾註㊄ [29] 移=穆㊄，秣ㇳ㊅ [30] 佛=仙㊄ [31] [上]一㊄ [32] 推=摧㊄ [33] [摩賀引]イ一㊅ [34] 觀=夜㊄ [35] 女=擬陽吉歲二合イ㊅ [36] 紇+(梨)イ㊅

娑(去大訶訶笑)檀(去)啊(引)摹(引)摩賀(引)悉馱裕(去引)儗濕嚩(二合)羅(來來大成就瑜伽自在者)婆(上)拏婆拏嚩(引)警(作[1]舍反說語也)娑馱也娑馱也(引)尾淦(成就成就眞言明)娑麼(二合)羅娑麼(二合)羅擠婆(去)誐挽(無滿反)耽路枳多尾路枳耽怛他(去引)蘗耽(大悲念憶念[2]也諦觀照觀察)娜娜(引)啊銘薩嚩薩怛嚩(二合)喃(與一切衆生)捺曬(二合)捨蘗迦末寫捺羅(二合)捨喃鉢羅(二合)賀羅(二合)娜也摩[3]諾娑嚩(二合)賀(引樂見者令見令意歡悅)悉馱也娑嚩(二合)賀(成就福智圓滿)摩賀悉馱也娑嚩(二合)賀(大成就[4]德)悉馱裕儗濕嚩(二合)羅也娑嚩(二合)賀(成就瑜伽自在者圓滿)顆羅薩姹(引)也娑嚩(二合)賀(引青頸)[5]嚩羅賀穆佉(去引)也娑嚩(二合)[6]賀(引大師子面福智圓滿)[7]悉馱尾儞也(二合)馱羅(引)也娑嚩(二合)賀(成就持明福智圓滿)鉢納麼(二合)賀娑跢(二合)也娑嚩(二合)賀(蓮花手福智圓滿)訖哩(二合)史拏(二合)薩跛訖哩(二合)多(上)演女(呢頂反)[8](二合)跛尾多也娑嚩(二合)賀(作黑蛇神線福德)摩賀羅矩吒馱羅(引)也娑嚩(二合)賀(持大杖者[9]福圓滿)斫訖羅(二合)庾馱(引)也娑嚩(二合)賀(持輪器仗者)商佉攝娜(二合)顆冐(引)馱(引)蘗(引)也娑嚩(二合)賀(法螺聲覺悟)嚩麼娑塞(二合)馱祢捺娑體(二合[10]池以反)多訖哩(二合)史拏(二合)爾蘗(引)也娑嚩(二合)賀(左肩所住被黑鹿皮顧智圓滿)尾也(二合)伽羅(二合)拶麼顆嚩[11]薩蘗(引)也娑嚩(二合)賀(虎皮衲者)路計濕嚩(二合)羅也娑嚩(二合)賀(觀自在菩薩福德圓滿)薩嚩悉第濕嚩(二合)羅也娑嚩(二合)賀(一切成就自在)曩謨婆誐嚩帝(歸命也)阿哩也(二合)嚩路枳帝(引)濕嚩(二合)羅也(聖觀自在菩薩)冐地薩怛嚩(二合)也摩訶薩怛嚩(二合)也(勇猛者)摩賀迦嚕抳迦也(大悲者)悉[12]鈿[13]覩滿怛羅(二合)跛娜(引)也(莎訶句願成就)娑嚩(二合)賀(引)一百[14]一十

次當說此青頸觀自在菩薩畫像法。其像三面。當前正面作慈悲熈怡貌。右邊作師子面。左邊作猪面。首戴寶冠。冠中有化無量壽佛。又有四臂。右第一臂執杖。第二臂執把蓮花。左第一執輪。左第二執螺。以虎皮爲裙。以黑鹿皮於左膊角絡。[15]被黑蛇以爲神線。於八葉蓮花上立。瓔珞臂釧鐶珮光焰莊嚴其身。其神線從左膊角絡下

其青頸印

二手外相叉。左大母指插入掌。右大母指直竪。二中指作蓮花葉形。二無名指直竪。二小指[16]左押[17]大竪相叉

[18]時寛延二己巳年七月中旬一挍了後哲得善本以質而令盡美矣

乘無等

---

[19]金剛頂瑜伽青頸大悲王觀自在念誦儀軌

No. 1112 [cf. Nos. 1111, 1113]

南天竺國三藏法師金剛智奉　詔譯(一行筆受)

稽首雄猛阿閦尊　寶生如來虛空寶
觀音如來達磨法　不空成就業金剛
內外八[20]拱十六尊　四門親護相應者

我依金剛頂瑜伽經。演說觀自在王如來修行蓮花達磨法要。欲上本尊樓殿曼荼羅塔寺。先誦陀羅尼獲無量福。若不誦此陀羅尼者。隨入寺舍殿塔。先有功德悉皆磨滅並盡。陀羅尼曰

曩謨(引)三(去)曼哆嚩(無鉢反)日囉(二合)南(一)唵(引)(二)嚩(上同)日囉(二合)儗跛吽三娑嚩(二合)賀

次結金剛開門印　即以二羽金剛縛誦吽吽吽三遍。由如雷音警覺一切如來大蓮花族金剛族。自想同彼等。內外超無礙一念至意。次開門一一加持無礙誦此明吽吽(引)聲如雷音。想觀相承口已傳授

凡欲修習瑜伽入三磨地。先須入於灌頂三昧耶曼荼羅。發大菩提心捨身命財饒益一切。勇猛精進隨念相應慈悲喜捨無有間斷。如是之人方應修習。其曼荼羅畫像等法。廣如餘所說。凡入精舍欲[21]順念時。先以五輪著地頂禮本尊觀自在王如來。次禮北方不空成就如來乃至無動寶生遍照如來。悉皆依法至誠敬禮。雙膝而跪。蓮華合掌懺悔三業一切過咎。誦此眞言曰

我從無始劫　淪滯生死海
今以清淨心　發露而悔過
如諸佛所懺　我今亦如是
願我及衆生　一切皆清淨

誦此密言曰

唵(一)薩嚩(二合)婆嚩秫[22](入引)馱薩嚩達摩薩嚩(二合)婆嚩秫[23](入)度憾

次應隨喜過現未來諸佛菩薩所集福智

過現三世佛　菩薩與衆生
所集諸善根　合掌盡隨喜

次應右膝著地虛心合掌置於頂上。想禮諸

[1]合＝今ロ〔明〕　[2]也＝世〔明〕　[3]諾＝喃〔宮〕　[4]德＝智〔明〕　[5](嚩訶)＋嚩〔宮〕　[6]賀＋(指面者摩訶俗賀穆佉也娑嚩嚩二合賀)〔明〕　[7](摩訶摩訶娜羅二合僧思孕切賀月佉耶莎嚩訶)＋悉〔宮〕　[8]二合＝呑〔明〕　[9]福＋(智)〔宋〕，(德)〔宮〕　[10]池以＝他四〔明〕　[11]薩＋(摩)〔宮〕　[12]鈿＝劍〔明〕　[13]覩＋(其)〔宮〕　[14]一十＝十一〔明〕　[15]被＝披〔明〕　[16]左＝右〔宮〕　[17]大＝右〔明〕，左〔宮〕　[18](時…無等)三十一字＝(承安三年八月二日於蓮花王院東僧房書寫畢金剛佛子顯杲)二十五字〔明〕　[19]〔原〕享保年間刊豐山大學藏本，〔甲〕平安時代寫東寺三密藏本　[20]拱＝供〔明〕　[21]順＝須〔宮〕　[22]入引馱＝馱入引〔明〕　[23]入度憾＝度入憾〔明〕

佛如來及菩薩足。誦密言曰
唵一鉢娜𤚥二合微發[1]去反
[2]已上持地印
如金剛王印。證諸佛已依座印而坐入定思
惟。觀無量如來同遍法界。行者己身悉在彼
會
然後結祕三昧耶印以六度頭相[3]拄。進力少
屈押忍願上側文禪智押進力下文。置於頂
上。密言曰
唵　怛他蘗覩二吶播嚩野三莎嚩[4]訶
次說蓮華部三昧耶陀羅尼印。即已二羽蓮
華合掌。禪智檀慧相拄。頭相去一寸。置於右
耳上。真言曰
唵一鉢頭𤚥二吶播嚩二合野三莎嚩*訶
次結一切金剛三昧耶陀羅尼印。檀智與禪
慧翻覆左相鉤。初結在當心。妙言置左耳
[5]進。密語三度言竟。輪頂散。密言曰
唵一[6]磨日囉吶播嚩野二莎嚩*訶
次結一切金剛護身陀羅尼印。戒方檀慧內
相叉。忍願二度建如幢。進力屈於忍願背去
背三分。如鉤形。真言曰
唵一嚩日囉儗儞二鉢囉二合捻發哆耶三娑嚩
*訶
金剛火焰地界陀羅尼印。以忍度入力願度
間。戒度入慧方度間。以願度從背上入進忍
度間。方便入檀戒度間。檀慧進力禪智。各頭
相*拄。覆之向下。禪智*拄地如釘橛勢。真言
三遍。想如獨[7]股金剛火焰杵徹金剛際。密言
曰
唵一枳哩枳哩二嚩日囉嚩日梨三二合部[8]嚕二
合滿馱滿馱四吽發吒
金剛火城飛焰電堀院界真言印。準前地印
豁開禪智。右旋八方真言三遍。遠近隨意。密
言曰
唵一薩囉薩囉二嚩日囉鉢囉迦囉三吽發吒
一切金剛火焰網界真言印。亦準前地印。豁
開直竪禪智。頂上覆來去三度。誦真言三遍。
想金剛火焰網上至有頂。密言曰
唵一尾薩普囉二捺[9]囉二合訖灑三二合跋日囉
半惹囉吽四發吒
次結金剛焰火界印。即以定慧側相著。禪智
直竪相去三寸。頂上右旋。想其牆網外。火焰
上至頂。密言曰
唵一阿三忙儗儞涉嚩[10]訶　作此結界者。六
欲魔羅。及一切毘那夜迦惶怖遁走無所容
竄
次結觀音寶車印。即以二羽仰相叉轉以智
禪。以忍願向內。三撥誦真言。想念本尊隨願
至當入。念已密心中。幻化浮泡止不已密言
曰
唵都嚕都嚕吽
次結八大蓮華印。即以二羽相叉。進力檀慧
頭相拄。禪願智忍各相*拄。八葉白蓮一肘
開。相置車上三密語明曰
唵都嚕都嚕吽
次結八大蓮華印。二羽腕相著。檀慧與禪智
頭相合而竪仰。想如寶蓮[11]八度遠相離。微屈
八葉華。密言曰
唵一劍忙囉[12]三合二莎嚩*訶
次說瑜伽。結祕三昧耶印。堅固縛以檀慧禪
智相合而竪。此[13]聲[14]以覺誦密言[15]曰
唵一跋折囉二合鉢娜𤚥二合三摩耶薩怛鑁
次結一切諸佛如來安樂歡喜悅意三昧耶
印。十度堅固縛。[16]忍願中交合。檀慧與禪智
相合而竪。真言曰
唵一三[17]麼耶[18]吽引[19]二蘇囉二合哆薩怛鑁[20]三
合
次結開心[21]戶。入金剛智字觀於二乳上[22]有
怛囉左吒。如[23]空宮戶扇。殊勝金剛三業。同
時發[24]指心開兩字。密言曰
唵一跋日囉二合滿馱怛囉二合吒
無始[25]薰種子。所[26]進之塵勞。今以召罪印。集
之欲摧碎。十度堅固縛。忍願直如針。進力
屈如鉤。心想召諸罪。想彼衆罪狀。植髮[27]鬟
形。反印刺於心。觸已誦密言。三業相應故。能
召諸罪積。誦此召集已。方作摧碎法。密言曰
唵一薩婆播波迦哩二合灑拏尾[28]輸馱娜三摩
耶跋日囉二合吽惹
召入於掌[29]已。方作摧破法。前印內相叉。稱
舲縛諸罪。忍願俱申直。有怛咯吒字。想爲金
剛杵。相[30]拍如摧山。忿句及怒形。能淨諸惡
趣。誦已忍願*拍。三七隨所宜
唵一跋日囉二合播尼上尾[31]莎怖吒也薩婆跋播
耶滿馱娜儞鉢囉二合母訖灑二合也薩婆播也
蘗底丁以反毘藥二合重呼薩婆薩怛𡃤無繫反薩[32]婆怛
他蘗哆跋日羅二合三摩耶吽怛羅二合吒
慈悲普悉會　召入諸塵垢

[1]去＝吉【甲】　[2]原本冠註曰已上等五字細註皆乎　[3]拄＝跓【甲】*　[4]訶＋(二合)夾註【甲】*　[5]進＝遶カ【乙】　[6]磨＝嚩【甲】　[7]股＝鈷【甲】　[8]嚕＝律【甲】　[9]囉＝洛【甲】　[10]訶＋(三合)【甲】*　[11]八＝六カ【乙】　[12]三＝二カ【乙】　[13]聲＝驚【甲】*　[14]〔以〕－カ【乙】　[15]〔曰〕－【甲】　[16]忍願＝願忍【甲】　[17]麼＝摩【甲】　[18]吽＝呼【甲】　[19]〔二〕－【甲】　[20]三＝二【甲】　[21]戶＝印カ【乙】　[22]有＝右【甲】　[23]空＝宮カ【乙】　[24]指＝揮カ【乙】　[25]薰＝熏【甲】　[26]進＝集【甲】　[27]鬟＝鬃【甲】　[28]輸＝輪【甲】　[29]已＝中【甲】　[30]拍＝捐【甲】*　[31]莎＝娑【甲】　[32]婆＝波【甲】

[1]想拍摧諸魔　一切皆以除
淸淨如滿月　當觀八葉蓮
想內於心中　二羽肘相著
仰堅如寶蓮　十度遠相離
微屈八葉蓮
密言曰
唵一劍忙攞二合涉嚩*訶
以此相應門　先佛方便故
三業所積罪　無量極重障
作此摧滅已　如火焚枯草
有情常愚迷　不知此理趣
如來大悲故　開此祕妙門
次當[2]入結印　內如來智宇
二羽堅固縛　禪智入於中
以進力二度　相*拄如環勢
觀前八葉蓮　其上置婆字
三點嚴飾故　妙宇方名惡
色白如珂雪　流散千光明
想以進力度　捻字安心內
三業齊運用
誦此密言
唵一跛日囉二合吠捨惡入
既想入心中　自想喩光曜
此卽法界體　行者應是觀
不分悟寂[3]淨　法本不生故
三世諸如來　金剛身口意
皆以妙方便　持[4]在金剛[5]卷
以此圖心門　智字獲堅固
便屈進力度　拄於禪智背

以印觸胸已　卽誦此妙言
唵一跛日羅二合母瑟致知[6]㗚反鋡
次結一切諸佛金剛閉心門印。卽以八度內相叉。初起從右復轉。左起三度來去戶扇。想[7]開心門。三密語妙言。曰
唵一鉢娜麼二合度閉惡
次結辟除結界印。卽以二羽當心。[8]合戒方右押左。外相叉忍願。[9]二度建如[10]幢。次以進力勾戒方。禪智慧檀相捻。眞言曰
唵一阿密㗚覩娜婆嚩吽發吒半音
作此法者。大悲觀音化爲馬頭明王。加被行人。速成佛已作此結界。左轉三匝辟除不善。右旋三匝隨意遠近。以爲結界
次結加持已　布字想眞容
所印置觀音　分明顯理[11]字
此字皆須現　普在月輪中
便出白毫光　還[12]而令漸斂
二羽合於心　十度內相叉
抽禪直竪[13]抽　印頂及額上
兩眼先從者　二髆印心臍
膝中至左散　誦此密言曰
唵一阿嚕力涉嚩[14]訶
[15]次結契以布自[16]身上。卽想自身猶若大悲觀音。如來三十二相八十種好。紫磨金色圓滿身光。如來加被如是[17]相已。以手契觸頂上布唵字。觸額布阿字。觸眼布嚕字。右[18]以二[19]上依字次第乃至兩足。皆以觸布之
唵想安頭上　其色白如月
放於無量光　除滅一切障

卽同佛菩薩　摩是人頂上
阿想安額上　其色遍金色
爲照諸愚暗　能發深慧明
嚕安兩目上　色如紺瑠璃
能顯諸色相　漸具如來智
力想安兩肩　其色如皎素
由如心淸淨　速達菩提路
娑嚩安心臍　其狀作赤色
常能想是字　速得轉法輪
訶字置兩足　其色如滿月
行者作是想　速[20]得達圓寂
如是布字想[21]金色　便成大悲勝法門
亦名本尊眞實相　能滅諸罪得吉祥
猶如金剛堅固聚　是名大悲勝[22]上法
若常如是修行者　當知是人速悉地
誦三遍淨[23]契已以自[24]在。想觀音大悲千眼口中。出大悲妙言文字。放五色光入行者口裏。自心月中右旋布置。卽誦本尊眞言一遍。以右手無名指捻一[25]顆珠。過周而復[26]始。不急不[27]緩不得高聲。須分明稱字而令自[28]聞。所見本尊及身上布字念誦記數。於一念中並須一時觀見。不得有[29]闕使心散亂。如觀念疲勞隨力而作念誦。或一百二百三百乃至四[30]百一千遍。常取一數爲定。如有緣事亦不得減數。至一百八已下。此名聲念誦。若求[31]解脫速出離生死。作此三摩地瑜伽觀行。無記無數念者。卽自心如一滿月。湛然淸淨內外分明。以唵字安月中心。以唵阿嚕力娑嚩訶從前右旋次第周布輪緣去音諦觀一一字

[1]想＝相ヵ(原)　[2]入＝八(甲)　[3]淨＝靜ヵ(原)　[4]在＝左(甲)　[5]卷＝拳(甲)　[6]㗚＝栗(甲)　[7]開＝閉(甲)　[8]合＝令ヵ(原)*　[9]二＝三(甲)　[10]幢＝憧(甲)*　[11]字＋(二合)夾註(甲)　[12]而令漸斂＝令而漸斂(甲)　[13]抽＝捻ヵ(原)　[14]訶＋(二合)夾註(甲)　[15]次結＝結次(甲)　[16]身上＝上身(甲)　[17]相＝想(甲)　[18]以二＝左ㄇヵ(原)　[19]〔上〕－(甲)　[20]得＝淸(甲)　[21]金＝念(甲)　[22]上＋(王)(甲)　[23]契＝珠ヵ(原)　[24]在＝心(甲)　[25]顆＝顆(甲)　[26]始＝如(甲)　[27]緩＝緩(甲)　[28]聞＝間(甲)　[29]闕＝闕(甲)　[30]百＋(五百)(甲)　[31]解＝下(甲)

義與心相應不得差[1]別。說三麼地觀念布字義。[2]唵[3]一字門者。是流注不生不滅義。復於一切法爲最勝義。[4]阿字門者。阿遮利耶。以金剛印如法念誦爲弟子。灌頂已然授以心陀羅尼令結祕印。以金剛縛並建忍願屈其上節。印上承華散而供養。便應告言。此心法門一切[5]如密之要。愼勿輕爾爲他人說。破汝三昧耶我今爲汝宣說其義。汝今善聽諦思惟之。阿字是無生義。亦是一切如來寂靜智義。嚩字門者。於一切法是無行義。亦是一切如來法中是無起住義。力字門者。一切如來無等覺義。亦是無住無去無取捨義。娑嚩字門者。是一切如來無等無言說義。阿字門者。一切如來無因寂靜無住涅槃義。所說字義。雖立文字皆是無文字義。既無文字須諦觀一一義相。周而復始無記無數不得斷絕。不斷絕者。謂流注不生不滅最勝義。由不生不滅義是故無行。爲行義是故無相。爲無相義是故無起住。爲無起住義是故無等覺。爲無等覺義是故無取捨。爲無取捨義是故平[6]等言說。[7]會平等無。[8]無言說義是故無因寂靜無住涅槃。爲寂靜無住涅槃義。是故不生不滅最勝無斷。周而復始。此名三麼地念誦次第大乘成就法門

次結三麼地印。二羽仰相叉。進力相背。而竪禪智捻進力頭置於跏上

行者次應修阿娑頗那伽三昧。端身[9]政坐身勿動搖。舌拄上腭止出入息令其微細。諦觀諸法皆由心。一切煩惱及隨煩惱蘊界入等。皆如幻焰健闥婆城。如旋火輪。如空谷[10]響。如是觀已不見身心。住於寂滅無相平等。以爲究竟眞實之智。爾時即觀空中無數諸佛。猶如大地滿中胡麻。皆舒金色臂。彈指而*警作是告言。善男子汝所證處。一道清淨未證金剛喩三昧耶薩婆若智。勿爲知足。應以滿足故普賢成最正覺。行者聞警已。定中普禮佛足。唯願諸如來。示我所行處。諸佛同音言

汝應觀自心　既聞是說已
如教觀自心　久住諦觀察
不見自心相　復想禮佛足
自言最勝尊　我不見自心
此爲心何相　諸佛咸告知
心相難測量　授與心眞言
如理諦觀心

唵(一)三[11]麼地鉢那迷(二合)纈哩(引二合)

其出入息一一明[12]了。觀虛空中無量諸佛。一時彈指警覺行者而告之言。汝今云何成無上覺。不知諸佛實相法要。行者爾時警覺已。即白佛言。云何名眞實。唯願如來爲解[13]脫。爾時諸佛告行者言。善哉善哉能作是問。汝想心中所內惡字。瑩徹於心。密言曰

唵(一)質多鉢囉(二合)底味能(去)迦路弭

當默誦一遍。便想爲月輪如在輕霧。爲欲令其月輪得清淨故

念[14]頌便見心　圓滿如滿月
復作是思惟　是心爲何物
煩惱習種子　善惡皆由心
心爲阿賴耶　修淨以爲因
六度熏習故　彼心爲大心
藏識本非染　清淨無瑕穢
長時積福智　喩若淨滿月
無體亦無事　即說亦非月
由具福智故　自心如滿月
踊躍心歡喜　復白諸世尊
我已見自心　清淨如滿月
離諸煩惱垢　我執所執等
諸佛皆告言　汝心本如是
爲客[15]塵所翳　菩提心爲淨
汝觀淨月輪　得證菩提心
授此心眞言　密誦而觀照

唵(一)冒提質多[16]母簸(二合)娜耶弭

誦此諦觀心月。極令清淨如處大虛廓無瑕翳。復於月中想一蓮華

能令心月輪　圓滿益明顯
諸佛復告言　菩提爲堅固
善住堅牢固　復授心眞言

唵(一)底瑟他(二合)吠折囉(二合)鉢娜麼(二合)

想其蓮華與月漸漸。而引周遍法界量同虛空。汝於淨月輪觀五智金剛。令普周法界唯一大金剛。應當知自身即爲金剛界

唵(一)薩頗囉(二合)吠折囉(二合)鉢娜麼(二合)

其引蓮華中。放無量光流出無量無邊極樂世界。一一世界妙寶莊嚴。皆有觀自在王如來。與諸聖衆前後圍繞。如是觀已漸[17]斂其蓮。以證心清淨。自見身爲佛

衆相皆圓備　即證薩波若
定中遍禮佛　願加持堅固

[1]別＝呼㊥　[2]唵＋(一)夾註㊥　[3]〔一〕－㊥　[4]原本冠註曰阿字門等文恐脫字或錯亂乎更考　[5]如＋(來密)㊥　[6]等＋(無)㊥　[7]會＝合㊥　[8]〔無〕－㊥　[9]政＝正ヵ㊥　[10]響＝嚮㊥　[11]麼＝摩㊥*　[12]了＝子㊥　[13]脫＝說㊥　[14]頌＝誦㊥　[15]塵所＝塵㊥　[16]母＋(怛)ヵ㊥　[17]斂＝歛㊥

一切諸佛聞　金剛界言已
諸入金剛中　便說金剛心

眞言曰

唵僧賀囉鉢納麼

如是一切世界諸佛如來。隨蓮華而斂量等本身。卽變色身爲無量壽佛。身紅頗璃色放大光明

諸佛大名稱　纔❶說是明已
等覺金剛界　便證眞實智
時彼諸如來　加持堅固已
還從金剛出　普住於虛空
行者作是念　已證金剛定
便具薩波若　我成正等覺

爲令證❷八地故。當結金剛三昧耶印。以金剛蓮華座

行者已身爲如來　復恐散亂而退失
次作加持祕密印　忍願❸六度外相叉
進力二度❹柱如蓮　禪智並建想如幢
印心及額喉與頂　各誦一遍已加持
隨所眞言妙❺諸印　二想成嚬哩二合字

密言曰

唵一❻跛日囉二合達麼嚬哩二合

卽想虛空諸如來　持虛空寶灌我頂
定慧和合金剛縛　進力禪智如寶形
以印額上加持已　五佛智冠在其頂

密言曰

唵一鉢娜麼二合囉怛娜二合阿毘詵者薩嚩二合鞥纈哩二合怛❼略二合

次結華鬘印。以前二羽當心。禪智屈於本月中。忍願*六度各爲拳。從額分羽繞至頂後。結蓮華拳。如繫華鬘勢。徐前下散。想如❽白帶勢。密言　唵一鉢娜麼二合囉怛娜❾二合麼隸鞥莫合反

次結一切慈甲印。二慧固當心已。進力側交。進面想唵字。力面想中❿柱龍反字。放綠色光。光不斷絕如抽藕絲。當心定已。智拳繫鬘。額後已便復前垂舒進。唵⓫砧*二度相縈繞不絕。綠光如繫甲。心背臍腰而膝上胸背喉頸額後。一一進力三旋繞散。掌前下垂天衣。卽能普護諸衆生。一切天魔不能壞。誦此眞言曰

唵一阿婆耶鉢娜麼二合迦嚩制滿馱囉訖灑二合鞥吽

次結如來歡喜印。定慧二羽當心。合進力⓬八度外相叉。禪智二度當心竪。微拍二聲。啓諸聖一切天衆。歡喜誦此眞言。曰

唵一鉢娜麼二合覩⓭便跢二合護

行者次應以成所作智三摩地。想於已身前觀無盡⓮海出大蓮華王。金剛爲莖量周法界。上想七寶樓閣中。師子座上淨滿月。中現妙白蓮華。觀娑字門。放大光明普照法界。爲觀音大悲。復於面前觀安樂世界。⓯琉璃爲地功德乳海。於其海中觀嚬哩二合字。變爲微妙開⓰數蓮華。卽變其華爲觀自在王如來。色相莊嚴如前身觀如來身色如月。首戴五如來冠。垂妙縠天衣。⓱瓔珞嚴身光明普照。無量無數大菩薩衆。前後圍繞以爲眷屬。行者爲欲令一切如來咸集會故

次以金剛王菩薩三摩地。召集諸聖

次結蓮華鉤召印。定慧二羽金剛拳。進度如鉤獨三屈。誦此密言曰

唵一鉢娜麼二合句捨吽⓲惹

誦此三遍。進度三招。眞身菩薩。應念而至

次結金剛索大印。引入尊身於智體。忍願*六度外相叉。禪進二度各相拄。誦此眞言曰

唵一鉢娜麼二合阿母伽播捨吽⓳相菩薩法身來入畫像

次結金剛⓴句鎖印。能令本尊堅固住。禪進力智相勾結。是名金剛能止印。誦此密言曰

唵一鉢娜麼二合塞普二合吒鞥

作此法已聖者本身加持不散

次結金剛妙鬘印。能令諸聖皆歡喜。禪智屈入金剛縛。進力頭屈拄如環。是名金剛歡喜印。誦此眞言曰

唵一鉢娜麼二合吠捨吽引

作此法者。一切諸佛菩薩及本聖者。皆悉歡喜

次結遏伽水陀羅尼印。以稱金龍腦白檀香水盛遏伽器中和香捧。㉑而供養

次作閼伽契。㉒卽以二羽當心合。忍願*六度仰直舒。進力屈捻禪智甲。誦此密言曰

唵一諦囉勃陀去莎嚩㉓訶

作此供養者。如以一切如來金剛甘露。灌一切衆生頂。除滅有情無量業障。飲此水者除諸災患。由結閼伽供養故。爲捧閼伽衆香水。想浴諸聖無垢身。當得灌頂法雲地

次結一切如來百字陀羅尼印十度堅固縛。禪智並竪。密言曰

❶(說)—㊂　❷八=入㊂　❸六=二カ㊄*　❹柱=拄㊂　❺諸=請㊂　❻跛=波㊂　❼略=路㊂　❽(垂)カ+白㊄　❾二=三㊂*　❿柱=猛㊂　⓫砧=破㊂　⓬八=二カ㊄　⓭便跢=使野㊂　⓮(乳)+海㊂　⓯琉=瑠㊂　⓰數=敷㊂　⓱瓔珞=纓絡㊂　⓲惹+(引)夾註㊂　⓳相=想カ㊄　⓴句=勾カ㊄　㉑而+(爲)㊂　㉒卽=印カ㊄　㉓訶+(三合)夾註㊂

唵一鉢娜麼二合薩怛嚩三麼耶麼①怒播囉耶鉢娜麼薩怛嚩怛微二合奴波底瑟姹二合②沮哩二合擺茶③護茗皤嚩阿努④略訖⑤都二合茗婆嚩蘇報灑論茗皤嚩薩波悉竇茗鉢囉二合耶車薩婆羯麼蘇者茗質哆失唎藥句盧吽訶訶訶訶護引薄伽梵薩婆怛他羯哆鉢娜麼二合莽名悶遮鉢娜迷二合皤嚩麼訶三麼耶薩埵惡引

由以摩訶衍那百字眞言加持故。設犯五無間罪。謗一切諸佛及方廣經修眞言者。以本尊堅住己身故。現世所求一切悉地。所謂最勝悉地。金剛薩埵悉地。乃至如來最勝悉地」

次結金剛嬉戲印。成就如來內眷⑥屬。定慧和合金剛。⑦禪智二度當心竪。一切嬉戲漸⑧論臺。頂上散輪契聖意。誦此眞言曰

唵一鉢娜麼二合擺細呼引

作此法者。如以一切如來智慧供養諸佛。以爲遊喜。由以嬉戲供養故。不久當證金剛定

次結金剛華鬘印。觀妙鬘雲普法界。不改前印捧而前。想捧寶鬘用嚴守。誦此眞言曰

唵一鉢娜麼二合麼隷怛囉二合吒半音

作此法者。如以菩提華鬘而爲供養」由以金剛鬘供養。當授灌頂法王位

次結金剛歌詠印。讚揚如來諸福智。諦觀相好逕淸音。以契如如眞性理。豈此金剛歌詠印。以妙音聲讃佛智。前印從臍至口散。演妙樂音娛聖伶。誦此眞言曰

唵一鉢娜麼二合擬唏擬奸以反上同

作此法者。如以一切如來密言歌詠而爲供養。不久當具如來辯

次結金剛舞妙印。觀妙妓雲普供養。定慧二羽各旋舞。右脇⑨左脇復當心。一一進力三旋遶。眞言漸輪頂上散。誦此妙言曰

唵一鉢娜麼二合儞哩二合𠹕訖哩二合吒

作此法者。如以一切如來辯才而爲供養。由以妙舞供養故。當得如來意生身

次結焚香外供⑩養。此普薰佛海會。和合金剛下散⑪掌。想妙香雲周法界。誦此眞言曰

唵一鉢娜麼二合度閉惡入

作此法者。如焚世間一切妙香而爲供養。能令一切。有情得淸淨果。由以焚香供養故。卽得⑫妙無礙智

次結金剛散華印。以此莊嚴諸世界。縛印上散如戲華。芬馥華雲遍法界。誦此眞言曰

唵一鉢娜麼二合補瑟閉

作此法者。同以世間一切妙華而爲供養。能令有情速得成就如來具足三十二相。由結金剛華供養。速證如來四八相

次結金剛燈明印。普照佛會*合光顯。忍願*六度外相叉。進力屈*拄如寶形。禪智前逼金剛縛。摩尼燈光照法界。誦此眞言曰

唵一鉢娜麼二合儞閉儞平上同

作此法者。如以一切如來智燈而爲供養。能令有情速得成就如來智慧。由以金剛燈供養。速具如⑬來五眼

次結金剛塗⑭香。以用供養諸佛會。散金剛縛如塗香。香氣周流十方界。眞言曰

唵一鉢娜麼二合巘提虐入

作此法者。如以一切如來智尸羅香而爲供養。能令諸有情速得清淨戒身。由結金剛香印。得具五分法身智。如是廣作佛事已

次應諦觀爲念誦。先當一緣觀本尊。四明引入於己體。智身與尊無有二。色相威儀皆與等。衆會眷屬自圍遶。住於圓寂大鏡智。定慧二羽金剛縛。忍願二度建如*幢。卽誦觀音根本明。身處月輪同薩埵。誦此眞言曰

唵一路計濕嚩二合囉還⑮若頡哩*二合

次說廣大圓滿無礙大悲心儞攞建⑯他陀羅尼曰

娜慕一囉怛娜二合怛囉引夜野二合娜謨阿引唎耶*二嚩嚕枳諦濕嚩二合囉野⑰三冒提薩哆嚩二合野⑱四摩賀薩怛嚩⑲野摩訶迦嚕抳迦野六薩摩滿陀那七砌娜⑳娜囉二合野薩麼皤去嚩九三毋努嚕麁去沙二拏十迦囉二合野十一薩嚩彌夜十二提十三鉢羅二合舍麼娜迦囉二合野薩㉑徵引底喩二合跛捺囉二合嚩十四尾娜引舍娜迦囉二合㉒野薩麼皤曳數者怛囉二合拏迦囉二合怛㉓寫娜麼塞訖哩二合哆嚩二合十七翳䛧其含反阿唎耶十八嚩嚕枳諦十九濕嚩囉二合二十怛囉二合儞攞建㉔吒那麼二十一纈哩二合陀耶麼祿哆以使㉕夜二合弭二十二薩麼唎他二合娑去馱喃戍皤二十三阿誓上音頭呼焰薩麼步哆喃二十四皤嚩昧引哩誐二十五尾戍㉖馱二十六怛㉗儞也反儞夜㉘他唵二十八阿路上計二十九阿路迦麼㉙底迦蘭諦二合三十一呬呬呵棃三十二摩訶㉚菩提薩埵二合三十三醯冒提薩㉛哆嚩三十四醯摩訶冒提薩哆嚩三十五醯㉜鉢

①怒＝努㊄　②沮＝涅㊄　③護＋(反)カ㊅　④略＝洛㊄　⑤都＝覩㊄*　⑥〔屬〕－㊄　⑦(禪)＋禪㊄　⑧論＝輪㊄　⑨左＝右㊄　⑩養＋(印)カ㊅，＋(以)㊄　⑪掌＝賞カ㊅　⑫妙＝如㊄　⑬來＋(淨)㊄　⑭香＋(印)カ㊅　⑮若＝惹㊄　⑯他＝姹㊄　⑰三＝二㊄　⑱四＝五㊄　⑲野＋(五)細註カ㊅　⑳娜＝那㊄，娜＋(迦)カ㊅　㉑徵＝徵㊄，(驅映)カ＋徵㊅　㉒野＋(十五)細註カ㊅　㉓寫＋(十六)細註カ㊅　㉔吒＋(映)イ㊅　㉕夜＝度㊄　㉖馱＋(錣)イ㊅　㉗儞＝他㊄　㉘他＋(二十七)細註カ㊅　㉙底＋(三十)細註カ㊅　㉚菩＝醋㊄　㉛〔哆〕－㊄　㉜鉢＋(哩)㊄

二合❶哩耶三十六 冒提薩哆嚩三十七 醯迦引嚕捉迦
三十八 娑摩囉二合❷屹哩二合娜閦三十九 㗚引㗚呵
梨四十 阿❸梨耶嚩嚕枳諦四十一 濕嚩囉二合麼
係濕❹嚩摩每怛囉二合質哆四十三 摩訶迦嚕捉
迦四十四 句嚕句嚕羯㭙四十五 娑馱野娑馱野四十六
尾念引四十七 泥㗚泥㗚謎嚩藍四十八 二合四 迦憎誐❺摩
五十 尾❻蹉誐摩五十一 尾誐麼五十二 悉馱喻倪濕
嚩囉五十三 二合五 度嚕度嚕尾耶底五十四 摩訶尾耶底
五十五 馱❼囉五十六 二合五 馱梨捺梨二合 濕嚩囉二合 者
❽囉二合 尾麼囉二合 ❾母㗚諦五十七 阿利野二合
嚩路枳諦五十八 濕嚩囉引二合 爾娜訖哩瑟拏六十
惹吒麼句吒引嚩嚂❿麼六十一 鉢嚂麼六十二 摩訶
悉馱尾儞⓫耶六十四 二合六 末囉二合末囉*麼訶麼囉
二合六十五 者攞者攞二合摩訶者攞六十六 二合六 訖哩二合
瑟拏上 嚩哩拏六十七 二合六 訖哩⓬二合 瑟拏博叉儞
奴反 一 伽怛那六十八 ⓭薩波娜二合麼六十九 賀娑哆七
十 者攞者攞二合 ⓮合 儞舍者𩕳濕嚩⓯二合 囉二合七十二
訖哩瑟拏薩波七十三 訖哩二合⓰怛野擬儞吉濃
二合 波尾怛七十四 翳薩曳摩訶嚩囉二合賀目佉
七十五 諦哩二合 布攞娜訶捉濕嚩囉七十六 二合七 那囉
引野拏七十七 嚕波嚩囉七十八 二合七 *微誐馱梨⓱薩七十
九 儞攞建蛇八十 薩摩訶訶攞二合 訶攞二合 尾
灑⓲八十七 儞奴⓳ 一 誓舌頭呼 ⓴哆嚕迦寫八十三 囉誐尾
灑尾那引 舍娜八十四 ㉑儞尾灑二合八十五 尾那舍娜
八十六 謨賀尾灑尾娜舍那八十七 護嚕護嚕八十八 摩
攞訶嚕八十九 訶隷摩訶跛娜麼那引 幡九十* 娑
囉娑囉二合九十一 徙㗚徙㗚九十二 素嚕素嚕九十三 沒
駄沒駄冒駄野冒駄野九十四 冒駄野諦九十五 儞攞
二合 建蛇九十六 翳醯曳醯九十七 嚩摩賀悉他哆十九
九 僧思孕反 賀日佉㉒二合 賀娑賀娑二㉓合 悶者悶
者二 摩訶吒引 吒上 訶僧㉔上三 翳醯曳醯四 步
五 摩訶悉馱喻倪濕嚩*二合囉六 皤拏皤拏㉕嚩
簪七 娑馱娑馱夜尾捻八 娑摩囉娑摩囉二合九 重呼
擔娑誐唵擔十 路枳哆十一 尾路吉㉖擔十二 哆
他蘖擔十三 娜那㗚謎十四 ㉗捺捨娜十五 迦摩
瀉十六 捺哩舍喃十七 鉢囉二合 訶邏十八 娜耶
摩喃㉘莎嚩訶十九 二合 悉馱耶娑嚩訶二十 二合 ㉙摩訶悉
馱娑嚩訶二十一 悉馱喻倪㉚白祇反 濕嚩羅二合 耶
娑嚩訶二十二 儞攞建蛇耶娑嚩訶二十三 嚩訶嚩
囉二合賀日佉耶㉛莎嚩訶二十四 摩訶摩訶娜㉜囉
二合 僧思孕反 賀目佉耶*莎嚩訶二十五 悉馱尾儞
也馱囉二合 耶莎嚩訶二十六 鉢娜麼㉝止令 賀薩
哆耶莎嚩訶訖哩二合瑟拏薩波訖哩二合 怛野
擬儞喻跛尾哆野娑嚩訶二十七 摩訶羅句吒馱
囉二合 野娑嚩訶二十八 者羯囉二合 喻馱耶*莎
嚩訶二十九 商佉攝馱儞步馱娜耶*莎嚩訶三十
摩摩授持乙 塞健二合 馱泥沙悉體哩三十一 訖哩二
合 瑟拏忍娜耶莎嚩訶三十二 ㉞彌㉟白夜反 伽囉二合
折*摩儞三十三 嚩薩㊱摩悉弟濕嚩二合 囉耶娑嚩
訶三十六 娜慕婆誐嚩帝三十七 阿㗚耶嚩路枳帝
㊲濕嚩囉二合 耶三十八 冒提薩哆嚩耶三十九 二合三 摩訶
薩哆嚩二合 ㊳耶四十 摩㊴訶迦耶四十一 悉電*都
冥四十二 ㊵怛囉二合 鉢娜耶娑嚩訶㊶四十三

定慧二羽。捧珠鬘加本眞言七遍已。捧至頂上。復當心堅住等引而念誦。舌端微動脣齒合。逆順身觀相好。四時勤修不令間千百爲㊷限。復過一切神通及福智。現世同於遍照尊。行者念誦分限畢已。捧珠頂上懃發大願。然後結三摩地印。入法界體性三昧。修習布字旋陀羅尼

諸法本不生　自性離言説
清淨無垢染　因業等虛空
旋復諦思惟　字字悟眞實
初後雖差別　所證皆歸一
不捨是三昧　無住無縁悲
普願諸有情　如我無有異

行者從三昧出。即結根本印誦本明七遍。復以大供養者。佛以妙音辭稱揚讃歎獻閼伽水。以降三世印右旋解界。印即結金剛解脱印。奉送諸聖依前懺悔。啓㊸自塁者。發心願了

次結遣印。以前根本印從臍至面方散。合掌於頂上。想觀自在王如來。復還本宮誦㊹此眞言。曰

唵跋日囉二合鉢娜摩二合穆入

發遣本會訖。隨意發願復以甲印。護身以前馬頭明王界印。左旋解界隨意經行。往至㊺靜

---

❶〔哩〕－(宮) ❷屹＝紇(宮) ❸梨＝唎(宮) ❹嚩＋（羅鉢羅）イ(宮) ❺摩五十尾＝五十摩尾(宮) ❻蹉＝怛イ(宮) ❼囉＋（駄囉）イ(宮) ❽囉＋（者囉）イ(宮) ❾（摩攞）イ＋母(宮) ❿麼六十一鉢＝麼六十一鉢嚂イ(宮)，六十一麼鉢(宮) ⓫耶＋（馱羅）イ(宮) ⓬〔二合〕－(宮) ⓭薩＋（摩訶）イ(宮) ⓮合＋（七十一）カ(宮) ⓯二合囉＝囉二合(宮)* ⓰哩＝哩二合(宮) ⓱薩七十九＝七十九薩(宮) ⓲七＝一(宮) ⓳一＋（反）カ(宮) ⓴哆＋（八十二）カ(宮) ㉑〔儞尾…六〕十五字イ－(宮) ㉒二合＝一百(宮) ㉓合＋（一）カ(宮) ㉔〔上〕－(宮) ㉕（拏）＋嚩(宮) ㉖擔＋（路上計濕嚩羅）カ(宮) ㉗捺捨娜＝薩嚩怛嚩二合喃捺嚩二合捨娜二合イ(宮) ㉘莎＝娑(宮) ㉙摩＝麼(宮)* ㉚白＝枳(宮) ㉛莎＝娑(宮)* ㉜囉＝哩(宮) ㉝止令＝二合カ(宮)，上令(宮) ㉞彌＋（夜）(宮) ㉟〔白夜〕－(宮) ㊱摩＋（娜耶莎阿三十四路上計濕嚩羅耶莎嚩訶三十五）カ(宮) ㊲濕＝溼(宮)* ㊳耶

四十二＝四十耶(宮) ㊴訶＋（迦嚕捉）イ(宮) ㊵（漫）＋怛カ(宮) ㊶三＋（句）(宮) ㊷限＝恨(宮) ㊸自＝白カ(宮) ㊹此眞＝眞此(宮) ㊺靜＝淨(宮)

處嚴持香華。讀誦大乘大般若經華嚴涅槃楞伽等經。行住坐臥常念本尊勿①令有間。若有衆生遇此教者。晝夜四時精進修習。現世證得歡喜地。後十六生成正覺。向所譯者。略於②向隨順說是如陀羅尼。一一字具含八萬修多羅藏。無量百千旋陀羅尼門。一一門皆說甚深眞如實相。是以歷代翻傳罕能宣釋。又以不解③其言。而俱得加被共呼爲呪。不亦悲④乎。曰陀羅尼或云眞言。或云明王。有衆多號。直呼爲呪。卽與呪咀有何等異。是則翻之誤。又稱傳者。望無⑤罪耶

千手千眼廣大圓滿妙身大悲寶*幢陀羅尼

娜謨囉怛娜二合怛⑥囉夜耶娜謨阿彌哆婆野哆他誐哆二合耶囉呵諦二合三藐三勃馱野四娜麼阿利耶嚩路枳諦*濕嚩二合囉野冒提薩哆嚩二合野摩訶⑦迦嚕抳迦野五那謨摩訶薩他⑧二合麼野鉢囉二合鉢哆二合野六摩訶薩哆嚩二合野摩訶迦嚕⑨抳野七那謨婆誐嚩八諦尾補攞二合尾摩那蘇鉢囉二合底瑟恥二合哆僧思孕反契野九素哩⑩野二合捨哆婆訶娑囉二合底哩二合迦鉢囉二合皤嚩皤悉哆母嗢哆二合曳十一麼訶⑪摩抳*摩⑫矩吒十二君拏攞馱哩抳婆誐嚩諦十三鉢那麼二合跛拏曳十四⑬薩嚩薩⑭哆嚩二合跛哩讃者那引野⑮十六哆儞也⑯他二合唵十七部哩二合部嚩十八摩訶迦囉二合拏十九薩哆摩底弭囉二合跛吒攞二合二十摩日囉二十一尾那捨娜迦囉二合野引囉誐娜末沙二合摩訶謨賀引惹引攞捨⑰麼二十二捨娑迦二十三路訖⑱羌二合迦薩麼跛野耨佉訥識底二十四鉢囉二合⑲鉢囉二合捨麼⑳那迦囉二合野薩嚩哆他誐哆婆麼嚩陀那迦囉二十五薩㉑嚩舍跛哩補囉迦二十六薩嚩薩哆嚩二合娑麼舍嚩二合娑迦囉二十七伊醯曳醯二十八㉒麼訶冒㉓地薩哆嚩二合二十九麼囉娜跛那麼二合路迦三步㉔跛三十麼訶迦嚕抳迦三十一若吒㉕摩三十二楞訖哩二合哆三十三始囉二合徙三十四*摩抳迦那迦囉二合惹哆*摩日囉二合三十五微㉖嚕離耶楞訖哩哆三十六捨哩囉野三十七阿弭哆㉗婆示那迦*摩㉘訶二合*摩囉二合楞訖哩二合哆三十八鉢囉二合㉙娜囉二合那哩三十九*麼㉚訶惹那㉛捨哆娑訶娑羅二合四十毘攞二合使哆迦野四十一摩㉜訶冒提薩哆嚩㉝哆嚩二合尾馱㉞麼尾㉟馱引捨野尾那引捨野四十二麼訶演哆囉二合訖灑二合捨四十三迦嚩吒嚩麼馱僧思孕反婆囉二合佉囉二合迦鉢囉麼他那四十四補嚕沙鉢娜麼二合補嚕沙那識四十五補嚕沙㊱薩誐囉二合四十六末囉微惹野四十七微囉二合惹素難哆四十八哆哩勿哩哆四十九娜麼娑麼娑麼五十㊲度嚕*度嚕鉢囉二合舍娑野鉢囉二合舍娑㊳野祇哩祇哩尾哩尾哩五十二只哩只㊴哩母嚕母嚕五十三薩母虞五十四門者門者婆誐嚩那二合喇耶二合五十五嚩路枳諦捨嚩二合囉五十六洛訖差二合麼麼乙ム反受持薩嚩薩㊵哆嚩二合難者五十七薩嚩婆曳弊毘也㊶反度那度㊷那六十度嚕度嚕誐野六十一識㊸馱野六十二㊹賀娑賀娑六十三鉢㊺囉賀娑鉢囉二合賀娑六十四尾㊻馱訖孋二合捨嚩娑㊼那六十五麼麼乙ム反受持賀囉賀囉六十六二合僧上賀㊽囉度嚕置度嚕㊾置麼訶曼拏攞枳攞拏六十八捨哆上鉢囉細迦嚩娑娑六十九尾尾沙捨*摩迦七十摩訶冒提薩哆嚩二合㊿馱娑嚩訶[51]八十二大句

[52]時寬延二秋七月穀旦。此經按讎之。轉寫不少。希後賢決也。又運二師請來未[illegible]乘無等

No. 1113 A 〔cf. Nos. 1111, 1112, 1113B〕

[53]觀自在菩薩廣大圓滿無礙大悲心大陀羅尼

西天嗣祖禪師指空讎校

捉羅箇陀縛囉摩訖哩多野賀羅賀羅陀羅尼那謨囉怛那怛囉夜野一那謨阿哩夜縛路枳帝莎囉野二普致莎埵野三摩訶莎埵野四摩訶迦嚧尼迦野五薩嚩弗隱陀那奄多那加囉野六薩嚩縛縛沙舞怛囉叟沙那加囉野七薩嚩跛野叟禰囑多賀那迦囉野八薩嚩嚩野致鉢囉僧縛那迦囉野九薩嚩伊地丐縛怛嚩波毘那沙那迦囉野薩嚩跛曳叟怛囉沙那野一多想那摩想乞里多野二曳等啊哩夜縛路枳

---

①令＝念【?】　②向＝句【?】　③其＝眞【?】　④〔乎〕一【?】　⑤罪＝羅【?】　⑥囉＋(二合)夾註【?】　⑦迦嚕抳＝薩哆縛二合野摩訶迦嚕抳冒提薩哆縛二合野カ【?】　⑧二合麼＝麼二合【?】　⑨抳＋(迦)カ【?】　⑩野二合＝二合野【?】　⑪〔摩〕一【?】　⑫矩＝知【?】　⑬(薩嚩嚕迦跛野十五捨麼那野尾尼馱娑野耨佉娑麼吠捨尾林哆)カ＋薩【?】　⑭〔哆〕一【?】　⑮〔十六〕一【?】　⑯〔他〕一【?】　⑰麼＋(迦)カ【?】　⑱羌＝差【?】　⑲〔鉢羅二合〕一カ【?】　⑳(迦)カ＋那【?】　㉑嚩＋(薩哆嚩)カ【?】　㉒麼＝摩【?】*　㉓〔地〕一【?】　㉔跛＝陀カ【?】　㉕〔摩〕一【?】*　㉖嚕＝嚩カ【?】　㉗婆＝波【?】　㉘〔訶二合摩〕一カ【?】，訶＝囉【?】　㉙(鉢羅二合)＋娜カ【?】　㉚訶＋(二合)夾註【?】　㉛(娜嚩二合那哩)イ＋捨【?】　㉜訶＝詞【?】　㉝〔哆嚩〕一カ【?】　㉞麼＋(尾馱麼)イ【?】　㉟馱＝那【?】　㊱〔薩〕一【?】　㊲度＝麼【?】*　㊳野＋(五十一)細註カ【?】　㊴哩＋(薩嚕薩嚕)イ【?】

㊵〔哆〕一【?】　㊶反＋(五十八)カ【?】　㊷那＋(尾度那尾度那)イ【?】　㊸〔馱〕一【?】　㊹(識馱野)＋賀【?】　㊺〔囉〕一【?】　㊻馱＋(尼馱)カ【?】　㊼〔那〕一【?】　㊽囉＋(僧上賀囉)カ【?】　㊾置＋(六十七)細註カ【?】　㊿(縛羅)＋馱カ【?】　[51](三合)夾註十八【?】　[52]〔時寬延…等〕三十五字一【?】　[53]朝鮮弘治九年刊眞言集

帝莎羅三多縛尼羅簡陀那四摩訖哩多伊應摩啊臥囉怛伊寫尾五薩𡃤竭摩阿囉他沙陀那曳跛沮多那迦囉野七阿惹伊應八薩喇簿哆蘖跛縛摩囉迦毘曳陀肯九多怛野他阿縛路計路迦十摩地路迦加地路迦一地加囉隱多醯㪍訶隸二摩訶普致沙埵醯三鉢哩野普致沙埵醯摩訶迦嚧尼加五沙摩囉訖哩多野六啊哩夜縛路枳帝莎囉鉢囉摩毎怛哩啣多八摩賀迦嚧尼加九具嚧具嚧竭摩沙陀野三十毘張提奚提奚一縛羅迦摩似伽二毘項伽摩三枲陀野要計莎囉四逗嚧逗嚧毘惹野縛地五摩賀毘惹野縛地六陀囉陀囉墮囉尼莎囉左縒左羅毘摩羅摩羅舞囉地八阿哩野縛路枳帝莎囉九爾那乞哩瑟拏惹吒摩具吒嚩縛毘嚩縛鉢囉嚩縛二摩賀枲陀野毘多野嗔囉三縛羅縛羅摩賀縛羅四摩羅摩羅摩賀摩羅五左羅左羅摩訶左羅六乞里瑟那臥羅羅拏乞哩瑟那縛沙呢伽多那唅七縛怛摩訶瑟吒八左囉左囉尼沙左嚩莎囉九那囉野拏縛囉嚧縛陀哩唅儞羅簡陀唅摩訶羅訶羅毘沙呢爾多二路迦寫囉加毘沙那三怛野曳莎毘沙那沙那四讀賀毘沙那沙那五吼嚧吼嚧摩賀縛怛摩那跛莎囉沙囉沙囉悉哩悉哩叟嚧叟嚧富陀野富陀野普陀野普陀野曳地唅儞羅簡陀曳奚唅摩賀枲陀野要計莎囉跛迦朋沙陀野毘張沙摩囉沙摩囉幢跛迦縛那路迦毘路迦帝莎囉多哆奚爾怛囉沙那加摩怛囉沙那野鉢囉沙陀野莎賀枲陀野莎賀摩賀枲陀野莎賀枲陀野要計莎囉野莎賀捉羅簡陀野莎賀嚩囉訶舞佉野莎賀摩賀那囉枲應伽舞伽野莎賀枲陀野毘多野嗔羅野莎賀四縛怛摩訶瑟吒野莎賀乞哩瑟那薩縛乞哩度惹嬌縛毘多野莎賀六摩賀迦囉摩具跢嗔囉野莎賀七僧伽沙縛多捉囉那多那迦囉野莎賀八嚩摩沙簡陀帝瑟耻多乞哩瑟拏爾那野莎賀九嚩伽囉左𡃴捉背沙那野莎賀十路計莎囉野莎賀摩一賀路計莎囉野莎賀二薩嚩枲諦莎囉野莎賀那讀跛迦婆帝啊哩野縛路枳帝莎羅野四普致沙埵野摩賀沙埵野五摩賀迦嚧捉迦六野多怛野他枲陀野隱杜爾曼怛囉縛多捉莎賀◎

觀世音菩薩施食

西天嗣祖禪師指空譯

普請陀囉摩多鉢哩(此云法施普請大衆慈悲法施)

唵那讀囉怛那怛囉夜野一唵縛囉訶摩多野鉢囉拏枲多鉢囉拏摩具吒寫二度囉左哩跛嘌毘曳陀應三嚧縛賓跢波野四致夜那囉摩致囉摩五曳囉那囉簿惹竭跛六杜瑟吒啣鄧叆䍐肯路迦哆鄧鉢囉乞哩多沙野縛逗八弗隱地怛哩路迦那陀應怛哩簿縛那地羅肯十簡地迦路囉囉寫十一多多縛哩陀能俱哩夜多十二怛哩伽喻俱沙囉沙左十三俱摩哩摩地捉怛囉夜十四那奚捉怛囉野十五埵多跛迦地鉢囉縛那寫舞枳十六沙瑟怛囉簡那野縛怛囉跛迦多曳朋沙多鄧惹地叟摩囉摩那陀囉摩十八普致莎墮曳薩毘曳囉俱拏伊囉普枲鄧摩訶尾跛哩縛沙多鄧多鄧縛里伊應俱哩野鄧

No. 1113 B (cf. Nos. 1111-1113A)

[1]大慈大悲救苦觀[2]世音自在王菩薩廣大圓滿無礙自在青頸大悲心[3]陀羅尼

大廣智不空譯

南無歸命頂禮南方海上蒲陀落淨土。正法敎主釋迦牟尼如來。觀音[4]本師無量壽如來。觀音本正法明如來。南無千手千眼觀世音菩薩廣大圓滿無礙大悲心大陀羅尼。救苦陀羅尼。延壽陀羅尼。加滅惡趣陀羅尼。破業障陀羅尼滿願陀羅尼。隨心自在陀羅尼。速超上地陀羅尼。一開神呪超第八地陀羅尼。四百四病一時消滅陀羅尼

न मो र त्न त्र या य

南無 喝羅 怛那 哆羅 夜 耶一

此觀世音菩薩本身。大須慈悲思勿高聲此神性忽

न मो आ र्य

南無 阿 唎耶二

是如意輪菩薩本身。到此誦在心

व लो कि ते श्व रा य

婆 盧 羯 帝 爍鉢 囉 耶三

此是轉鉢觀音。昔誦此理轉菩薩

[1] (甲)享保年間刊豐山大學藏本 [2] 世音自在王＝自在(甲) [3] 陀羅尼＝眞言(甲) [4] 本＋(體)カ(甲)

菩提薩哆婆耶四

此不空羂索菩薩。降押天兵衆

摩訶薩埵婆耶五

是菩薩種子之因。誦呪本身

摩訶迦嚧呢迦耶六

是馬鳴菩薩本身。手把拔折羅印菩薩自身

唵七

此是神唵語。悉合掌聽誦呪曰

薩皤囉罰曳八

此是四天大王本身。降伏魔王

數怛那怛寫九

此是四天大王八部鬼神名字

南無悉吉𠼝埵伊蒙阿唎耶十

此是龍樹菩薩本身。須用心誦勿令疎步菩薩性勿也

婆嚧吉帝室佛楞馱婆十一

此是本師毘盧遮那佛本身。廣大圓滿不可思議功德

南無那囉謹墀十二

此是清淨圓滿報身盧舍那佛本身。須用心勿令放逸

醯利摩皤哆沙咩十三

此是羊頭神王。菊大魔以爲眷屬

薩婆阿陀頭輸朋十四

此是甘露菩薩亦是觀世音菩薩部落。以爲眷屬

阿遊孕十五

此是飛騰夜叉天王。巡歷四方察其是非

薩婆菩哆那摩縛伽十六

此是婆帝王。其形黑大。大以豹皮爲衣。❶神手把❷衣叉

摩罰特豆十七

此是刹利菩薩本身。鐵輪手把夜叉素有三眼是也

怛姪他十八唵

此是劍語

阿波盧醯盧迦帝十九

此是梵天王本身說佛爲部

迦羅帝二十

此是立門五神。長大黑色

夷醯唎二十一

此是三十三天王。是摩醯首羅天王神領天兵

摩訶菩薩埵二十二

此是寶心更無雜亂心節名薩埵

薩婆薩婆二十三

此是香積菩薩。押五方兵薩婆爲侍從不可思議

摩羅摩羅摩摩醯唎馱孕二十四同上

俱嚧俱嚧羯蒙二十五

此是空身菩薩。押夫將軍領二萬億天兵忽

度嚧度嚧罰闍耶帝二十六

此是嚴峻菩薩。孔雀王兵

摩訶罰闍耶帝二十七同上

陀羅陀羅二十八

此是觀世音菩薩。大手把金輪

地利尼二十九

此是師子王。兵驗不調

囉耶三十

是霹靂降伏魔眷屬

❶神＝袖ヵ〔原〕　❷衣＝夜ヵ〔原〕

遮囉遮囉三十一
此是摧碎菩薩。本身手把金輪
摩摩（弟子某甲受持）
罰摩羅三十二
此是大降魔金剛本身。手把金輪
穆帝囇三十三
此是佛合掌。聽誦千手千眼觀世音菩薩善神妙章句
伊醯移醯三十四
此是喚摩醯首羅天
室那室那三十五（同上）
阿羅參佛羅舍利三十六
此是觀世音菩薩。手把軍弓箭
罰沙罰參佛羅舍耶三十七
此是阿彌陀佛本身。觀音菩薩師主
呼嚧呼嚧摩囉三十八
此是呼八部鬼神
呼嚧醯唎三十九（同上）

沙囉沙囉四十
此是五濁惡世云
悉唎悉唎四十一　蘇嚧蘇嚧四十二
此是諸佛樹葉木聲也
菩提唧菩提唧四十三
此是觀世音豫衆生罪惡
菩提耶菩提耶四十四
此是阿難本身也
彌帝唎耶四十五
此是本東菩薩手把金刀
那囉謹墀四十六
此是龍樹菩薩。手把金刀之長
他唎瑟尼那波夜摩那四十七
此是金光幢菩薩。手把跋折羅杵
娑婆訶四十八（同上）　悉陀夜四十九
此是達一切法門
娑婆訶五十（法語）　摩訶悉陀夜娑婆訶
此是施光幢菩薩手把幡
悉陀喻藝五十二

此是天大菩薩悉手來把刀或菩薩手把水椀
室皤伽羅耶娑婆訶五十三
此是名安悉香
那囉謹墀五十五（同上）　娑婆訶五十六　摩囉那囉五十七
此是散水菩薩手把水椀
娑婆訶五十八（同上）　悉囉僧阿穆佉耶五十九
此是山海恵菩薩手把金鉤
娑婆訶六十（同上）　娑摩訶悉陀夜六十一（同上）
娑婆訶六十二（同上）者吉囉阿悉陀夜六十三
此是藥王菩薩本身行魔
娑婆訶六十四（同上）
婆摩羯悉哆夜六十五
是藥上菩薩本身行魔痛
娑婆訶六十六（同上）
那羅謹墀皤伽羅夜六十七（同上）　娑婆訶
六十八（同上）　摩婆唎勝羯夜六十九（同上）　娑婆訶

七十

南無喝囉怛那多囉夜耶七十一

南無阿唎耶七十二婆嚧吉帝七十三爍皤

囉耶七十四菩提娑婆訶

青頸觀音陀羅尼一卷

青頸大悲心印

虛心合掌屈二頭指。各拘二大指第二節是法螺也二中指竪合是蓮花也二無名指竪圓端是輪也二小指直竪合是杖也於一印具四印。謂法螺蓮華輪杖也

No. 1114

[1]毘俱胝菩薩一百八名經

[2]西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳教大師[3]臣法天奉　詔譯

歸命一切如來應供遍知覺。我今說此一切如來心眞言。若有天人持明[4]仙衆。歸命供養一切諸佛。受持讀誦及讀說眞言通達法相。若稱唵字是圓滿義。若稱曩字是離怖畏義。亦名破魔義。若稱野字是破繫縛義。若稱娑字是降伏寃家障礙義。若稱儞字是破壞寃敵義。若怖畏者以眞言力遠離怖畏。即說陀羅尼曰

唵引教哩二合俱胝怛胝吠無每切怛胝吠怛胝吠怛胝濕吠二合多惹胝儞薩嚩引二合賀引薩嚩二合引賀引迦引囉引蔓數引倪也引二合能鉢訥麼二合羯薩覩引二合訥婆二合嚩引嚩囉引麼羅怛囉二合野尾曩引舍引野尾婆引嚩怛囉二合尾母引左儞引吽迦引哩引悉怛哩三合婆嚩吽嚩二合路麼迦引嚕麼引羅伽引多儞引薩嚩引二合賀引迦引哩引拏補瑟致也三合鐵惹迦引哩引咎麼曩引舍南曩引麼引佉也引二合閉多怛吠[5]引二合曩教哩二合俱引吒也引二合瑟吒二合設多儞吠無每切尾儞喩引二合多麼引尾儞也引二合馱哩引尾儞焰二合麼囉儞嚩引悉儞引尾儞也引二合倪禰嚩也二合嚕引閉室哩引二合尾儞也引二合囉引惹引波囉引吽仁際切多引阿吽多僧怛囉引二合娑引怛囉二合娑儞引尾覩曩二合伽引多儞鉢訥莽引二合擬引鉢訥麼二合經惹梨計引二合鉢訥母引二合訥婆二合引嚩尾舍引梨儞引誐[6]上哩濕吠引二合多麼引遜幷誐嚕閉左幷誐計引舍引擬儞二合捫左惹引入嚩二合攞儞引怛引波儞嗙引捺哩引二合俱麼引哩引尾濕嚩二合嚕閉捉引誐*上麼引哩引蘇沒囉二合多引設引多引索乞叉引二合多引捺多引吽多麼蹉囉引地也引二合曩式羅麼底鉢囉二合倪也引二合虞拏倪也引二合虞拏娑引誐囉引多囉抳引多引囉抳引怛怛嚩二合倪也二合引怛怛嚩二合三婆嚩引鉢訥麼二合羯薩覩二合引訥婆二合嚩引也囉引馱迦尾引囉引嚩嚕引多麼引嚩囉那引嚩囉三布囉拏引二合那舍普引彌鉢囉二合底瑟恥二合多誐哩吽二合多引銘引伽僧迦引舍尾儞喩二合帝引惹[7]引仁滅切迦三婆嚩引毛吽引惹致引惹吒引馱哩引沒囉二合儀麼二合尾儞也引二合馱哩引嚩囉引馱囉捉引馱引囉捉引馱帝引那引曩尾儞也引二合波囉引訖囉二合麼捞覩哩普二合惹引捞覩哩能二合瑟吒囉[8]引三合普惹引娑賀薩囉引二合波囉引吽多引捞覩哩嚩二合訖怛囉引三合儞引迦嚩訖怛囉三合引左嚩訖怛囉三合洛乞叉二合波囉引吽多引怛哩二合儞引怛囉引二合尾嚩也二合儞引怛囉引二合左颯鉢多二合洛乞叉引二合哩迦二合路左曩引半左路引左曩三布囉拏引二合沙吒鼻二合倪也引二合倪也引二合曩路引左曩引阿鉢囉二合麼引拏引鉢囉二合麼引拏引左濟喩引二合麼波引多引羅布引囉捉引速乞叉麼引三合囉他引二合尾藥二合訖多引二合儼鼻引囉引尾儞也引二合那引儞引濕嚩二合哩引波囉引阿擬儞二合計尸引爾舍吽嚩二合梨引娑賀薩囉引二合哩唧二合哩吽嚩[9]三合梨多引曩底引嚩賀儞二合入嚩引二合洛引加散多引閉吽嚩二合梨燈引擬引娑迦曼拏路佉陵誐二合爍[10]訖底二合馱囉引播舍引訖哩二合瑟拏引二合吽曩儞嚩引枲儞引惡乞叉二合素怛囉二合馱囉引尾儞也引二合難拏鉢訥莽引二合俱尸引娑囉薩頗二合囉佗哩二合咽引多引娑怛囉三合[11]隆迦吽嚩二合攞引鉢囉二合爾寧艳切引波儞引那賀曩引麼引攞尾覩曩引二合多引鉢囉二合吽嚩二合羅帝引怛哩二合輸梨儞引阿吽仁際切鐙惹野引惹野底引嚩濕吠引二合多鉢訥莽引二合誐麼引梨儞引迦彌儞引迦彌儞引迦

[1]【原】麗本　[2]西天譯經＝宋西天【明】　[3]〔臣〕－【明】　[4]仙＝僊【明】*　[5]〔引〕－【宮】　[6]上＋（聲）【宮】*　[7]引仁滅切＝仁滅切引【明】　[8]三＝二【明】　[9]三＝二【宮】　[10]訖＝扢【明】　[11]隆＝陸【宮】

引麼嚩引閉引左悉地悉地嚩攞鉢攞二合那尾怖史多引楞訖哩二合鋑引擬引左儞哩普二合引灑拏蘇普灑拏引部多麼引多引尼舍引洛乞史二合引鉢訥麼二合計娑囉麼引梨儞引普彌儞引嚩日囉二合三鼻爾引作訖囉二合𠷑嚩引二合路洛迦二合播引多儞引薩達哩麼馱引囉抳引毎引怛囉二合娑引尾孕二合怛哩引二合沒馱麼引多引左㰤引馱引哩引捺囉引二合彌抳引贊抳舍引嚩哩引舍引嚩哩引母儞引娑賀薩囉引二合羯哩麼引二合麼賀瑜藝羯哩麼二合悉馱引怛哩二合尾訖囉二合麼引鉢囉二合珊儗引畝伽播引舍引左迦嚕引拏引薩怛嚩二合嚩蹉攞惹識底引馱引怛哩二合三半儗引儞哩嚩二合抳引蘇鉢囉二合底丁逸切瑟恥二合多引薩嚩引二合賀引

此一百八名祕密眞言。若有一心受持讀誦。若自書寫若爲人解說。增壽吉祥端正福相衆人愛敬。遠離魔境出生死難。而彼天人阿修羅恭敬供養。復得天龍藥叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅識嚕拏等。持明*仙衆尊重讃歎。所有枷鎖禁繫自然解脫。師子虎狼諸惡餓鬼。冤家盜賊不能逼害。暴風猛火雲雷雨雹。河海泛❶漲毒藥重病不能侵損。若有念此毘俱胝名者。菩薩恒時救護。所有諸惡魔冤而來逼惱。是時菩薩密放身光。遍照虛空如百千日。其光熾盛爍殄魔冤。乃至天地悉皆清淨。復令彼人智慧增長。於七生中得宿命通。生剎帝利族受國王身。從此命終往生西方極樂世❷界

毘俱胝菩薩一百八名經

No. 1115

❸觀自在菩薩阿麼𪘨法 此云無畏又云寬廣

昔于闐國有清❹信士。精心持念觀自在菩薩眞言。願見大聖❺彌歷年歲不遂宿心。執志不易倍復精勤。後於一夕聞空中聲曰。汝往隣國謁彼某王。行者依言卽往彼國。聞王法令非常嚴酷。有犯必❻刑。修行者遂謁其王。因蒙汲引❼詢問所欲白。以本求遂近入後宮。悉如佛剎土。王乃觀自在菩薩也。行者白菩薩曰。大聖治化豈用於刑戮。大悲何在。菩薩告曰。此土衆生剛強難制。吾愍誘道分身爲王。所刑戮者皆化人耳。使彼獷俗畏威從風。❽政令若成吾當隱矣。行者被王留住數月。通悟大乘後乃辭歸。默然而許。修行者白菩薩言。弟子有幸遇。大聖慈悲得見聞法。親沐慈化十二季來方獲斯驗。於未來世求見菩薩者。宿心不易久受勤苦。空無所成。疑心一起謗法獲罪。❾唯願慈悲示未來法要。菩薩告言。我有阿麼𪘨眞言章句。今受與汝。供養簡易。❿又時日不⓫多。志心誦持。吾當現身滿彼所願。修行者旣蒙教誨辭歸本國流傳。信士五天獲驗其數非一。但依教精修皆見菩薩。此五濁津梁苦海艤觀自在阿麼𪘨眞言曰

曩謨囉怛曩怛囉夜野曩莫阿哩野嚩路枳帝⓬濕嚩囉野冐地薩怛嚩野 摩賀薩⓭怛嚩二合野摩賀迦嚕抳迦野怛儞也他阿麼𪘨鉢囉麼𪘨尾麼𪘨多囉𪘨三鉢囉比野𪘨伊里寧只里寧吉里 寧阿嚕賀寧⓮儞嚕賀寧馱囉寧 馱羅寧馱跛寧阿嚩多囉寧薩嚩多囉寧𪘨跛寧阿𪘨跛寧髮頗髮頗髮頗寧髮拏髮髮拏寧住拏戶反 住准上寧⓯娑密栗殿親銘阿含麼髮跛囉布哩馱寧薇髮莫阿哩也嚩路枳帝濕嚩囉野娑嚩二⓰合賀

復次若持誦此眞言者。於閑淨處或阿蘭若。於舍利塔前置觀自在菩薩隨力供養清淨洗浴食淨食獨處道場。一日一夜持念。遂曉大聖常見。諸願滿足。衆人愛敬。得宿命智。能證十地三昧現前。若犯五逆重罪。兩日兩宿當見

爾時彼王菩薩說是眞言已告行者言。此眞言有大神力。能滅衆生一切業障。速獲神驗所求如意。若欲持此眞言求見觀自在菩薩者。結護加持供養儀軌並依大教蘇悉地經。及金剛頂瑜伽所說次第。先須志心誦滿千遍。於清淨處或阿蘭若。或於山林或清淨伽藍舍利塔前。如法建立觀自在菩薩道場。置觀音像。隨其力分精誠供養。清淨澡浴著新淨衣。愼護三業勿⓱忘喜怒。一日一夜獨處斷一切語。心不異緣專想觀音。心不間斷誦此眞言。燒沈水香或燒五味⓲和香。香煙勿令斷絕。念念相續一心求見菩薩。於壇四角各置一燒。又各置一盃香水。一者石密漿⓳一是淨牛乳。一是欝金香水。一是如常白檀香水。其供養餅菓粥飥等。平旦所獻飥食。日別齋時盡須收却。送安淨處施諸烏鳥。又下新造飲食供養。至暮閒准前送却。又下新造成者供

❶漲＝長(宋)(元)，漲(明) ❷界＋(佛說此經已一切世間天人阿修羅等聞佛所說皆大歡喜信受奉行)二十七字(宮) ❸(原)平安時代寫仁和寺藏本 (甲)東寺三密藏古寫本 ❹信＝淨(甲) ❺彌＝弥(甲) ❻刑＝形(甲) ❼詢問＝謁問(甲) ❽政＝敬(甲) ❾唯＝惟(甲) ❿又＝久(甲) ⓫多＝久(甲) ⓬濕＝泥(甲) ⓭怛嚩二合＝怛二合嚩(甲) ⓮〔儞〕－(甲) ⓯娑＝婆(甲) ⓰合＋(引)(甲) ⓱忘＝妄(甲) ⓲和＋(合)(甲) ⓳〔一是淨牛乳〕－(甲)

簷乃至天明日夜之中[1]不得輒有昏沈懈怠恐難得見。又想菩薩毫相之中有兩道光明。一道直入諸地獄中。救苦衆生令得解脫。一光來[2]入修行者頂。想遍己身。衆惡諸業皆悉消除。內外清淨。如是觀想念誦志心必見我。我當爲彼現身滿其所願。汝可受持。設有曾犯五無間重罪者。兩日兩夜精勤念誦必當得見。何況本清淨者。除不志心。無畏觀自在菩薩畫像法。一名阿麽𪘨觀自在菩薩像。如波羅蜜菩薩形。三目四臂乘白師子座頭向左膝下首戴寶冠。以白蓮花嚴飾前。二手執鳳頭箜篌。左一手掌摩竭魚。右一手持吉祥鳥白色。左足屈在師子項上。右足垂下嚴以天衣瓔珞。通身光焰面貌慈悲。向左諦觀其印以二羽[3]合芙蓉二風如鉤當心。每至娑嚩賀字。卽動其鉤。契誠心念一百八不散印爲一坐之修行。須遣助伴持珠記數。如此一日三時並如此儀軌。[4]

[5]觀自在菩薩阿麽𪘨法

No. 1116

[6]廣大蓮華莊嚴曼拏羅滅一切罪陀羅尼經

[7]西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳[8]法大師[9]臣施護奉　詔譯

如是我聞。一時佛在波羅奈國鹿野苑中瞻波無憂樹下。與大比丘衆萬二千五十人俱。幷慈氏菩薩等諸菩薩摩訶薩。及天龍夜叉羅剎阿修羅乾闥婆迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等。恭敬圍繞而爲說法。初善中善後善其義深遠。梵行清淨一切圓滿

爾時波羅奈國。有大國王名曰梵壽。身心純善慈愍有情。於彼大地一切衆生養育如子。有其王出城遊行佛寺。至精舍門須臾顧視。有守門者而白聖衆。梵壽大王今在門外將欲入寺。卽時聖衆速令知事僧排列花鬘。知事僧聞已開其殿門。求覓花鬘而無所有。於佛頂上見有花鬘。卽取持行與[10]尙座等。幷諸聖衆迎接國王。所持花鬘卽以奉上。王卽受之而戴頭上。經須臾間忽然頭痛。王自思惟云何如是。我今應是夏熱出行致斯患苦。王乃卽時禮辭聖衆。迴歸宮闕告近臣曰。我患頭痛今擬沐浴。汝宜速疾供辦香水。王卽解其一切莊嚴衣服卽便洗浴。有一宮人善解供承洗王身體。沐浴久時頭痛不愈。王乃出勅宣詔醫人。醫人卽至王遂告言。我因夏熱出城遊行。於道路中而患頭痛。卽便沐浴其疾不愈。卿意云何。醫人對曰。王之所患傷於內熱。卽用牛頭[11]旃檀塗其身上。王卽依奏塗其*旃檀亦不得差。於日夜分得大苦惱。應諸醫人俱至王所。互相視之而發言曰。此疾所因不可測度深懷憂惱。王既如是我等作何方便得免王疾。言論之次王有一妹名酥鉢哩(二合)野。發菩提心信重悲愍。見王患苦心生怖懼。以手摩頂而白王曰。云何怖懼如怯弱之人。王卽告言酥鉢哩野。我今不知。云何而得不苦不怖。妹復白言。王若如是請詣佛所。佛具大悲必爲救濟。王卽告言汝所作意善哉善哉。我爲忘失今卽須往。尋勅重臣令速排列車輦騎乘。時御車者駕五百乘車。王與眷屬幷諸臣寮。出於城外。往瞻波無憂樹下而詣佛所。於其中路有一女人負薪爲活。手把柴擔生產路傍。王妹見已不忍視之。以手掩面迷悶倒地。王見如是卽問其妹。云何苦惱汝爲我說。其王皇后名酥囉遜捺吒。以意思惟而告王言。彼酥鉢哩野迷悶倒地。爲見路傍[12]擔柴女人。生產其子苦惱甚深。彼妹心慈不忍見之遂乃如是。王既聞已卽告皇后。罪業宿報不可逃免。王令宮人給賜財物濟彼貧乏速令歸家。其妹迷悶以拂扇涼。還得穌惺而復發言。南無沒馱野大王。貧女大苦我不忍見之。相次前行遙見園林。漸近精舍王乃下車。執酥鉢哩野手入於園林。見佛世尊如妙金山。放大光明[13]喩百千日。其王見已卽放妹手。偏袒右肩脫其頭冠。往詣佛前合掌恭敬。旋繞世尊頂禮佛足投地良久。時彼世尊舒金色[14]臂。摩於頭頂告彼王言汝起汝起。王聞佛勅應聲卽起。經剎那間頭痛卽愈。身心適悅王甚歡喜。時酥鉢哩野與諸眷屬同坐一處。王見於妹面色憂愁。而卽問言云何愁惱令彼問佛。妹[15]既聞已卽從坐起偏袒右肩右膝著地。合掌恭敬瞻仰尊顏。白佛言世尊。大王[16]昨夜甚患頭痛。王諸眷屬及大臣等皆懷憂惱。因是事已俱來佛所。於中路傍見一擔柴女人。身著故衣頭髮蓬亂。

[1]不得＝得不(甲)　[2]〔入〕－(甲)　[3]合＝令(甲)　[4]甲本奥書曰(年號不明)元年十月二十二日於勸修寺西明院菴室書了交了僧智海　[5]〔觀…法〕九字－(甲)　[6]麗本　[7](宋)＋西(宮)　[8]法＝教(宮)　[9]〔臣〕－(宮)　[10]尙＝上(宮)　[11]旃＝栴(三)*　[12]擔＝擔(三)　[13]喩＝踰(宮)　[14](寶)＋臂(三)　[15]既＝卽(三)　[16]昨＝日(宮)

聲喚啼泣產生於子。我爲見此得大驚怖深厭女身。世尊我等云何得免女身。又此大王所患頭痛。名醫救療而不能痊。今蒙世尊手摩頭頂。經剎那間即得安樂。有何因緣願佛慈悲而爲解說

爾時世尊聞是語已。於其面門放大光明。其種種色照於無邊無量世界。而此光明復入於口。爾時尊者阿難。見佛光明普照世界。以佛威德心腹懷疑。即從坐起合掌恭敬。頂禮佛足而白佛言。世尊今日有何因緣。放大光明普照佛剎。唯願世尊略爲宣說。佛告阿難。於過去世此城之中。有大國王名曰持光。彼王皇后名曰無憂。王所愛重第二夫人名阿努播摩。其國界畔有一小國。統領兵衆來侵大國。時持光王即統四兵。象馬車乘并諸大臣。作於伎樂隨從出城奔往討伐。王在中路軍兵暫止。時后阿努播摩。覺自懷妊將欲生產。說與宮人令彼內官。具以所事奏持光王。時彼內官奏斯事已。王即有勅令彼夫人却歸宮內。夫人歸已難爲生產。即遣大臣撥哩迦。具以斯事速奏王知。王既聞已。即乘車騎反歸宮闕。至夫人處問訊安慰。王見夫人生產苦惱。對三寶前焚香灑水禱祝發願。其灑餘之水賜夫人喫。是時無憂皇后心懷嫉妬。執於王手而告王曰。阿努播摩夫人。情性狂顚無其慚恥。裸形亂髮神鬼無異。王聞如是慚而不顧。經須臾間阿努播摩。生其太子身眞金色。相好端嚴福德圓備。即以太子奉上大王。王既見之心大歡喜。復經少時宮人相聚。有其一人說無憂皇后妬嫉之言。時阿努播摩夫人。忽聞其言即問宮人速令具說。時彼宮人不敢隱藏具述前事。阿努播摩夫人聞是說已。心如割切而發言曰。我何顚狂我何無慚。唱苦搥胸迷悶倒地。時彼宮人以水灑面執拂扇涼。久時不悟因此命謝。時諸宮人高聲啼哭。王忽聞聲驚怪異常。勅令內官往問所由。內官奉命問守宮門人。時守宮門者復問宮人。緣何哭泣王速要知。時彼宮人悲淚哽咽而即告言。今爲阿努播摩夫人忽爾命終。是以哭泣宜速奏王。是時大臣聞是事已。心懷憂惱面戴愁容奔往王前。王遙見之知有災惱。即問使曰莫是太子病耶夫人病耶。使曰今爲阿努播摩夫人忽然命盡。其王聞已深懷痛惱。如樹斷根迷悶倒地。時諸大臣等以水灑面良久乃穌。群臣奏曰請王安心莫生憂惱。宮嬪美女其數百千。保益大王恒增歡樂。王聞是安慰即得平復。佛告阿難。昔日無憂皇后生嫉妬心者。今於路傍爲擔柴貧女生產者是。昔日阿努播摩夫人性行慈愍。今①酥鉢哩野是。阿難於意云何。若人多行貪心嫉妬。而於後世得不可愛大惡果報

佛告阿難。若梵壽王患於頭痛者。爲王入於園林。尙座令知事僧。取其花鬘迎接於王。時知事僧名曰淨軍。後生年少身心散亂性行麁獷。入彼殿中無別花鬘。即於佛頂之上。輒取花鬘用獻國王。王既受已即戴頭上。經剎那間而患頭痛。致使群臣眷屬悉皆愁惱。王聞佛言因果無謬。而即印言如是如是

爾時有一菩薩名曰大意。在大衆中即從座起。偏袒右肩合掌向佛。白佛言世尊。若有衆生於常住錢物。將爲自用得何果報。佛言此人命終墮阿鼻地獄。大意菩薩復白佛言。此人云何救濟云何安慰以何爲主。爾時世尊舒其右手。告觀自在菩薩汝說汝說。汝有大悲心眞言儀軌。能救度一切衆生。若此衆生入阿鼻地獄者。今此眞言善能救濟安慰及爲主宰。觀自在菩薩聞是語已。即從座起合掌白言。世尊諦聽。我有大悲心陀羅尼。能與一切衆生作廣大利益。世尊讚言善哉善哉。我今諦聽以大金剛之印而以印之

爾時觀自在菩薩摩訶薩復白世尊。我此大明陀羅尼。決定消除一切罪業。一切惡趣一切苦惱。復令衆生安住菩提之道。今此眞言微妙最勝。如大寶樹能圓滿一切願。世尊復言觀自在菩薩。汝但當說不思議廣大蓮華莊嚴曼拏羅陀羅尼心。令此無能勝大力眞言。圓滿有情一切之願。爾時觀自在菩薩。觀佛世尊第二第三作如是請。頭面禮足住立佛前。說此大悲心陀羅尼

曩謨引 囉怛曩二合 怛囉二合 夜引 野 曩莫阿哩也二合 嚩路引 吉帝引 濕嚩二合 囉引 野 冒地薩怛嚩二合 野 摩賀引 薩怛嚩二合 野 摩賀引 迦引 嚕尼迦引 野 怛儞也二合 他 鉢納彌引二合 鉢納彌引二合 鉢納摩二合 鉢囉二合 底瑟恥二合 帝 鉢納謨引二合 那囉摩賀引 曼拏羅彌哩 娑曬② 娑曬 迦曬迦曬 枳哩枳哩 俱嚕俱嚕 摩賀引 娑野三

①酥＝蘇【宋】【元】　②娑＝婆【明】

摩底杜曩杜曩尾杜曩尾杜曩哩孕❶三合摩賀引尾儞曳二合鑰馱野鑰馱野薩哩嚩二合惹敢二合摩波覽波囉引❷尼彌引沒馱也二合沒馱也二合摩賀引惹拏二合曩鉢囉二合爾閉娑嚩二合❸引賀引

爾時觀自在菩薩。說此大悲大明陀羅尼已。一切大地六種震動。一切天宮龍宮。及一切藥叉健達嚩阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽等。所居宮殿皆大震動。一切魔王得大驚怖心懷憂惱一切惡龍及諸鬼魅。迷悶倒地隱沒不現。一切地獄有情。承眞言光破罪苦暗。即得解脫徃生天上。以天優鉢羅花俱勿那花白蓮華。曼陀羅花摩訶曼陀羅花。於其佛前持用供養。爾時世尊。發廣大微妙梵音如迦陵頻伽聲。讃觀自在菩薩。所說陀羅尼甚深不可思議。汝爲一切衆生。復說畫像念誦廣大利益曼拏羅儀軌。時觀自在菩薩即奉教勅而說儀軌。須得淸淨童女。合於茸線復令持戒。❹結淨之人織成疋帛。長其四肘三肘二肘或至一肘。用香水浸上軸令展令結淨。持戒之人畫於幀像。於幀中間先畫觀自在菩薩坐蓮華座。天衣絡腋頭上戴冠。冠上有無量光佛。以諸莊嚴而嚴飾之。左手持蓮華。右手作施願印。於觀自在左邊。畫吉祥菩薩手執白拂。右邊畫蓮華吉祥菩薩。手執蓮華。此二菩薩各坐蓮華座。於幀上面。相對畫二天人手持花鬘。於幀下面。畫其地天手執蓮華蓋。畫難陀跋難陀二大龍王。手捧觀自在蓮華座。於彼座下右邊畫持誦者。右膝著地手持蓮華。於幀四邊空處。遍畫蓮華具種種顏色。復於幀下面。畫大海水及水族之類。優鉢羅華俱勿那花白蓮華一一開敷。復用疋帛畫百葉蓮華。作於四色安置幀前。於彼蓮華上獻五供養。復用米粉或白麵或香泥亦得。作一輪如大❺拇指量。又逐日獻蓮華八百。以白檀水搵過。復用白檀水作曼拏羅。用蓮華印誦前蓮華眞言。獻華至一洛叉。時用白月八日或十五日。結淨齋戒作金蓮華。或銀蓮華八百。作八種廣大莊嚴。或爲蓮華蓋蓮華幡等而爲供養。復於幀內小畫聖衆。用五種飮食作大供養。以一合殊妙蓮華獻於聖衆。然後作安像慶讃儀則。所有苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷具信心者。以齋食供養如是修祟。所有自前破用他佛像前塔廟內常住財物。一切過❻罪悉皆除滅。業障淸淨亦不墮惡趣後生佛刹。臨命終時坐見聖觀自在菩薩。於廣大蓮華莊嚴曼拏羅樓閣中。作安慰之言勿怖勿怖。當生勝處不受女身。是時觀自在菩薩說是語已。於大衆中有一菩薩。名師子意即從坐起。合掌向佛白世尊言。若梵壽王不知是佛頂上花鬘而忽戴之。經剎那間尙感頭痛得大苦惱等。若復有人知是佛像塔廟常住之物。將自使用之時得何果報。佛言師子意菩薩。善哉善哉能問斯事。若梵壽王心意淸淨。信重三寶誤戴花鬘。而獲現報得其頭痛者。譬❼如潔淨白衣下一墨點。衆人見之其墨甚少。若未來世衆生破用常住三寶之物。譬如靑衣擲於墨器之中。所獲重罪於諸餘法無能救濟

復次師子意菩薩。若有信心施主。捨其財利造於寺舍塔廟。或功德佛像或供養三寶。若是國王❽大臣。於彼僧處侵奪財物爲已使用。令彼苾芻受其貧苦。❾減於威勢退精進力。斷絕持誦有如是失。彼諸王臣得大罪苦如前無異。若有苾芻雖有信解辯才智慧。而樂親近國王重臣。廣求財利我慢貢高破犯戒律。我今於此復以譬喩而明斯事。師子意菩薩譬如有人。飢御飮食食有毒藥。其藥或一兩一分。乃至如芥子許。彼人食已決定命終。出家之人亦復如是。恃王威勢誑求財利。所得供養非正命食。此人決定❿當獲惡報。爾時師子意菩薩白世尊言。若有出家之人身披法衣。妄求財利我慢貢高。若王臣等敬重供養應無福利。佛言師子意菩薩莫作是說。譬如有人迷悶倒地。依人扶策即得身起。亦如大象陷彼泥中。而人不能起彼象身。須得別象扶翼而出。又如有人受灌頂王。或於後時失彼王位。凡常之人無能護衛。唯有力大臣威勢强勇能復王位。師子意菩薩我教法中亦復如是。若有依法者不依法者。俱是佛子皆成利益。若生輕毀何處得福。爾時一切大衆聞是語已。異口同音高聲唱言。世尊我等今者蒙佛度脫大得忻慶。令一切衆生得意願圓滿

佛言若有人。於此陀羅尼正法。若自書若使人書。受持讀誦恭敬供養。所獲福德殊勝最上。若復有人如是。見彼觀自在菩薩摩訶薩

❶三＝二〔宋〕 ❷尼＝尼〔宋〕 ❸〔引〕－〔宋〕 ❹結＝潔〔明〕 ❺拇＝母〔明〕 ❻罪＝非〔宮〕 ❼如＝於〔明〕 ❽大＝人〔元〕 ❾減＝狀〔元〕〔明〕, 減字宋本白闕 ❿當＝常〔宋〕

所傳。第二法輪大力陀羅尼正法之名。是人以爲建法幢吹法螺深種善根。爾時梵壽王及一切大衆。發淨信心即從座起。合掌向佛而發誓言。願我等今後。永不侵受佛寺塔廟聖衆常住之物及一花一葉。復於四大城門造四大寺。皆以七寶莊嚴願佛證知。佛言如是如是宜作勝利。遠離嫉妬得正寂滅。時梵壽王作是願已。繞佛三匝與其眷屬還歸本處。復爲百千衆生說此正法。廣行布施作大佛寺。時王妹酥鉢哩野優婆夷。於王後宮爲諸婇女五十萬人。廣說妙法發誠實願。作是願已是諸宮女。皆轉女身而成男子。彼一切人見是事已皆大驚怪。於陀羅尼法信受依行。高聲唱言唯佛唯法唯僧。最上福田是眞歸❶伏。若有供養受持此陀羅尼者。是人種佛善根得福最上。佛說此經已。諸菩薩摩訶薩及天人阿修羅乾闥婆人非人等。皆大歡喜信受而去

廣大蓮華莊嚴曼拏羅滅一切罪陀羅尼經

No. 1117

❷佛說觀自在菩薩母陀羅尼經

❸西天譯經❹三❺藏❻朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉　詔譯

如是我聞。一時佛在廣嚴城。與大比丘衆舍利子等五百人俱。復有慈氏等大菩薩衆。恭敬圍繞敷座而坐。爾時會中有一菩薩名曰普賢。從座而起詣世尊前。偏袒右肩右膝著地。合掌向佛白言世尊。有觀自在菩薩母陀羅尼大明章句。乃是過去現在未來諸佛世尊隨喜宣說。我佛世尊爲菩薩時。爲求正等正覺利益衆生故。亦曾宣說此陀羅尼。又復此陀羅尼。與求菩薩善男子善女人爲父爲母。亦如孤獨而得依怙。無主宰者當得主宰。彼陀羅尼若人❼讀誦得已受持者。一切罪業悉得消滅。一切行願皆得圓滿。乃至修諸大明亦獲成就

佛告普賢菩薩言。誠如汝說。我念往昔。爲菩薩時。爲求正等正覺。度如殑誐沙數無量無邊世界。彼有佛土名蘇珂嚩帝。彼土有佛號無量壽如來應供正等正覺。是無量壽佛於今❽現在常說妙法利益衆生。我於彼會爲婆羅門名自在光。我時已得證發光地。於彼會中已曾宣說此觀自在菩薩母陀羅尼。當與百千那由他無量無邊衆生作大利益。時在會中一切大衆。聞是陀羅尼已。有罪業者皆悉消滅。未得宿命智者獲宿命智

爾時世尊復告普賢菩薩言。汝爲利益當來末法五濁惡世。百千俱胝無量無邊。造無間業罪惡衆生得罪消滅。令孤獨者有依怙故。欲隨喜宣說觀自在菩薩母陀羅尼。善哉善哉汝可宣說。普賢菩薩蒙佛許已。即說觀自在菩薩母陀羅尼曰

那謨引婆誐嚩帝阿彌多引婆引野一怛他引誐多引野二阿囉曷二合帝三藐三沒馱引野三娑讚阿引哩野引二合嚩路吉帝說囉引野四冒地薩埵引野引摩賀引薩埵野引五摩賀引迦引嚕尼迦引野引六帝毘喻二合發莫塞訖哩❾三合埵七伊稽切身阿引哩野引二合嚩路吉帝說囉摩且引八摩賀引陀囉尼滿怛囉二合鉢那引儞九三鉢囉二合嚩叉也二合彌伊彌引尾鞔切身三蜜哩二合殿覩十怛鞔他引十一伊彌十二彌隸引十三唧隸引十四彌隸引十五崑多羅十六崑多隸引十七戶哩引十八戶戶哩引十九藕哩二十誐埵引哩二十一摩登儗二十二補葛西二十三葛吒引野二十四摩賀引尾鞔二十五昏怛摩引隸頻二十六唧隸二十七頻唧隸引二十八虞啊也二合二十九搔藐捺哩捨儞引三十捺哩伽二合摩引鑁摩引儞三十一阿引哩野引二合諾吒拏普嚕仁際切三十二薩哩嚩二合尼鞔引雞引鉢囉二合尾設也二合彌三十三薩哩嚩二合鞔引儞引彌引說哩莎引賀引三十四

爾時普賢菩薩說是陀羅尼已。白佛言世尊。若復有人至心受持。所有罪業悉皆消滅。於一切怖畏時常得擁護。若有行人欲求見我及諸成就者。當加精進心不間斷。一日三時專注持誦。至滿七日我慇是人爲現本身。又復行人如是專注。心不間斷默念一月。當得觀自在菩薩出現本身施所求願。乃至得見無量壽佛。多聞增長證宿命智。所生之處不離佛法具大富貴。乃至獲得不退轉地

佛說是經已。普賢菩薩摩訶薩及諸菩薩聲聞等。一切會衆聞佛所說。皆大歡喜信受奉行

佛說觀自在菩薩母陀羅尼經

❶伏＝依【明】　❷題下，〔佛說〕－【明】　❸〔西天譯經〕－【三】　❹（宋）＋二【明】　❺藏＋（法御）【三】　❻〔朝散…臣〕十三字－【三】　❼讀誦得已＝得已讀誦【三】　❽現＝見【三】　❾二＝三【明】

No. 1118

[1]佛說十八臂陀羅尼經

[2]西天譯經三[3]藏[4]朝散大夫試光祿卿
明教大師臣法賢奉　詔譯

爾時世尊告阿難言。世間衆生昧[5]於實智。輪
迴三界不知苦本。恣身口意造四重罪如是
之人深可憐愍。我有十八臂大陀羅尼。若有
衆生得此陀羅尼常持誦者。是人所作根本
罪業皆悉除滅。復能積集無量功德。爾時世
尊即說十八臂陀羅尼曰

那謨阿彌多引婆引野一怛他引誐多引野二阿
囉曷二合帝三藐訖三二合沒馱引野三那莫阿
引哩也二合阿嚩路吉帝引說囉引野四冐地薩
埵引野五摩賀引薩埵引野六摩賀引迦引嚕尼
迦引野七怛鑁他引八唵三滿多伴捺哩二合引九三
滿多嚩曩吉帝引十尾尸沙哥哩引十一尾塞怖
二合吒儞引十二度那播波尾多哩剛二合引十三摩摩
薩哩嚩二合薩埵難左十四婆誐嚩引那引哩也
二合引嚩路吉帝引說囉十五嚩羅末隷引嚩羅末
隷引十六塞怖二合引吒儞塞怖二合引吒儞十七達髻
達髻十八嗢度儞哥引誐髻枳引十九嚩尸哥囉尼
引二十薩哩嚩二合訥瑟吒引二合那引嚩哩惹二合野
二十一尾嚩哩惹二合野二十二薩哩嚩二合訥瑟鴿
二合引二十三嚩設摩引那野娑嚩引二合賀引二十四曷羅曷
羅二十五左羅左羅二十六鉢左鉢左二十七嚩尸引酤
嚕二十八薩哩嚩二合部引多引難嚩引娑嚩引二合
賀引二十九

爾時阿難聞佛世尊說此陀羅尼經已。歡喜
信受作禮而退

佛說十八臂陀羅尼經

[1]㊞麗本 [2]〔西天譯經〕－㊄㊂，（宋）＋西㊂ [3]藏＋（法師）㊄㊂ [4]〔朝散…臣〕十三字－㊄㊂ [5]於＝于㊂

No. 1119

❶大樂金剛薩埵修行成就儀軌

❷一卷 出吉祥勝初教王瑜伽經

❸開府儀同三司特進試鴻臚卿
❹肅國公食邑三千戶賜紫贈司空
謚大監正號大廣智大興善寺三藏
沙❺門不空奉　詔譯

歸命金剛薩埵能說金剛三密門。為修眞言行菩薩。不受勤苦安樂相應。以妙方便速疾成就故。我今說之。修行者先應發如是心。我當安樂利益盡無餘❻有情界。為成就此心故。應以自性成就眞言。隨意❼誦之眞言曰

唵一 薩嚩瑜誐質多二 畝怛波二合娜野引弭三

由纔發是心誦眞言故。斷一切障。獲一切安樂悅意。諸魔衆及難調伏有情。不能阻礙。等同正覺。應受❽一切世間人天廣大供養。次觀一切法無自性。即名已修菩提心。乃住普賢大菩提心觀。❾猶如滿月潔白分明。又想月輪上。涌成五❿鈸跋折羅。光明瑩徹。其跋折羅乃變同金剛薩埵。色若素月具諸嚴飾。首戴五佛寶冠。身佩赤焰處白蓮華上。次以大印及心眞言。而作加持。印相右脚押左半跏而坐。二手各結金剛拳。左置胯。右輪擲勢按於心上。身口意金剛。端身正坐誦心眞言曰

⓫詐

次作金剛合掌印。印相堅固掌。交指初分眞言曰

⓬縛日囉二合⓭若⓮里

次結金剛縛印。印相以金剛掌。便深交合拳眞言曰

嚩日囉二合滿馱

諸三昧⓯耶印　皆從此縛生

次結開心印。印相應開前縛摧拍自心眞言曰

嚩日囉二合滿⓰馱怛⓱囉吒半音⓲三合呼三

由摧拍自心故。則一切印契縛。於自身口心金剛而得自在

次結金剛遍入三昧耶印。印相金剛縛。屈二大指入掌。置無名小指間眞言曰

嚩日囉二合引吠捨一惡二

由此印加持故。則一切衆聖遍入身心。加持護念等於親友

次結三昧耶金剛拳印。印相如前印。屈二頭指捻大⓳母指背眞言曰

嚩日囉二合引畝瑟置一二合⓴鑁

次結嚩日囉二合孽摩印。印相以前印分為二拳。左持胯右當心誦心眞言曰

*詐

次結金剛祕密三昧耶印。印相金剛縛。大指頭指為竅。右大指㉑抄遍。加持心額喉頂眞言曰

素囉多薩怛梵三㉒合

次結五佛灌頂印。印相金剛合掌。中指相合屈第三節如劍。二頭指各輔著中指第三節。二大指相交如㉓加趺形。安於頂上次頂前頂右頂後頂左。誦五佛眞言加持之毘盧遮那如來眞言曰

㉔唵部㉕欠

無動如來眞言曰

嚩日囉二合薩怛嚩二合

寶生如來眞言曰

嚩日囉二合囉怛娜二*合

無量光如來眞言曰

嚩日囉二㉖合達㉗摩

不空成就如來眞言曰

嚩日囉㉘引二合羯㉙磨

次結金剛鬘印。印相作二金剛拳。於額前腦後。作繫鬘勢。徐徐從小指下散。如垂繒帶眞言曰

唵一 嚩日囉引二合麼引邏引避詵者二滿㉚引三㉛鑁

如前加持己。即為以金剛薩埵灌頂而㉜灑灌之

次結歡喜印。印相乃以二手舒而相拍眞言曰

嚩日囉二合覩使野二合斛㉝三

由此印及眞言加持故。解縛歡喜。獲金剛薩埵之體

次㉞結嚩日囉二合孽*摩印默誦後眞言一遍

薩梵矩嚕㉟一野他素㊱上欠二

次想於頭上冠中。五佛各各依本形色。住本印威儀。並㊲全㊳跏而坐。頂上毘盧遮那如來白色。二拳舒㊴左大指。以右拳握初分當心。前面無動如來青色。左拳持衣角當心。㊵右手舒指覆掌。於右膝上指頭觸地。於右寶生如來黃色。左拳如前右仰掌施願。於後無量光

❶【原】說本,【甲】三十帖策子第十九　❷[一卷]－【明】　❸開府儀同三司＝唐【明】,[開府儀同三司]－【甲】　❹[肅國…寺]二十五字－【明】,[肅國…智]二十一字－【甲】　❺門＋(大廣智)【明】【甲】　❻[有情]－【明】【甲】　❼誦＝用【明】　❽一切世間＝世間一切【甲】　❾繇＝由【甲】　❿鈸＝鉆【明】*　⓫詐＝咋【明】*　⓬縛＝嚩【明】【甲】　⓭若＝惹【明】【甲】　⓮里＋(一)夾註【明】　⓯[耶]－【明】　⓰馱＋(一)夾註【明】　⓱囉＋(二合)夾註【明】【甲】　⓲三合呼＝二【明】　⓳母＝拇【明】　⓴鑁＋(二)夾註【明】【甲】*　㉑抄＝少【明】,妙【甲】　㉒合＋(一)【明】*　㉓加＝跏【明】【甲】　㉔唵＋(一)夾註【明】　㉕欠＋(二)夾註【明】　㉖合＋(引)【甲】　㉗摩＋(一)夾註【明】　㉘[引]－【甲】　㉙磨＋(一)夾註【明】　㉚三引＝引三【明】　㉛鑁＋(四)夾註【明】　㉜灑灌＝灌灑【明】【甲】　㉝三＝一【明】　㉞結＝誦【明】　㉟一字明本作本文　㊱上＋(摩)【明】*　㊲[全]－【明】【甲】　㊳跏＋(趺)【明】【甲】　㊴[左]－【明】　㊵右＝左【甲】

如來赤色。左拳慢執[1]蓮華莖。以右拳開敷於左不空成就如來綠色。左拳如前當心。右大指頭指相捻。拔濟勢揚[2]掌近乳。如是加持已。自身當成金剛薩埵之體

次結大樂金剛不空三昧耶隨心印。印相金剛縛。屈中指入掌。大指小指舒而相合。如獨*股金剛。以二中指屈如鉤形。鉤刺於心。便以中指頭相捻如索。深[3]相鉤如鎖。以鎖當心搖[4]動爲磬。奉請眞言曰

系一摩訶素*(上)佉嚩日囉[5](二合引)薩怛嚩(二合)[6]摩啊[7](二)試訖囉(二合三)摩訶素*(上)佉嚩日囉(二合引)曰佉三昧耶(四)摩[8]弩播攞野(五)鉢囉(二合)敵駄野(六)(二合)鉢囉(二合)敵駄野(二合)素*(上)囉多薩怛嚩[9](三合)(七)摩弩囉訖覩(二合)若婆嚩(八)素*(上)覩瑟庾(二合)若婆嚩(九)素*(上)地哩(二合)住若婆嚩(十)素*(上)報瑟庾(二合)若婆嚩(十一)婆伽梵(十二)鑁攞(引)地儞駄諾薩怛嚩(十三)(二合)薩嚩悉地若(十四)鉢囉(二合)野車(十五)翳沙怛嚩(二合引)鑁訖哩(二合)使野(二合)鉢囉(二合)吠地(十六)三昧裔[10]囉摩(二合)駄嚩(十七)(二合)嚩試迦噫弘(十八)昧囉敵(二合)嫡囉(十九)(二合)滿怛囉(二合)跛乃(二十)弱(二十一)許(二十二)鉿(二十三)斛(二十四)

想諸[11]尊集於壇中。以鉤當念降赴。至索羂入。至鎖能[12]止。至磬令悅。諦觀金剛薩埵處前壇中。以諸*尊圍繞供養

次以新淨[13]器盛諸香水。水上泛華置於壇內。近左右膝。以閼伽印加持之。印相以金剛合掌。舒二中指相合。屈二頭指如鉤形。二大指捻二頭指根下。用唵字眞言

側[14]捩印加持之。乃捧閼伽器近額。奉獻眞言曰

跛囉摩素*(上)[15]佉捨野[16]一娑[17]攞里多(二)尾邏[18]娑雞弭帶囉雞(二合)[19]嚟弭婆伽梵[20]擔三弱許鉿斛(四)呬呬呬呬(五)鉢囉(二合)底車*(上六)矩素*(上)滿惹里囉雞(二合)他(七)

如是獻已。次觀諸尊。以羯磨印及本眞言。各安立之曼[21]荼羅內諸坐位。先想月輪然觀形[22]色。次說五祕密。金剛薩埵。坐白蓮臺。端嚴而處。形貌如前所成身法當住大印金剛箭。赤色居於前而持弓矢。金剛喜悅。白色在右。[23]袍三昧耶體。金剛愛。諸事並青。處後持摩竭幢。金剛欲自在。色黃居左。二拳各當胯。其頭向左少傾。今說印相及眞言。[24]金剛薩埵以嚩日囉嗔摩印及心眞言。而安立之。用二金剛拳。[25]抮弓放箭勢眞言曰

弱一嚩日囉(二合)地哩(二合)瑟智(二合)(二)娑[26](去引)野計(三)摩吒(半音)[27](二)(合四)

又二拳胸前交臂抱之眞言曰

許一嚩日囉(二合)計[28]利吉麗(三)[29]許

又二拳左近右乳。乃屈右肘。安於[30]左拳上。豎臂如[31]憧眞言曰

[32]鉿一嚩日[33]哩(二合)儞(二)娑麼(二合)囉(三)囉吒[34](半音*二合四)

又二拳各置胯。以頭向左。少低禮之眞言曰

斛一嚩日囉(二合)迦(引)冥濕嚩(二合)哩[35](二)怛囕(二)[36](合)

次說四隅內供養。金剛妙適悅。潔白供養以華。金剛適悅性。色黑[37]鑪焚衆香。金剛眼。形服尙赤供養以燈。金剛大吉祥。色黃捧持塗香。今說印相及眞言其四內供養。並先以二金剛拳。舞而後結印。先覆並二拳。乃翻[38]掌向上散華勢眞言曰

系一嚩日囉(二合引二*)囉底(三)

又並拳。向下開散成燒香眞言曰

摩訶囉多嚩日哩(二合一)斛(二)

又並拳。舒大指頭相合爲燈眞言曰

唵一嚩日囉(二合)(一)路者[39]寧

又並拳。依胸兩向散之如塗香眞言曰

摩訶室唎(引二)[40]一嚩日哩(二合二)呬(引三)

次說四隅外供養。金剛嬉戲金剛笑金剛歌金剛舞。其四外供養並作純金色。今說印相及眞言。結二拳覆相並當心右轉。名嬉戲眞言曰

系囉底嚩日囉(二合一)尾邏賜儞(二)但[41]囉吒(*吒半音[42]三)(三合)

又二拳覆並之。舉當口。從小指徐散。微笑容眞言曰

系囉底嚩日囉(二合一)賀細(二)訶訶(三)

又二拳各舒頭指微屈之。乃豎左臂如箜篌形。右頭指彈[43]弦勢眞言曰

系囉底嚩日囉(二合一)擬(引)諦(二)諦諦(三)

又二拳當心旋舞。便虛心合掌。至頂上散之眞言曰

系囉底嚩日囉(二合一)儞哩(二合)諦(二)吠波吠[44]波

次說四門承旨。金剛鉤在前而作青色。金剛索居右而作黃色。金剛鎖處後而作赤色。金剛磬在左而作綠色。[45]今說印相及眞言。以二拳小指相鉤。交腕直豎二頭指。乃微屈右頭

[1]〔蓮〕－(明)　[2]掌＝拳(明)　[3]相＝指(明)　[4]動＝之(明)　[5]引＋(二)夾註(明)　[6]麼＝夜(明)　[7]二＋(合)(明)(甲)　[8]弩＝拏(明)　[9]三＝二(甲)　[10]嚤＝羅(甲)*　[11](能)＋位(明)(甲)*　[12]止＝上(明)　[13]〔器〕－(甲)　[14]捩＝綟(明)(甲)*　[15]佉＋(引)夾註(明)(甲)　[16]〔一〕－(甲)　[17]〔攞〕－(明)　[18]〔娑〕－(明)　[19]嚟＝膠(明)(甲)　[20]擔＝噡(明)，噡(甲)　[21]荼＝茶(甲)　[22]〔色〕－(明)　[23]袍＝抱(明)(甲)　[24]金＝今(甲)　[25]〔抮弓〕－(甲)　[26]去＋(聲)(明)*　[27]〔二合〕－(明)*　[28]利＝里(甲)　[29]許＋(三)夾註(明)　[30]左＝右(甲)　[31]憧＝幢(明)　[32]給＝許(甲)　[33]哩＝哩(明)　[34]〔吒〕－(明)*　[35]二＋(合)(甲)　[36]合＋(三)(明)　[37]鑪＝爐(明)(甲)　[38]掌＝手(明)(甲)　[39]寧＋(三)夾註(明)　[40]〔一〕－(甲)　[41]囉＋(二合)夾註(明)　[42]〔三合〕－(明)，三＝二(甲)　[43]弦＝枝(明)*　[44]波＋(三)夾註(明)　[45]今＝金(甲)

指用。招之爲鉤眞言曰

嚩日𠺁二合矩勢一弱二

又准此鉤印二頭指相拄如索眞言曰

嚩日囉二❶合播勢❷一吽二

又即此索印。改二頭指交結之。開手背成鎖眞言曰

嚩日囉二合餉迦麗一*鑁

又即前鎖印。二手背相逼。上下搖之爲鈴眞言曰

嚩日囉二合獻滯一斛二

以上十六尊皆以適悅目。瞻仰金剛薩埵。五佛冠首。各薩埵❸跏處月輪上。冠鬘衣服隨其身色

次陳衆聖三昧耶印。金剛薩埵。結前金剛祕密三昧耶印及誦眞言曰

素囉多薩怛梵三*合

次結前大樂金剛不空三昧耶隨心印。屈二頭指甲背相著如箭羽。並二大指押之。合拳金剛箭印。又以箭印。二大指深相交。❹右押左金剛喜悅印。又次前印以二頭指。互鉤中指。並大指押頭指側如耳。舒二無名指相合金剛愛印。又次前印側*捩之印二髀。先右次左金剛欲自在印。次側*捩金剛合掌當心上。擲爲華下散燒香。改二大指相合。小開掌名燈。依胸兩向散之。如塗香勢塗香。次側*捩金剛合掌。當心如前右轉爲嬉戲。近口從小指散之名笑。改二頭指微屈之。左頭指如箜篌形。以右頭指如彈*弦勢名歌。右三翻左佉吒迦。如前旋舞之名舞。次金剛縛舒右頭指微屈。徐招之爲鉤。以❺左大指頭。逼左虎口名索左❻頭指與大指頭相捻。*右亦然成鎖。屈二大指。各捻無名小指間。搖之名鈴。以前十六尊三昧耶印。皆誦前羯磨眞言。如前安立諸尊已。想金剛薩埵有十六尊爲眷屬。行者自住本尊瑜伽。亦有十六尊圍繞之。次誦讚王曰

薩嚩引䨥囉引伽素*上佉薩怛𠹌二合蘖娑*去一怛梵二合嚩日囉二合薩怛嚩二合跛囉莫素*上囉多二二合娑嚩冥摩訶素*上佉地哩二合住掣野諸三鉢囉二合底跋娜野二合悉❼馱者攞蹉鉢❽囉二合蘖多*入四

❾此讚有四句。誦第一句結箭印。第二句喜悅印。第三句結愛印。第四句結欲自在印。並結前羯磨印。由歌詠此讚王故。大樂大隨愛樂適悅。皆得如意堅固。又誦最勝眞實讚曰

摩訶素*上佉一摩訶❿羅引伽二摩訶嚩日囉二合⓫三摩訶馱那四摩訶枳孃二合那五摩訶羯磨六嚩日囉二合薩怛嚩引二合𨁟悉馱也冥七

由誦此讚故。能令速得成就

次說⓬眼印。相當作大適悅金剛。不空適悅聲悟印。印相大適悅瞬目微笑面顧視。由此印故速得成就。又作大適悅金剛不空箭印。印相其眼如敷華半開。幷笑而視。左手佉吒迦。右手三翻。乃如儀旋舞之。便作擲華勢。由此印加持故如本住。又作大適悅視印。印相大適悅眼觀視。由此大適悅瞻視故。薄福者亦得成就。又作大適悅金剛幢幡印。印相⓭如深心感動容目極動。由此印故速得成就。應現證超勝一切外道。又作禮印。印⓮相如前。感動貌目微動。左手佉吒迦右手作三翻。如前當心旋舞之。後作散華勢。由此印禮⓯敬故一切世間禮敬是人幷供養之⓰已前瞻視印瞻矚本尊義者。大聖即法界體性智也。今以貪慾心觀之。是即觀門寂性。皆以羯⓱磨印助之。誦本眞言。次以眼視請本尊入身印。印相其眼微開瞤動顧視。想本尊遍入身中

次作盡身心愛染印印相⓲謂發如是意。我今盡身心愛染。奉事聖者金剛薩埵。由此印能住一切眞實。能通達智自性故。金剛薩埵能住法界體性智。我今亦以此印方便故。決⓳定取證

次結金剛熾盛日三昧耶印。⓴印相以二手深內相叉。微合拳。開其八指如焰。舒二大指相合如金剛杵。逆日左旋。想辟除難調伏者。下拄地結地界。順日右旋之。隨意遠近爲界。上㉑揮想結虛空界。皆誦眞言曰

吽

次以自勝解意。思惟塗香華鬘燒香。飲食衣服寶蓋幢幡扇拂妙舞宮殿。利益安樂一切有情。儀軌歌詠讚歎。我今變化成之。遍猶虛空界以充供養。誦唵字眞言㉒曰

唵迦引嚕目欠一薩嚩達摩那䏶娜野㉓二一合鑁多半二合蘖怛㉔嚩多㉕多半音㉖二合三

由誦此眞言故。如前運想。衆聖受用皆悉充足。與眞無異。若有供養等物。亦用前眞言加持之。乃住大印。復以金剛眼。久觀大聖金剛薩埵。不太動舌端脣齒應俱合。成就諸敎

❶合十(一)㊊,㊌　❷〔一〕－㊊㊌　❸跏＝加㊊　❹右＝又㊌*　❺左＝右㊍㊌　❻頭指＝指頭㊌　❼䭾十(切身)夾註㊊　❽〔𥳑〕－㊊　❾〔此讚…印〕二十八字－㊊㊌　❿羅＝囉㊌　⓫〔三〕－㊌　⓬〔眼〕－㊌　⓭如十(前)㊊　⓮〔相〕－㊌　⓯〔敬〕－㊊㊌　⓰已＝以㊊㊌　⓱磨＝摩㊌　⓲謂＝遍㊌　⓳〔定〕－㊊　⓴〔印〕－㊊　㉑揮＝遍㊊,搖㊌　㉒〔曰〕－㊊　㉓〔二〕－㊌　㉔嚩十(二合)夾註㊊　㉕〔多〕－㊊　㉖〔合三〕－㊊　㉗眞十(言)㊊

法。金剛語離聲。如前三摩地專注決定無疑。念誦當得金剛薩埵現前。遍入身中。卽成本尊之體

凡念誦若有疲極欲止息際。應以自勝解意。思惟如前諸供養等。誦唵字眞言乃奉獻之。後誦一百八名讚曰

跋囉❶壓報一摩訶薩怛嚩二合二 摩訶囉多❷三摩訶囉底四 娑滿多婆娜囉二合五 薩嚩引怛摩二合六 嚩日囉二合 孽磨七 跋諦跋諦八 質多薩怛嚩二合九 娑磨報佉囉二合十 嚩日囉二合 嚩日囉二合十一 摩訶馱那十二 娑滿多婆娜囉二合十三 ❸折❹哩野❺引二合 佉囉二合十四 ❻魔囉*魔囉十五 鉢囉二合 末娜迦十六 薩嚩菩提十七 摩訶❼勃馱十八 勃馱勃馱引 佉囉二合十九 善摩惹二十 嚩日囉二合 吽短聲 迦引 囉二十一 吽❽短 迦囉二十二 路計濕嚩二合 囉二十三 摩尼鉢囉二合 娜二十四 摩訶囉引 伽二十五 摩訶掃佉野二合二十六 迦引 摩目佉叉二合二十七 摩訶馱耶二十八 怛哩二合 迦引 攞二十九 悉怛哩三合 婆嚩三十 悉怛哩野四合 佉囉❾二合 佉囉野三合三十一❿ 怛哩二合 路迦引 佉囉二合三十二 怛哩二合 馱引 覩迦三十三 薩他引二合 嚩囉三十四 鉢囉二合 婆嚩微野二合 訖多二合三十五 蘇*上 素佶叉摩三合三十六 薩吐二合 攞散者焰三十七 讓伽摩鉢囉二合 嚩⓫囉三十八 鉢囉引二合 跋諦二合 婆嚩三十九 娑引 伽囉戌馱那四十 ⓬娴那引 地儞馱那引 典多建多四十一 鉢⓭囉迦⓮三合 迦半音 薩嚩摩悉體二合⓯多四十二 縒哩二合 多畝娜囉二合四十三 瑜伽三昧⓰藥四十四 多怛嚩二合 薩多野二合四十五 摩訶摩郝四十六 多他伽多四十七 摩訶悉馱四十八 達摩羯磨四十九 摩訶勃馱五十 娑達摩娑多羯二合 摩跛他五十一 菩提質多五十二 素*上 慕馱迦五十三 嚩日囉二合 矩嚕二合 馱五十四 摩訶矩嚕二合 馱五十五 入嚩二合 邏鉢囉二合 攞野那摩脚五十六 摩訶微那野五十七 弩瑟吒引二合 佉囉⓱五十八二合⓲ 嚕娜囉二合 嘮娜囉二合五十九 佶叉二合 孕迦囉*入六十 薩嚩戍地六十一 摩訶跛娜摩二合六十二 鉢囉二合 佉乳二合 播野六十三 摩訶那野六十四 囉引 伽戍地六十五 娑摩引 報佉囉二合六十六 尾濕嚩二合 囉引 伽六十七 摩醯濕嚩二合 囉六十八 阿*去 迦*去 舍⓳難多野六十九 儞覩吠七十 薩嚩勃馱七十一 摩訶攞野七十二 尾部底室唎⓴二合七十三 尾慕囉惹㉑七十四上 薩嚩引 舍七十五 跛哩布囉脚七十六 曩麼悉諦二合 悉覩二合七十七 曩麼悉諦㉒二合 ㉓悉覩二合七十八 ㉔曩麼悉諦二合 悉覩二合七十九 ㉕曩牟曩莫八十 部訖覩二合 恨怛梵二合八十一 鉢囉二合 跛報㉖引八十二 嚩日囉二合 薩怛嚩引二合 報八十三 悉馱滿八十四

若持此讚王　金剛法語誦
所樂當成就　速疾無與㉗倫
每日應及時　稱已離諸罪
㉘常脫一切苦　淨土當現前
纔誦衆福圓　增吉祥明盛

又准前加持閼伽。如法獻之。遂結諸尊羯磨印相及三昧耶契等。皆誦本眞言如前周已。次結金剛熾盛日三昧耶印。左旋轉想解界幷誦眞言曰

吽

次結奉送印。印相金剛縛直竪二中指。相合如針當心㉙誦奉送眞言。欲畢擧印近頂上。從中指先開散之。㉚想諸聖㉛衆而還本宮眞言曰

唵一 訖哩二合 覩嚩*入二 薩嚩薩怛嚩二合 囉訖三二合 悉地囉娜二合 多四 野他引 弩伽引 伽車*上 馱梵二合五 勃馱微沙焔六 補㉜那囉引 伽摩那野 覩七 唵八 嚩日囉二合 引 薩怛嚩二合九 穆十

凡欲出道場。用前護身印加持己身。乃任所適

修先行法。如前儀則。每日四時誦十萬遍。至課限充日。通夜達明無間念誦。先行圓滿。然任依時隨力修持。此生不久當㉝得成就大樂金剛薩埵之身

又陳儀軌法要

復次㉞誦發菩提心眞言曰

唵一 薩嚩瑜伽質多二 畝怛波二合 娜夜弭三

次應思惟。己身爲金剛薩埵。乃作嚩日囉二合 孽摩印。印相半跏而坐。左拳在膀。右當心誦眞言曰

許

次結金剛祕密三昧耶印。印相金剛縛。大指頭指爲竅。右大指㉟妙遍。加持心額喉頂眞言曰

素囉多薩怛梵三㊱合

次結五佛灌頂印。印相金剛合掌。中指相合屈第三節如劍。二頭指各輔著中指第三節。二大指相交如跏趺形。安於頂上次頂前頂右頂後頂左。以五佛眞言加持之眞言曰

㊲唵部㊳欠

嚩日囉二合 薩怛嚩二*合

❶麽＝摩㊀㊁　❷（引）＋三㊀　❸折＝析㊀　❹〔哩〕－㊁　❺引二合＝二合引㊀，引㊁　❻魔＝摩㊀＊　❼〔勃馱十八〕－㊁　❽短＋（聲）㊀　❾〔二合佉囉〕－㊀㊁　❿〔三十一〕－㊁　⓫囉＋（二合）夾註㊁　⓬娴＝娜㊀　⓭囉＋（二合）夾註㊀　⓮〔三合迦〕－㊀　⓯多＋（入摩）夾註㊀，（入）夾註㊁　⓰藥＝樂㊀㊁　⓱⓲（二合）ﾞ（五十八）㊁　⓳難＝難㊀　⓴二＝三㊀㊁　㉑七十四上＝上聲七十四㊀　㉒〔二合悉覩〕－㊀　㉓〔悉覩〕－㊁　㉔〔七十八〕－㊁　㉕九＝八㊁　㉖〔引〕－㊀　㉗倫＝輪㊁　㉘常＝當㊀　㉙〔誦〕－㊀　㉚想＝相㊁　㉛〔衆〕－㊁　㉜那＝娜㊁　㉝〔得〕－㊀㊁　㉞〔誦〕－㊁　㉟妙＝少㊀　㊱合＋（一句）㊀＊　㊲唵＋（一）夾註㊀　㊳欠＋（二）夾註㊀

嚩日囉二合[1]羅怛娜二*合

嚩日囉二合達[2]摩

嚩日囉二合羯[3]磨

次結金剛鬘印。印相作二金剛拳。於額前腦後繫鬘勢。徐徐從小指下散。如垂繒帶眞言曰

唵一嚩日囉二合摩[4]邏引避詵者二滿三[5]𤚥

如前成身已。乃結八供養羯磨印。印相以二金剛拳。覆而相並。上擲爲華。下散燒香。大指相合成燈。依胸兩向漸開塗香。覆相並當心右轉嬉戲。如嬉戲近口徐散爲笑。二拳舒頭指。左臂如箜篌右彈弦勢歌。當心旋舞。盧掌頂上合爲舞

八供養眞言如前廣儀軌所說。　依法成身及八供養畢。次觀一切色空。如是思惟已。乃用妙適悅語。隨分誦初聲。所謂婀字諦觀諸法本自不生。復當成身爲金剛薩埵。又以勝解意運想供養等物。幷稱唵字。然後常誦心眞言。如是至一月兩月或復六月。境相當現。或覩諸佛菩薩及一切殊勝之事。　凡於一切時中。見諸悅意事及莊嚴等物。皆[6]作空觀再安立之。皆成清淨已。誦唵字眞言供養本尊

復次觀身色空。卽爲覩金剛薩埵。　如是勝解決定已。目所覩彼彼境自然成空。復當建立一[7]如本尊。彼等垢障清淨。亦想己身爲金剛薩埵。以如是瑜伽。乃至行住坐立隨意修習。又當持眞言滿十萬遍。末後日[8]通夜念誦。先行成就。漸次勤加功用。而於現生速證大樂金剛薩埵之智

[9]敬愛法　先於自身前觀　阿字門。成淨月輪。於月輪中觀　斛字。成金剛愛菩薩。身硃砂色身放紅光。二手持箭。分明觀已則誦四字明。結印引入自身。四字明曰

弱吽鑁斛

便以印加持四處。心額喉頂眞言曰印在廣經

唵嚩日羅二合囉誐阿地瑟姹二合娑囉二合𤚥

斛

諦觀己身如金剛愛染菩薩。　威儀色相無有差別。卽觀彼人在前一肘間。身下有字。成蓮華。自見自身。從蓮華孔入彼人身。遍其形體支分。猶如披衣。上下諦觀其形無二。卽誦眞言曰

唵引嚩日囉二合囉誐囉誐野某乙斛

彼名念誦諦觀相續不絕滿二七遍。　然後見之。所出語言皆是彼人無二無別。結跏端坐入定。想前有一阿字。晃耀光明。便變爲月輪。輪中有一吽字。成訖便爲金剛鉤菩薩。二手持鉤。便從口入中。便成菩薩。卽從心中出一弱字。流入如鬘直至所愛樂人心中。成鉤。如金剛女。想頭如一股杵左手曲成鉤。二身無二想

大樂金剛薩埵修行成就儀軌[10]一卷

No. 1120 A

[11]金剛頂勝初瑜伽經中略出大樂金剛薩埵念誦儀

[12]開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉　詔譯

稽首禮大密　從持金剛生
開演微妙儀　簡要契眞實
瑜伽修習者　願興利樂心
十方盡無餘　一切衆生界
眞言性成就　隨意稱誦之

唵一薩嚩瑜誐質多二母答播二合娜夜弭

由纔發此心　滅除一切障
獲安樂悅意　超彼衆魔羅
卽同諸如來　世天皆供養
知法無自性　達勝義菩提
思惟己體中　普賢心若月
身相歸空寂　湧現[14]跋折囉
五股潔白[15]輝　變同薩埵貌
質素蓮臺爾　五佛用嚴冠
朱衣背赤光　安住圓明內
眞言及自印　其次建立之
仁者應半跏　左股右足押

[1]縛＝嚩【明】【甲】　[2]摩＋(一句)夾註【明】　[3]磨＋(一句)夾註【明】　[4]邏＝𤚥【甲】　[5]𤚥＋(四)夾註【明】　[6][作]－【明】　[7]如＝切【明】【甲】　[8]通＝畫【明】，晝【甲】　[9][敬愛…想]三百九字－【明】【甲】　[10]一卷＝終【明】　[11]【原】麗本，【甲】寬治六年寫仁和寺藏本　[12](開府…譯)四十六字＝{特進試鴻臚卿大興善寺三藏沙門大廣智不空奉詔譯}二十二字【甲】　[13]梵字依甲本加之下同　[14]跋＝跛【甲】　[15]輝＝暉【甲】*

智拳輪擲已　用按於胸間
許爲心眞言　定拳慢居髈
金剛身語意　支分勿傾斜
本尊大印成　次結金剛掌
竪合交初分　密言如是稱

嚩日囉(引)若 里

便爲金剛縛。其明如後陳

嚩日囉(二合)滿 馱

開縛摧拍心。應誦密言曰

嚩日囉(二合)滿馱(一)怛囉(二合)吒(吒半音呼二)

次前金剛縛　禪智檀慧間
稱遍入眞言　降臨每加護

嚩日囉[1](引二合)吠 捨(一)[2]噁(二)

不改次前契　禪智進力加
是名三昧拳　眞言如是誦

嚩日囉(二合)母 瑟知(二合一)鍐(二)

分彼拳作二　左慢右安心
身語意金剛　形體依初觀
同前縛爲准　智與進如門
禪遍於其中　祕密三昧契
印心額喉頂　皆誦此眞言

索囉多薩怛梵[3](二合)

金剛縛又陳　忍願戍刀狀
進力捻[4]刃側　依初第一文
禪押於智端　如結[5]加趺勢
印頂心當想　毘盧遮那佛
儼然潔白*輝　誦此眞言曰

唵 部 欠

次當印其額　應想阿閦尊
色青處於前　稱此祕明句

嚩日囉(二合)薩怛嚩(二合)

次按於頂右　其名寶生尊
黃色相端嚴　眞言如是誦

嚩日囉(二合)囉 怛那(二合)

舉置在頂後　無量壽如來
色赤殊特儀　稱此眞言曰

嚩日囉(二合)達磨

復至於頂左　不空成就尊
綠色五佛周　誦此祕明句

嚩日囉(二合)羯磨

次作寶鬘印　灌頂以嚴身
用二金剛[6]手　額前遂縈繞
復分拳腦後　如前又繫鬘
自檀慧徐開　以羽兩傍下
若垂繒帶想　誦次復眞言

唵(一)嚩日囉(二合)摩邏(引)避詵者(二)滿(三)鉿

定慧羽皆舒　俱拍契成就
能悅一切聖　眞言如是稱

嚩日囉(二合)覩 使野(二合)斛[7](三引)

金剛慢印明　默心誦一遍

薩 梵 矩 嚕(一)野[8]他 素(上)欠(二)

復具明如上　金剛薩埵冠
以五佛色身　安住相應印
遍照薄伽梵　契住如來拳
次陳阿閦鞞　定羽持衣角
成拳按心上　慧觸地如儀
施願寶生尊　智掌仰當乳
無量光勝印　定拳慢執蓮
慧拳似敷華　又如無動佛
智羽三幡相　如拔濟有情
揚掌於乳傍　不空成就印
又作金剛縛　開掌禪智合
檀慧直如峯　忍願入於掌
相合如箭狀　印心額及喉
於頂亦如之　皆用心密語

素

許

大樂隨心印　用結護己身
前印箭刺心　誦後眞言句

系(一)摩訶素(上)佉嚩日囉(二合)薩怛嚩(合二)

[1]引二合＝二合引　[2]噁＝惡　[3]三＝二　[4]刃＝忍　[5]加＝跏　[6]手＝拳　[7]一＝(三引)　[8]他＋(引)夾註

引❶夜𠱾二❷試佗囉❸三合三摩訶❹引素上佉
嚩日囉二❺合目佉三昧耶四摩弩播
攞野五鉢囉二合❻畝報二合❼畝報六素❽上
囉多薩怛梵三合七摩拏囉訖覲二合茗
❾婆嚩八素上覲瑟庾二合茗婆嚩九素❿上
地哩二合住茗*婆嚩十素上報瑟庾二合茗
*婆嚩⓫二合十一婆伽梵十二曩曩引⓬儞顯馱
諾薩怛嚩二合十三薩嚩悉地茗十四鉢囉二
合野車廢沙怛嚩二合引十五曩訖哩二合使
野二合鉢羅二合吠耆十六三⓭昧奝囉嚩二合
馱縛二合引十七嚩試迦嚕頭十八⓮昧畝娜
囉二合引十九滿怛囉二合二十跛乃⓯二十一弱許*二十二
晗*二十三斛*二十四

諸尊當適悅　警覺三昧耶
誦至弱字明　忍願如鉤狀
開鉤已心舉　本尊降道場

衆聖亦同臻　依位儼而住
忍願便相拄　如環索契成
許字羂入之　二度極相繞
鏁成止諸聖　憎字是其明
上下徐動搖　磬成稱斛句
念其音清暢　能悅衆聖心
閼伽契乃陳　⓰堅住金剛掌
忍願遂相合　進力若鉤形
禪智捻其根　側印稱唵句

唵迦引嚕目欠一薩嚩達摩⓱那⓲磨許
娜語二合二弩多半音二合曩怛嚩二⓳合多多半音三

便捧其香水　稱後閼伽明

跛羅摩素上佉引捨野一娑攞里多二
尾⑳邏娑曩頭帶囉曩二合㉑㜸頭婆伽
梵擔三弱許晗斛四呬呬呬呬㉒五鉢
囉二合底車上六矩素上滿惹里囉曩二合
他七

近額奉獻之　如儀浴衆聖
依前觀滿月　皓白現壇中
大聖處於間　契住金剛慢
復陳四尊位　假箭在其前
色赤衣服然　冠鬘以嚴飾

二羽彎弓矢　瞻矚薩埵儀
計里計羅尊　色白居其右
金剛拳二羽　交抱三昧耶
於後愛爲名　形服皆青色
二拳堅慧臂　肘以定羽承
共執摩竭幢　於左㉓名爲慢
色黃拳在胯　向左小低頭
羯磨印眞言　加持諦安立
大聖金剛慢　應誦心密言

諸尊次復陳　自眼箭爲始
二拳各堅固　彎弓放箭儀
密契相已成　祕明如後誦

弱一嚩日囉二合地哩二合瑟知二合二娑㉔去野
計三㜸吒半音四

准前拳二羽　交臂抱於胸
計里計羅尊　當誦此後句

許一嚩日囉二合計利吉麗二許三

又改次前印　慧臂直如幢
定拳承肘間　誦明名愛契

晗一嚩日哩二合儞二娑㜸二合囉三囉吒半音四

二拳各居胯　以頭向左傾
慢契相遂成　眞言如後誦

❶夜＋（引）夾註　❷試＋（引）夾註　❸三＝二　❹〔引〕－　❺合＋（引）　❻畝報＝畝馱野　❼畝報六＝鉢羅二合畝地野二合六　❽〔上〕－　❾婆＋（去）夾註*　❿〔上〕－　⓫〔二合〕－　⓬儞顯＝地儞　⓭昧＝麼　⓮昧畝＝昧馱畝二合　⓯〔二十〕－*　⓰堅＝豎　⓱那＝拏引　⓲磨娜語＝摩引娜野　⓳合＋（引）　⑳邏＋（引）夾註*　㉑麼＋（引）夾註　㉒〔五〕－　㉓名＝右　㉔去＋（引）

伴一 嚩日囉二合迦引冥 濕嚩二合哩二 怛嚂二合

次陳內供養 初起東南隅
捧華形服白 金剛妙適悅
金剛適悅性 色黑執香鑪
金剛眼獻燈 色赤嚴飾爾
末爲塗香位 金剛大吉祥
形質皆以黃 次陳其契相
倶先二拳舞 如儀遂結成
以二金剛拳 相並上擲散
想妙華供養 眞言如後稱

系一 嚩日囉二合二 囉底[1]三

[2]普拳乃下擲 念焚香雲海
普遍於一切 誦如後眞言

摩訶引 囉多 嚩日哩一二合 伴二

二拳禪智合 如燈應運想
廣施爲佛事 密言如是稱

唵 嚩日囉二合 路者寧*三

並覆其二拳 依胸兩向散
若妙塗香勢 當誦此眞言

摩訶 室唎二合嚩 日哩二合四三

外供養諸尊 四隅又存想
東南名喜戲 二拳以當心
笑處於西南 二羽口傍散
歌居於西北 彈執其箜篌
東北舞爲名 如儀旋轉勢
形服皆金色 眞言契又陳
覆並於二拳 繞心應右轉
是名喜戲印 其明如後稱

系 囉底 嚩 日囉一二合 尾*邏 賜 儞二 怛囉二合吒 音吒三半

如前印口傍 自檀慧徐散
揚掌極舒臂 含笑誦眞言

系 囉底 嚩 日囉一二合 [3]賀 細二 訶 訶三

定臂如箜篌 改進力微屈
慧羽彈絃勢 爲歌誦其明

系 囉底 嚩 日囉一二合 [4]擬 諦二 諦 諦三

二拳舞於心 頂上合便散
其名舞契相 眞言句遂陳

系 囉底 嚩 日囉[5]一二合 儞哩二合[6]諦 吠 波 吠[7]波

四承旨居門 形儀復當演
初持鉤青色 嚴麗處於間
南携索皆黃 西執鎖尚赤
其北名爲磬 具綵色冠鬘
祕契及眞言 復次今當設
二拳背應遍 檀慧反相鉤
進力怙極舒 又稍屈進度
微招是鉤契 其明如後稱

嚩 日囉引二合 矩 勢一 弱

前印進力交 反以頭相拄
其中如環索 稱誦後眞言

嚩 日囉二合[8]播 勢一 許二

改進力相鉤 開拳背交[9]辟
遂名鎖契成 密言如是稱

嚩 日囉二合 餉 迦 麗一 鍠反半聲二

如鎖背相著 動搖磬明曰

嚩 日囉二合 健 吒一 伴[10]二

大聖所嚴飾 華座及衣服
幷餘見前尊 [11]其色隨身相
殊形具衆德 首戴五佛冠
將建漫茶羅 諸位先存想
月輪圓明現 其中觀念之
半[12]加面本尊 適悅目瞻仰
又宜三昧印 本尊前所陳
彼契及眞言 如儀勿差謬
餘尊次當設 亦眼箭爲初
准前所護身 大樂隨心印
極屈其進力 初分背相著
禪智並押之 契相當成就
以禪押於智 [13]深交印乃成
名計里計羅 次陳摩竭相

[1]〔三〕－㊥* [2]背＝並㊥ [3]賀＋(引)夾註㊥ [4]擬＋(引)夾註㊥ [5]〔一〕－㊥ [6]諦＋(二)夾註㊥ [7]波＋(三)夾註㊥ [8]播＋(引)夾註㊥ [9]辟＝臂㊥ [10]〔二〕－㊥ [11]其＝甚㊥ [12]加＝跏㊥ [13]深＝染㊥

進鉤於願度　力❶掘其智端
戒方舒成針　檀慧合而直
禪智自相並　各押進力傍
愛契相已成　不改次前印
從外觸其股　先右左亦然
內供養又明　側綟金剛掌
上擲爲華印　下散成燒香
禪智遍爲燈　塗香依胸啓
喜戲旋轉禮　笑契近口傍
自檀慧徐開　又結其歌印
改力度微屈　進虛撥於間
定羽佉吒迦　慧作三幡相
當心乃旋舞　八供養已周
復結金剛縛　改進度微屈
徐招是鉤契　從縛索當生
禪度智力間　印成又爲鎖
環進禪智力　捻已便相鉤
又作堅固縛　禪智戒方下
當胸遂搖動　爲磬四攝成
三昧耶眞言　同前羯磨句
金剛薩埵位　及行者所居
皆有十六尊　圍遶端嚴❷住
讚王如後述　應當稱誦之

薩縛引弩囉引伽　素上佉薩　怛𤚥二合曩
娑❸去一怛梵二合嚩　日囉二合薩　怛縛二合跛
囉莫　素上囉　多入二　婆嚩冥　摩❹訶　素
上佉地　哩二合❺住　犂野　諸三　鉢囉二合底
跛　嚩也二合悉　鞔❻者擺　嚩　鉢囉❼曩　多入四

由此金剛歌　大樂隨愛樂
適悅皆堅固　當得如意成
又誦次所陳　最勝眞實讚
能總稱念故　速令悉地圓

摩　訶引　素上　佉一　摩*訶　囉引　伽二　摩　訶引
嚩　日囉二合　摩*訶　馱　那四　摩*訶❽嚩　那五
摩*訶　羯　摩六　嚩　日囉二合薩　怛嚩引二合　鞔
❾悉馱　冥七

次陳眼印相　自大聖爲先
餘各異觀瞻　契名亦分別
行人復應以　金剛眼視尊
大適悅金剛　不空警悟印
當觀薩埵際　衆與大染心
由此印加持　當速疾成就
慧作三幡相　定羽佉吒迦
如前當自心　舞畢擲華勢
目半開笑面　瞻仰於本尊
大適意金剛　不空箭印相
法界體性智　由此能住持
大適悅目觀　本尊聖者貌
大適悅視印　少福者亦成
速願盼爲容　加持大成就
復當令現證　超勝外道流
大適悅金剛　幢幡莊嚴印
揚眸徐顧眄　定作佉吒迦
慧當結三幡　如前旋舞相
亦作擲華勢　其名禮印成
三界諸人天　恭敬當供養
次前五種視　本尊許字明
金剛慢印幷　餘皆羯磨契
各誦眞言句　如前無復殊
大聖所成身　法界體性智
如前貪染願　圓寂令覩之
又以眼少開　共睫當瞤動
彼名曰明視　用此請本尊
遍入已體中　身心愛染想
奉事於聖者　印力契眞如
智自性皆達　薩埵因之住
今修此方便　故我當證成
依教供養周　次用辟除印
金剛熾盛日　三昧耶爲名
二羽內相叉　八度互著掌
舒禪智面合　如杵乃虛拳
左轉能辟魔　右旋遍結界
吽聲若雷震　隨意爲提防
自勝解思惟　一切虛空界
塗香燈飲食　華鬘及燒香
衣服蓋幢幡　扇拂歌寶鐸
妙舞幷宮殿　殊勝供養儀

❶掘＝握(宋)　❷住＝位(宋)　❸去＋(引)(宋)　❹訶＋(引)(宋)*　❺住犂＝瑟𠼝囇(宋)　❻者擺＝左洛(宋)　❼曩＝拏(宋)　❽嚩那五＝拟娘娘上二合那五(宋)　❾悉馱＝悉地野二合(宋)

我今變化成　衆聖皆受用
如前唵字句　稱誦運想之
不瞬微笑容　堅固愛樂意
久觀聖者體　金剛眼乃成
本尊大印陳　薩埵三摩地
將齒應俱合　金剛語離聲
不大動舌端　能成諸教法
方欲止息(1)除　復想供養儀
幷稱唵字明　如前當奉獻
一百八名讚　次當稱誦之

跛囉摩賀一摩訶薩怛嚩(2)二合摩訶
囉多(3)三摩訶囉底(4)四(5)娑滿多婆(6)娜
囉(7)五二合薩嚩引怛摩(8)六二合嚩日囉二合蘖磨
七跛諦跛諦(9)八(10)質多薩怛嚩(11)九二合娑
(12)磨(13)鞞佐囉(14)十二合嚩日囉二合嚩日囉(15)十一二合
(16)摩*訶駄(17)那十二*娑滿多(18)婆娜囉(19)十三二合
(20)折哩野(21)引二合佐囉(22)十四二合(23)廢囉*魔囉(24)十五
鉢羅二合(25)末娜迦(26)十六薩嚩(27)菩提十七摩
*訶(28)勃駄(29)十八*勃駄*勃駄引佐囉(30)十九二合
(31)惹(32)摩惹(33)二十嚩日囉二合吽(34)短迦引囉

(35)二十一吽*短(36)迦囉(37)二十二(38)路(39)計濕嚩二合囉
(40)二十三*摩尼鉢囉二合娜(41)二十四*摩*訶囉引(42)伽
二十五摩*訶(43)掃佉野二十六合(44)二*迦摩(45)日佉(46)叉
二十七二合摩*訶駄(47)那二十八怛哩二合迦引(48)攞二十九
悉(49)怛哩三合(50)婆嚩(51)三十(52)悉怛哩野四合佐
(53)囉野三十一二合(54)三怛哩二合*路迦引佐囉三十二二合(55)三
怛哩二合駄引覩迦(56)三十三(57)薩他*引二合嚩囉(58)三十四
鉢囉二合*婆嚩(59)微野二合訖多三十五二合(60)三蘇
上(61)素(62)佶叉摩三十六三合(63)三(64)薩吐(65)二合攞散(66)者
焰(67)三十七讓(68)伽*摩鉢囉二合嚩囉(69)三十八鉢囉
二合引跛諦(70)二合*娑嚩(71)三十九娑引*伽囉(72)成駄
(73)那四十婀(74)那引(75)地儞駄*那引(76)典多建
多四十一鉢囉(77)引迦(78)三合半音薩嚩(79)摩*悉體二合多
(80)入四十二(81)纈哩二合(82)多故二合(83)娜囉四十三二合(84)(85)瑜

*伽(86)三昧藥四十四(87)多怛嚩二合薩(88)多野二合
(89)四十五摩訶引摩郝(90)四十六多他(91)引*伽多(92)四十
七摩訶引悉駄(93)四十八達摩羯磨(94)四十九摩
訶(95)勃駄(96)五十(97)娑達摩(98)娑多羯(99)二合摩
跛他(100)五十一(101)菩提質多五十二素上囉駄迦
(102)五十三嚩日囉二合矩嚕二*合駄(103)五十四摩訶矩

(1)除＝除　(2)〔二〕－　(3)〔三〕－　(4)四＝二　(5)娑＝三去*　(6)娜＝捺　(7)〔五〕－　(8)六＝三　(9)八－四　(10)質＝唧　(11)〔九〕－　(12)磨＝麼引　(13)鞞＝地野二合　(14)十＝五　(15)〔十一〕－　(16)摩訶＝摩賀下同　(17)那十二＝曩六　(18)婆娜＝波捺　(19)〔十三〕－　(20)折＝拶　(21)引二合＝二合引*　(22)十四＝七　(23)魔＝麼引*　(24)〔十五〕－　(25)末＝沫　(26)〔十六〕－　(27)菩提十七＝冒引第引　(28)勃＝沒*　(29)十八＝九　(30)〔十九〕－　(31)惹＝殘　(32)摩＝麼*　(33)二十＝十　(34)〔短〕－*　(35)〔二十一〕－　(36)迦＋（引）夾註*　(37)二十二＝十一　(38)路＋（引）夾註*　(39)計＋（引）夾註　(40)〔二十三〕－　(41)二十四＝十二　(42)伽二十五＝誐　(43)掃＋（去引）夾註　(44)〔二十六〕－　(45)日＝讀引　(46)叉二合二十七＝灑二合

(47)那二十八＝曩十四　(48)攞二十九＝羅　(49)怛＝底　(50)婆＋（去）夾註*　(51)〔三十〕－　(52)悉＝娑*　(53)囉＝哩　(54)三十一＝十五　(55)〔三十二〕－　(56)三十三＝引十六　(57)薩＝娑　(58)〔三十四〕－　(59)微野二合＝薇　(60)三十五＝十七　(61)素＋（引）夾註　(62)佶叉摩＝乞史麼　(63)〔三十六〕－　(64)薩吐＝沙吐　(65)合＋（引）*　(66)者＝左　(67)三十七＝十八　(68)伽＝誐*　(69)〔三十八〕－　(70)合＋（十九）　(71)〔三十九〕－　(72)成＋（引）夾註　(73)那四十＝曩二十　(74)那引＝曩引*　(75)地儞＝儞泥以反翳　(76)典多建多四十一＝典多二十一建引多　(77)（二合）＋引　(78)〔三合〕－　(79)摩＝麼引　(80)入四十二＝都各反二十二　(81)纈＝紇　(82)多＝哆　(83)娜＝捺　(84)四十三＝引　(85)瑜＝喩引　(86)三昧藥四十四＝三去麼鼻藥二十三　(87)多＝怛　(88)多＝旋　(89)〔四十五〕－　(90)四十六＝二十四　(91)（去）＋引　(92)〔四十七〕－　(93)四十八＝二十九　(94)四十九＝引　(95)勃＝母　(96)五十＝二十六　(97)娑＝薩　(98)娑多＝薩　(99)〔二合〕－　(100)五十一＝去引二十七　(101)菩提質多五十二素上囉＝冒引地唧多素讓引　(102)五十三＝二十八　(103)〔五十四〕－

嚕(二*合)馱(五十五) 入嚩(二*合)邏 鉢囉(二合)攞 野那摩 脚(五十六) 摩*訶微 那 野(五十七) 砮 瑟吒(引二合)佉囉(二合五十八) 嚕娜囉(二合)嘮*娜囉(二合五十九) 佶叉(二合)孕 迦 囉(入六十) 薩 嚩 戍 地(六十一) 摩 訶(引) 跋娜摩(二合六十二) 鉢囉(二合)佉 乳(二*合)播 野(六十三) 摩*訶那 野(六十四) 囉 伽 戍 地(六十五) 娑摩 馳 佉囉(二合六十六) 尾 濕嚩(二合)囉(引) 伽(六十七) 摩 醯 濕嚩(二合)囉(六十八) 阿(去) 迦(去) 舍 難 多野(二合六十九) 儞 覩 吠(七十) 薩 嚩 勃 馱(七十一) 摩*訶 攞 野(七十二) 尾部 底 室唎(二合七十三) 尾 慕 囉 惹(引七十四上) 薩 嚩(引) 舍(七十五) 跋 哩 布 囉 脚(七十六) 曩 麼 悉 諦(二*合) 悉覩(二合七十七) 曩 麼 悉諦(二*合*) 悉 覩(二合七十八) 曩 麼 悉諦(二合)*悉覩(二合七十九) 曩 牟 曩 莫(八十) 部 佉 覩(二*合) 佷 怛梵(二合八十一) 鉢囉(二合)跛 韈(引)冥(八十二) 嚩 日囉(二合) 薩 怛嚩(引二合)韈(八十三) 悉 馱 滿(八十四)

若持此讚王　金剛法語誦
所樂當成就　速疾無與倫
每日應及時　稱已離諸罪
常脫一切苦　淨土當現前
繞誦衆福圓　增吉祥明盛
復陳閼伽契　側印於器端
首應亦隨傾　想禮稱唵句
捧獻如儀則　誦其本眞言
發願畢結前　金剛熾盛日
左旋想解界　又作堅固縛
忍願堅成針　當心誦明曰

唵(一) 訖哩(二合)覩嚩(入二) 薩 嚩 薩 怛嚩(引二合)囉託(二合三) 悉 地 囉娜(二合)多(四) 野 他(引) 砮 伽(引)伽 車(上) 駄梵(二合五) 勃 駄 微 沙 焰(六) 補 那 囉(引)伽 摩 那 野 覩(七) 唵(八) 嚩 日囉(二合九) 薩 怛嚩 穆(十)

句畢近額上　自鋒乃徐開
想衆聖還宮　護身隨所適

欲求先行者　四時處道場
誦滿一洛叉　次晝夜持念
諸尊當覆護　然加行精勤
又演念誦門　四威儀修習
如前願拔濟　無餘界有情
亦誦初所陳　菩提心密語
又當稱綱字　用妙適悅言
了諸法不生　如初住空觀
圓明五鋒杵　及成就己身
同薩埵眞儀　分明諦觀想
半跏右押左　金剛掌遂合
堅固縛又陳　開心遍入印

(1)五十五＝二十九(甲)　(2)邏＋(引)夾註(甲)　(3)那＋(引)夾註(甲)　(4)摩脚五十六＝麼鼻迦三十(甲)　(5)曩那野五十七砮＝尾曩野訥(甲)　(6)五十八＝三十一(甲)　(7)娜＝捺(甲)　(8)嘮＋(引)夾註(甲)　(9)〔五十九〕－(甲)　(10)佶叉＝乞灑(甲)　(11)孕＋(上)夾註(甲)　(12)入六十＝三十二(甲)　(13)戍＝秫詩聿反(甲)　(14)〔六十一〕－(甲)　(15)摩＝麼(甲)*　(16)六十二＝三十三(甲)　(17)佉乳＝拟女(甲)　(18)播＋(引)夾註(甲)　(19)〔六十三〕－(甲)　(20)那＝曩(甲)　(21)〔六十四〕－(甲)　(22)囉伽戍＝囉引誐秫(甲)　(23)〔六十五〕－(甲)　(24)摩馳＝麼鼻引地野(甲)　(25)六十六＝三十五(甲)　(26)伽六十七摩醯＝誐麼係引(甲)　(27)六十八＝三十六(甲)　(28)去＋(引)(甲)　(29)去＝引(甲)　(30)舍難＝舍引難上(甲)　(31)多野二合六十九＝底也二合(甲)　(32)儞覩吠七十＝願儞庚二合引吠引三十七(甲)　(33)〔七十一〕－(甲)　(34)七十二＝三十八(甲)　(35)部＋(引)夾註(甲)　(36)底室唎七十三二合＝底丁以反室哩二合引(甲)　(37)慕囉＝穆引囉引(甲)　(38)引七十四上＝引三十九(甲)　(39)七十五＝引(甲)　(40)布＋(引)夾註(甲)　(41)七十六＝四十(甲)　(42)麼悉諦＝麼二合娑帝(甲)　(43)悉＝娑(甲)　(44)〔七十七〕－(甲)　(45)曩麼悉帝＝娜麼鼻娑帝(甲)　(46)七十八＝四十一(甲)　(47)曩麼悉諦＝娜莫沙帝(甲)　(48)〔七十九〕－(甲)　(49)曩牟曩莫八十＝曩謨引曩莫四十二(甲)　(50)佉覩＝憍訖姤(甲)　(51)佷怛梵二合八十一＝旱怛鑁二合引(甲)　(52)跋韈二合引＝鉢儞也二合引(甲)　(53)冥八十二＝誐四十三(甲)　(54)韈八十三＝儞夜二合(甲)　(55)馱＋(二合)夾註(甲)　(56)滿＝唅(甲)　(57)八十四＝引四十四(甲)　(58)盛＋(諸尊羯磨契及夜三昧耶通結如初儀皆誦本密語)(甲)　(59)覩＝姤(甲)　(60)二＋(合)(甲)　(61)託＝他(甲)　(62)娜二合多四野＝捺多二合四引拽延結反(甲)　(63)砮伽引＝努鼻誐引五(甲)　(64)伽車上馱梵二合五＝孽蹉馱鑁二合引(甲)　(65)勃馱微沙焰六＝毋馱尾灑琰七(甲)　(66)伽摩那＝誐八麼鼻娜引(甲)　(67)七唵八＝九唵(甲)　(68)〔九〕－(甲)　(69)嚩＋(二合)夾註(甲)　(70)濟＝渡(甲)

三昧拳亦爾　金剛慢印旋[1]
五佛印寶冠　繫鬘垂帶想
參差當拍掌　三昧契護持
又此印請尊　降於己身內
八供養雲集　如前安立之
皆依於大空　布位當觀念
分明羅列已　金剛慢契陳
其餘供養尊　皆用羯磨印
今但標契號　其相前所申
皆誦本眞言　并運心供養
觀身色空已　是眞視本尊
如斯勝解之　決定無疑惑
因緣有情類　悟本皆成空
復建同尊儀　如是瑜伽住
凡遇莊嚴事　悅意殊特流
泯彼皆觀空　復次再安立
皆成清淨已　想供養本尊
幷稱唵字明　同普賢受用
又陳先行法　隨處而修習
數滿一洛叉　如前晝夜誦
若專精一月　兩月或半[2]月
譬相當現前　隨意求成就
樂登種佛位　菩薩及本尊
信已卽彼身　纔決定便證
雖障重懶惰　此生速獲之
大樂微妙門　仁者應尊奉

金剛頂勝初瑜伽經中略出大樂金剛薩埵念誦儀[3]軌

[4]勝初瑜伽儀軌眞言

No. 1120 B

[1]旋＝施㊂　[2]月＝閒㊂　[3]〔軌〕－㊂，甲本奧書曰寬治六年十一月二十日於仁和寺喜多院拜寫之　[4]㊂寬治三年寫東寺三密藏本

大治三年七月十一日於金剛峯寺書了

請來梵本也

一交了

No. 1121

❶金剛頂普賢瑜伽大教王經大樂不空金剛薩埵一切時方成就儀

稽首禮大密　從持金剛生
密言易成就　我說念誦儀
密語有先應　發心盡利樂
無餘有情界　隨意稱誦此
性成就密言　應發菩提心（如上名爲菩提心）

唵薩嚩喩識質多母答跛（二合）那夜弭

由纔誦密言　發菩提心故
❷彌除一切障　獲諸樂悅意
不被衆魔阻　等同正遍知
受諸世間供　復觀一切法
色無自性空（以上名勝義菩提心）
即徹見本心　圓白如滿月
五峯素金剛　踴立月輪面
即觀智金剛　變成婆伽梵
金剛薩埵身　形服如皓月
坐白蓮華臺　五佛以嚴冠
備飾裝嚴具　背熾然赤光
依月輪中住　又以五金剛
裝嚴心月輪　如是觀己身
以二金剛拳　左胯右當心
名金剛薩埵　慢印吽迦羅
慧跌押定股　名普賢結跏
又結妙適悅　三摩耶密印
諸度聚應縛　力智以爲根
禪形入彼門　徐動安應遍
念誦素囉多　塞怛鑁密語
由此印密言　聖有入己體
印心額喉頂　便作三昧拳
禪智並入中　進力屈註背
誦唵嚩曰羅　母瑟智鑁已
析爲二業拳　誦薩縛悉地
復陳前慢印　大樂金剛心
密語吽迦羅　次合金剛掌
忍願如蓮合　進力安初節
頂額右旋置　而成五佛冠
密語次當演　頂中遍照佛
當誦唵僕欠　阿閦佛髮際
當誦嚩日囉　薩埵成密語
頂右寶生佛　亦稱嚩日羅
羅怛羅成❸旬　後無量壽佛
又誦嚩曰囉　達磨密語成
頂左誦不空　成就佛密語
嚩曰囉羯磨　分佛身勝印
爲二金剛拳　交臂當於額
分拳至玉枕　進力節相繞
三繫金剛鬘　分手兩耳傍
從檀慧歷散　蘊籍垂紳帶
稱誦嚩曰囉　莽攞鞄鑁已
由此印等成　受具足灌頂
爲說聖衆故　參差掌三拍

❶⑧大日本續藏經　❷彌＝殄カ⑧　❸旬＝句カ⑧

誦嚩曰羅覩　史也穀密語
由拍金剛掌　速成薩埵體
次當遍安立　眷屬十六尊
圍繞大安樂　眼前處於前
二手持弓箭　形服蓮紅色
以二金剛拳　彎弓如射儀
誦弱嚩曰囉　爾哩瑟致娑
也計麼吒句　右計里枳羅
交臂金剛拳　右內把金剛
月色形蓮眼　誦吽嚩曰羅
計里枳隷吽　後更持幢幡
麼迦羅爲首　慧拳竪臂肘
定拳力智水　形[1]眼類青蓮
鑁嚩曰哩捉　娑麼囉囉吒
誦此密語已　二拳且腰側
向左小低頭　誦穀嚩曰囉
迦冥涅嚩哩　怛覽密語已
金剛幔居左　意體蓮華黃
前右隅時春　二手捧華盤
形服蓮華白　二拳仰上散
名華滿空界　當誦唵末度
嚩曰囉具唵　後右隅時雨
持鑪獻焚香　身色類懸雲
覆二向下按　香雲遍氣馥
誦彼密語唵　嚩曰囉銘祇
愚魯愚魯已　後左隅時秋
赤色持燈燭　禪智並相逼
金剛燈周擢　卽誦唵拾羅
嚩曰哩揞句　雨散拭自胸

乃成塗香契　誦唵嚩曰羅
勢始隷吽吽　捧獻塗香鉢
安住前左隅　冬身蓮衣黃
於外曼荼羅　四隅當安立
華方名嬉戲　覆二拳當心
旋誦係囉底　嚩曰囉尾攞
悉爾怛羅吒　揚掌指口旁
笑誦係羅底　嚩曰囉賀細
賀賀迦羅也　名笑住雲外
秋外金剛歌　禪執箜篌
定拳力微屈　彎臂如箜篌
慧拳進亦然　禪定臂膊間
歌唱係囉底　嚩曰羅儗帝
帝帝密語成　旋舞輪諸度
散拳還成拳　左右類轉上
金剛掌頂散　誦係囉底嚩
曰囉爾哩帝　吠波吠波已
舞處冬外隅　如是四供養
並同金色身　檀慧相鉤結
交臂申力度　屈進初如鉤
當誦嚩曰嘲　矩勢弱密語
持鉤護前門　卽以進力跬
如環成羅索　又誦嚩曰羅
播勢吽密語　執索守右門
進力極拘結　踶卽成乃誦
嚩曰囉商羯　隷鎖密語已
中踶住後門　不改前印相
當心微搖動　名震金剛鈴
嚩曰囉健致　穀密語誦已

執磨護左門　四攝尊形色
應內四泥微　如上十六尊
成爾妙安客　美艷備恣態
處蓮普賢脚　皆依月輪住
一切莊嚴具　而用授飾身
並戴五佛冠　裳蓮隨體色
皆已染悅目　瞻覩持金剛
如是安立已　成□疊荼羅
彼中如輪形　八柱而嚴飾
金剛勝柱間　月輪而莊嚴
彼外曼荼羅　四方應四門
四外門相應　門戶交合闢
塡飾金剛寶　蔓荼羅諸角
半月而莊嚴　瓔珞鈴繒幡
處處而懸烈　微風吹搖激
出和雅暢音　周圍金剛界
虛空爲宮殿　蔓荼羅處中
如是諦思惟　一切時方住
自心所安立　自身爲本尊
如是等供養　圍繞獻己身
行住常隨逐　所見一切色
觀彼等皆空　復思本尊身
誦唵迦路目　佉薩嚩達磨
拏麼爾努半　蘗怛鑁密語
或草稱唵字　自勝解思惟
塗香燈焚香　華鬘及飲食
衣服寶幡蓋　扇拂幡鈴現
歌舞勝宮殿　遍諸虛空界
我今皆變化　一切勝供養

[1] 眼＝服ヵ

衆聖受用之 即誦四讚王
射抱幢幔印 輪唱金剛欲
薩嚩努邏誐 蘇佉薩怛𠻝
曩婆放前儀 怛鑁嚩曰囉
薩埵跛囉麼 索囉路妙陀
婆嚩銘磨訶 蘇佉爾哩住
縒囉也那幢 鉢囉底幡纜
悉地者攞具 鉢囉拏多慢
由此金剛歌 大樂隨愛樂
適悅爲堅固 皆得如意成
以妙適悅言 隨分誦婀字
諸法本不生 當知如是義
大樂體不空 常誦吽迦羅
金剛孕法印 隨意安密言
吽迦囉或餘 每誦發光焰
遍出毛孔中 如素頗胝迦
日現皓月光 身口心金剛
皆作是諦觀 成就諸教法
金剛語念誦 脣齒合無聲
微動舌念誦 作如是修習
乃至滿一月 或二或六月
所觀相皆現 自獲薩埵身
安聖衆身前 以唵迦𡀔獻
又陳八供養 歌誦四讚王
金剛嚩並合 忍願度如幢
誦唵訖哩姤 嚩薩嚩薩埵
捺多也他努 誐薩縒持挽
沒馱尾灑焰 補曩邏誐麼
那色覩唵嚩 曰囉薩埵目

誦此密言已 以印頂上散
拳送諸聖衆 從頂而流出
若欲一切時 依此儀作意
見一切色等 皆想獻本尊
觀身色空相 即是我本尊
作如是思惟 即名勝解眼
所覩彼彼色 皆空觀又觀
金剛薩埵身 此乃已與尊
當知皆本空 即同爲一體
住如是瑜伽 行住若坐臥
隨意念誦光 十萬遍終日
盡夜不疑息 念誦至晨朝
又於一切時 用前妙適悅
三麼耶及鬘 各誦本密語
自身成本尊 心安緊瑜伽
後當於四時 道場中念誦
共滿十萬遍 乃至末後夜
准前不寢息 至明念誦之
不久當成就 本尊體佛體
剋獲尚不難 何況諸悉地
善賢阿闍梨 集此微妙義
我略說大經 攢集極祕旨
不入曼荼羅 擅用結罪垢
及諸教所說 犯大重罪障
無能除滅者 結金剛薩埵
大印盡能滅 修此三昧者
近意作諸法 一切教不說
皆隨意成就 纔結大印時
如來咸敬禮 密語者即爲

諸佛之至宰 大印威德力
寂勝無倫疋 不作諸儀軌
唯結一大印 無能爲障者
速疾得成就 護本三麼耶
不令身心苦 受樂取成就
普願諸有情 信受入此法
悉皆速成就 金剛薩埵身
遍照堅固體 及諸隨願身

普賢瑜伽經大樂金剛薩埵成就儀軌

大曆三年八月十四日西京青龍寺僧顧力
書寫梵漢字記

應德元年九月二十八日辰剋於桂林房以
前唐院唐本傳寫了件唐本千手儀軌在諦
耳良 記之

No. 1122

[1]金剛頂瑜伽他化自在天理趣會普賢修行念誦儀[2]軌

[3]唐特進試鴻臚卿[4]三藏沙門
大廣[5]智不空奉 詔譯

我以淨三業 爲利諸衆生
令得三身故 歸命禮三寶
金剛身語意 遍滿生死中
祕密金剛界 大悲依護者
雄猛阿閦鞞 最勝寶生尊
大悲阿彌陀 成就不空業
此諸無上尊 我皆稽首禮

[1] 明本，宮三十帖策子第十九　[2] 軌＋（一卷）宮　[3]〔唐〕－宮　[4]（大興善寺）＋三宮　[5]〔智〕－宮

及薩埵金剛　降伏於一切
勝上虛空藏　能授諸灌頂
救世觀自在　顯三昧瑜伽
巧毘首羯磨　善作密方便
如上諸聖尊　我皆稽首禮
脩行此法者　常住本尊觀
行步蹉蓮華　至於精室門
彈指三稱吽　右目置𤚥字
左目置吒字　右日左成月
流散金剛光　入門而顧視
諸魔咸消散　以左金剛拳
當心堅頭指　右手亦復然
頂上三左旋　指空及下界
次復右旋轉　皆誦吽字明
次思佛常住　置禮三寶已
方誦淸淨明　二手未敷蓮
加心額喉頂

唵[1]莎嚩二合婆引嚩秫馱薩嚩達莫引莎嚩二合婆引嚩戍度憾

此明密義云　諸法自性淨
我亦自性淨　由是加持故
自他獲無垢　便於自心中
觀[2]性成金剛　三業已轉依
成三[3]祕密門　次作發悟契
二拳檀慧鉤　進力側相[4]拄
[5]二舉如鉤勢　誦此祕密言

唵嚩日囉二合底瑟吒[6]二合

由此眞語印加持　諸佛不貪寂靜味
悉從定起赴集會　觀察行人同攝[7]受

次結金剛持大印　檀慧禪智反相叉
[8]右膝著地置頂上　想身遍滿塵剎海
敬禮一一如來足　眞言曰

唵[9]嚩日囉二合忽[10]切歡胥

由此金剛持印故　一切正覺皆隨順
爲欲奉事諸如來　捨身奉獻阿閦佛
金剛合掌舒頂上　全身委地以心禮
眞言曰

唵薩嚩怛他引孽跢引布儒引波娑他*二合娜夜怛𤚥引二合南引儞引哩夜二合下同多夜弭薩嚩怛他引孽多引嚩日囉二合薩埵引地瑟咤二合下同莎嚩二合下同𤙖引吽

由[11]此眞言身印故　卽得圓滿菩提心
次應敬禮寶生尊　爲奉灌頂承事故
金剛合掌下當心　以額著地而奉獻
眞言曰

唵薩嚩怛他引孽多布惹毘曬迦夜怛𤚥二合南儞哩夜多夜弭薩嚩怛他孽多嚩日囉二合囉怛娜引二合毘詵左𤚥怛[12]洛二合

由此捨身供養故　卽獲灌頂法王位
爲欲求請轉法輪　捨身供養無量壽
金剛合掌置頂上　以口著地奉其身
眞言曰

唵薩嚩怛他引孽[13]哆引布惹鉢囉二合韈多娜引夜怛𤚥南儞哩夜多夜弭薩嚩怛他孽多嚩日囉二合達磨鉢囉二合韈多也[14]𤚥紇哩

由*此眞言求請故　卽獲轉妙法輪智
[15]次應敬禮不空王　爲求供養羯磨故
金剛合掌當心上　以頂著地而求請
眞言曰

唵薩嚩怛他引孽多引布惹羯磨抳阿引怛[16]磨南儞哩夜多夜弭薩嚩怛他孽多引嚩日囉二合羯磨句嚕𤚥惡

由是獻身[17]誠請故　便能示現種種身
次想己身佛海前　懺悔隨[18]時勸請向
如是並依略瑜伽　卽入本尊三昧耶
[19]跏坐端身入正受　四無量心盡法界
修習運用如法教

大慈眞言曰

唵麼訶昧怛㗚二合娑頗二合囉

誦是眞言時　演心遍三界
普施衆生樂

大悲眞言曰

唵麼訶迦嚕拏娑頗二合囉

誦是眞言時　心遍衆生界
普門爲拯濟

大喜眞言曰

唵薩嚩秫馱鉢囉二合謨娜娑頗二合囉

隨類拯救已　以此明加持
一切有情類　咸授與菩提
如是利樂已　方歸法界性

大捨眞言曰

唵麼護閉叉娑頗二合囉

念此眞言時　心住於平等
不見有自他　唯此一性相
卽是普賢性　大菩提之心

次應二手旋舞。作金剛合掌印。十度初分相交是也眞言曰

[1]莎＝娑㊆　[2]性＝吽㊆　[3]祕密＝密祕㊆　[4]拄＝跓㊆*　[5]二＝三㊆*　[6]〔二合〕－㊆　[7]受＝授㊆　[8]右＝又㊆*　[9]嚩＝一嚩一㊆　[10]胥切＝一反㊆　[11]此＝以㊆*　[12]洛＝略㊆　[13]哆＝跢㊆　[14]𤚥＝乾㊆　[15]〔次應…故〕十四字＝〔爲欲成佛事業故次應禮事不空尊〕十四字㊆　[16]磨＝麼㊆*　[17]誠＝成㊆　[18]時＝喜㊆　[19]跏坐＝結跏㊆

唵嚩日囉(二合引)惹里
以此印便堅固縛。名勝上金剛縛。一切契皆
從此生眞言曰
唵嚩日囉(二合)滿馱
便以禪智入滿月。進力住其背。名金剛拳大
三摩耶印眞言曰
唵嚩日囉(二合)母瑟胝(二合)鑁
次分爲二。作本尊三摩耶契眞言曰
穀(引)嚩日囉(二合)薩埵素囉跢薩怛鑁(*二合下同)
纔結本誓印眞言　身處日輪同本尊
次呈悅喜三摩耶　能令衆聖咸歡樂
縛印忍願①戒滿月　檀慧禪智相合堅
眞言曰
唵三摩耶穀(引)素囉多薩怛鑁(三合同上)
次當開心門　觀於二乳上
*右怛囉左吒　三擊金剛縛
當心如啓扇　眞言曰
唵嚩日囉(二合)滿駄怛囉②(二合)吒(半③音)
觀前一肘間　惡字素光色
禪智入月掌　以進力二度
捻字安心內　眞言曰
唵嚩日囉(二合)吠舍惡
以前拳印明　封閉心殿門
密④闔心門已
分二當心前　稱吽舉⑤右嚧
次吽舉同左　三吽相鉤結
吽⑥發伸進力　左轉⑦領辟除
右旋成結界　欲作此法時
內住大悲心　外示大威怒
四面堅利牙　八臂操利械
遍身發猛焰　作大叱喝相
密跡金剛衆　受敎而侍立
次結蓮華三昧耶　本縛檀慧禪智堅
由此眞言密印故　脩習三昧速現前
眞言曰
唵一嚩日囉(二合)鉢娜麼(二⑧合)三麼耶(三)薩怛
⑨鑁
次除邊轉心　令歸平等智
前印檀慧交　眞言最後字
便掣密印⑩開　眞言曰
吽摘枳塞怖(二合)吒也一摩訶尾邏識嚩日嚂
二(二合)嚩日囉(二合)馱囉(三)薩帝娜吒(入⑪聲)
纔作此明印　二乘發悲救
凡夫入佛界　佛出度衆生
皆由是加持　獲得普賢心
眞言曰
⑫唵素囉跢嚩日嚂(二合)弱吽鑁穀(引)唵摩訶速
佉嚩日嚂(二合)莎馱也薩嚩薩底⑬吠(二合)瓢(毘藥)
⑭切惹吽鑁穀
由是眞言故　咸住大悲心
聖凡同受悅　是名大⑮凡二
次召無始來　妄見所生業
縛忍願如針　進力傍如鉤
心想召諸罪　罪狀餓鬼形
反印向心召　誦此誠實語
唵一薩嚩播⑯跛羯灑拏(二)尾戍馱娜(三)三麼也
嚩日囉(二合)吽若
由⑰是三密門　盡集自他業
稱吽進力*拄　是索引入掌
誦鑁內相叉　兩兩相鉤結
已縛諸罪業　忍願伸如幢
布怛囉吒字　觀成金剛杵
相拍如摧山　忿句及怒形
能摧諸惡趣　誦明忍願拍
或三或七遍　眞言曰
唵一嚩日囉(二合)播捉尾塞怖(二合)吒也⑱(二)薩嚩
播⑲耶滿駄娜儞鉢囉(二合)謨叉也⑳(三)薩嚩播
*耶孽帝毘藥㉑(四二合)薩嚩薩怛挽(三合)薩嚩怛他
孽跢㉒(五)嚩日囉(二合)三麼也㉓(六)吽怛囉吒(三合吒字半音)
由此相應法　三業所積罪
無始極重障　作此摧壞已
猶如劫火焚　乾草胡麻等
如來大悲故　開此極祕門
次結祕密印　散壞業障輪
而成佛事業　金剛按惹里
進力屈背合　禪智押其側
眞言曰
*唵嚩日囉(二合)羯麼尾戍馱㉔那薩嚩嚩囉拏
儞沒馱薩帝那吽
爲欲顯發自性故　當以蓮華三昧印
置於頂左誦此明
唵贊啮𧿃(二合)多㉕(二合)𠼝(三)曼跢跛捺邏(二合)計
囉捉摩訶嚩日哩(二合)捉吽
由此法加持　三毒咸消㉖終
自心大菩提　當時便成就
次入妙觀察智定　縛印仰置跏趺上

①戒＝入㊪　②〔二合〕－㊊　③吾＋(三合)㊪　④闔＝合㊪　⑤右＝左㊪　⑥發＝曖㊪　⑦領＝顚㊪　⑧合＋(二)㊪　⑨鑁＋(三合同上)細註㊪　⑩開＝門㊪　⑪〔㗚〕－㊊　⑫唵＋(一)細註㊪*　⑬吠＝吱㊪*　⑭切＝反㊪　⑮凡二＝我等㊪　⑯跛＝播㊪　⑰是＝此㊪*　⑱二＋(合)㊪　⑲耶＝播㊪*　⑳〔三〕－㊊　㉑〔四〕－㊊　㉒〔五〕－㊊　㉓〔六〕－㊊　㉔那＝娜㊪　㉕二合＝引㊪　㉖終＝[illegible]㊪

進力相背豎頭合　禪智相*拄押進力
此名觀自在王印　端身正坐身無動
舌*拄上腭脣齒合　心住大空無分別
諸佛滿空來警悟　告言汝證一道淨
未證金剛[1]瑜伽定　便於定中禮佛足
餘文廣依*瑜伽經所說。誦是眞言。前[2]所內
心惡字。從字出無量赤光。右旋成日眞言曰
唵質多鉢囉二合底吠能迦嚕弭
由是眞言加持故。自心如日。由末分明。復誦
此眞言曰
唵冒地質多母怛跛引二合娜夜弭
由是眞言加持。[3]猶如盛夏日輪。光明晃燿。
復於日輪中觀白蓮華。置本尊心字。素白光
色。成本尊契。則[4]是金剛智眞言曰
唵底瑟咤二合嚩日囉二合
由是眞言加持。自心智分明已。復誦此眞言
曰
唵嚩日囉二合怛麼引二合句憾
此密義云。我是金剛。則三業所成金剛也。復
云我是金剛身。作是觀時。此金剛亘周法界。
一切諸佛咸入此金剛。合同一體。復加持令
堅固眞言曰
唵儞哩二合荼底瑟咤二合縛日囉二合
由是加持極堅牢不可傾動。則自知成金剛
不可壞身。爲欲成就本尊身誦*是眞言曰
唵也他羯磨俱嚕二合馱薩怛二合他憾
次以前本尊三麼耶印眞言。加持心額喉頂
次作灌頂法。以金剛界自在印而置頂上。次
額上次右後左眞言曰
唵嚩日囉二合薩埵
次頂右寶曰
唵嚩日囉二合囉怛娜二合
次後法曰
唵嚩日囉二合達磨
次左業曰
唵嚩日囉二合羯磨
密印。本縛忍願如刀。進力附是也。由是加持
已。五如來冠在其頂。便分爲二拳。至頂後進
力三相繞。下散垂縛勢。是名鬘灌頂。則爲已
繫離垢繒眞言曰
唵嚩日囉二合*摩隸阿毘詵左𤚥
便以二[5]手爲拳。舒進力。於進指面想唵[6]字。
力度面置砧字。綠色白光。如抽藕絲。爲鉀縚
索。從心三繞背後亦然。次臍及腰兩膝叉膞
腰心背咽喉頸後額前頂後。皆三繞下散。如
垂天衣。眞言曰
唵嚩日囉二合迦嚩際嚩日哩二合句嚕嚩日
[7]邏二合嚩日囉二合憾
作是加持。則爲已被三世如來大誓莊嚴慈
悲甲冑。一切天魔不能爲障。則能摧敗一切
魔軍。作諸佛事利樂有情。爲悅衆聖速獲成
就。以二羽三相拍。眞言曰
唵嚩日囉二合覩史也二合穀引
由以拍印加持故　一切衆聖皆歡喜
次復前觀本尊心　變爲本尊妙身相
如前自觀今亦然　爲顯法智體無二
前觀五相所成就　所謂自性之法身
今所觀者是智身　住是三摩地祕門
本縛禪智入於月　眞言曰
唵嚩日囉二合薩埵惡引嚩日囉二合薩埵儞
哩二合捨也二合
由是加持故　尊身則明顯
便召入自身　次於所居處
復觀阿字門　成妙高山王
上有寶樓閣　於是宮殿內
復安本尊身　眷屬皆圍繞
種種供養具　法界所有物
皆悉滿其中　作是觀念時
誦此眞言曰
唵誐誐娜三婆嚩嚩日囉二合[8]穀
由斯眞言威德故　一切供具皆充滿
所欲咸從空庫生　爲欲奉事本尊故
當[9]往成所作智定　如是觀念加持已
當以不空王召集衆聖
定慧二羽金剛拳　交臂抱胸屈進力
彈指發聲遍世界　請觀佛海普雲集
眞言曰
唵嚩日囉二合三摩惹[10]若
由以眞言密印故　本尊及與衆聖等
降臨[11]則塞虛空中　次住平等性智定
捧持閼伽衆香水　灌沐衆聖無垢身
應以金剛合掌印　加持香水誦眞言
唵跛囉麼速佉捨也沙縛里多娜麼帶囉娜麼
弭[12]帶誐挽擠若吽鍐穀引呬引鉢囉二合底縒
供蘇麼惹稜娜託
便以色召聖者。入殿內[13]智身。以三世印。進
召如鉤眞言曰

[1]瑜=瑜(甲)*　[2]所+(說)(甲)　[3]猶=由(甲)　[4]〔是〕－(甲)　[5]〔手〕－(甲)*　[6]〔字〕－(甲)　[7]邏=囉(甲)*　[8]穀+(引)細註(甲)　[9]往－住(甲)　[10]若=惹(甲)　[11]則=側(甲)　[12]帶=薄(甲)　[13]智=置(甲)

唵嚩日囉二合嚕閉惹
召已。又用聲引入智同一。以進力相*拄如索
是也。真言曰
唵嚩日囉二合攝泥吽
同一密合已。復以香止住。以進力度鉤結如
連鎖是也。真言曰　唵嚩日囉二合嚩第鎗
閉縛已。又用味悅喜。以進力面相合是也。真
言曰
唵嚩日囉二合[1]囉細引穀引
應以語言而爲歌詠。次結本尊印及真言。又
以二*手如射。名曰意生曰　唵麼努引娜婆二合下同嚩嚩日囉二合若
又以二交臂如抱。慧覆定。名觸曰
唵嚩日囉二合計里枳羅吽
又以慧肘。極安定禪進。名愛縛曰
唵塞泥賀縛日囉二合鎗
又以二腰側。名意氣曰
唵嚩日囉二合孽[2]嚩穀
又以二如前奕射。名意生女曰
唵麼努娜婆二合嚩嚩日哩二合呬[3]引
又如前觸。名適悅女曰
唵嚩日囉二合計里[4]枳隸吽
又如前愛*嚩。名愛結女[5]曰
唵塞泥二合賀一嚩日哩二合捉二[6]賀
又以前意氣。名自在主女曰
唵嚩日囉二合孽尾一吽
又以止觀上仰如華。名春曰
唵末度嚩日哩二合具唵二合下同具唵二合下同
又以止觀下覆如香。名夏曰

唵嚩日囉二合迷祇曳二合吒入吒
又以二加眼。名秋曰
唵捨[7]喇嚩日哩二合惡引[8]惡
又以二當心。轉名冬曰
唵嚩日囉二合勢始嚩惡惡
四攝如前依次而[9]用。次復以四明召尊入身
已
復結本尊三[10]摩耶大契。誦摩訶衍百字真言。
由是加持無上菩提尚不難得。何況諸餘成
就。設犯五無間罪。纔誦消滅無餘。何以故。由
本尊堅住己身故。真言曰
唵嚩日囉二合薩埵三麼也麼努播攞也嚩日
囉二合薩埵底*吠二合努播底瑟吒二合儞哩
二合下同荼烏二合弭婆嚩素覩史庾二合弭婆嚩阿
努囉訖妬二合弭婆嚩素補史庾二合弭婆嚩薩
嚩悉地孕二合弭鉢囉二合也縒薩嚩羯磨素左
迷質多室嚟二合藥矩嚕吽訶訶訶訶穀引婆
誐挽薩嚩怛他孽多嚩日囉二合麼冥悶左嚩
日喇二合婆嚩摩訶三摩耶薩埵惡引
次以內外供養。供養密言[11]王。固縛禪智竪。
名戲嬉菩薩曰
唵*摩訶囉底
纔作明印。麼訶囉底女適悅契諸聖。便伸臂
向前合腕。名鬘菩薩曰
唵嚕波戍裨
由是印真言。持鬘女使普遍佛剎海。雨散金
剛鬘
以印從臍至口散。名歌供養菩薩曰
唵秫嚕二合怛囉二合掃契

由是密印及真[12]言金剛歌女有一切世界微
塵數妓樂女。以美妙音聲。周十方剎而爲供
養。[13]得獲如來無礙辯。便以二旋舞金剛合掌
頂上散。名舞菩薩曰
唵薩嚩布而
由是供養獲六神通次以縛下名焚香菩薩曰
唵鉢囉二合賀[14]邏儞儞
由是法故。得香雲遍周一切佛剎。又以上散
如華。名華菩薩曰
唵頗攞誐弭
由是得華雲周遍一切佛剎。獲如來三十二
相。以禪智竪相逼金剛縛。名燈菩薩曰
唵蘇底惹佐哩二合
由是得智光。普照佛界而爲供養。獲如來五
眼。以縛當心塗香勢。名塗香菩薩曰
唵蘇獻蕩儗
由是戒香普塗佛剎故。獲得五分法身智。復
以金剛合掌置於頂上。誦前廣包所真言。出
生一切供養雲海而爲供養　復往本尊羯磨
儀則。隨力念誦。次執珠合掌捧於頂上。誦本
明加持當心。一一與真言文句齊度。或萬千
百。晝夜四時精進修。念誦畢已。復以八供養
及普供養等印。供養已。復結本尊及眷屬印。
復示三麼耶。及發願等。復降三世左旋解界。
以縛印伸忍願如針。心上掣開頂上合掌。想
聖衆還本宮觀。名解脫印真言曰
唵訖哩二合妬引嚩薩嚩薩埵囉他二合悉地努
多也他努誐蘗縒特挽二合沒馱尾灑焰補娜
*邏誐麼娜也覩唵嚩日囉二合薩埵穆

[1] 囉＝擺引㊄　[2] 嚩＝縛㊄*　[3] 引＋(入)㊄　[4] 枳＝枳㊄　[5] (曰)－㊄　[6] 賀＋(引)細註㊄　[7] 喇＝囉㊄　[8] 惡＋(引)細註㊄　[9] (用)－㊄
[10] 摩＝麼㊄*　[11] 王＝主㊄　[12] (言)－㊄　[13] 得＝行獲㊄　[14] 邏＝邏二合㊄

作是法已。復如前加持灌頂被甲禮四如來。發願懺悔等。身住本尊觀。無問菩提心。方出道場。隨心轉經印塔及像隨意經行

金剛頂*瑜伽他化自在天理趣會普賢修行念誦儀軌

No. 1123

[1]金剛頂勝初瑜伽普賢菩薩念誦法[2]一卷

[3]開府儀同三司特進試鴻臚卿肅公食邑三千戶賜紫贈司空謚大鑒正號大廣智大興善寺[4]三藏沙[5]門不空奉　詔譯

歸命禮普賢　法界眞如體
我今依大教　金剛頂勝初
略述修行儀　勝初金剛界
海會諸聖衆　垂慈見加護
利益修行者　是故結集之
若欲求解脫　彼於阿闍[6]梨
求受於灌頂　若得許可已
方依本教修　揀擇得勝處
建立於輪壇　卽當想自身
同彼普賢體　色白如珂雪
端坐入三昧　舌上想五股
淨妙金剛杵　密誦此眞言
同一法界淨　卽誦眞言曰

唵婆[7]縛二合婆嚩戍度[8]含

由誦此眞言　身器皆清淨
卽觀虛空佛　遍滿如胡麻
則誦遍照明　歷然見諸佛
觀佛眞言曰

欠[9]平嚩日囉二合馱[10]都

應滿普賢行　求成最正覺
身心不動搖　定中禮諸佛
卽誦眞言曰

唵薩嚩怛他誐多波引娜滿娜南迦[11]嚕[12]弭

本尊大印成　次結金剛掌
堅合交初分　密言如是稱

嚩日囉[13]引二合惹引[14]里

便爲金剛[15]縛　其明如後陳

嚩日囉二[16]合滿[17]馱

開縛摧拍心　應誦密言曰

嚩日囉二合滿馱怛囉二合吒半[18]音

次前金剛縛　禪智檀慧開
稱遍入眞言　降臨每加護

嚩日囉引二合吠捨[19]惡

不改次前契　禪智進力加
是名三昧拳　眞言如是誦

嚩日囉引二合母瑟知二合[20]給

分彼拳作二　左慢右安心
身語意金剛　形體依初觀
同前縛爲準　智與進[21]力門
禪逼於其中　祕密三昧契
印心額[22]喉頂　皆誦此眞言

素囉多薩怛鑁三[23]合

金剛縛[24]又陳　忍願成刀狀
進力捻刀側　依初第一文
禪押於智端　如結加趺勢
印頂心當想　毘盧遮那佛
儼然鮮白[25]耀　誦此眞言曰

唵部[26]入欠[27]平

次當印其額　應想阿閦[28]鞞
色青處於前　誦此密明[29]句

嚩日囉二合薩怛嚩二*合

次按於頂右　其名寶生尊
黃色相端嚴　眞言如是誦

嚩日囉二合囉怛那二*合

舉置[30]於頂後　無量壽如來
色赤殊特儀　稱此眞言曰

嚩日囉二合達[31]磨

復至於頂左　不空成就尊
綠色五佛[32]周　稱此祕明句

嚩日[33]囉二合羯[34]磨

次作寶鬘印　灌頂以嚴身
用二金剛拳　額前遂縈遶
復分拳腦後　如前又繫鬘
自[35]檀慧徐開　以羽兩傍下
若垂繒帶想　誦次後眞言

唵一嚩日囉二合麼攞避詵左三滿三鉿四

定慧羽皆舒　俱拍契成就
能悅一切聖　眞言如是稱

嚩日囉二合覩使也二合斛[36]引

[34]磨＝摩一(宋)(元)，摩一句(明)　[35]檀＝擅(宋)　[36]引＋(一)(宋)(元)

[1](原)麗本，(甲)承曆五年寫仁和寺藏本　[2]一卷＝經(乙)*　[3](開府…智)三十二字－(宋)(元)(明)，(開府…寺)三十六字＝(唐)一字(甲)　[4](三藏)－(宋)(元)　[5]門＋(大廣智)(乙)(甲)　[6]梨＝黎(明)　[7]縛＝嚩(乙)　[8]含＋(一)細註(宋)(元)，(一句)細註(明)　[9]平＋(犁)(明)　[10]都＝覩一(宋)(元)，覩一句(明)，覩(甲)　[11]嚕＝魯(甲)　[12]弭＋(二)細註(宋)(元)，(一句)細註(明)　[13](引)－(甲)　[14]里＋(一)細註(宋)(元)，(一句)細註(明)　[15]縛＝嚩(甲)　[16]合＋(引)(乙)　[17]馱＋(一)細註(宋)(元)，(一句)細註(明)　[18]音＋(一)(宋)(元)，(一句)(明)　[19]惡＋(一)細註(明)　[20]給＋(一)細註(宋)(元)，(一句)(明)　[21]力＝如(乙)(甲)　[22]喉＝唯(甲)　[23]合＋(一)(宋)(元)*，(一句)(明)*　[24]又＝叉(甲)　[25]耀＝輝(乙)(甲)　[26]入＋(聲)(明)　[27]平＋(一)(宋)(元)，(聲一句)(明)　[28]鞞＝鞸(元)　[29]句＝曰(甲)　[30]於＝在(乙)(甲)　[31]磨＋(一)細註(宋)(元)，(一句)細註(明)　[32]周＝同(乙)　[33]囉＝嚩(明)

[1]金剛慢印明　默心誦一遍
[2]薩嚩矩嚕野他引素[3]上欠[4]平
復具明如上　金剛薩埵冠
以五佛色身　安住相應印
遍照薄伽梵　契住如來拳
次陳阿閦[5]鞞　定羽持衣角
成拳按心上　[6]慧觸地如儀
施願寶生尊　智掌仰當乳
無量光勝印　定拳慢執蓮
慧拳似敷華　又如無動佛
智羽三幡相　如拔濟有情
[7]揚掌於乳傍　不空成就印
又作金剛縛　開掌禪智合
檀慧直如峯　忍願入於掌
相[8]合如箭狀　印心額及喉
於頂亦如之　皆用心密語
許
便捧其香水　稱後閼伽明
跛囉摩素*上佉引捨野一娑攞里多二尾邏引
娑攞弭帶囉孃二合麼引弭婆誐嚩擔三弱許𤚥
係四吽吽吽吽五鉢囉二合底引車*上[9]六矩素
[10]上滿引惹里[11]哩鑁引二合他七
近額奉獻之　如儀洛衆聖
依前觀滿月　皓白現壇中
大聖處於間　契住金剛慢
[12]復陳四尊位　眼箭在其前
色赤衣服然　冠鬘以嚴飾
二羽彎弓矢　瞻賜薩埵儀
計里計羅尊　色白居其右

金剛拳二羽　交抱三昧耶
於後愛爲名　形服皆青色
二拳竪慧臂　肘以定羽承
共執摩竭幢　於左[13]名爲慢
色黄拳在胯　向左小低頭
羯[14]摩印眞言　[15]加持諦安立
大聖金剛慢　應誦心密言
許
諸尊次復陳　自眼箭爲始
二拳各堅固　彎弓放箭儀
密契相已成　祕明如後誦
弱一嚩日囉二合地哩二合悉知[16]二二合娑[17]去引野
計[18]三麼吒四半音
準前拳二羽　交臂抱於胸
計里計羅尊　當誦此後句
許一嚩日囉二合計利吉麗二許三
又改次前印　慧臂直如幢
定拳承肘間　誦明名愛契
𤚥一嚩日[19]哩二合儞二娑麼二合囉三囉吒四半音
二拳各居胯　以頭向左傾
慢契相遂成　眞言如後誦
係一嚩日囉二合迦引冥濕嚩二合哩二怛[20]嚂二合引三
次陳內供養　初起東南隅
捧華形服白　金剛妙適悅
金剛適悅性　色黑執香[21]爐
金剛眼獻燈　色赤嚴飾爾
末爲塗香位　金剛大吉祥
形質皆以黄　次陳其契相

俱先二拳舞　如儀遂結成
以二金剛拳　相並上擲散
想妙華供養　眞言如後稱
系一嚩日囉[22]引二合囉底[23]三
並拳乃下擲　念焚香雲海
普遍於一切　誦如後眞言
摩訶引囉多嚩日[24]囉[25]一二合係二
二拳禪智合　如燈應運想
廣施爲佛事　密言如是稱
唵一嚩日囉二二合路引者寧三
並覆其二拳　依胸兩向散
若妙塗香勢　當誦此眞言
摩訶引室唎一二合嚩日哩二二合吽三
外供養諸尊　四隅又存想
東南名嬉戲　二拳以當心
笑處於西南　二羽口傍散
歌居於西北　彈執共箜篌
東北舞爲名　如儀旋轉勢
形服皆金色　眞言契又陳
覆並於二拳　繞心應右轉
是名嬉戲印　其[26]名如後稱
系囉底嚩日囉一二合尾邏引賜儞二怛囉二合吒半[27]音
如前印口傍　自檀慧徐散
*揚掌極舒臂　含笑誦眞言
系囉底嚩日囉一二合賀引細[28]三[29]娑訶三
定臂如箜篌　改進力微屈
慧羽彈弦[30]勢　爲歌誦其明
系囉底嚩日囉一二合擬引諦[31]二諦諦三

[1] [2]（金剛…遍）十字、（薩…平）十一字㊁　[3]上＋（釋）㊄＊　[4]平＝一㊂㊅，一句㊇，〔平〕－㊊　[5]鞞＝鞸㊂　[6]慧＝契㊂㊁　[7]揚＝楊㊄㊅＊　[8]合＝在㊂㊁　[9]〔六〕－㊅㊇　[10]上＋（釋六）㊄　[11]哩＝㗚㊂　[12]復＝後㊂　[13]名＝右㊂㊇　[14]摩＝磨㊇　[15]加＝如㊂　[16]〔二〕－㊁　[17]去＋（釋）㊄　[18]三＝二合㊁　[19]哩＝㗚㊄，細㊅　[20]嚂＝藍㊂　[21]爐＝鑪㊂㊅㊁　[22]〔引〕－㊂，〔引二〕－㊁　[23]〔三〕－㊅　[24]囉＝哩㊂　[25]〔一〕－㊁＊　[26]名＝明㊂㊇　[27]音＋（三）㊂　[28]三＝二㊂㊁　[29]娑＝訶㊂㊁　[30]勢＝熱㊄　[31]〔二〕－㊁

二拳舞於心 頂上合便散
其名舞契相 眞言句遂陳
系[1]囉底嚩日囉[2]二合儞哩二合諦二吠波吠波
三
四承旨居門 形儀復當演
初持鉤青色 嚴麗處於間
南携索皆黄 西執[3]鎖尙赤
其北名爲磬 具綠色冠鬘
祕契及眞言 復次今當[4]設
二拳背應逼 檀慧[5]反相鉤
進力皆極舒 又稍屈進度
微招是鉤契 其明如後稱
嚩日[6]啁引二合矩勢一弱[7]二
前印進力交 反以頭相[8]拄
其中如環索 稱誦後眞言
嚩日囉二合播引勢一許*二
改進力相鉤 開拳背交臂
遂名鎖契成 密言如是稱
嚩日囉二合飾迦麗一[9]鋡
如鎖背相著 動搖磬明曰
嚩日囉二合健諦一斛二
大聚所嚴飾 華座及衣服
幷餘見前尊 其色隨身相
殊形具衆德 首戴五佛冠
將建曼[10]荼羅 諸位先存想
月輪圓明現 其中觀念之
半跏而本尊 適悅日瞻仰
又宜三昧印 本尊前所陳
彼契及眞言 如儀勿差謬

餘尊次當設 亦眼箭爲初
准彼所護身 大樂隨心印
極屈其進力 初分背相著
禪智並押之 契相當成就
以禪押於智 [11]深交印乃成
名計里計羅 次陳摩竭相
進鉤於願度 力握其忍端
[12]戒方舒成[13]針 檀慧合而直
禪智自相並 各押進力傍
[14]愛契相已成 不改次前印
從外觸其股 先右左亦然
內供養又明 側[15]捩金剛掌
上擲爲華印 下散成燒香
禪智逼爲燈 塗香依胸啓
嬉戲旋轉禮 笑契近口傍
自檀慧徐開 又結其歌印
改力度微屈 進虛擲於[16]間
定羽佉吒迦 慧作三蟠相
當心乃旋[17]舞 八供養已周
[18]次結金剛縛 改進力微屈
徐招是鉤契 從縛索當生
禪度智力[19]間 印成又爲鎖
環進禪智力 捻已便相鉤
又作堅固縛 禪智戒方下
當胸遂搖動 爲[20]磬四攝成
三昧耶眞言 同前羯[21]磨句
金剛薩埵位 及行者所居
皆有十六尊 圍遶端[22]嚴住
又誦次所陳 最勝眞[23]實讚

能總稱念故 速令悉地圓
摩訶引素*上佉*二摩訶引囉引誐二摩訶引嚩
日囉三合摩訶引馱那四摩訶引枳孃三[24]合那[25]五
摩訶引羯摩[26]六[27]嚩日[28]嚩二合薩怛嚩引二合儞也
二合悉地野二合寞[29]七
誦讚聲畢已 觀念本所尊
身心不散亂 捧戴於珠鬘
當心以加持 而誦眞言曰
唵嚩日囉二合虞呬也二合惹波三摩曳[30]吽
次誦本所尊 持珠住等引
不[31]極動舌端 脣[32]齒二俱合
金剛語離聲 分明觀相好
四時不令間 百千已爲限
或復過於是 眞言如是稱
唵嚩日囉二合薩怛嚩二合[33]惡
念誦分限畢 捧珠發大願
即結根本印 誦本明七遍
復修八供養 以妙聲誦讚
捧獻閼伽水 解界及諸印
即結三昧拳 一誦而掣開
次結羯摩拳 三誦三開手
彼彼所生印 一一自當解
即誦眞言曰
唵嚩日囉二合[34]穆
次[35]結奉送印 二羽金剛縛
忍願堅如針 誦已而上擲
而誦眞言曰
唵訖哩二合 視[36]嚩薩嚩薩怛嚩二合囉他二[37]合
悉地娜[38]多野他努誐[39]藥車特梵二合勃馱尾

[1] 囉＝羅(甲) [2] 一＝二(甲) [3] 鎖＝鏁(明) [4] 設＝說ヵ(甲) [5] 反＝及(三) [6] 唎＝囉(甲) [7] 〔二〕－(甲)* [8] 拄＝柱(三) [9] 鋡＋(二)細註(三) [10] 荼＝茶(宋)(元) [11] 深＝染(明) [12] 戒＝成(宋) [13] 針＝計(三) [14] 愛＝受(三) [15] 捩＝綟(三)(甲) [16] 間＝門(三) [17] 舞＝轉(三) [18] 次＝復(三)(甲) [19] 間＝開(三) [20] 磬＝聲(甲) [21] 磨＝摩(三) [22] 住＝位(元)(明) [23] 實＝言(甲) [24] 合＋(五)(甲) [25] 〔五〕－(甲) [26] 六＝七(甲) [27] 嚩＝縛(宋)(元) [28] 嚩＝囉(三)(甲) [29] 七＝八(甲) [30] 吽＋(一)細註(宋)(元), (一句)細註(明) [31] 極＝搖(三) [32] 齒＝舌(三)(甲) [33] 惡＋(一)細註(宋)(元), (一句)細註(明) [34] 穆＋(一)細註(宋)(元), (一句)細註(明) [35] 結＝縛(三) [36] 嚩＝縛(甲) [37] 合＋(一)(甲) [38] 多＋(二)夾註(三) [39] 藥＝蘗(三)

灑[1]𪘨布那囉諦摩[2]那野[3]覩唵嚩日囉二合薩怛嚩二合[4]穆
次當結寶印　二羽金剛縛
進力如寶形　禪智亦復爾
印相從心起　置於灌頂處
分手如繫鬘　亦成甲冑印
眞言如是稱
唵嚩日囉二合囉怛那二合毘詵者[5]𤙖薩嚩毋捺囉二合　吽捺哩二合　稱矩[6]嚕嚩囉迦[7]嚩制[8]那
[9]曉
加持被甲已　齊掌而三拍
令聖衆歡喜　以此眞言印
解縛得歡喜　而誦眞言曰
[10]唵嚩日囉二合覩瑟也二合斛引[11]
奉送聖衆已　自[12]作加持竟
便出於道場　任意自經行
轉讀大乘典　調息自身心
心常想本尊　仁者應遵奉

金剛頂勝初瑜伽普賢菩薩念誦[13]法*一卷[14]

No. 1124

[15]普賢金剛薩埵[16]略瑜伽念誦儀[17]軌

[18]開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國
公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒
正號大廣智大興善寺三藏沙門
不空奉　詔譯

[19]我今說普賢菩薩身口意金剛念誦法。由修此法等同金剛薩埵。修行者住勝解行地。曾入金剛界大曼[20]荼羅。受菩提心戒。於諸有情。有大悲愍拔濟安樂心。不惜身命。剎那剎那常[21]懷得普賢菩薩身。於身業[22]勤常習。遍觀一切諸佛菩薩。如對[23]目前。所居山間阿蘭若。或於精室或於[24]伽藍。或於宅舍建立道場。面向東方或西[25]隨取穩便。端身結[26]跏趺坐或全*跏或普賢*跏或隨意坐。心遍緣一切有情界。令[27]有情三業[28]身口意淨密語曰

唵[29]引娑嚩二合婆嚩[30]二合戍入聲度[31]憾

[32]次應觀如來相好圓備。[33]運心想供養。以天妙塗香花[34]鬘香燈燭飲食種種讚歎。則依四種禮印契密語。禮四方如來捨身供養。則成受三世無礙智律儀戒。則起右膝著地。結持金剛三摩耶印。當心[35]誦。於頂上散。由結此印誦密語。則成遍禮供養承事一切如來密語曰

唵[36]引嚩日囉二合[37]吻[38]微一反

次應發露說罪。[39]隨喜勸請迴向發願已。則結*跏趺坐作是思惟。願一切有情獲得出世無上悉地成就密語曰

[40]唵薩嚩怛他引[41]糵多餉悉多[42]去引薩嚩[43]薩怛嚩二[44]合南[45]引薩嚩悉馱藥[46]二合三鉢撚[47]二合哆怛他*糵多室者二*合地底[48]二合入聲瑟[49]吒二合[50]耽

[51]次結金剛掌印。誦密語三遍密語曰

[52]唵引嚩日[53]囉二合惹里[54]二合引

由結此印[55]及誦密語。所修瑜伽相應門悉[56]地皆成就[57]結金剛縛印誦密語[58]曰

嚩日囉二合滿[59]馱

[60]由結[61]使皆得解脫。十波羅蜜[62]頓得圓滿。次即以縛印三掣。拍胸間誦密語曰

*唵引嚩日囉二合滿馱怛囉二合吒半[63]音

由結此印[64]及誦密語當入曼*荼[65]羅阿闍梨所引入金剛薩埵三業金[66]剛令入弟子心。自性金剛智令。得發動顯現

次結金剛遍入印。卽前金剛縛。二大指入掌安於無名指間誦密語曰

*唵引嚩日囉二[67]合吠奢[68]噁

由結此印。三業金剛。於身中作大阿吠奢。獲大神驗威德

[69]次以準前印。以二頭指各屈拄二大指背。卽成金剛拳印密語曰

二身前㊂　[33]運心＝心運㊂㊉　[34]（燈）＋香㊂㊉　[35]誦＋（密語）㊂㊉　[36]引＋（一）夾註㊂，〔引〕－㊉　[37]吻＝勿㊂㊉　[38]反＋（二）夾註㊅㊁，反＝切二㊐　[39]隨＋（意）㊉　[40]唵＋（一）夾註㊅㊁，（引一）夾註㊐　[41]糵＝蘗㊉*　[42]去引＝去聲二合二（夾註）㊂，入聲㊉　[43]〔薩〕－㊉　[44]合＋（引）㊂㊉*　[45]引＋（三）㊂　[46]二合＝四（夾註）㊂，〔二合〕－㊉　[47]二合耽＝耽五㊂，〔二合〕－㊉　[48]〔二合入聲〕－㊂㊉　[49]吒＝姹㊂㊉　[50]耽＋（六）夾註㊂　[51]（次應思惟於他有情願獲平等清淨如來之法及我身三業皆淨密語曰唵娑嚩二合娑嚩戍入聲度撼）＋次㊂㊉，上記中唵字下明本有引字，聲字下甲本有呼字　[52]〔唵引〕－㊂㊉*　[53]囉＝曜㊉　[54]二合引＝一㊅㊁，一句㊐，〔二合引〕－㊉　[55]〔及〕－㊂㊉　[56]〔地〕－㊂㊉　[57]（次應）＋結㊂㊉　[58]曰＋（三遍下同）夾註㊂㊉　[59]馱＋（一）夾註㊅㊁，（一句）㊐　[60]由＋（結此印於十種煩惱）㊂㊉　[61]使＋（縛）㊂㊉　[62]頓得圓滿次＝圓滿㊂㊉　[63]音＋（呼一）夾註㊅㊁，（一句）㊐，（呼之）㊉　[64]〔及誦密語〕－㊂㊉　[65]羅＋（眸）㊂㊉　[66]剛＋（般）㊂㊉　[67]合＋（引）㊂㊉　[68]噁＋（一）夾註㊅㊁，（一句）夾註㊐　[69]次以準前印＝不解前金剛縛㊂㊉

[1]灑＋（三）夾註㊂　[2]〔那〕－㊂㊉　[3]覩＋（四）夾註㊂　[4]穆＋（五）細註㊂　[5]𤙖＋（一）夾註㊂　[6]嚕＋（二）夾註㊂　[7]嚩＝縛㊂㊉　[8]那＋（三）夾註㊂　[9]曉＋（四）細註㊂　[10]〔唵〕－㊂㊉　[11]引＋（一）㊂　[12]作＝在㊉　[13]法＋（經）㊉　[14]甲本奧書曰承曆五年二月十四日寫了　[15]㊚麗本，㊡三十帖策子第三十　[16]〔略〕－㊅㊁㊐　[17]〔軌〕－㊅㊁　[18]〔開府…譯〕四十六字＝〔特進試鴻臚卿大興善寺沙門大廣智不空奉詔譯〕二十字㊅㊁，〔唐大興善寺三藏沙門大廣智不空奉詔譯〕十七字㊐，〔特進試鴻臚卿大興善寺三藏沙門大廣智不空奉詔譯〕二十一字㊉　[19]我今＝今我㊐　[20]荼＝茶㊐　[21]懷＋（證）㊂㊉　[22]勤＝勤勇㊂，勤勇㊉　[23]目＝日㊉　[24]（僧）＋伽㊂㊉　[25]隨取＝方隨穩㊉　[26]跏＝加㊅㊁㊐*　[27]有情＝淨㊉　[28]〔身口…憾〕二十二字－㊉　[29]引＝一㊂　[30]〔二合〕－㊂*　[31]憾＋（引二）夾註㊂　[32]次

*唵引嚩日囉二合母瑟知二合[1]鉿

由結此[2]印令三業金剛堅住不散失

次以[3]前金剛縛[4]印合竪二中指。是金剛薩[5]埵印密語曰

[6]唵引嚩日囉二合三麼耶薩怛鑁[7]二合

由結此印。修行者當住普[8]賢菩薩三摩地。坐於[9]月輪。令身色相[10]光明圓備

[11]次結素囉多大誓眞實印。以縛[12]印二大指二小指各以[13]指頭相拄。如獨[14]胋[15]杵。二中指入掌竪合。令拄心上卽[16]成。作是思惟。我身既成普賢菩薩。發[17]此心[18]時[19]成就無邊解脫[20]觀一切有情。自他無別。同體大悲卽誦大[21]誓眞實密語曰

*唵引嚩日囉二合三麼耶[22]斛素囉多娑怛鑁[23]三合

次應住勝三世忿怒金剛三[24]摩地。立印四面八臂威德赫奕。光明熾盛如劫燒[25]爛。左脚踏摩醯首羅。右[26]脚踏烏摩。卽以二手金剛拳。二小指反相鉤。竪二頭指。以印左旋辟除人天諸魔[27]及作障者。右旋[28]卽成結方隅界。諸佛菩薩尙不違越。何況三界中作障者。卽以[29]印印心額喉頂四[30]處密語曰

唵[31]引一遜婆去[32]一儞遜婆[33]儞吽[34]短二佐哩二合恨拏二合佐哩二合恨拏二合吽三佐哩二合恨拏[35]引二合波[36]耶吽四阿娜耶斛[37]五婆誐鑁六嚩日囉二合吽泮吒半[38]音

由結此印誦密語三密相應。阿賴耶識中所有雜染種子。以此金剛智火。焚燒悉盡。一切外障不能爲障難

次結蓮華族三[39]摩耶印。以二手金剛縛。合竪二大指及二小指。以印安於口。[40]想自[41]身同金剛法[42]菩薩密[43]語曰

唵[44]引一嚩日囉二合[45]三麼耶薩竪鑁*二合

由結此印。所修三摩地瑜伽悉皆現前

次結定印。遍觀虛[46]空諸佛猶如胡麻。卽[47]誦密語曰

唵[48]引一薩嚩瑜誐質多二母答波二合娜夜引[49]彌

由結[50]此印誦密[51]語。滅一切障。獲得安樂悅意。超[52]魔境。卽同諸佛得一切世天供養。卽誦通達心密語曰

唵*引一質多鉢囉二合底吠鄧迦嚕彌[53]二

次入九種緣生三摩地智。觀一切法。如幻如陽[54]焰如夢如影像如聲響如光影如[55]水月如變化如虛空。[56]作是觀已。是心於染[57]於淨。通達無礙猶若虛空。次應入菩提心觀[58]中誦密語菩提心密語曰

唵[59]引一冐地質多二母答波二合娜夜引*彌

[60]由結此印則於身中當胸臆間。觀圓滿月皎潔清涼。無限數多誦通達菩提心密語畢。得心水澄淨。菩提心月影現於[61]中。[62]於此滿月上。觀五[63]鈷金剛杵。了了分明誦密語曰

唵[64]引底瑟姹二合嚩日囉二合[65]入引

由作如是觀誦此密語。是心成如金剛

次觀身如五*鈷金剛杵誦密語曰

嚩日囉二[66]合怛[67]麼二合俱[68]含

次觀遍滿虛空中佛。悉[69]來入金剛杵中合爲一體。由作如[70]是觀智幷誦密語。修行者三業成如金剛。修行者當觀自身如普賢菩薩。戴[71]其五佛冠身如水精月色。右手持五*鈷金剛杵。左手持金剛鈴。身處在滿月輪。了了分明則誦密語曰

[72]唵嚩日囉二合薩怛嚩二合三母[73]他引[74]含

次用素囉多金剛印。結金剛縛。以右大[75]母指入左虎口[76]中卽成。以此印加持心額喉頂密語曰

*唵素囉多[77]娑怛鑁三[78]合

次二[79]手金剛縛。竪二中指屈上節如劍。二頭指各屈。[80]輔二中指令相著。二大指如結*跏卽成。是名金剛界印。亦名五佛冠印密語曰

*唵薩嚩怛他蘖[81]多囉怛曩二[82]合毘灑迦惡[83]引去

[1]鉿+(一)【宋】【元】,(一句)夾註【明】　[2]印+(誦密語)【三】【甲】　[3]〔前〕－【三】【甲】　[4]〔印〕－【甲】　[5]埵+(三麼耶)【三】【甲】　[6]〔唵引嚩日囉二合〕－【三】【甲】*　[7]二合＝三合－【三】,三合【甲】　[8]賢+(大)【三】【甲】　[9](滿月中背倚於)+月【三】【甲】　[10]光明＝好【三】【甲】　[11]次+(則)【三】【甲】　[12]〔印〕－【三】【甲】　[13]〔指〕－【三】【甲】　[14]胋＝鈷【宋】,股【元】【明】,估【甲】　[15](金剛)+杵【三】【甲】　[16]成+(聽)【三】【甲】　[17]此＝是【三】【甲】　[18]〔時〕－【甲】　[19]成就無邊解脫＝成熟解脫無邊【三】【甲】　[20](有情界於此三摩地中)+觀【三】【甲】　[21]〔誓〕－【三】【甲】　[22]斛+(一)夾註【三】　[23]二合＝三合二【三】*,三合【甲】*　[24]摩＝麼【三】　[25]〔爛〕＝焰【三】　[26]〔脚〕－【三】【甲】　[27]〔及作〕－【三】【甲】　[28]卽＝則【三】【甲】　[29]印印＝印加持【三】【甲】　[30]處+(誦)【三】【甲】　[31]〔引一〕－【甲】　[32]〔一〕－【三】　[33]儞＝去(夾註)【宋】【元】【明】,(去聲)夾註【明】　[34]短+(聲)【明】　[35]〔引〕－【宋】【元】　[36]〔耶〕－【甲】　[37](引)+五【三】【甲】　[38]音+(呼之七)【宋】【元】,(七)【明】,(呼之)【甲】　[39]摩＝麼【三】【甲】　[40]想＝三誦密言當觀【三】【甲】　[41]身+(等)【三】【甲】　[42](大)+菩【三】【甲】　[43]語＝言【三】　[44]〔引〕－【宋】【元】*,〔引一〕－【甲】*　[45](跛納麼二合)+三【三】【甲】　[46]空+(界一切)【宋】【甲】,空＝中界一切【明】　[47]誦+(此)【三】【甲】　[48]〔引〕－【宋】【元】【甲】　[49]彌+(三)夾註【三】*,【甲】　[50]〔此〕－【三】【甲】　[51]語＝言【三】【甲】　[52]魔+(羅)【三】【甲】　[53]〔二〕－【甲】　[54]焰＝爓【甲】　[55]水+(中)【三】　[56](遊)+作【三】,(出)+作【甲】　[57]〔於〕－【三】　[58]中誦密語菩提心密語曰＝誦菩提心密語曰【三】【甲】　[59]〔引〕－【宋】【元】【甲】　[60]〔由結此印〕－【三】【甲】　[61]中+(次則)【三】【甲】　[62]〔於〕－【明】　[63]鈷＝股【元】【明】*,估【甲】*　[64]引+(一)【甲】,〔引〕－【明】　[65]合入引＝合二【三】,合【甲】　[66]合+(引)【三】　[67]麼＝磨【三】【甲】　[68]含+(一)夾註【宋】【元】,(一句)夾註【明】　[69]〔來〕－【甲】　[70]是+(瑜伽)【三】【甲】　[71]〔其〕－【三】【甲】　[72]唵+(一)夾註【宋】【元】,(引一)夾註【明】*　[73]他＝地【三】,〔他〕－【甲】　[74]含+(二)夾註【三】　[75]母＝拇【三】【甲】　[76]〔中〕－【三】【甲】　[77]娑＝娑【三】【甲】　[78]合+(二)【三】　[79]手+(結)【三】【甲】　[80]輔＝附【三】　[81]多+(二)夾註【三】　[82]合+(引)【三】*　[83]引去＝引三【三】,〔引去〕－【甲】

①次結灌頂印置印安於頂上同前印密語曰

②唵嚩日囉二合麼隷鼻詵③上者𤚥④鑁

次以二手作金剛拳。當額如繫鬘繒。⑤次腦後亦如前繫已。從小指散下。如垂引繒帶勢。

⑥印⑦誦密語曰

唵⑧引⑨砧

⑩次結被甲印二手金剛拳。展二頭指。於指端想唵砧二字。便以二指當心。相遶三遍。次背後却至⑪臍二膝。又至*臍次腰却至心。左右肘頸次頂後額腦後。結拳如繫甲⑫勢。密語曰

⑬唵引阿婆曳嚩日囉二合迦縛制滿馱囉訖囇二合𤚥吽唅呼牡反

次二手旋拳如舞勢妙拍一遍令歡喜密語曰

唵⑭引嚩日囉二合覩使也二合斛⑮引

⑯次結金剛輪曼*荼羅印。二手金剛拳。二頭指二小指互相⑰鉤卽成。⑱印地及身五處密語曰

*唵嚩日囉二合斫羯囉二合⑲吽弱吽鑁⑳斛

㉑次結警覺一切聖衆印。以二手交臂右押左彈指。每誦一遍一彈指。令滿四遍密語曰

*唵嚩日囉二合三麼惹弱㉒弱

由作此印。普賢菩薩及一切眷屬。應時雲集在於空中

㉓次結四門菩薩印儀初東門金剛鉤菩薩。居曼荼羅中靑色。南門中金剛索菩薩。黃色持索爲印。西門中金剛鎖菩薩。赤色持鎖爲印。北門中金剛鈴菩薩。綠色持鈴爲印。此四菩薩各具五佛冠鬘種種嚴麗。以爲莊嚴

次結鉤印二手金剛拳。二小指反相鉤。直豎左頭指。屈右頭指上下來去。是鉤印密語曰

唵嚩日囉二合矩勢一弱

次不解前印。改二頭指頭相跓如鏁。是索印密語曰

唵嚩日囉二合播引勢一吽二

次以前印二頭指二大指互相交頭相捻屈其臂。是鎖印密語曰

唵嚩日囉二合餉迦麗一鋡二

次如前鎖印二大指入掌搖動。卽成密語曰

唵嚩日囉二合健吒一斛二

㉔次誦本尊菩薩一百八名讚。誦已則結金剛薩埵大誓眞實印。幷誦密語。請聖衆降曼*荼羅中密語曰

系摩㉕賀素上佉㉖一嚩日囉二㉗合薩怛嚩二㉘合夜引四二試佉㉙臨三二合　摩*賀引㉚素佉嚩日囉二㉛合母引佉三昧耶四摩㉜拏播引攞野五鉢囉二合㉝母㉞皷二合母穰六素㉟上囉多薩怛鑁七三合阿*拏囉訖覩二合㊱若婆嚩八素*上覩瑟庚二合若婆嚩九素*上㊲涅哩二合住㊳反荼識　若婆嚩㊴十素*上布瑟庚二合若婆嚩㊵十一婆誐鑁㊶十二阿鑁引　儞穎馱諾薩怛嚩十二㊷三合　薩嚩悉馱*提㖿反　若十㊸四鉢囉二合野車㗚沙怛梵十二㊹五合　阿引訖哩二合使也二合鉢囉二合吠著十㊺六　三陛曳囉麼二合特㊻罔二合十七嚩試引迦嚕彌十㊼八　昧母娜㊽囉㊾十九二合引　㊿娑蒲怛囉二合跛乃(51)二十弱(52)二十一　(53)吽二十二　鑁(54)二十二　斛(55)二十三(56)二十四

由結印(57)誦密語。能警覺普賢菩薩幷諸聖(58)衆眷屬。歡悅不越本誓來降道場。此印及密語。能召引入縛令喜悅。誦至　弱字。掌中二指如鉤來去。至吽字屈如環則成索至　鑁字則交結則名鎖。至　斛字則如鈴搖動能悅諸聖。或誦三遍或四遍

次結閼伽印。以二手金剛掌。二中指頭(59)相合。二頭指在中指後如鉤形。二大指各捻二頭指根下卽成。以印捧閼伽器。當額奉獻。若道場中先無閼伽。但唯改二大指相交。卽(60)成名閼伽印。(61)想八功德水浴諸(62)聖尊足密語曰

跛囉摩素*上佉引捨也一娑攞里多二尾(63)羅娑曩彌帶囉曩二合麼(64)弭婆伽汝擔(65)二合弱吽鑁斛四呬呬呬呬(66)五鉢囉二合底車*上六矩素*上滿惹里囉曩二合(67)他

由獻閼伽故。能洗滌無始煩惱塵垢。速獲身口意清淨

㊂〈宮〉　⑲吽＋(引二)夾註㊂，(引)夾註〈宮〉　⑳斛＋(三)㊂　㉑次＋(應)㊂〈宮〉　㉒弱＝二(夾註)㊂，[弱]－〈宮〉　㉓[次結…二]二百十四字－㊂〈宮〉　㉔次誦本尊＝則誦普賢㊂〈宮〉　㉕賀＝訶㊂〈宮〉*　㉖[一]－㊂〈宮〉　㉗合＋(一)㊂　㉘合＋(引)〈宮〉　㉙臨＝臨㊂〈宮〉　㉚素＋(上)夾註〈宋〉〈元〉〈宮〉，(上聲)〈明〉　㉛合＋(一)㊂，(引)〈宮〉　㉜拏＝拏㊂〈宮〉*　㉝[母皷二合]－〈宮〉　㉞皷＋(鉢囉)㊂　㉟上＋(聲)〈明〉*　㊱若＝若〈宮〉　㊲(覩瑟庚二合若婆嚩十素上)＋涅㊂上記中上字下明作聲字　㊳反＝節〈明〉*　㊴十＝十一㊂　㊵十一＝十二㊂　㊶十二＝十三㊂　㊷三＝四㊂　㊸四＝五㊂　㊹五＝六㊂　㊺六＝七㊂　㊻罔二合十七＝嚩二合十八㊂，嚩二合十七〈宮〉　㊼八＝九㊂　㊽[囉]－㊂　㊾十九二合引＝二合引二十㊂，二合引十九〈宮〉　㊿[娑]－㊂〈宮〉　(51)二十＝二十一㊂　(52)二十一＝二十二㊂〈宮〉　(53)[吽二十二]－〈宮〉　(54)二十二＝二十三㊂　(55)二十三＝二十四㊂　(56)二十四＝二十五㊂　(57)誦＋(此)㊂〈宮〉　(58)[衆]－㊂〈宮〉　(59)相＝指㊂　(60)[成]－㊂〈宮〉　(61)想＝但想捺㊂〈宮〉　(62)聖＝世〈宮〉　(63)羅＝邏㊂〈宮〉　(64)弭＝彌㊂〈宮〉　(65)二合＝二合三㊂，三〈宮〉　(66)[五]－〈宮〉　(67)他＋(七)夾註㊂〈宮〉

①(次結…曰)十七字＝(以此印安於頂誦一遍次安額次頂右頂後頂左各誦一遍金剛鬘眞言曰)二十九字㊂〈宮〉　②唵＋(一)夾註㊂　③上＋(聲)〈明〉　④鑁＋(二)夾註㊂　⑤次＋(移)㊂〈宮〉　⑥(次結被甲)＋印㊂〈宮〉　⑦[誦]－㊂〈宮〉　⑧引＋(一)㊂，[引]－〈宮〉　⑨砧＋(二)夾註㊂　⑩次結被甲印二手＝卽以二㊂〈宮〉　⑪臍＝齊〈明〉*　⑫勢＋(使二手旋拳如舞便用金剛掌三相拍誦悅喜聖衆)二十字㊂〈宮〉　⑬[唵引…曰]四十五字－㊂〈宮〉　⑭引＝一〈宋〉〈元〉，引一〈明〉，[引]－〈宮〉　⑮引＋(二)㊂　⑯次＝次想自身在須彌頂本初心無二邊普賢境界曼荼羅中央普賢菩薩與八金剛明妃圍繞四門持鈴等內供養金剛鉤女等四攝無量菩薩圍繞則瑜伽者㊂〈宮〉上記中初心無二甲本作功德初無中五字　⑰鉤＋(結)㊂〈宮〉　⑱(印地…曰)九字＝(若先有念誦壇以此印安身前壇上按地誦密語三遍隨意則成普賢曼荼羅密語曰)三十三字

[1]次結外供養諸尊。東南喜戲菩薩以二金剛拳當於心。西南金剛笑菩薩以二拳各在傍向後散勢

西北金剛歌菩薩左手作拳。竪臂展頭指。向身持箜篌爲印。右作彈弦勢

東北金剛舞菩薩。以二拳旋轉結舞印。此四尊服形皆作金色如初嬉戲印。以二拳遶心。左右轉即誦密語曰

系曬 底嚩日囉(二合)尼邏賜儞怛囉(二合)吒

次結笑印如前印安口傍。翻掌向外。從小指漸開。各向後散。住笑容誦密語曰

系曬底嚩日囉(二合)一賀(引)細(二)訶訶

次以右手作拳。竪頭指屈臂。向身如箜篌。以右手拳竪頭指。作彈弦勢。是爲歌印。密語曰

系曬底嚩日囉(二合)一擬(引)諦(二)諦諦(三)

次二拳從心旋轉舞。漸上至頂合掌便散。是舞印密語曰

系曬底嚩日囉(二合)儞哩(二合)諦吠波吠波

次結雲金剛菩薩焚香印。以二拳相並。下擲即成。想此尊在壇內院東南隅。形服皆黑持香爐以爲印。作是觀已誦密語曰

唵若伽(去)嚩日哩(二合)蹙嚕蹙嚕

次以二拳初如舞便以二拳相並上如散華勢是春金剛菩薩印。當想此尊居內院西南隅。色服俱白持華密語曰

唵變度嚩日哩(二合)共共

次結秋金剛菩薩燈印。一二拳並竪二大指即想此尊居內院西北隅。形服皆赤。持燈爲印。密語曰

唵(合)囉娜嚩日哩(二合)暗(引)暗(引)

次結金剛雲菩薩印。並覆二拳摩其胸。兩向散想此尊居內院東北隅。形服皆綠色。持塗香器密語曰

唵(引)嚩日囉(二合)勢始蠓吽(短)吽(短)

次[2]於曼荼羅中位想圓滿月。於月[3]輪中有普賢菩薩住金剛慢印

次於大聖前想欲金剛。形服色赤。衣冠纓瓔珞種種嚴飾。目瞻大聖住金剛弓箭印

次於大聖右。想計里計羅尊。色白以二金剛拳。交臂住抱印

[4]次於大聖後。想愛金剛。形服皆青。竪左臂執摩竭幢。[5]右手承其肘。亦共持於幢

於大聖左邊。想金剛慢尊。形服皆黃。以二金剛拳各[6]安腰。頭向左少低。此[7]五尊皆住羯磨[8]三摩地印

[9]次金剛密語曰

弱(一)嚩日囉[10](二)涅哩(二合)瑟知(二)[11](合)娑[12](去引)也計(三)摩吒[13](吒平)[14](音)

[15]次誦計里計羅尊密語曰

吽(一)嚩日囉(二合)計里(引)[16](二)吉麗吽(三)

*次誦[17]金剛愛密語曰

鑁(一)嚩日[18]囉(二合)捉(二)娑摩(二)[19](合)囉囉吒[20](平音)

[21]次誦慢菩薩密語曰

斛(一)嚩日囉(二)*(合)迦(引)冥濕嚩(二合)哩[22](二)[23]怛嚂(二合)[24](三)

結[25]以上十七[26]尊聖衆形色衣服花座月輪[27]中。及己身住大印。皆有[28]聖尊眷屬圍遶。皆須明了

[1]〔次結…短〕五百六十二字－【三】【甲】 [2]（當）＋於【三】【甲】 [3]〔輪〕－【三】【甲】 [4]〔次〕－【三】【甲】 [5]右手＝以右金剛拳【三】【甲】 [6]安＝共【甲】 [7]五＋（聖）【三】【甲】 [8]〔三摩地〕－【三】【甲】 [9]次＝欲【三】【甲】 [10]二＋（合）【三】【甲】 [11]合＋（二）【三】【甲】* [12]去＋（聲）【甲】* [13]吒平音＝平聲四【甲】 [14]音＋（四）【三】【甲】 [15]〔次誦〕－【三】【甲】* [16]〔二〕－【甲】 [17]金剛愛＝愛金剛【三】【甲】 [18]囉＝哩【三】【甲】 [19]合＋（三）【三】 [20]平音＝吒平音四【宋】【元】【甲】，平聲四【明】 [21]次誦＝金剛【宋】【甲】 [22]二＝三【宋】，〔二〕－【甲】 [23]〔怛〕－【甲】 [24]三＝四【宋】，三＋（次以二金剛拳初如舞便以二拳並上如散華勢是春金剛菩薩印當想此尊者居中院東南隅色服俱白持華以爲印誦密語曰，唵一變度嚩日哩二合二共共三次結雲金剛菩薩焚香印以二拳相並下擲即成想此尊在壇內院西南隅形服皆黑持香爐以爲印作是觀已誦密語曰，唵一若伽去嚩日哩二合二蹙嚕蹙嚕三，次結秋金剛菩薩燈燭印以二拳並竪二大指即成當想此尊在內院西北隅形服皆赤持燈以爲印想成已誦密語曰，唵一合囉娜嚩日哩二合二暗引暗引三，次結金剛霜雪菩薩印並覆二金剛拳摩其胸兩向散若塗香勢即成當想此菩薩在內曼荼羅東北隅形服皆黃色持塗香器以爲印作是觀已誦密語曰，唵一嚩日囉二合勢始蠓吽短吽短二，次結外供養諸尊東南嬉戲菩薩以二金剛拳當於心西南金剛笑菩薩以二拳各在傍向後散勢西北金剛歌菩薩左手作拳竪臂展頭指向身持箜篌爲印右作彈弦勢東北金剛舞菩薩以二拳旋轉結舞印此四尊服形皆作金色如嬉戲印以二拳遶心右轉即成誦密語曰，系囉底嚩日囉二合一尼邏賜儞二怛囉二合吒三如前印安口傍翻掌向外從小指漸開各向後散住笑容誦密語曰，系囉底嚩日囉二合一賀引細二訶訶三，次以左手作拳竪頭指屈臂向身如箜篌右手拳竪頭指作彈弦勢是爲歌印密語曰，系囉底嚩日囉二合一擬引諦二諦諦三，以二拳從心旋轉舞漸上至頂合掌便散是舞印密語曰，系囉底嚩日囉二合一儞哩二合諦二吠波吠波三，次結四門菩薩印儀初東門金剛鉤菩薩居曼荼羅門中青色南門中金剛索菩薩黃色持索爲印西門中金剛鎖菩薩赤色持鎖爲印北門中金剛鈴菩薩綠色持鈴以爲印此四菩薩各具冠鬘種種嚴飾以二金剛拳二小指反相鉤直竪左頭指屈右頭指上節上下來去是鉤印密語曰，嚩日囉二合引矩勢一弱二不解前印改二頭指以頭相拄如環是索印密語曰，嚩日囉二合播引勢一吽二前印二頭指互相鉤結交屈其臂是鎖印密語曰，嚩日囉二合餉迦羅一鑁二如前鎖印以二拳背相著動搖是鈴印密語曰，嚩日囉二合健吒一斛二次結三昧耶印令本尊不越大悲赴其本願即二手金剛縛以二中指入掌交合二小指二大指各竪頭相拄如獨鈷杵形是普賢菩薩三昧耶印用前羯磨密語已後十六聖尊三昧耶亦並前羯磨密語次結欲金剛三昧耶印准前印合其掌屈二頭指以甲相背以二大指押即成，次結金剛計里吉羅印即以前欲金剛印交二大指右押左即成，次結愛金剛印以前普賢菩薩二小指合竪二無名指舒如針二中指右押左內交入二虎口屈二頭指各鉤中指二大指並竪押即成，次結金剛慢印用前愛金剛印先觸右髆次左髆即成，次結春金剛印金剛合掌左右旋上擲如散華勢即成，次結雲金剛印以此前印左右旋覆掌下散即成，次結秋金剛印以金剛掌二大指頭相遍即成，次結冬金剛印以前印摩胸向後散如塗香勢即成，次結金剛嬉戲印以金剛縛左右旋轉如舞勢即成，次結金剛笑印以此前印翻掌向外從二小指漸次於口兩傍散即成，次結金剛歌印以金剛縛竪左頭指合微屈以右頭指虛撥如彈弦勢即成，次結金剛舞印以右手大指頭相捻作伐折囉左手亦爾當心旋轉舞即成，次結金剛鉤印以金剛縛竪右頭指屈上節招即成，次結索印即縛印右大指入左虎口即成，次結鎖印即縛印各以大指捻頭指如連鎖即成，次結鈴印即金剛縛以二大指入掌令拄著無名中指間以此印搖動即成所）【甲】，甲本上記中四處各字下明有聲字 [25]以＝如【三】【甲】 [26]尊聖衆＝聖尊三昧耶印當結印之時於曼荼羅中想一一聖尊【三】【甲】，甲本上記最後尊字甲本作者 [27]（中）－【三】【甲】 [28]聖尊＝諸聖尊並無量【三】【甲】

次當誦普賢菩薩讚曰

薩嚩引 弩囉引 誐素*上 佉薩怛莽二合 攞娑*去一 怛網二合 嚩日囉二合 薩怛嚩二合 跛囉莫素*上 囉多❶入二 婆嚩冥麼訶素*上 佉涅哩二合 仕孿 囉也❷引❸惹三 鉢囉二合底跛儞也二合 悉韈者 攞甓鉢囉❹二合 拏多❺引❻入四 耶

誦第一句讚。當結欲金剛羯磨印

次誦第二句。結計里吉羅金剛羯磨印

❼次第三句。結愛金剛羯❽磨印

❾第四句。結慢金剛羯磨印

則成四種歌詠

四種舞❿印。誦讚時入大三摩地⓫用之

⓬次誦大乘不空三昧耶眞實密語曰

唵⓭引 摩*賀素*上 佉嚩日囉二合 薩怛嚩二⓮合 弱吽鑁⓯斛 素 囉多薩怛鑁⓰二合

住大印。等同普賢菩薩。若欲成就⓱本尊應一月念誦。每日四時無限數念誦。若疲倦解印。全身金剛合掌作⓲禮。以此爲憩息。令其心不疲厭。其滿月夜結大印。一夜念誦至於晨朝。普賢菩薩來。身光如月輪抱其行者自身。入遍支分。其行者身等同普賢。五佛⓳頭冠身著天妙瓔珞華鬘。身口意如金剛薩埵。所有親族見彼人成如是威德。皆生驚愕恭敬禮拜。彼人常在自家作大神通。亦作佛身現大神通。亦現三世勝金剛身。調伏難調者悉皆調伏。隨意騰空。自在往於無量世界。供養諸佛。受天妙五欲樂。壽命盡⓴虛。利樂無邊有情。成大利益。成毘盧遮那佛身

普賢金剛薩埵㉑略㉒瑜伽念誦儀㉓軌

No. 1125

㉔金剛頂瑜伽金剛薩埵五祕密修行念誦儀軌

㉕開府儀同三司特進試鴻臚卿㉖肅國公食邑三千戶 賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智 大興善寺 三藏沙㉗門

不空奉　詔譯

如金剛頂經百千頌十八會瑜伽。演頓證如來㉘內功德祕要。夫修行菩薩道。證成無上菩提者。利益安樂一切有情以爲妙道。一切有情沈沒流轉五趣三界。若不㉙入五部㉚五密曼㉛茶羅。不受三種祕密加持。自有漏三業身。能度無邊有情。無有是處。五趣有情三界所攝。所謂欲界色界無色界。色無色界修行出三界道。別解脫定慧以爲增上緣。其上二界由定地所攝故。欲界無禪是散善地。設有修定軌則。仍假藉頭陀苦行。依七方便。由根羸劣。無學緣覺果尚自難成。何況十地大普賢地。及㉜證成㉝毘盧遮那三身普光地位。二乘之人雖證道果。不能於無邊有情。爲作利益安樂。於顯教修行者。久㉞久經三大無數劫。然㉟後證成無上菩提。於其中間十進九退。或㊱至七地。以所集福德智慧。迴㊲向聲聞緣覺道果。仍不能證無上菩提。若依毘盧遮那佛自受用身所說內證自覺聖智法。及大普賢金剛薩埵㊳他受用身智。則於現生遇逢曼*茶羅㊴阿闍㊵梨。得入曼*茶羅。爲具足羯磨。以普賢三摩地。引入金剛薩埵入其身中。㊶由加㊷持威㊸神力故。於須臾頃。當證無量三昧耶無量陀羅尼門。以不思議法。能變易弟子俱生我執㊹法執種子。應時集得身中一大阿僧祇劫所集福德智慧。則爲生在佛家。其人從一切如來心生。從佛口生。從佛法生。從法化生。得佛法財法財謂三密菩提心教㊺法。纔見曼*茶羅。能須臾頃淨信。以歡喜心瞻覩故。則於阿賴耶識中。種金剛界種子。具受灌頂受職金剛名號。從此已後。受得廣大甚深不思議法。超越二乘十地。此大金剛薩埵五密瑜伽法門。於四時行住坐臥四㊻儀之中。無間作意修習。於見聞覺知境界。人法㊼二執悉皆平等。㊽現生證得初地。漸次昇進。由修五密。於涅槃生死不染不著。於無邊五趣生死。廣作利樂。分身百億。遊諸趣中成㊾就有情。令證金剛薩埵位。瑜伽者在閑靜山林。或於精室或隨所樂之處。當禮四方如來。以身供養誦本眞言。由捨身故。則捨三業有漏之體。則成受三世無礙律儀戒。次於空中想一切諸佛菩薩衆會。然後右膝著地。結金剛起印誦其眞言。心當思惟。令一切如來不應貪現法樂住。㊿唯願哀愍不越本誓。加持覆護。當對聖衆發露懺悔。隨喜勸請

❶入＋（單）【宮】 ❷〔引〕－【三】【宮】 ❸惹＝諾【三】【宮】 ❹二合＝三合【三】 ❺入四引耶＝入單四（夾註）【宮】 ❻〔引耶〕－【宋】【元】【宮】 ❼次＝誦【三】【宮】 ❽摩＝磨【三】【宮】 ❾（誦）＋第【三】【宮】 ❿印＋（正結印）【三】【宮】 ⓫〔用之〕－【三】【宮】 ⓬次誦大乘＝則住普賢大菩薩大印誦大樂【三】【宮】 ⓭引＝一【三】〔引〕－【宮】 ⓮合＋（二）【三】 ⓯斛＋（三）夾註【三】 ⓰二合＝三合四【三】，三合【宮】 ⓱本尊＝普賢菩薩【三】【宮】 ⓲（四）＋禮【三】【宮】 ⓳〔頭〕－【三】【宮】 ⓴虛＋（空）【三】【宮】 ㉑〔略〕－【三】【宮】 ㉒瑜伽＝祕密【宮】 ㉓〔軌〕－【三】 ㉔【原】麗本，【甲】三十帖策子第二十一，【乙】文永八年寫寶壽院藏本 ㉕〔開府…智〕三十三字－【宋】【元】，〔開府…寺〕三十七字＝（唐）一字【明】，〔開府…譯〕四十六字－【甲】，〔開府儀同三司〕－【乙】 ㉖〔肅國…智〕二十一字－【乙】 ㉗門＋（大廣智）【三】【乙】 ㉘內＋（證）【乙】 ㉙〔入〕－【甲】 ㉚五＋（祕）【乙】 ㉛茶＝荼【三】【甲】【乙】＊ ㉜〔證〕－【三】【甲】【乙】 ㉝（就）＋毘【甲】 ㉞〔久〕－【三】【宮】【乙】 ㉟〔後〕－【乙】 ㊱至＝證【三】【甲】【乙】 ㊲〔向〕－【三】 ㊳他＝地【三】【甲】 ㊴〔阿〕－【三】 ㊵梨＝黎【甲】【乙】 ㊶由＝結【宋】【甲】【乙】 ㊷持＝特【甲】 ㊸神＝德【三】【甲】【乙】 ㊹〔法執〕－【甲】【乙】 ㊺法＋（謂身密印契相成佛種語密眞言義有佛種意密觀如本如佛種也）二十六字【乙】 ㊻（威）＋儀【三】【甲】【乙】 ㊼二＋（空）【三】【甲】【乙】 ㊽現＝見【甲】 ㊾就＝熟【甲】 ㊿唯＝惟【三】【甲】

復發五種大願。則結金剛薩埵[1]跏謂以右脚[2]押左。當結定印誦無上正等菩提心。眞言曰

唵[3]引薩嚩[4]無可反[5]喻引誐[6]喞多母[7]答播*引二合[8]那野引弭

由誦此眞言故。一切如來令瑜伽者。獲得不退轉能摧一切魔[9]寃。是人等同大菩薩及諸如來。瑜伽者作是思惟。我應發金剛薩埵大勇猛心。一切有情具如來藏性。普賢菩薩遍一切有情故。我令一切衆生證得金剛薩埵位

又作是思惟。一切有情[10]金剛藏性。未來必獲金剛灌頂故。我令一切有情速得大菩薩灌頂地。證得虛空藏菩薩位

又作是思惟。一切有情[11]妙法藏性。能轉一切語言故。我令一切衆生得聞一切大乘修多羅藏。證得觀自在菩薩位

又作是思惟。一切有情羯磨藏性。善能成辦一切事業故。我令一切衆生於諸如來所。作廣大供養。證得毘首羯磨菩薩位

又作是思惟。一切有情既具四種藏性。獲得四大菩薩之身。以我功德力如來加持力及以法界力。願一切有情速證清淨毘盧遮[12]那身[13]誦眞言曰

唵*引薩嚩*無可反[14]一怛他[15]去引誐多[16]商斯[17]跢薩嚩[18]入薩怛嚩二合南*引薩嚩悉馱藥三*去波儞演二合[19]怛他*去引[20]藥[21]怛捨者二合地底[22]丁以反瑟姹二合[23]擔

印結金剛合掌印

二手[24]掌合十指相交右押左誦眞言[25]曰

唵*引嚩[26]惹爛*引二合惹[27]理

由結此印故。十波羅蜜圓滿。成就福德智慧二種資糧

次結金剛縛印　准前金剛合掌。便外相叉作拳誦眞言*曰

唵嚩[28]入惹囉二合滿馱

由結此印卽成金剛解脫智。次[29]結金剛縛。[30]三拍自心誦眞言曰

唵*引嚩*入惹囉二合滿馱怛囉二合[31]吒

由結此印故。能摧身心所覆蔽十種煩惱。則召一切印。處在身心。隨順行者成[32]辦衆事。一切印者。所謂大智印三昧耶智印法智印羯磨智印。次結金剛阿尾[33]舍印。二羽金剛縛。屈禪智各置戒方間誦眞言曰

唵嚩[34]惹囉二合*引[35]吠無閉反奢惡

由結此印。令四智印發揮。有大威力速得成就。次結金剛拳三昧耶印。准前印[36]屈進力捻禪智背*誦眞言曰

唵嚩*入惹囉二合母瑟置二合[37]鑁無感反

由結此印。能縛堅固一切印一切印者是四印也常於行者身心之中而不散失。次結三昧耶印。二手金剛縛。合竪[38]二中指安於當心誦眞言曰

三[39]去每耶[40]薩怛[41]鑁無感反[42]三合[43]結[44]契誦眞言已。於背後想有月輪以爲圓光。身[45]處其中。想金剛薩埵

由結此印及誦眞言故。大智印等一切部中所結一切印。一切如來身口意金剛印。功不虛棄無敢違越。若誦一千遍結。一切印皆得成就。次結大三昧耶眞實印。二羽金剛縛。忍願入掌相交合。檀慧禪智而相合。如獨[46]股金剛杵。以忍願觸於心上誦眞言曰

[47]三去每耶解引素羅多薩怛鑁三合同上

由結此印觸心故。金剛薩埵遍入身心。速與成就。意欲希望諸願皆得。次結金剛薩埵大智印。卽解次前印。二羽各作金剛拳。[48]左手置於[49]胯。右手調擲金剛杵勢。置[50]於心上。右脚押左誦眞言曰

嚩*惹囉二合薩怛嚩*引二合[51]憾

誦已想自身爲金剛薩埵。處大月輪坐大蓮華。五佛寶冠。容貌熙怡身如月色。內外明徹。生大悲愍拔濟無盡無餘衆生界。令得金剛薩埵身。三密齊運量同虛空

由持瑜伽大智印相應故。設若越法。具造重罪幷作諸障。持彼大智印故。一切[52]如來供養恭敬。若有人禮拜供養尊重讚歎者。則同見一切如來及金剛薩埵。當住此[53]大智印。則於身前想金剛薩埵智身如自身。觀以四印鬪遶。同一月輪同一蓮華。各住本威儀執持標記。各戴五佛寶冠。瑜伽者專注身前金剛薩埵。心不散動卽誦眞言曰

嚩*惹囉二合薩怛嚩[54]二合惡

[1]跏＝加【三】【乙】　[2]押＝壓【元】【明】　[3]〔引〕－【三】【甲】【乙】*　[4]〔無可反〕－【三】【甲】【乙】*　[5]喻引＝瑜【三】【甲】【乙】　[6]喞＝質【三】【甲】【乙】　[7]答播＝怛跛【三】【甲】【乙】　[8]那＝捺【三】【甲】【乙】　[9]寃＝怨【乙】　[10]〔金剛…情〕十九字－【乙】　[11]〔妙〕－【三】【甲】【乙】　[12]那＋（佛）【三】【甲】【乙】　[13]〔誦〕－【三】【甲】【乙】*　[14]〔一〕－【三】【甲】【乙】　[15]〔去〕－【三】【甲】【乙】*　[16]商＝[illegible]【三】【甲】　[17]跢＝多【三】【甲】【乙】　[18]〔入〕－【三】【甲】【乙】　[19]怛＝耽但【三】【甲】，耽怛【乙】　[20]藥＝孽【三】【甲】【乙】*　[21]怛捨＝多失【三】【甲】【乙】　[22]〔丁以反〕－【三】【甲】【乙】　[23]擔＝耽【三】【甲】【乙】　[24]掌合＝合掌【明】【甲】【乙】　[25]〔曰〕－【乙】*　[26]惹爛＝日囉【三】【甲】【乙】　[27]理＝里【三】【甲】【乙】*　[28]入惹＝日【三】【甲】【乙】*　[29]結＝以【三】【乙】　[30]三拍＝二指【元】【明】　[31]吒＋（半聲呼）夾註【三】　[32]辦＝辨【甲】【元】　[33]舍＝捨【三】【乙】*　[34]惹＝日【三】【甲】【乙】*　[35]吠無閉反奢＝阿尾捨【三】【甲】【乙】　[36]〔屈〕－【三】【甲】　[37]鑁無感反＝梵【三】【甲】【乙】　[38]二中指＝忍願【三】【甲】【乙】　[39]去每＝摩【三】【甲】【乙】　[40]薩＝娑【三】【甲】【乙】　[41]鑁無感反＝梵【三】【甲】【乙】　[42]三＝二【乙】*　[43]（由）＋結【三】【甲】【乙】　[44]契＋（印）【三】【甲】【乙】　[45]處＋（在）【三】【甲】【乙】　[46]股＝鈷【甲】　[47]三去每耶解引素羅多薩怛鑁三合同上＝娑麼耶斛蘇囉多娑怛梵三合【三】【甲】【乙】上記中三乙本作二　[48]左手＝右左【甲】，左【乙】　[49]胯＝髁【甲】　[50]於＝作【三】　[51]憾＝含【三】【甲】【乙】　[52]〔如來〕－【三】【甲】　[53]〔大〕－【三】【甲】【乙】　[54]〔二合〕－【乙】

由誦此眞言故。金剛薩埵當阿尾*舍顯現。
[1]次誦眞言曰
嚩*惹囉二合薩怛嚩二合[2]捺哩二合[3]奢
由誦此眞言故。令定中見金剛薩埵。了了分明。卽誦四字[4]明曰
[5]惹吽*引鑁[6]斛
由誦此眞言故。金剛薩埵智身。[7]令召。*令入令[8]嚩令喜。與瑜伽者定身交合一體
次結素囉多印。二羽金剛縛。右[9]大指入左虎口中。乃於心額喉頂四處加持。各誦眞言一[10]遍
[11]素囉多薩怛[12]鑁三合
由[13]此印加持故。四波羅蜜身各住本位。常恒護持
次結五佛寶冠印
二羽金剛縛。忍願並竪合。屈上節如劍形。進力附著忍願背。以印置於頂上。次置髮際次置頂右。次置頂後次置頂左。各誦眞言一遍眞言曰
唵*引薩嚩怛他*去引*蘗多囉怛曩二合*引阿毘[14]灑迦[15]惡入*引
由結此印故。獲得一切如來金剛薩埵灌頂位。次結金剛鬘印。二羽金剛拳。額前相繞結。二羽分。腦後又結。便從檀慧徐[16]徐開。如垂冠繒帛誦眞言曰
唵[17]縛*惹囉二合麼引[18]攞引阿毘詵[19]者鉿[20]鑁
卽結甲冑印。遍身擐甲。次結歡喜印。二羽平掌拍令歡喜誦眞言曰
嚩*惹囉二合[21]睹瑟耶二合斛引
次結前金剛薩埵大智印誦根本眞言曰
唵摩[22]賀*引素佉嚩*惹囉二合薩怛嚩二合[23]惹入吽鑁斛引[24]鑁斛素刺多薩[25]但鑁[26]三合
次應結四祕密羯磨印。卽誦金剛歌讚。此讚四句每結一印。當誦一句讚曰
薩嚩弩囉*引誐素佉[27]娑怛[28]麼二合曩[29]薩[30]怛[31]鑁[32]三合[33]一　嚩日囉[34]二合薩怛*縛二合[35]鉢囉[36]二合莫素囉[37]答奴合反[38]娑[39]嚩冥[40]二　摩*賀引　素佉涅哩二合住掣野諾[41]三　鉢囉二合底跛　[42]毘悉地[43]也[44]二合[45]攞[46]鉢曩多[47]四入
次作欲金剛印。二羽金剛拳。左羽想執弓。右羽持箭如射勢。卽成此尊。印身稱眞言曰
薩嚩[48]引弩[49]囉誐素佉薩怛摩[50]二合曩娑
次結計里計羅。印准前印。二拳交抱於胸。卽成此尊。印身誦眞言曰
薩怛鑁二合嚩日囉二合　薩怛嚩二合　跛囉莫素囉多入
次結愛金剛印。准前二金剛拳。左拳承右肘。竪右臂如幢勢。卽成此尊。印身誦眞言曰
薩嚩冥摩訶引素佉涅[51]里二合住掣野諾
次結金剛慢印。二金剛拳各安胯。[52]以頭向左[53]小[54]傾如禮勢。卽成此尊。印身誦眞言曰
[55]鉢囉二合底跛[56]毘悉地也二合左攞嚴鉢[57]囉*二合曩多[58]入
次結五祕密三昧耶印。卽結金剛薩埵三昧耶印。作金剛縛。屈忍願入掌[59]相合如前。禪智檀慧各相拄。如獨[60]股金剛杵。誦眞言曰
素[61]喇多薩怛[62]鑁
由結此印誦眞言故。神通壽命威力相好。等同金剛薩埵
次結欲金剛三昧耶印。准前印屈進力上節。甲背相合。以禪智並押其上誦眞言曰
[63]惹入嚩*惹囉二合*捺哩二合瑟[64]致二合　娑*引野計摩吒[65]去聲
由結此印故。能斷[66]微細無明住地煩惱。卽結計里計羅三昧耶印。准前印右智押[67]左禪相交誦眞言曰
吽*引嚩*入惹囉二合計*理*引[68]枳利吽*引
由結此印故。能拔濟護持一切受苦衆生界。皆獲大安樂三摩地
次結愛金剛三昧耶印。准前印進力互相拄忍願。進力並合如眼勢。竪戒方相合。檀慧亦然誦眞言曰
鑁嚩*入惹哩二合[69]抳輕婆麼二合囉*喇吒
由結此印故。獲得大悲解脫。憐愍一切有情猶如一子。皆起拔濟安樂之心
次結金剛慢三昧耶印。用次[70]准前觸共二股

[1]〔次〕－【三】【宮】【乙】　[2]捺＝涅【三】【宮】【乙】*　[3]奢＝捨【三】【宮】【乙】　[4]明曰＝眞言【三】【宮】　[5]惹＝弱【三】【宮】【乙】　[6]斛＋(引)夾註【三】【宮】【乙】*　[7]〔令〕－【乙】*　[8]嚩＝縛【三】【宮】【乙】　[9]大指＝智【三】【宮】【乙】　[10]遍＋(眞言曰)【三】【乙】　[11]素＝蘇【三】【宮】【乙】　[12]鑁＝梵【三】【宮】【乙】　[13]此＝結【三】【宮】【乙】　[14]灑＝曬【三】【宮】【乙】　[15]惡入引＝阿【三】【宮】　[16]〔徐〕－【乙】　[17]縛＝嚩【三】【宮】【乙】*　[18]攞＝羅【三】【宮】【乙】　[19]者＋(滿)【三】【宮】【乙】　[20]〔鑁〕－【三】【宮】【乙】　[21]睹瑟耶＝覩史也【三】【宮】【乙】　[22]賀＝訶【三】【宮】【乙】*　[23]惹入＝弱【三】【宮】【乙】　[24]鑁斛素刺多＝素囉多【三】【宮】【乙】　[25]但鑁＝怛梵【三】【宮】【乙】　[26]三＝二【宋】【元】【乙】　[27]娑＝薩【三】【宮】【乙】　[28]麼＝摩【三】【宮】【乙】　[29]薩＝娑【三】【宮】【乙】　[30]怛鑁＝薩怛納【乙】　[31]鑁＝納【三】【宮】　[32]三＝二【明】【乙】　[33]〔一〕－【三】【宮】【乙】　[34]二＝三【宋】【元】　[35]鉢＝跛【三】【宮】【乙】　[36]〔二合〕－【三】【宮】【乙】*　[37]答奴合反＝名入【宋】【元】，多入【明】【宮】【乙】　[38]娑＝婆【三】【乙】　[39]嚩＋(二合)夾註【三】　[40]〔二〕－【三】【宮】【乙】　[41]三＋(合)【三】【乙】　[42]毘＝跋【三】【宮】【乙】　[43]也＝者【三】【宮】，者左【乙】　[44]〔二合〕－【三】【宮】　[45]攞＝嚴【宋】【元】，嚴【明】，攞＋(嚴)【宮】【乙】　[46]鉢＋(囉)【乙】　[47]〔四入〕－【三】，四入＝入四【乙】　[48]〔引〕－【乙】　[49]囉＋(引)夾註【三】【宮】【乙】　[50]二＝三【三】　[51]里＝哩【三】【宮】【乙】　[52]〔以頭〕－【三】【宮】【乙】　[53]小＝少【三】【宮】【乙】　[54]傾＋(頭)【三】【宮】【乙】　[55]〔鉢囉二合底〕－【三】【宮】　[56]毘＋(亭夜切)夾註【明】　[57]〔囉〕－【三】【宮】【乙】　[58]入＋(聲)【明】　[59]〔相合〕－【乙】　[60]股＝鈷【宋】　[61]喇＝囉【三】【宮】【乙】*　[62]鑁＝梵三合【三】【宮】，梵二合【乙】　[63]惹入＝弱【三】【宮】【乙】　[64]致＝知【三】【宮】【乙】　[65]〔去聲〕－【三】【宮】【乙】　[66]〔微〕－【三】　[67]〔左〕－【三】　[68]枳利＝吉隸【三】【宮】【乙】　[69]抳輕婆麼＝抳婆摩【三】，抳婆麼【宮】【乙】　[70]准前＝前印【三】，准前印【乙】

先右次左誦眞言曰

*傘嚩*惹囉二合迦[1]去引[2]迷[3]濕[4]拂二合哩怛囕引二[5]合

由結此印故。獲得大精進波羅蜜。刹那能於無邊世界一切如來所。作廣大供養

次[6]住金剛薩埵三昧耶。[7]誦印大乘現證百字眞言[8]曰

唵嚩日囉二合薩怛嚩二合三麼耶麼努播引攞野嚩日囉二合薩怛嚩二合底尾二合努[9]跛底瑟姹二合涅哩二合[10]住弭[11]婆嚩素覩史喩二合冥婆嚩阿努囉訖覩二合冥婆嚩素補[12]史喩二合冥婆嚩薩嚩悉朕冥鉢囉二合也瑳薩嚩迦麼素左冥質多室[13]利二合藥句嚕吽呵呵呵呵斛婆誐梵薩嚩怛他引[14]蘗多嚩日囉[15]二合麼[16]彌悶左嚩日哩二合婆*縛摩訶引三[17]摩耶薩怛嚩二合惡

卽入金剛薩埵三摩地。幷結大智印。誦大乘現證金剛薩埵眞言曰

嚩*惹囉二合薩怛嚩二合

或作大智印。或持數珠無限念誦。勿令疲頓。由住三摩地誦此眞言故。現世證得無量三摩地。亦能成本尊之身。一切如來現前。證得五神通。遊歷十方一切世界。廣作無邊有情利益安樂等事。瑜伽者行住坐臥。常以四眷屬而自圍遶。處大蓮華同一月輪。金剛薩埵者是普賢菩薩。卽一切如來長子。是一切如來菩提心。是一切如來祖師。是故一切如來。禮敬金剛薩埵。如經所說

金剛薩埵三摩地　名爲一切諸佛法
此法能成諸佛道　[18]若離此[19]更無有佛

[20]欲金剛者。名爲般若波羅蜜。能通達一切佛[21]法。無滯無礙猶如金剛能出生諸佛。金剛計里計羅者。是虛空藏三摩地。與無邊衆生安樂。拯拔無邊衆生溺貧匱泥者。所求世出世間希願皆令滿足。愛金剛者。是多羅菩薩。住大悲解脫。愍念無邊受苦有情。常懷[22]拔濟施與安樂。[23]金剛慢者。是大精進波羅蜜。住無礙解脫。於無邊如來廣作佛事。及作衆生利益。欲金剛持金剛弓箭。射阿賴[24]耶識中一切有漏種子。成大圓鏡智。金剛計里計羅抱金剛薩埵者。表淨第七識妄執第八識。爲我癡我見我慢我愛。成平等性智

金剛薩埵住大智印者。　從金剛界至金剛鈴菩薩。以三十七智成自受用他受用果德身。愛金剛者持摩竭幢。　能淨意識緣慮於淨染有漏心。成妙觀察智。金剛慢者。以二金剛拳置胯。表淨五識質礙身。起大勤勇。盡無餘有情。皆頓令成佛。能淨五識身成成所作智。欲金剛者是慧眼。觀察於染淨分依他性。知一切法非有非無。金剛計里計羅者。以無染[25]智。觀察淨分依他。與果德[26]位中圓成不卽不異。[27]知一切法與菩提涅槃不卽不異。金剛薩埵者。是自性身。不生不滅量同虛空。則是遍法界身。愛金剛者。以大悲天眼。觀見一切有情身中普賢體不增不減。金剛慢者。以清淨無礙肉眼。觀一切有情處在異生位。雖塵勞覆[28]弊本性淸淨。若與大精進相應。卽得離垢淸淨。金剛薩埵者是毘盧遮那佛身。欲金剛[29]是金剛波羅蜜。計里計羅[30]是寶波羅蜜。金剛愛[31]是法波羅蜜。金剛慢是羯磨波羅蜜。金剛薩埵者卽彼薄伽梵阿閦如來。欲金剛者卽*是金剛薩埵。計里計羅者卽是金剛王。愛金剛者卽*是金剛愛。金剛慢者。卽是金剛善哉

金剛薩埵者卽彼薄伽梵寶生如來。欲金剛者卽是金剛寶。計里計羅者卽是金剛日。愛金剛者卽是金剛幢。金剛慢者卽是金剛笑

金剛薩埵者卽彼薄伽梵觀自在王如來。欲金剛者卽是金剛法。計里計羅者卽是金剛利。愛金剛者卽是金剛因。金剛慢者卽是金剛語

金剛薩埵者卽[32]是彼薄伽梵不空成就如來。欲金剛者卽是金剛業。計里[33]計羅者卽是金剛護。愛金剛者卽是金剛藥叉。金剛慢者卽是金剛拳。內四供養者卽彼四眷屬。外四供養者亦彼四眷屬。欲金剛以菩提心箭。鉤召一切有情安置佛道。計里計羅抱印。爲大方便金剛[34]乘。令證不染智。[35]以愛金剛[36]摩竭幢。爲大悲金剛鎖。經無量劫處於生死。心不移易。度一切衆生以爲其道。金剛慢者。以大精進爲般若金剛鈴。警悟在無明窟宅隨眠有情。普賢曼*荼羅不離五身。降三世曼*荼羅卽同金剛界。蓮華部遍調伏曼*荼羅依此例之。寶部一切義成就亦同此說

金剛薩埵五[37]密[38]卽爲如來部。[39]是卽金剛[40]部。*是卽蓮華部。*是卽[41]寶部。五身同一大蓮華者。爲大悲[42]解脫義。同一月輪圓光者。爲大智義。是故菩薩由大智故。不染生死。由

[1] [去引]－【三】【宮】【乙】　[2] 迷＝冥【三】【宮】【乙】　[3] 濕＝涅【乙】　[4] 拂＝嚩【三】【宮】【乙】　[5] [合]－【明】【乙】　[6] 住＝結【三】　[7] 誦印＝印誦【三】【宮】【乙】　[8] [曰]－【元】【明】　[9] 跛＝波【三】，跛＝拔【宮】【乙】　[10] 住＋(荼護反)夾註【宋】【元】，(荼護切)夾註【明】　[11] 娑＝沙【三】　[12] 史＝使【乙】　[13] 利＝唎【三】【乙】　[14] 蘖＝藥【宋】【元】　[15] 二合＝引【乙】　[16] 彌＝弭【三】【宮】【乙】　[17] 摩＝麼【三】【宮】【乙】　[18] [若]－【宮】【乙】　[19] 更＋(別)【三】【宮】【乙】　[20] 欲＋(知)【三】　[21] [法]－【三】　[22] 拔濟＝濟拔【三】【宮】　[23] 金剛慢＝慢金剛【三】【宮】【乙】　[24] 耶＝邪【宋】【元】　[25] 智＋(觀染智)【三】【宮】　[26] [位]－【三】【乙】　[27] (智)＋知【乙】　[28] 弊＝蔽【三】【乙】　[29] 是＝者【乙】　[30] (者)＋是【乙】　[31] [是]－【乙】*　[32] [是]－【三】【宮】【乙】　[33] [計]－【乙】　[34] 乘＝索【乙】　[35] [以]－【乙】　[36] (以)＋摩【乙】　[37] 密卽爲＝祕密卽爲【乙】　[38] [卽]－【三】　[39] 是卽＝卽是【三】【宮】【乙】*　[40] 部＋(卽是寶部)【乙】　[41] 寶部＝羯磨部【乙】　[42] [解脫]－【三】【宮】【乙】

大悲故不住涅槃。如經所說。有三種薩埵。所謂愚薩埵智薩埵金剛薩埵。以金剛薩埵簡其二種薩埵。修行得此金剛乘人。卽名金剛薩埵。是故菩薩勝慧者。乃至盡生死。恒作衆生利。而不趣涅槃。以何等法能得如此。是故般若及方便。智度所加持。諸法及諸有。一切皆清淨。諸法及諸有名爲人法二執。是故欲等調世間。令得淨除故。有頂及惡趣。調伏盡諸有。常住虛空藏三摩地。於人法二執。皆悟平等清淨猶如蓮華。[1]是故如蓮性[2]清淨。本[3]潔不爲垢所染。諸[4]慾性亦然。不染利群生[5]利群生者。作安樂利益。常居大自在位。是故大欲得清淨。大安樂富饒。三界得自在。能作堅固利益[6]堅固利[7]益者。菩提心[8]爲因。因有二種。度無邊衆生爲因。無上菩提爲果。復[9]次大悲爲根。乘住大悲心。二乘境界風所不能動搖。皆由大方便。[10]大方便者三[11]蜜金剛以爲增上緣。能證毘盧遮那清淨三身果位

[12]金剛頂瑜伽金剛薩埵五祕密[13]修行念誦儀[14]軌

No. 1126

[15]佛說普賢曼拏羅經

[16]西天[17]譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿
傳法大師[18]臣施護奉　詔譯

如是我聞。一時佛在王舍城鷲峯山中。與大比丘衆五十百千人俱。復有諸大菩薩摩訶薩。皆是一切白法具足。得無量智善巧方便能師子吼。其名曰[19]普賢菩薩摩訶薩。寶印手菩薩摩訶薩。嬉戲菩薩摩訶薩。功德莊嚴菩薩摩訶薩。福德吾聲菩薩摩訶薩。大意菩薩摩訶薩。德嚴菩薩摩訶薩。如是等菩薩摩訶薩衆皆來集會

爾時世尊以大慈大悲。普爲[20]現在未來諸修行人。欲修金剛薩埵祕密相應法。速疾成就者。宣說金剛界大曼拏羅法

佛言若有善男子。欲入金剛界大曼拏羅。修習普賢金剛薩埵相應祕密法。速疾成就者。先當發起勇猛堅固殊勝之心。求彼世間清淨勝師。請受灌頂已。於彼師處傳受祕密相應印契儀法。一一不謬專注記憶勿令忘誤。然後隨欲於清淨勝處。修習是法以求悉地。得勝處已。先當澡浴清淨嚴潔身心。便於彼處先結界護身。然後依法以香泥塗曼拏羅極令如法。塗畢便於此曼拏羅中。燒香散華種種供養。向此曼拏羅作觀想。想彼曼拏羅中有本尊如來。得現前已不起于座。卽取塗香塗手。結印及念密言。次結淨三業印。二手金剛掌三誦本密言

唵引娑嚩二合婆嚩秫駄引　薩哩嚩二合　達哩摩二合娑嚩二合婆引嚩秫度憾

誦此密言已散印。復言我今自無始已來。所有一切麁重身口意業。今已清淨。既清淨已。願今所作一切事業。則爲入彼金剛法因。然更作意觀於本尊如來。願我所作事業皆得成就便歸命讚歎。卽誦密言曰

唵引薩哩嚩二合怛他誐多引迦引野嚩枳唧二合多鉢囉二合拏昧嚩日囉二合滿那喃迦引睰彌

誦此密言已。卽以四種禮禮曼拏羅中本尊如來。禮已長跪。作金剛合掌而說是言。我今發無上菩提心。惟願應正等覺三世之師方便攝受。令我正得三種學戒。爲諸衆生以金剛堅固力。住持三寶利樂衆生。我今於如來金剛界金剛薩埵眞如相應祕密法中。從阿闍梨受大金剛族。於六時修習行四種施法。於大寶族受平等相應法。於大蓮華族受三乘微妙祕密法。於大事業族受具足一切供養事業。從清淨眞如生大菩提法。我發無上菩提心。受如是法已當依法修習。爲一切衆生而作饒益。所有一切衆生無主宰者爲作主宰。未解脫者令得解脫。未安樂者令得安樂。未到彼岸者令到彼岸。行者發願已。卽誦金剛視密言

摩吒於兩目　應觀爲日月
二手金剛拳　各安於腰側
曼拏與香華　及餘供養具
因此目瞻視　去垢成淸淨

金剛視密言曰

唵引嚩日囉二合捺哩二合瑟致二合摩吒

二手金剛縛。能解諸結使。淨第八識中。一切雜染種。金剛縛密言曰

唵引嚩日囉二合滿駄三說

以此印誦密言故。當得自身無始[21]已來一切

[1]〔是故如蓮〕－（乙）　[2]淸淨本＝本淨（乙）　[3]〔潔〕－（三）（乙），潔＝染（宮）　[4]慾性＝欲（三），欲性（乙）　[5]〔利群生〕－（三）（宮）（乙）　[6]〔堅固利益〕－（三）（宮）（乙）
[7]〔益〕－（乙）　[8]〔爲〕－（乙）　[9]〔次〕－（三）　[10]〔大〕－（三），〔大方便〕－（宮）　[11]蜜＝密（三）（宮）（乙）　[12]〔金剛頂瑜伽〕－（乙）　[13]〔修行念誦〕－（乙）　[14]軌＝𣏐（宮），軌＋（一卷）（宮），此下乙本奧書曰寬喜元年十一月十一日於淸瀧宮拜殿寫了顯□、文永八年四月二十七日於金剛三昧院護摩堂以御本書寫了金剛佛子實融　[15]＝麗本　[16]（宋）＋西（明）　[17]〔譯經〕－（明）　[18]〔臣〕－（明）　[19]普＝答（宮）　[20]現＝見（三）　[21]已＝以（明）

結使之縛悉皆解脱。當令修習一切功德圓滿。次即以縛印於當心礫開。復誦密言曰

唵引嚩日囉二合滿馱怛囉二合吒半音

以此印及誦密言。當得自性金剛智慧頓顯發故。即以金剛鈴三❶振已。即次觀自身中。有惡字輪顯發。有大威德。以是之故當使一切魔障不能惱亂。復得金剛堅固心不退轉。得一切成就。次誦心密言曰

賀賀賀賀斛

誦心密言已。即入金剛薩埵堅固智。觀想虚空界一切性悉皆平等。同彼十六音聲。次觀想自心成圓月輪。於月輪中想迦字。得字了了分明現已復想月輪外有一迦字。如星旋遶得現前已。復想迦字。心月輪中生一金剛蓮華。又於此蓮華中心出蓮華印。於此印上觀一憾字。得字了了分明現已。復觀自身等同金剛薩埵無異無別不動不搖。即擲金剛杵作如是言。我今不易此身。從金剛法生爲金剛薩埵。次又想自身成大三摩耶薩埵。即結金剛大三摩耶印。誦密言曰

唵引三摩喻憾摩賀引三摩喻憾

即以前三摩耶印。印心額喉頂。次結世尊大印誦密言曰

唵引三摩耶薩怛嚩二合阿地底瑟姹二合娑嚩二合賀

復誦密言曰

唵引嚩日囉二合達哩摩二合咽哩二合

由此印密言故令我身口意成金剛三業。次結成就大印誦密言曰

唵引三摩耶惡

次想前心月輪中。金剛法惡字輪及蓮華。乃至蓮華中憾字。一一皆是我金剛法自性身中所顯發故。如是想已。即結金剛鉤印。以二手作金剛拳。以二小指反相鉤。二頭指屈如鉤。誦密言曰

唵引嚩日囉二合倶舍嚩

次結金剛索印。不改前印。即以二頭指反相鉤。是名索印。即誦密言曰

唵引嚩日囉二合播引舍吽

次結金剛鎖印。以二手内相叉。是名金剛鎖。即誦密言曰

唵引嚩日囉二合娑普二合吒鑁

次結金剛鈴印。二手金剛❷縛。三振如振鈴。是名金剛鈴。即誦密言曰

唵引嚩日囉二合吠舍惡

次觀自身同金剛薩埵智身。得見前已。即誦密言曰

嚩吽鑁斛

次結三昧耶印。即誦密言曰

唵引三昧耶娑怛鑁三合

誦此密言已。即復觀自心成圓月輪。想自身入此月輪。成大金剛薩埵。即誦密言曰

唵引摩訶三昧耶娑怛鑁三合

次誦金剛法密言❸曰

唵引嚩日囉二合達哩摩二合吶哩二合

誦此密言已。復觀前心月輪變成赤色。中有本尊如來相好殊異。目如蓮葉作微笑容。慈悲歡喜安詳而住。如是觀已。次結四如來三昧耶密印。各以本眞言而用加持身。先結金剛薩埵印。二手作金剛縛。二中指竪如針。名金剛薩埵印。此印安於心。即誦密言曰

唵引薩哩嚩二合嚩日哩二合阿地底瑟姹二合娑嚩二合賀

不改前印相。以二中指屈如寶。是名金剛寶。此印印於額。即誦密言曰

唵引囉怛囊二合嚩日哩二合阿地底瑟姹二合娑嚩二合賀

不改前印相。以二中指如蓮葉。名金剛蓮華印。此印安於喉。即誦密言曰

唵引達哩摩二合嚩日哩二合阿地底瑟姹二合娑嚩二合賀

不改前印相。以二中指相交竪。名爲羯磨印。此印安於頂。即誦密言曰

唵引羯哩摩二合嚩日哩二合阿地底瑟姹二合娑嚩二合賀

次復觀想前赤色月輪中本尊如來。即結彈指請召印。交臂作金剛彈指。乃至召請一切佛平等亦同。左手彈指得一切善事速疾成就。若右手彈指得速疾集會。彈指密言曰

唵引嚩日囉二合三摩惹嚩

次稱一百八名頌曰

金剛生大士　金剛諸如來
金剛乘普賢　金剛手頂禮
金剛王妙覺　金剛鉤如來
堅固不空王　金剛仗頂禮
金剛愛大樂　金剛箭降伏
金剛大魔欲　金剛弓頂禮

❶振＝震〈宮〉＊　❷縛＝嚩〈元〉〈明〉　❸〔曰〕－〈明〉

金剛意妙峯　金剛寂大愛
金剛歡喜王　金剛喜頂禮
金剛寶妙利　金剛空大寶
金剛虛空藏　金剛藏頂禮
金剛光大焰　金剛光佛日
金剛焰大照　金剛光頂禮
金剛幢妙利　金剛旗妙喜
金剛大寶幢　堅固敬頂禮
金剛笑大喜　金剛思大希
金剛愛歡喜　金剛愛頂禮
金剛法妙利　金剛蓮妙淨
妙眼觀自在　金剛眼頂禮
金剛利大乘　金剛鉤大胄
妙吉祥甚深　金剛智頂禮
金剛因大[1]剎　金剛輪大乘
金剛妙慧轉　金剛剎頂禮
金剛言妙明　金剛念妙成
金剛業妙智　金剛事一切
金剛成無言　金剛言頂禮
金剛空大力　金剛業頂禮
金剛護大進　金剛胄大牢
忿怒妙精進　堅精進頂禮
堅食大善巧　金剛牙大怖
金剛峯破魔　堅威怒頂禮
金剛拳妙意　金剛縛解脫
金剛拳平等　堅固拳頂禮

由稱念此一百八名最上句故。是得一切最初灌頂故。若有於此名能尊重讚歎者。是受持大金剛故。若常歌諷此名句者。是得持金剛舉。是故我已先說觀想、本尊如來得見前已。即結金剛鉤印事業印召請。得降臨已。即結三昧耶印。復誦密言曰

唵(引)嚩日囉(二合)達哩摩(二合)吻吽鑁斛三昧耶薩怛鑁(三合)摩械

復誦金剛法密言曰

唵(引)嚩日囉(二合)達哩摩(二合)啊哩(二合)

次以二頭指相拄。屈如蓮華葉。名金剛法三昧耶印。次大羯摩印世尊大印次灌頂印。次獻五供養已。即持念本所修習密言。數滿足已。結印誦八供養明。供養佛賢聖等。即以二手作金剛拳相應。安腰側向左小低頭。此名嬉戲印。即誦密言曰

唵(引)嚩日囉(二合)羅細

次以二手作金剛拳。以二頭指向額。及腦後如繫鬘勢。此名曰鬘印。即誦密言曰

唵(引)嚩日囉(二合)麼隷

次以二手如金剛掌反。展開五指如捧華勢。此名曰歌印[2]。即誦密言曰

唵(引)嚩日囉(二合)儗帝

次以二手作金剛拳。先虛心合掌後如舞勢。此名曰舞印。即誦密言曰

唵(引)嚩日囉(二合)涅里(二合)帝也(二合)

次以二手作金剛縛。然後下散。此名獻香印。即誦密言曰

唵(引)嚩日囉(二合)度閉

次以八指作金剛內縛。於心前仰開如捧華勢。此名獻華印。即誦密言曰

唵(引)嚩日囉(二合)補瑟閉(二合)

次以二手作金剛縛。堅開二頭指此名獻燈印。即誦密言曰

唵(引)嚩日囉(二合)路計

次以二手作金剛縛。當自心上開塗。是獻塗香印。即誦密言曰

唵(引)嚩日囉(二合)巘第

如是諸密言印契有大威力。當須運心利益自他。又復自住三昧耶相應。觀想心中有唵字輪現。得字現已。復想唵字中。流出寶蓋寶幢寶幡腕釧耳鐺瓔珞衣冠等寶莊嚴具。乃至百味飲食七寶等雲。一一運心。遍於佛菩薩前虔恭奉獻以伸供養。即作金剛合掌印。散漫想獻十方一切佛菩薩等。如是供養已。即將持誦或所作善事迴向發願已。即依法發遣奉送賢聖

爾時世尊說是法已。在會諸大菩薩摩訶薩。及一切大苾芻眾等。聞佛所說歡喜信受禮佛而退

佛說普賢曼拏羅經

No. 1127

[3]佛說普賢菩薩陀羅尼經

[4]西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳教大師臣法天奉　詔譯

歸依普遍虛空界　三世清淨平等因
性等法光正覺道　變化人天利樂身
示居十地自在位　行大施願度眾生

❶剎＝利(元)(明)　❷〔即〕－(明)　❸(宋)題本　❹〔西天…臣〕二十字＝〔三藏大師〕四字(宋)(元)，〔宋三藏大師〕五字(明)

功德相嚴名普賢　今說眞言祕密教

爾時普賢菩薩摩訶薩。欲現廣大變化而入三摩地。名三界大自在。入此三摩地已。從清淨虛空界。現無數身猶如塵沙。普遍大千一切世界

爾時一切佛刹所有一切如來。舒其右手摩普賢菩薩摩訶薩頂。讃言善哉善哉佛子。汝今當說一切佛母最上陀羅尼法。爾時普賢菩薩。身放千光普照十方。一切佛刹悉皆震動。即說陀羅尼

怛儞也二合他引唵引毘謨引毘摩婆怛嚩二合部嚩儞引濕嚩二合囉摩賀引部引誐引野阿三摩三摩阿彌哆婆摩阿難陀婆摩誐誐毘婆摩怛里二合婆嚩婆摩引尼引沙婆摩波囉摩引囉他二合婆摩婆嚩二合婆引嚩婆摩怛他引誐哆婆摩阿囉惹婆摩輪❶弟婆摩沒馱婆摩達里摩二合怛他引誐哆引婆摩僧賀尼沙摩婆摩陸迦毘野婆引誐囉尼輪馱引路引迦呬呬羅沒馱二合羅沒馱二合尼惹野尼惹野暗引鉢囉二合設訖哆二合毘野引毘野㘕唧囉引地瑟吒二合毘三部引誐暗婆毘引羅野引羅野達里摩二合引誐囉二合馱囉馱囉惹野惹野吽吽馱摩馱摩婆嚩引二合賀引

爾時普賢菩薩摩訶薩。說此陀羅尼已。佛即觀彼菩薩之身。是過去先佛。爲悲❷愍一切衆生現變化身。滿於三界諸世間中。爾時諸大菩薩。及天人阿修羅等。從一切金剛峰山。離自金寶莊嚴大富貴座。來菩薩前而自唱言。清淨無大慈大悲無邊大功德海最上成佛大陀羅尼法。善能饒益過去未來現在三界無數衆生。令得安住大法之位。佛言若人聞此大陀羅尼法。經無邊劫所作之罪皆悉除滅。亦能枯竭煩惱大海。摧壞我見高山。譬如有人見百千佛。經無邊劫所作善根。亦不能及此眞言功德。此大陀羅尼是一切如來心圓滿大功德海。而能出生菩提智種。成就一切智地。而諸佛法皆不能及。此大陀羅尼名號。假使百千那由他倶胝劫亦難得聞。若有人於此經典。受持讀誦恭敬供養。彼等衆生善解總持。能活慧命住如來位。成就一切功德。若有人讀誦此經。一遍二遍乃至三遍。彼人得最上功德。能滅一切罪能斷一切煩惱。復得値遇諸佛如來。不受一切憂愁苦惱。若於寂靜之處獨樹之下。一心持誦。彼人獲得一切成就之法衆所愛敬。若有人於大林野結跏趺坐。誦此經典滿於七遍。彼人不久得大禪定。斷一切煩惱。復得普賢菩薩結跏趺坐而現於前。若人隨自力分以香華供養誦此陀羅尼。乃至困臥睡眠。於其夢中見普賢菩薩。舒其右手放法光明。灌照身心作如是言。善哉善哉佛子。如來大悲攀羅轉身。而得大菩薩位。身心安樂。具大福德智慧。常得見於普賢菩薩摩訶薩。若人以慈悲心。爲一切衆生讀誦此經。彼人得十波羅蜜圓滿。滅除一切煩惱罪垢。復得天人衛護如來讃言。佛子汝若依行。不久當入普賢之地

佛說普賢菩薩陀羅尼經

No. 1128

❸最上大乘金剛大教寶王經❹卷上

❺西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿
❻傳教大師臣法天奉　❼詔譯

如是我聞。一時世尊。在廣嚴城菴羅樹園。與大苾芻衆六十萬人倶。其名曰尊者大迦葉尊者優樓頻螺迦葉。尊者那提迦葉尊者須菩提。尊者尊那尊者大目乾連。尊者舍利弗尊者劫賓那。尊者摩呬捺囉尊者優波梨。尊者阿難。如是等苾芻衆六十萬人倶。復有菩薩摩訶薩。其名曰師子威德菩薩摩訶薩。地藏菩薩摩訶薩。虛空藏菩薩摩訶薩。普賢菩薩摩訶薩。金剛手菩薩摩訶薩。除蓋障菩薩摩訶薩。觀自在菩薩摩訶薩。妙吉祥菩薩摩訶薩。寶星菩薩摩訶薩。鉢訥摩倶母那菩薩摩訶薩。常堅固身菩薩摩訶薩。寶嚴海❽慧菩薩摩訶薩。清淨妙音聲菩薩摩訶薩。❾燈光明菩薩摩訶薩。得妙音聲菩薩摩訶薩。如意光明菩薩摩訶薩。遍往世界如師子行菩薩摩訶薩。清淨無垢金光明菩薩摩訶薩。善威儀善行菩薩摩訶薩。從地❿踊持世王菩薩摩訶薩。天言說堅固音聲菩薩摩訶薩。得一切法自在菩薩摩訶薩。慈氏菩薩摩訶薩。如是等菩薩摩訶薩六百萬人倶

爾時世尊從⓫於口中放大光明。其光晃⓬曜過*於日月而有衆色。所謂青色黃色白色紅色綠色。有如是等無數種種色光。照*於無量

❶弟＝第㊂　❷愍＝慜㊂　❸〔麗本,（二經同卷最上大乘金剛大教寶王經卷上最上大乘金剛大教寶王經卷下）三十六十最〕㊂　❹（卷上）－㊊　❺西天譯經三藏＝宋㊊　❻傳＝明㊊　❼詔＝記㊊　❽慧＝悲㊈㊊　❾燈＝鐙㊊　❿踊＝涌㊊　⓫於＝于㊊*　⓬曜＝耀㊈㊊

無邊世界乃至梵世。如是照已。還從世尊頂門而入
爾時尊者阿難。卽從座起偏袒右肩。右膝著地合掌恭敬。白佛言世尊。如來放光非無因緣。世尊今日放大光明何因何緣。①唯願如來應正等覺。大慈廣覆爲我等說
爾時世尊告阿難言。如汝所說非無因緣。汝當諦聽吾當爲汝廣分別說。阿難今有無量無邊衆生。得證無生法忍乃至得涅槃界。由是因緣放斯光明。說是語時有一天子名印捺囉部帝。領四兵衆。及持種種供養之具來詣佛所。至佛所已持諸供具恭敬供養。禮佛雙足住立一面。作是思惟我今欲聞甚深之法。復以頭面禮世尊足。右膝著地合掌恭敬。而白佛言。如薄伽梵三界大師。乃②至一切衆生之父。我如小兒愚癡無智復無方便。又如盲人多*於瞋恚。*唯願世尊哀愍*於我。云何方便令我諸根。*於諸境界當使獲得無生法忍。爾時世尊讃彼王言善哉善哉知汝所問。爲*於當來末法衆生。欲令彼等得無生忍。*於是世尊告大王言。我有四種最上之法。若有聞者必當獲得無生法忍
爾時阿難在大衆中得聞是語。卽前禮佛合掌白言。世尊云何名爲四種之法。佛言四種法者。所謂聲聞乘緣覺乘。此二乘者但能自利不能利他。復有二乘。謂方廣大乘及彼最上金剛大乘。是名爲四。爾時阿難又復問言。是金剛大乘當云何性。佛言阿難。若有菩薩發*於最上大菩提心。是卽名爲金剛乘性。是菩提心能自利益復利於他。如是菩薩摩訶薩行解*於方便。能*於諸根各各境界所緣所作。當獲無生法忍。爾時彼王印捺囉部帝。得聞世尊爲*於阿難。說③是四法甚大歡喜。次白佛言世尊。云何菩薩摩訶薩解*於方便。能於諸根各各境界所緣所作得無生忍。佛言大王。乃往過去無量無邊不可思議大劫之前。時世有佛出興*於世。號日清淨光明如來應供正等覺明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。彼佛世界名大妙香。是日清淨光明如來。壽量住九萬劫。彼佛世界所有衆生智慧猛利。皆悉發*於大菩提心。時世有王名精進授。力如輪王領四兵衆。前後導從詣彼佛所。復持種種香華奉獻彼佛。伸供養已作禮旋遶。④蹋跪合掌白言世尊。云何能令諸根境界所緣所作。當得無生法忍。佛言大王。所有過去未來及與現在諸佛世尊。皆亦說此方便。解*於諸根各各境界所緣所作。而能獲得無生法忍。時精進授復白佛言。云何菩薩摩訶薩本性。佛言菩薩性者。卽是大慈大悲大喜大捨。而此四法是菩薩性。菩薩樂行如是四法。能爲一切衆生使獲無生法忍
爾時日清淨光明如來。顧視左邊諸大菩薩摩訶薩。告金剛手菩薩言。金剛手汝可往彼精進授王宮中。如王所問金剛大乘。汝當爲王及隨衆生種種根性。演說菩薩摩訶薩行*於方便。使令獲得無生法忍。金剛手菩薩聞佛告勅。卽從座起偏袒右肩。右膝著地合掌向佛。作如是言。我今當承如來聖旨行往度脫。時精進授王聞佛告語。卽向金剛手菩薩前。頭面作禮而伸請曰。*唯願菩薩遵奉佛勅愍發志誠往詣我宮。爲我演說金剛大乘。使我開解證無生忍。亦令當來一切衆生獲大利益。時金剛手默然。王知許已卽整四兵前後導從。卽與菩薩同乘還宮。及設傘蓋幢幡香華⑤伎樂供養菩薩。是時王城名曰最上。城中人民聞菩薩來。*於所經路競以香華供養。菩薩既至宮已。精進授王復設七寶師子之座。請菩薩座奉獻種種金銀珍寶。及以寶瓶盛滿閼伽上妙香水。及以五種供養奉上菩薩。復有衆多苾芻之衆。爲欲聞法亦持香華來獻菩薩。時金剛手菩薩。卽如從佛所聞法式。入大曼拏羅。以金剛淨水與王灌頂。精進授王得灌頂已。復有諸苾芻衆及諸刹帝利。⑥婆羅門⑦吠舍首陀等。皆悉來詣王宮至菩薩所。爲欲聞法。發菩提心入金剛乘。時金剛手菩薩。便卽爲說菩薩摩訶薩行。及諸根法種相。及尼陀那方便等。乃至如來部金剛部寶部蓮華部羯磨部。依金剛乘相應。及三摩地三摩鉢底等方便。皆令得解證涅槃界。爾時南印度王精進授。是王深信敬重。樂求最上法入金剛大乘。又復樂求隨衆生根性相應三摩地三摩鉢底。解*於方便獲無生忍證涅槃界。復有北印度王名尾哩野嚩哩摩亦如是。東印度王名妙臂亦如是。西印度王名百臂亦如是。復有百千苾芻。共持衆寶上妙衣服。同時來詣菩薩之所。供養恭敬作禮旋繞。白

①唯＝惟〔明〕*　②至＝是〔宋〕〔明〕　③是＝于〔明〕　④蹋＝胡〔明〕　⑤伎＝妓〔明〕　⑥婆羅門＝婆羅門〔明〕下同　⑦吠舍＝毘舍〔明〕下同

菩薩言。我等深心樂求最上金剛大乘。亦復樂求隨衆生性相應三摩地三摩鉢底。解諸方便證無生忍諸涅槃界。是時復有國中人民之衆見聞隨喜之者。亦皆發起大菩提心。時世復有衆多金剛阿闍梨。所謂覺龍覺授法龍賢授德授海授。如是等阿闍梨。得聞菩薩所說相應之法。皆悉證得無生法忍。爾時東印度王妙臂。與中宮后妃嬪嬙綵女。乃至城中人民樂法之衆。而*於根本最上法中三摩地相應之法。而得成就隱沒自在。是印度中復有諸金剛阿闍梨。所謂賢軍德軍寂靜軍烏多羅軍無邊藏天藏善力藏等。復有諸婆羅門。所謂捺多婆羅門。[1]訶哩三謨婆羅門。奔[2]荼利迦婆羅門鉢訥摩婆羅門。如是等阿闍梨婆羅門等。得聞菩薩所說金剛大乘。及相應三摩地法。皆悉獲得無生法忍。時西印度王白臂。及彼中宮后妃綵女等。聞菩薩所說甚深金剛大乘及諸法要。皆悉證得金剛智所攝相應三摩地成就法。及隱沒自在。彼印度中復有衆多金剛阿闍梨。所謂智[3]密善*密賢*密慧*密慧賢無垢賢等。亦有諸毘舍。所謂善意毘舍印捺囉波毘舍。印捺囉囉毘舍淨光毘舍等。是阿闍梨及毘舍等。得聞菩薩所說最上金剛大乘及諸妙法。皆悉證得無生法忍。北印度王尾哩野[4]二合嚩哩摩。與中宮后妃綵女等。及諸人民沙門婆羅門等。樂入金剛大乘者。*於是法中得聞菩薩演說法要。亦*於金剛智所攝眞實相應三摩地成就及隱沒自在。爾時金剛手菩薩。為彼諸王及沙門婆羅門乃至毘舍等。*於六年中演說金剛大乘及諸法要。使彼諸王及樂法之衆[5]悉獲利樂。又復演說諸成就法。謂八大聖藥。眼藥劍羂索。金剛輪金剛杵。寶瓶革屣等。及[6]人修羅窟。乃至敬愛諸成就法。時諸王及一切沙門婆羅門等。而常隨逐聽受教導

爾時金剛手菩薩告彼衆言。今彼處有大名山號摩呬捺囉。其山頂上平正廣闊。亦有園苑池沼適悅之所。汝等諸王及沙門婆羅門吠舍首陀等。所有修學金剛大乘。皆可同往彼山修習而住。後*於異時忽告衆曰。彼日清淨光明如來應正等覺將入涅槃。汝等今可與我同至佛所求受灌頂。時修習金剛大乘諸會衆等。即與菩薩共持種種殊妙香華。往詣日清淨光明如來之所。既至彼已奉上香華。作大供養旋繞讃歎。頭面著地禮佛雙足。修敬畢已共坐佛前

爾時金剛手菩薩*於衆會前。偏袒右肩右膝著地。金剛合掌安自心上。白世尊言我承如來教勅往彼王宮。為諸王等及沙門婆羅門。乃至一切發菩提心求學金剛大乘者。即為演說金剛大乘。及*於諸根境界所緣所作種種之法。皆令獲得無生法忍。世尊我今欲*於如來金剛大乘法中。與彼學衆求受灌頂。*唯願如來慈悲聽許。爾時日清淨光明如來。左右顧視已。即*於口中放大光明。其光五色*於剎那間。照*於恒河沙等諸佛剎土。上至梵世悉皆照耀。如是照已尋復旋還。却從世尊口中而入。時彼光明所照佛剎一切如來。悉皆稱讃作如是言。彼金剛大乘即攝一切乘。乃至過去未來現在亦復如是。彼金剛大乘即攝一切乘。時彼學衆即*於金剛大乘悉得灌頂。得灌頂已咸以頭面。禮世尊日清淨光明如來及金剛手菩薩足。復繞千匝歎喜讃歎各還本處

爾時日清淨光明如來。*於後不久入[7]般涅槃。佛涅槃後法住千歲。時金剛手菩薩復往摩呬捺囉山中安住。時一切金剛大乘學衆互相謂言。我等本師菩薩還止彼山。我等宜應同往彼山奉事供養。及自修習金剛大乘一切事業。時彼學衆一切沙門婆羅門等。各持香華及諸供具。即同往詣摩呬捺囉山金剛手菩薩所。至彼山已各各奉上香華寶玩。供養菩薩旋繞禮拜[8]瞻仰而住。*於是菩薩見彼學衆。咸來山中親近供養。修習事業志意堅固。即告衆曰汝等各各。*於我最上金剛大乘聞諸法要。悉皆證得無生法忍諸涅槃界。汝等諦聽。我師日清淨光明如來已入涅槃。衆生薄福無所恃怙。我所告汝汝善遵行。佛入滅後彼金剛阿闍梨是汝等師。何以故彼阿闍梨而能護持佛剎。復能護持金剛祕[9]密法故能說四字名。此即是如來相。汝等大衆當*於彼師。常加尊重禮拜供養同*於佛想。即感一切如來常加擁護。即是見前一切如來。汝等學衆常*於彼師奉事供給。凡所受用坐臥等具。衣服湯藥一切所須無令闕[10]之。雖常侍近不得足蹋師影。所有同學無分親

[1]訶＝阿明　[2]荼＝茶宋明　[3]密＝蜜宋，明*　[4]〔二合〕－明　[5]悉＝志宋明　[6]人＝入宋明　[7]般＝不明　[8]瞻＝聽宋明　[9]密＝蜜明
[10]之＝少宋明

疏一心平等。善男子若有學人及諸人等。*於金剛阿闍梨及金剛大乘諸學衆等。生不信心發起惡念復加毀謗。是人果報當墮地獄畜生及諸惡趣。何以故以一切諸法令彼生故。若有毀者是即毀法故獲是報 若有衆生未斷輪迴來求學者。當隨根性爲他演說金剛大乘。當令得入金剛三昧。金剛手菩薩又復告言。此金剛大乘即是一切如來。一切如來即是大智。汝等學衆若有不依三❶昧違我教者。令汝破壞由如灰燼。*於是菩薩即以金剛水與學衆等飲。復結大忿怒印安著學衆頂上。作加被已。又復告言佛子。汝今此身即爲金剛三昧所持。若有違犯不依從者。以我金剛三*昧印及忿怒印令彼破壞又復菩薩即如先佛法式。爲諸學衆授*於灌頂。復誦讚覺眞言令其覺悟。又復示與金剛杵自稱己名。與諸弟子身分八處而作加被。時金剛大乘學衆。*於菩薩所受學一切法式。畢已即向菩薩。種種稱讚恭敬供養謝彼菩薩。又復白言我等各各如菩薩教。*於金剛阿闍梨所。承事供養恭敬讚歎一如聖旨。爾時金剛手菩薩摩訶薩化事畢已。即*於彼處隱沒不現❷

最上大乘金剛大教寶王經卷上

最上大乘金剛大教寶王經卷下

❸西天譯經三藏❹朝散大夫試鴻臚卿

傳教大師臣法天奉　詔譯

❺爾時世尊。復告印捺囉部帝大王言。大王汝❻於往昔過去無量阿僧祇大劫之前。日清淨光明如來法中。已曾爲王號精進授。汝*於是時與諸學衆。*於彼佛處已曾求學金剛大乘及諸法要。汝今*於此娑訶世界我釋迦牟尼佛所。又復求學如是❼金剛大乘。時印捺囉部帝聞此語已。即復合掌白世尊言。云何名爲菩薩摩訶薩。佛言若有樂行大慈大悲大喜大捨。是即名爲菩薩摩訶薩

爾時世尊說是語已。顧視左邊告金剛手菩薩言。汝可同彼過去劫前。日清淨光明如來之時。爲印捺囉部帝大王。說金剛大乘。及說菩薩摩訶薩行。諸根境界等種種之法。方便令解使獲無生法忍。時金剛手菩薩摩訶薩。即從座起偏袒右肩。頭面著地禮世尊足已。合掌當心而白佛言。我今當承如來敎勅而爲演說印捺囉部帝聞是語已。身毛喜豎心大忻❽踊。即從座起禮世尊足已。復禮金剛手菩薩足。禮已白言。❾唯願菩薩遵奉佛勅。往詣我宮爲我演說

爾時金剛手菩薩承佛敎勅。又復觀彼印捺囉部帝身心虔切。默然許之。印捺囉部帝知默許已。即禮金剛手菩薩足。歡喜踊躍禮佛而退。即整四兵前後導從。乃與菩薩同乘寶車。及張傘蓋動種種樂。尊敬供養還歸曼誐羅補嚕大城。*於其城中菩薩所經之路。一切人民各以香華奉獻供養。既至宮已。時印捺囉部帝預嚴七寶大師子座。菩薩下車即❿昇彼座。王及⓫中宮后妃眷屬。復設種種香華珍寶及殊妙衣作大供養。復以寶瓶盛滿閼伽香水奉上菩薩

爾時金剛手菩薩摩訶薩。即如從佛所聞金剛大乘祕密相應三摩地三摩鉢底。種種諸法廣爲演說。欲令王等證無生忍諸涅槃界。是時復有衆多沙門⓬婆羅門刹帝利毘舍首陀等。亦來王宮爲欲聽聞金剛大乘及諸妙法又有東印度摩羅嚩國法光大王。北印度無能勝王。西印度月光大王。摩伽陀國頻⓭婆娑羅王。舍衞國波斯匿王。梨蹉尾國梵授王等。復有無數沙門婆羅門。刹帝利毘舍首陀。及無數發菩提心衆生。欲聞法故亦來王宮。如是人等各*於菩薩信重歡喜來至王宮。如是人等各各深信歡喜踊銳。白金剛手菩薩言。我等樂入金剛大乘。及欲聽聞種種妙法。*於是金剛手菩薩。而*於六年爲*於諸王及諸人衆。演說金剛大乘諸菩薩行。及無數百千俱胝相應三摩地三摩鉢底。乃至*於諸境界所緣所作一切諸法廣爲演說

爾時印捺囉部帝得聞法故。*於一切如來相應法中。證三摩地三摩鉢底。得無生忍諸涅槃界。及得隱沒自在。乃至中宮后妃眷屬國內民庶。得聞金剛大乘及諸法要。皆悉證得無生法忍。國中復有金剛阿闍梨。所謂善龍

❶昧＝時㊁，㊂*　❷　❸不分卷㊂　❹〔西天譯經〕－㊄　❺(朝散…臣)十三字＝(法師)二字㊄　❻於＝于㊂*　❼金＝今㊂　❽踊＝躍㊂　❾唯＝惟㊀　❿昇＝升㊂　⓫中宮＝宮中㊂　⓬婆羅門＝婆羅門㊂下同　⓭婆＝婆㊂*

義龍寶聲戒聲發光聲。復有婆羅門所謂法龍力賢等。得*於金剛大乘法中。證無生忍盡涅槃界。彼東印度摩羅嚩國①法光大王。*於最上金剛大乘法中。悟得最上根本相應法。得無生忍盡涅槃界。及得隱身自在。乃至中宮后妃眷屬國中②士庶。得聞金剛大乘及諸妙法。皆悉證得無生法忍盡涅槃界。③是印度中復有金剛阿闍梨。名曰賢天如來天善天。又有剎帝利④邪輪嚩哩摩⑤儞嚩嚩哩摩等。亦*於金剛大乘法中得聞法故。悉皆證得無生法忍盡涅槃界

復有北印度無能勝王。得聞金剛大乘及諸法要。乃*於眞實攝教中。證得相應三摩地得無⑥生忍盡涅槃界。及得隱身自在。亦有中宮眷屬后妃嬪嬙乃至*士庶。得聞金剛大乘一切妙法。皆悉證得無生法忍。彼印度中亦有金剛阿闍梨。名曰賢喜蓮喜。又有剎帝利名曰烏那野嚩哩摩。及有毘舍名曰法⑦密。如是等衆*於金剛大乘得聞法故。皆悉證得無生法忍盡涅槃界

復有西印度月光大王。*於金剛大乘聞諸法故。證得金剛口相應三摩地等。得無生忍盡涅槃界。及得隱身自在。亦有中宮后妃婇女乃至*士庶等。又有金剛阿闍梨。名曰不空成就善成就如來成就等。又有剎帝利。名曰善*密及蘇哩野嚩哩摩。如是衆等*於金剛大乘聞妙法故。皆悉證得無生法忍盡涅槃界

爾時金剛手菩薩摩訶薩。爲彼諸王及一切學衆。演說金剛大乘一切諸法。又復演說八種成就之法。所謂聖藥眼藥革屣劍羂索。金剛輪金剛杵及寶瓶等成就之法。又復演說入地入修羅窟成就之法。又復演說菩薩摩訶薩。依金剛大乘所行之行。諸根境界所緣所作種種之法。令彼學衆各各修習離*於懈怠。時金剛手菩薩*於六年中。爲諸王等及求學金剛大乘一切學衆。以種種方便譬喩言辭。演說諸法⑧各令證悟已。即告衆曰。汝等當知今彼處。有大名山號乞乞那。其山頂上平正廣闊。亦有林樹池沼適悅之地。我今先往汝等入金剛大乘諸王沙門婆羅門毘舍首陀一切學衆。亦可*於彼俱往集會。是時學衆*於彼山頂皆集會已。金剛手菩薩即復告言。今者世尊釋迦牟尼將入涅槃。汝等今可與我同至佛所求受灌頂。爾時學衆即與金剛手菩薩同離彼山。是時諸王將理四兵前後導從。及備種種諸大供養往世尊所。爾時世尊釋迦牟尼。已在拘尸那城。金剛手菩薩摩訶薩。與諸學衆至佛所已。設大供養奉獻世尊。右繞三匝禮拜讚歎*於佛前坐。時金剛手菩薩即從座起。偏袒右肩右膝著地。作金剛合掌白世尊言。我奉佛勅以菩薩摩訶薩行。*於金剛大乘法中。爲學衆說*於諸根境界所緣所作及種種諸法。各各證悟或得三摩地三摩鉢底。或得法忍盡涅槃界。或得隱身自在。世尊我已如是說法利益。今來佛所欲爲彼衆。*於如來處求受灌頂

爾時世尊左右顧視已。即*於頂門放五色光。其光晃耀*於一剎那間。照如恒沙佛剎上至梵世。如是照已尋復旋遶。却從世尊頂門而入。爾時十方光所照處。一切如來異口讚言。金剛大乘即攝一切乘。乃至過去未來及與現在一切諸佛。皆說如是金剛大乘攝一切乘。爾時世尊即以金剛水。與一切金剛大乘學衆灌頂。諸學衆等得灌頂已。皆用頭面著地禮世尊足。及禮金剛手菩薩足。禮已讚歎踊躍。繞百千匝各還本處

爾時尊者阿難白佛言。世尊如是正法。當云何名云何受持。佛言阿難今此正法。名爲最上大乘寶王如是受持。爾時如來應正等覺釋迦牟尼說是經已。即*於⑨俱尸那城入般涅槃。金剛手菩薩。*於後却還乞乞那山。亦有衆多菩薩聲聞同來山中。時金剛學衆互相謂言。我等本師金剛手菩薩摩訶薩。却復乞乞那山。我等宜應亦往彼山親近供養。是諸學衆各持種種香花寶玩同往彼山。到彼山已。各以香花奉上供養禮拜旋繞。恭敬讚歎各一面坐

爾時菩薩觀視會衆沙門婆羅門剎帝利毘舍首陀等已。即復告言汝等學衆諦聽。汝已各各*於此金剛大乘悉得證悟。皆是得金剛大乘法者。汝等當知佛涅槃後。金剛阿闍梨。是汝等師。亦如往昔無量劫前。日清淨光明如來出世之時。彼大妙香佛剎中。有王名精進授。彼時我亦如是。說承事金剛阿闍梨軌則。今亦復說弟子承事金剛阿闍梨軌則。承事之則乃有八種。時印捺嚩部帝白金剛手菩薩言。云何名爲八種承事之則。金剛手言。一

①法＝發【宋】【宮】　②士＝仕【宋】*　③是＝彼【宮】　④邪＝耶【宋】　⑤儞＝彌【宋】【明】　⑥生＋（法）【宋】【宮】　⑦密＝蜜【宮】*　⑧各＋（各）【宋】【宮】　⑨俱＝拘【明】

者不得呼師名字。二者常自稱師足。三者與師執持鞋履。四者掃灑房地。五者爲師敷置床座。六者五體作禮。七者不侵害師。八者指授稟信。是名弟子承事金剛阿闍梨八法。彼阿闍梨以此八事觀察弟子。以日累月積月成歲。若彼弟子*於此八事。無有違背專心不退。阿闍梨然可攝受

爾時金剛手菩薩又復告言。譬如世間蟲豚飛蛾之類。皆從緣生墮斯惡趣何由出離。亦如世間輪迴衆生。云何轉業得無生滅若不因從金剛阿闍梨。攝受爲說種種妙法。何由能除一切煩惱證*於寂滅得不退轉。大王彼金剛阿闍梨。先當觀察所攝弟子行相貴賤等。乃可付與二諦之法。王言云何名爲二諦。菩薩告言一者眞諦二者俗諦。王言何名眞諦。菩薩告言所謂內空外空內外空空空大空勝義空。有爲空無爲空。畢竟空無際空。無變異空本性空。一切法空無所有空。無性空自性空。自相空無性自性空。大王是十八空者乃名眞諦。大王復言云何名諦。菩薩告言若*於此十八空。知非常非無常。是故名諦。何以故謂不見內空不見外空。不見內外空不見空空。不見大空不見勝義空。不見有爲空不見無爲空。不見畢竟空不見無際空。不見無變異空不見本性空。不見一切法空不見無性空。不見自性空不見自相空。不見無所有空亦不見無性自性空。*於如是空不見二相。中亦不可得。非生非滅。非縛非脫。非行非住。非明非暗。非實非虛。非輪迴非涅槃。亦不增亦不減。我說如是種種皆離身口意。是則名爲眞諦。大王復言云何名爲俗諦。謂以四無量心*於威儀本相。五蘊四界六入五境行❶住三界。是卽名爲俗諦。王復問言更復何名眞諦。菩薩告言彼種種色相。如幻化如陽焰。如水中月如水上泡。如鏡中像如夢。如電如乾闥*婆城。乃至虹❷霓等。若*於色相得如是見。是則名爲眞諦。若*於如是諸法受行不離苦行。乃能證佛得一切智。大王乃至遍六俱胝文字之義。亦無二無分別。一切如來皆如是說。彼智金剛教汝已悉聞。是等皆名眞諦。大王若*於二諦不能如實觀察了知。雖專修習經無量劫。唐捐其功終不能到大智彼岸。而此二諦乃是一切如來之所歸命。爲父爲母爲寂靜住。及爲涅槃爲阿吠嚩哩帝迦。爲正遍知覺一切三摩地。爲精妙普門三摩地。乃有如是等種種功德。 大王彼一切金剛大乘學衆。必須專心❸揀選如法弟子。乃可爲說如是二諦。是二諦法難可得聞。雖彼緣覺聲聞亦難得聞。何況外道等。爾時印捺囉部帝。與金剛大乘學衆。得聞是說。悉以頭面禮謝菩薩。時印捺囉部帝復白菩薩言。*揀選弟子當有何相。菩薩告言有四種弟子。有五補特伽羅。王言四種弟子當云何說我今樂聞。菩薩告言。第一佛乘第二初乘。第三初學菩薩行第四諸菩薩摩訶薩行。 此名弟子四種之相。云何分別如是之相。菩薩告言彼得安然非謗非信。*於眞言印相一一曉了證*於佛乘。*於意云何譬如盲者得人引導。由得佛乘證解脫故。弟子初依師學得一俗諦。初相應法入三摩地。未能了知顯密二教。亦未知二諦十二因緣。亦未知般若波羅蜜。是名弟子初修習相。王言云何菩薩五種補特伽羅。菩薩言所謂囉怛曩補特伽羅。 贊捺囉補特伽羅。鉢訥摩補特伽羅。奔拏哩迦補特伽羅。烏怛鉢攞補特伽羅。是等*於聞信戒施悉能具行爲烏波薩迦。 王言菩薩此之名相云何分別。菩薩告言*於一切法雖得聽聞。而*於少時皆悉忘失。此名烏怛鉢攞補特伽羅。若*於祕*密之法雖有所聞。不能爲他分別演說。譬如軍尼內藏明珠而不顯現。 此名奔拏哩迦補特伽羅。或得信心大悲心聞法開解。如竹無節受持通達。此名鉢訥摩補特伽羅。凡聞法義咸存我見。譬如擊鼓空有其聲。以有我見不能利他。此名贊捺囉補特伽羅。是四烏波薩迦。而能一向專心求一切法。信心受持住金剛乘。復次心性猛利多聞持戒。一切能捨了知眞實。凡所說法能隨根機。是名囉怛曩補特伽羅。此一烏波薩迦。常能爲諸弟子說種種法。時金剛阿闍梨如是選擇弟子。若得清淨殊勝如法弟子。 乃可傳付祕密大乘一切勝義。當令修習不斷聖種。印捺囉部帝又復問言。云何分別祕密大乘。菩薩告言彼瑜伽顯密二教曼拏羅有二十種。 皆悉得名祕密大乘。我今略說灌頂曼拏羅次第。❹彼灌頂阿闍梨欲作灌頂法。先自結淨選*揀勝處。安曼拏羅位。後令弟子結淨已。然阿闍梨加持五色線五色粉。絣地結界作曼拏羅。安布

❶住＝往㊂ ❷霓＝蜺㊄㊅ ❸揀＝棟㊄* ❹彼＝授㊄㊂

賢聖位復加持閼伽瓶安方位已。然請召賢聖依位坐畢。即獻香花閼伽等。然可引弟子入曼拏羅與授灌頂。弟子得灌頂已。即持種種香花珍寶奉獻阿闍梨。弟子此後即是入金剛大乘處灌頂位。當*於自己身口意業深加省察。若能了達是名五[1]燈。若不了達當名五闇。復次分布火壇次第。所有使用種種之物。先備播帝哩羅嚕嚩等。及所鋪座吉祥草及護摩柴。其柴當用[2]青潤樹枝及五穀酥等。或作護摩。先燒祭火天然作護摩。觀*於火焰色相形像及聲香等。若得吉祥是法成就。若不吉祥是不成就。其請召賢聖入曼拏羅。及獻閼伽次第諸式大略相同　凡所有法皆從金剛大乘祕密流出。所有三瑜伽五烏補捺伽多。或六俱胝文字義。或說法成就義。或決定義。或說本行尼陀那方便因等。如是所說或四種或五種。或七種或十二種。種種不定皆不離二諦。復次說四密。所謂密教密義密語密句。若*於四密無著所作成就。或遇九執[3]大曜諸惡星宿及諸毒等。持誦密句皆可大息。或求敬愛或作增益或作降伏。若為人及四足多足無足等。或降伏諸惡大部多夜叉。乃至惡人等並可降伏。若不降伏必當破壞親愛分離。或有一切禁縛邪明一切破壞。或有[4]冤家興兵欲來侵害自然退散。或為大旱必能降雨。如是種種一切所求。持念密句悉得成就隨心如意。凡持誦密句作金剛語音。無令斷絕必滿所願。王言云何名為菩薩禪定。菩薩告言禪定有種種。持誦亦種種。若知祕密句即是知禪定。祕密者為所誦文句具足及知印相。若如是者有大威力。是則白法。知祕密者即攝真實理。[5]由如虛空體寂靜故。解*於世法能顯真理。乃*於印相觀想。密句文義所作斷疑。此持誦者乃名為賢。如是行人凡有見者皆如佛等。彼人禪者不見密句。不見印相不見賢聖。想諸字輪體同鏡像。王復問言云何菩薩三摩地。菩薩言彼菩提心及智慧方便。乃至三明及無等等。此皆是菩薩三摩地。又復觀自本身及真言印相。賢聖形像一切莊嚴。皆如虛空寂靜。是菩薩三摩地。菩薩入如是三摩地。是名安住二諦。爾時金剛手菩薩摩訶薩。為印捺曬部帝及諸刹帝利。一切入金剛大乘學眾。說如是種種法已。即依法作曼拏羅。與王等及諸學眾[6]受*於灌頂。彼諸學眾得灌頂已。異口同聲各各白菩薩言。我等稟教奉事金剛阿闍梨一如聖旨。是學眾等*於金剛手菩薩摩訶薩供養恭敬。種種言辭[7]訷讚謝已。爾時會中諸大菩薩。及乾闥天人阿蘇囉誐嚕拏彥達嚩緊㮈囉一切大眾。聞菩薩說是經已。歡喜信受作禮而退。金剛手菩薩即*於山中隱沒不現

最上大乘金剛大教寶王經[8]卷[9]下

No. 1129

[10]佛說金剛手菩薩降伏一切部多大教王經卷上

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳教大師臣法天奉　詔譯

真實變化大勢身　大身堅牢能破他
如日壞劫大熾燃　菩薩圓光亦如是
功德清淨大寶海　善能安住佛剎中
時我一心歸命禮　降伏部多最上王

爾時佛告三界主金剛手菩薩。說降伏一切部多大教王成就之法。時金剛手菩薩言。若有持誦之者。求成就法。於二河岸或尸陀林中。或大樹下或賢聖宮觀。或金剛手菩薩宮殿之內。如是等處所作之法必得成就。若諸部多經剎那間不令成就。我即往彼破壞部多。爾時大自在天合掌向前。頭面禮足白菩薩言。為我說此大金剛手忿怒主[11]殺諸部多祕密神呪

爾時金剛手菩薩讚言。善哉善哉汝能請我。說彼降伏一切部多祕密之法。我今說之真言曰

唵(引)嚩日[12]羅入嚩(二合引)隸(去)賀曩賀曩薩哩嚩(二合)部旦(引)吽發吒[13](半音)

爾時金剛手菩薩說此真言已。於身毛孔中出無數金剛熾焰。出彼焰時一切部多及諸眷屬。於其身分悉皆乾枯而得命終。所有一切天人帝釋梵王那羅延等亦復命終。一切

[1] 燈＝鐙(明)　[2] 青＝清(明)　[3] 大＝七(宋)(明)　[4] 冤＝怨(明)　[5] 由＝猶(宋)(明)　[6] 受＝授(明)　[7] 訷＝伸(宋)(明)　[8] [卷下]－(明)　[9] 下＋(二譯同卷)(宋)
[10] (明)麗本　[11] 殺＝敎(宋)(明)　[12] 羅＝囉(宋)(明)　[13] 半音＝音半(明)

如來悉皆驚怪。俱發聲言善哉善哉大吉祥金剛手三界主。於如來法末之時。善能調伏一切部多及諸眷屬

爾時金剛手菩薩。復說甘露祕密眞言。令諸部多速得還命眞言曰

唵引嚩日❶羅二合引喩試娑囉娑囉濕彌二合

時金剛手菩薩說此眞言。於自手臂出大甘露風。入一切部多及彼眷屬身中。即得還命從地而起驚怖顚掉。見大菩薩威德熾盛。告言菩薩救我

爾時大部多主無能勝。亦起合掌頭面禮足。告菩薩言。願垂慈愍救護我等。菩薩告言汝等部多及其眷屬。依我法敎利益一切衆生。我即救汝。所有四大洲界。閻浮提內一切衆生。作法持誦悉令成就。所求聖藥聖寶。或金銀眞珠瑠璃鉢訥摩囉誐寶。酥哩也建底寶。替捺囉建底寶。及最上飮食衣服好香華等悉令充足。部多答言如是作法持誦之者。如上珍寶我令充足。亦復親近承事供養。菩薩告言若持此一切如來敎法。所須香華衣服及諸珍寶悉得受用。部多復言所有王怖寃敵怖。乃至虎狼師子等怖。悉令解脫無諸障礙。菩薩復言無能勝大部多主汝等諦聽。於末世中所有懈怠有情。破戒之人作惡業人大妄語人等。如所作法悉令成就。若不成就汝部多❷女天女。龍女夜叉女。阿修羅女緊那羅女。摩睺羅伽女迦樓那女。毘舍遮女乾闥婆女等。我令不空大金剛破碎頭目。速得命終墮❸八大地獄。爾時一切如來讚言。善哉善哉金剛手。爲未來世一切衆生作大利益。善說大菩薩不空成就精進大威力。善轉一切法輪除一切苦。種種廣大儀則。印呪幖像成就之法。爾時金剛手菩薩復說還命眞言曰

唵引羯茶羯茶羯囉羯囉蜜哩二合旦嚩去嚩❹引波野紇哩二合

說此眞言。已一切天人迷悶躄地。大怖顫動從地起已。時大自在天白菩薩救我。爾時金剛手菩薩。安慰彼言。莫怖莫怖。我爲汝等降伏部多主故。令一切天人敬愛故。爾時一切諸天天女亦作是言。金剛手大忿怒主救我救我。菩薩告言汝等天女。若後有人受持我法速令成就。當爲承事及與金銀瑠璃眞珠珍寶。鉢訥摩囉誐寶等一切財物。時諸天女天童女夜叉女等俱發聲言。於未來世若有受持菩薩法者。我等當爲承事。所求財寶一切給與。若違敎旨不爲給事。令我種族悉皆破壞。菩薩復言若違我敎則謗一切如來。汝等及一切部多頭目破壞。即得命終墮*八大地獄

爾時金剛手大忿怒主讚言。善哉善哉汝諸女等。於後末法之時。若有受持之者。親自護衞承事供養。爾時復有無能勝大部多主及彼眷屬。皆從座起合掌向前。禮彼金剛手大忿怒主足。說自本心眞言曰

唵*引室哩二合摩賀引部多俱羅遜捺哩吽

唵*引室哩二合尾惹野遜那哩紇哩引二合

唵*引室哩引二合尾摩攞遜那哩阿引

唵*引室哩引二合囉底遜那哩嚩引

唵*引室哩引二合摩努賀囉遜那哩尾引

唵*引室哩引二合馱嚩攞遜那哩吽

唵*引室哩引二合作乞芻二合滿曩遜那哩帝引

此眞言攝如是大部多主。能施持誦之人富貴吉祥。爾時復說緊那羅女成就之法。若人持誦須臾之間速得成就。復誦金剛手菩薩名號。一切部多及彼眷屬。皆來承事如爲婢從。菩薩復言。若汝等眷屬不依我三昧者。汝等眷屬皆令破壞。時無能勝大部多主白菩薩言。自今我等皆依菩薩三昧而住。所有世間一切持誦之者悉獲成就。若爲障礙所作不成。我等種族速得破壞。復獲背一切如來三昧大罪。令忿怒金剛破碎我頭。命終之後墮*八大地獄

爾時金剛手菩薩。復說八大部多主最上成就處所。或河岸上或尸陀林。或金剛手菩薩宮殿內。於此作法。一切部多女等決定俱來。令得成就無復疑惑。復說成就印法。左手作堅固拳舒出中指。此印用召請及供養。令最上部多速與成就。以二手合拳舒頭指。此印能令持三昧者。部多女速與成就。以左手作堅固拳竪小指。此印能令一切部多現前與作成就。復舒左手頭指如鉤捻大母指。此印能降伏一切部多。以左手頭指及無名指舒展。能鉤一切部多及除一切魔。以左手作拳竪大母指。此印能現前一切部多女。以右手作拳竪小指。此是部多女三昧印。能作一切事。以二手各舒。用右手安腰側。左手安右肩上。此是最上根本心一切部多女大印。結

❶羅＝囉【明】 ❷女＝主【明】 ❸八＝入【明】* ❹〔引〕－【明】*

印之間得一切部多女速來現前。若不速來身分乾枯不久命終。爾時金剛手忿怒主復言。若有部多女不依我三昧者。以此忿怒眞言。與前眞言同誦。眞言曰

唵引羯[1]荼阿引羯*荼穽[2]曨二合紇哩二合引

誦已稱部多女名復誦此呪　吽發吒半音

如是誦八百遍。諸部多女悉皆速來。若彼不來眼目頭面。破壞乾枯不久命終。若作法之處於二河岸上。用白檀香塗曼拏羅。即散香華燒安悉香。誦此眞言八千遍必得成就。若於夜分誦此眞言一千遍決定速來。隨意所求悉皆充足。至日却迴復留黃金百兩

復次於河岸上。用白檀香塗曼拏羅。用酪飯出生加持八百遍。如是七日之內彼決定來。用閼伽水淨手令彼歡喜。彼女告言子呼我何作。持誦者言。我要求官衣食豐足世所祟重。部多女言汝願我從。復次往金剛手菩薩殿內。用迦囉尾囉華散上。燒安悉香誦眞言八千遍。必得成就。復次於夜分寂靜之處。加持一千遍。部多女速來。即獻華座問訊彼女。汝今善來與我爲妻。女即隨意及與最上聖藥聖物等。能除一切寃家。女即背負其夫詣諸天宮。獲其壽命滿一萬歲。復次往彼河岸。用白華白香乳香焚燒。誦眞言八千遍即得成就

復次於夜分。誦眞言一千遍彼女定來。即以香華水淨手然。後告言與我爲妹。女即爲妹復與聖藥聖物等。所有千由旬內所要。女人即時取來。復於賢聖空閑殿內。依法出生志心供養。誦眞言八千遍速得成就。或誦一千遍彼女定來。即以爲妻日與千錢。後背負於夫往詣遠處。夫得一切自在獲壽五千歲。命終之後得生王宮

復次往二河合流之岸獻酒肉食。散迦囉尾囉華燒安悉香。誦眞言八千遍速得成就

復次夜分中作廣大供養。復燃酥燈誦眞言一千遍。時部多女五女從來。持誦者曰與我爲妻。彼女默然許之。若彼不允即得破壞。日日背負於夫往詣諸天。令得自在壽五千歲。命終之後得生王宮。復次成就法於河岸上。用恭俱摩香作曼拏羅。燒沈香依法出生。誦眞言八千遍所作成就

復次作廣大供養。誦眞言一千遍。彼部多女放大光明。四遠照曜而來現前。以白檀香水灑淨女即歡喜。而自問言呼我何作。持誦者曰爲我作母。女遂許之如法養育。日贍五百人供給所須。獲壽一萬歲命終之後生婆羅門家

復次成就之法。於二河合流之岸作廣大供養。燃於酥燈於夜分誦眞言八千遍。時部多女放大光明而來現前。問言呼我何作。持誦者曰我欲自在受於快樂。彼女即允。日與金錢十[3]萬獲壽一萬歲。命終之後生爲人主。此是八大部多女主成就之法

爾時仕尸陀林部多女。從座而起五體投地。禮金剛手菩薩足。恭敬合掌說自根本眞言曰

唵引訖哩二合吽賀入

復說仕尸陀林部多女句召眞言曰

唵引吽羯荼羯荼薩哩嚩二合部引多引喃薩摩野摩耨波引羅野賀囉賀囉滿馱滿馱阿引訖囉二合摩訶引迦哩沙二合野菩摩賀引[4]嗙捺哩二合尾濕嚩[5]引舍引曩嚩引悉儞阿引誐蹉尸伽朗二合度嚨發吒半音

復說一切部多女三昧眞言曰

唵引度曩度曩左羅左羅左引羅野左羅野鉢囉二合尾舍鉢囉二合尾舍賀囉賀囉底瑟吒二合底瑟吒二合三摩野摩耨波引羅野部濕摩二合舍引曩鉢囉二合吠去始儞吽牛發吒半音發吒半音娑嚩二合賀引

復說難瑟吒囉引二合羯囉引梨部多女眞言曰

唵引左羅左羅達迦達迦摩賀引部底儞去娑引達迦引喃必哩二合夜引拽娑囉娑囉尾娑囉尾娑囉羯荼羯荼惹仁左反羅播二合波野惹羅播二合波野件惹件惹覽誐覽誐佐哩二合恨拏二合佐哩恨拏二合吽吽發吒發吒半音紇哩二合娑嚩二合賀引

復說具囉目契部多女眞言曰

唵引具囉目契濕摩二合舍引曩嚩引始儞[6]引娑達迦引耨俱隷去阿鉢囉二合底賀多唵引拏曩莫入娑嚩引二合賀引

復說部多女眞言曰

唵引惹哩惹二合囉目契尾囉尾囉尾囉喞多引哩喞二合多薩哩嚩二合設咄嚕二合婆演迦哩去賀曩賀曩捺賀捺賀鉢左鉢左摩引囉野摩引囉野阿迦引羅蜜哩二合但踰二合婆演迦哩薩哩嚩二合曩引誐婆演迦哩引阿吒吒賀西儞引薩哩嚩二合部帝濕嚩二合哩他引他引他引他

[1]荼＝茶〔宋〕〔明〕*　[2]臨＝龍〔明〕　[3]萬＝方〔明〕　[4]嗙＝謗〔宋〕〔明〕　[5]引＝二合〔宋〕〔明〕　[6]引＝去〔宋〕〔明〕

引馱引馱引馱引馱引唵引唵引唵引唵引娑嚩二合引賀引唵引迦摩羅路左儞

如是眞言。若人志心依法持誦此部多女悉能愛護一切衆生令離苦惱。彼持誦者。若以酒食魚肉及種種美饌出生供養。卽得歡喜。親近承事如婢從等。日與持誦者衣服一對金錢一文。乃至百由旬內所須女人。卽時將至承事供給。直至命終彼方捨離。如是金剛手大教王降伏毘舍遮女成就之法

爾時贊拏迦怛也野儞大惡部多女。於大會中卽從座起五體投地。禮金剛手大忿怒主足。合掌恭敬說自根本心眞言曰

唵引骨嚕二合吽發吒半音

復說酥嚕迦怛也引二合野儞部多女眞言曰

唵引吽入嚩二合羅吽嚶吒半音

復說摩賀迦怛也引二合野儞部多女眞言曰

唵引訖哩引二合紇哩引二合吽吽呬引呬引發吒半音發吒半音娑嚩二合賀引

復說嘮捺羅迦怛也引二合野儞部多女眞言曰

唵引嚕捺囉二合婆演迦哩去阿吒吒賀引西儞引娑引馱迦必哩曳摩賀引尾進怛囉二合噢閉囉怛羅引二合誐哩引酥嚩囉拏二合賀悉底二合野摩儞紇哩二合多儞薩哩嚩二合耨佉鉢囉二合舍摩儞唵引唵引唵引吽吽吽戶伽羅二合悉地鉢囉二合野蹉紇哩引二合曬入娑嚩引二合賀引

復說贊拏迦怛也引二合野儞部多女眞言曰

摩賀引部帝引濕嚩二合哩引唵引野摩儞佐哩二合旦儞阿迦引羅蜜哩二合怛蹤二合儞嚩引羅尼引揭切身捺誐二合輪羅賀悉帝二合戶伽覽二合悉地孕二合那那引覩旦娑引達迦摩引倪也引二合波野底紇哩引二合娑嚩二合賀引

復說嚕捺囉迦怛也引二合野儞部多女眞言曰

唵引啊引摩軍拏梨尼馱迦尼馱迦入嚩二合羅入嚩二合羅爾嬰也二合軍拏羅部始帝囉引嚩拏摩他儞引婆誐鑁義引倪也二合波野底娑嚩二合賀引

復說軍拏羅迦怛也二[1]合野儞部多女眞言曰

勃哩二合俱胝目契引羯吒羯吒馱引嚩馱引嚩入嚩二合羅入嚩二合羅虎多引設曩目契誐蹉誐蹉吠多引拏烏怛他二合引波儞引阿引尾舍阿引尾舍吽吽吽發吒半音婆誐鑁引曩引波野底紇哩二合娑嚩二合賀引

復說惹野目契迦怛也*二合野儞部多女眞言曰

唵引必底哩二合摩他儞迦賀迦賀惹野薩哩嚩引二合酥囉布囉帝吽賀入娑嚩二合賀引

復說成婆迦怛也引二合野儞部多女眞言曰

唵引輸婆必哩二合曳爾嬰也二合路引左爾二迦引彌引濕嚩二合哩惹誐設賀儞酥婆儗建引左擬摩引羅尾部沙尼耨布囉娑沒提二合阿引尾舍阿引尾舍嚩西嚩西布囉娑引馱迦必哩二合曳紇哩二合娑嚩二合賀引

此是八大迦怛也二合野儞部多女眞言。若人依法持誦必得成就

復次金剛手大祕密主降伏部多大教王。說八大迦怛也二合野儞部多女印相法。以二手作拳。以小指相交。舒頭指復鉤此是迦怛也二合野儞部多女印。復用二手合交。令頭指如鉤。此是摩賀迦怛也二合野儞部多女印。用前印以中指相捻。內入小指。此是破壞一切不信法者部多女印。信者令生敬愛。以前印各舒二頭指。此是跛捺[2]羅迦怛也二合野儞部多女印。用香華塗香供養。復用酒食魚肉出生。刹那之間一切部多皆令成就。復用二手作堅固拳。以二頭指相交。此是贊拏迦怛也二合野儞部多女印。此印。[3]同用能禁縛一切部多。復舒左手頭指。能降伏一切部多女。復用二手作拳。以二小指相交。舒二頭指復如鉤。此印能鉤召三界諸天。乃至大自在天大梵王等。悉皆降伏速得成就。如是金剛手大忿怒主大教王說。八大迦怛也引二合野儞部多女印相之法

復次金剛手大忿怒主。說迦怛也引二合野儞部多女成就法。於尸陀林中。誦前眞言八[4]百遍。至三日內令部多女速來。卽用人髑髏滿盛其血以爲閼伽。彼卽歡喜而問之言。呼我何作。持誦者曰願爲我母。女卽許之如法養育。一切所須皆得圓滿。壽五百歲命終之後生爲人王

復次往金剛手菩薩宮殿內。於夜分中誦眞言八千遍。時部多女速來現身如天女相。所求之事一切成就

復次於夜分中。往大自在天宮殿中。誦眞言一千遍。第一日聞鈴鐸聲。第二日部多女現天女相。第三日彼女言曰汝欲何求。持誦者曰要汝承事。女卽承事盡彼命壽。時背負持誦者。往須彌山大海上。至毘沙門天王宮。取

[1]合＋（引）㊂㊅*　[2]羅＝囉㊅　[3]同用＝用用㊂，用時㊄　[4]百＝千㊂㊅

其財寶供給充足。如是閻浮提內端正童女。須者與之令作歡娛。壽五百歲。命終之後得生王宮

復次往二河合流之岸。於夜分中誦眞言八千遍。得最上部多女及彼眷屬。速來現前永爲妻子。日與金錢五文名衣一對。令其受用。

復次於夜分中往於園林之內。誦眞言八百遍。誦至第三日聞鈴鐸聲。第四日遙見彼女。第五日來至面前。第六日與金錢五文。第七日於自臥床頭邊。作曼拏羅燒安悉香。誦眞言八百遍。復有最上部多女速來親近。同作歡樂當結爲妻。復與最上眞珠瓔珞留於床上。日與金錢二十五文名衣一對。能除一切冤家獲壽五千歲。命終之後生於王宮

復次往空閑賢聖宮殿。於夜分中誦眞言八百遍。如是至三日後。時部多女與八百眷屬同來彼處。用白檀香水獻閼伽。彼即歡喜尋與爲妻。復給衣服飮食。供贍八百眷屬及聖❶藥等。獲壽五千歲。命終之後往生王宮

復次於王舍城內。誦眞言八百遍。已得精熟後更五夜。用迦囉尾囉木爲柴。及摩羅帝華用作護摩八百遍。時大部多女與五百眷屬。莊嚴其身速來彼處。即用華水獻閼伽令其歡喜。或求爲母或求爲姊妹或求爲妻。隨持誦者意。若彼爲妻現童女相。若彼爲母如親子想。能滿誦人一切所願。壽一萬歲。命終之❷後生於王宮

復次十五日。於夜分中往諸宮觀。誦眞言一萬遍。即獻廣大供養。至明旦時彼女即來。用血爲閼伽令得歡喜。即爲婢從日給金錢五文。及上味飮食。壽命五百歲。如是八大迦怛也(二合引)野儞部多女成就之法

復次金剛手大教王降伏一切部多僕從成就之法眞言曰

唵(引)囉(引)虎囉(引)虎摩賀(引)喞吒迦(引)喃❸捺哩捺囉(二合)赦呬多(引)囉他(二合引)野　唵(引)虎虎虎虎虎佐哩(二合)恨拏(二合)曼娑悉地孕(二合)彌鉢囉(二合)野蹉娑嚩(二合引)賀(引)

持誦者於夜分時。將黑羖羊肉八兩往尸陀林中。誦眞言八百遍加持於肉。然後以眼視四方。高聲唱言我今賣肉。即時尸陀林住部多女。變身爲婆羅門。告誦者曰。汝大丈夫賣肉欲要何物。持誦者曰我要黃金。女與金八兩。即收金與肉。女不授肉違金剛手勅。女即命終

爾時有大自在天。與無數俱胝天人圍繞。復有無數天女龍神緊𦆭羅摩睺羅伽等在大會中。爾時大自在天。即從座起五體投地。禮金剛手大忿怒主足。右繞三匝白菩薩言。復爲我說調伏三界一切部多。及天龍藥叉天人衆等。令生大怖除諸魔障。能殺一切星曜及吠多拏布怛曩。成就祕密曼拏囉法　爾時文殊師利菩薩讚言。善哉善哉大自在天。汝能利益未來法末之時。閻浮提內一切衆生。能問菩薩調伏三界諸惡部多。　天龍夜叉緊那羅等。成就祕密大曼拏羅法。時金剛手菩薩。即爲說此曼拏羅成就法。作四方曼拏羅。四方作於四門。上置樓閣具足十六分。外置金剛界。中安大忿怒明王。身有圓光遍體熾焰作大青色。四臂右第一手擲金剛杵。左第一手竪頭指禁伏一切部多。以二手結本印。面大惡相利牙。髑髏爲冠。以八大龍王莊嚴其身。作降伏三界相。足踏無能勝部多王。立如舞踏勢。或時大笑大吼。光明焰赫如一俱胝日。爲三界主。以二手作印。二無名指相交。令二頭指如鉤。小指中指以大母指壓之。此名最上祕密寶印。能降三界印

復於明王前。安大自在天明王。右邊安那羅延天明王。後安大梵天明王。左邊安迦哩帝迦天。東北隅安頻那野迦。東南隅安日天放千光明。西南隅安羅睺。西北隅安難[illegible]計濕嚩(二合)囉。曼拏羅第二重。供養一切賢聖身色如金。一切莊嚴作歡喜相顧❹視忿怒主明王。左邊復安烏摩女天。明王前安福女天。以手執華。明王右邊安底路怛摩女天。手執香鑪一切莊嚴。明王後面安月女天。手執燈莊嚴最上耳璫環釧。東南隅安寶莊嚴女天。手執塗香一切莊嚴。西南隅安辯才女天。有無數音樂種種歌舞。西北隅安夜叉女主。手執寶鬘名酥曬遜那哩。是一切夜叉主。東北隅安部多女。名阿虎底儞。是一切部多。身相端正廣目少年。莊嚴具足頭髮如大青色。敬愛修行者。復於曼拏羅第三重。東方安帝釋天。東南隅安火天。南方安閻魔王。西南隅安羅刹主。西方安水天。西北隅安風天。北方安毘沙門。東北隅安月天。如是曼拏羅各安本位儀則已。時阿闍梨頂戴青冠身著青衣。以右手

❶藥＝樂（明）　❷後＝終（明）　❸〔捺〕－（明）　❹視＝現（宋）（明）

擲金剛杵發是願言。我爲利益一切衆生故。刹那之間速得成就。此是金剛大忿怒主。依三昧位作諸賢聖。時阿闍梨結大忿怒印。即入曼拏羅誦此請召眞言曰

唵(引)嚩日囉(二合)發吒(半音)

復誦安住三昧眞言曰

唵(引)底瑟吒(二合)悉地孕(二合)吽

誦此眞言已。引弟子入曼拏羅。用青帛蓋於頭面。時阿闍梨結忿怒明王印。安弟子頂上。即誦覺悟眞言曰

唵(*引)鉢囉(二合)尼舍骨嚕(二合)馱吽吽惡(入)

此眞言持誦之時。能令須彌山震動海水傾搖。彼弟子能知三世之事。知已能說。即時與去蓋頭。散華供養得見本尊。此名灌頂學法供養降伏一切部多曼拏羅儀軌已

佛說金剛手菩薩降伏一切部多大教王經卷上

佛說金剛手菩薩降伏一切部多大教王經卷中

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳教大師[1]臣法[2]天奉　詔譯

爾時金剛手菩薩。說降伏諸部多觀想成就之法。於十五日月圓之時。想彼月中有一吽字。字有光明圓滿照曜。即誦眞言曰

唵(引)悉馱嚩日囉(二合)吽

此眞言滅一切罪業。復想囉字如彼日輪光遍熾盛。作此觀時即誦此眞言曰

唵(引)賀那尾特網(二合)娑野蘖(引)舍野播(引)半吽發吒(半音)

誦此眞言已。復作空觀。然後想一淨帛。如軍那華如頗胝迦。復想吽字變成八葉蓮華光明遍滿。即誦勤靜覺悟明王眞言曰

唵(引)骨嚕(二合引)馱(引)吠(引)舍吽吽吽吽惡

復結覺悟明王印。誦此眞言曰

唵(引)嚩日囉(二合)吠舍阿(引)吠舍播(引)多曳[3](引)吽

誦此眞言已。復想本尊形像印。結忿怒明王印。安自身分誦六字眞言曰

唵(引)賀蘖嚩日囉(二合)吽

想此眞言安於頭上

唵(引)那賀嚩日囉(二合)吽

想此眞言安於頂上

唵(引)爾(引)鉢多(二合)嚩日囉(二合)吽

想此眞言安於眼上

唵(引)嚩日囉(二合)嚕沙吽

想此眞言安於心上

唵(引)捺哩(二合)[4]茶嚩日囉(二合)吽

想此眞言爲鎧甲作擁護

唵(引)賀蘖那賀跛左骨嚕(二合)馱嚩[5]日囉(二合)薩哩嚩(二合)訥瑟吒[6](二合引)摩囉野吽發吒(半音)

想此眞言爲器仗。如是大忿怒明王六分觀想眞言作此觀已。請召曼拏羅中大賢聖。即以二手相交。舒二頭指復曲如鉤。誦此眞言曰

唵(引)嚩日囉(二合)馱囉摩賀(引)骨嚕(二合)馱(三)摩野摩努播羅野戶伽覽(二合)阿(引)蘖蹉紇哩(二合)嚩吽發吒(半音)娑嚩(二合)賀(引)

誦此眞言。普請一切賢聖已。復別誦此眞言曰

唵(引)薩哩嚩(二合)爾嚩多(引)鉢囉(二合)細那吽

誦此眞言獻閼伽水已。復誦此眞[7]言

唵(引)蘖(引)舍野訥瑟吒(引二合)那賀跛左婆悉頊(二合)俱嚕吽吽發吒(半音)發吒

誦此眞言時作忿怒相。復誦此眞言曰

唵(引)嚩日囉(二合)骨嚕(二合)馱摩賀(引)室贊(二合)拏滿馱滿馱那舍爾舍(引)吽發吒(半音)

誦此眞言令作結界。復誦請召諸天眞言。今說大自在天眞言曰

唵(引)部哩普(二合)嚩娑嚩(引二合)賀(引)

那羅延天眞言曰

唵(引)阿室哩(二合)嚩日囉(二合)播拏曳(引)娑嚩(二[8]合)賀(引)

大梵天眞言曰

唵[9](引)爾(引)嚩虞嚕爾(引)嚩(引)馱囉(引)野娑嚩(引二合)賀

迦哩帝計野天眞言曰

唵(引)紇哩(二合)骨嚕(引二合)左舍吉底(二合)馱哩尼發吒(半音)娑嚩(引二合)賀

頻那夜迦天眞言曰

唵(引)兀囉(二合)誐拏鉢多曳(引)娑嚩(引二合)賀(*引)

日天眞言曰

唵(引)室哩(二合)薩賀娑囉枳囉尼娑嚩(引二合)賀(*引)

羅睺眞言曰

唵(引)贊捺囉(二合)野設訖囉(二合)波羅(引)訖[10]囉[11](二合)摩(引)野吽發吒(半音)

[1]〔臣〕－【宋】【明】　[2]天＋（天）【明】*　[3]〔引〕－【明】*　[4]茶＝荼【宋】【明】　[5]〔日囉二合〕－【明】　[6]〔引〕－【宋】【明】　[7]言＋（曰）【宋】【明】　[8]合＋（引）【宋】　[9]〔引〕－【宋】【明】　[10]囉＝羅【宋】【明】　[11]〔二合〕－【明】*

曩致濕嚩囉天眞言曰

唵引曩致引濕嚩二合囉引野曩吒紇哩二合娑嚩引二合賀引

復說天女根本心眞言。 底路怛摩天女眞言曰

唵引塞蜜哩二合布曩莫[1]入室哩二合爾摩也[*]二合唵引室哩二合曩莫入

月天女眞言曰

唵引室哩引二合倪也二合曩莫入

藍婆女天眞言曰

唵引室哩二合沙曩莫入

辯才女天眞言曰

唵引娑囉莎帝曳引二合誐引野怛哩二合薩哩[2]𠷑二合娑嚩二合賀引

酥囉遜那哩夜叉女眞言曰

唵引藥翅濕嚩二合哩翅孕二合娑嚩二合賀引

大部多女眞言曰

唵引阿部底紇哩二合

復說八部多女守門眞言曰

唵引惡室哩二合嚩引摩娑嚩二合賀引

餘七眞言如前所說。 如是部多女根本心眞言。能降伏一切部多曼拏羅成就儀軌已

爾時金剛手。 復說降伏諸部多大教王印相法。以二手相交。竪二頭指如針。此印能除一切業障。復用二手。作合拳。以二頭指相交。此是忿怒明王覺悟印。 於剎那間悉能覺悟三界衆生。復以二手作合拳。以二中指直竪。此是前想六字身分印。復用二手作合拳。以[3]二中指直竪。此是前安頭上眞言印。復用二頭指竪如針。此是前安頂上眞言印。復用大母指捻頭指節。以右手印安字右眼上。左手印安字左眼上。復以二手作合拳。以二小指相交。二頭指直竪安於心上。復用二手各作拳。以左頭指安左臂上。右大母指捏小指甲。餘指[4]並舒安右臂上。此是前結界眞言印

復說諸天印相。以二手平仰。以二頭指[*]二無名指。並屈入掌中。此是大自在天最上眞言印。復用二手平仰。以二頭指相交復如鉤。此是那羅天眞言印

復用二手相交作拳。舒二小指。此是大梵天眞言印。復用左手作拳。舒中指。此是迦哩底迦天眞言印。復用左手作拳。舒頭指中指。以中指復屈一節。此是頻那夜迦印。復用二手平仰。大母指捻頭指。此是日天印。復用右手舒頭指及無名指。復屈指節。此是羅睺印。復用右手作金剛拳作舞勢。復用左手作拳。舒頭指中指。以大母指捏無名指及小指。此是那致濕嚩囉印。 復用二手作平掌安自頂上。此是烏摩女天印。復用二手作合掌。向虛空擲散。此是吉祥女天印。復用二手合拳。小指與頭指相交。此是月女天印。復用二手合拳。舒二頭指。以二頭指相捻如寶形。安在額上。此是寶莊嚴夜叉女印。 復用二手各各作拳。以二小指相捻。此是月天印。誦此月天眞言曰

唵引羅怛曩二合室哩二合娑嚩引二合賀引

復說辯才女天印。以二手相交。舒二頭指安口上。復用二手右旋舞安頂上。此是底路怛摩女天印。復用二手平安心上。此是藍婆[5]女天印

爾時復說外曼拏羅中。安賢聖位眞言曰

唵引設訖囉引二合野娑嚩引二合賀引

此是帝釋眞言。安東方

唵引阿誐曩二合曳引娑嚩引二合賀引

此是火天眞言。安東南隅

唵引野摩引娑嚩二合賀引

此是夜摩天眞言。安南方

唵引囉引叉娑引地波多曳惹野娑嚩引二合賀引

此是羅叉主眞言。安西南隅

唵引嚩嚕拏曩引誐地波多曳賀曩賀曩娑嚩引二合賀引

此是水天龍主眞言。安西方

唵引嚩引野吠也二合左羅左羅娑嚩引二合[6]賀

此是風天眞言。安西北隅

唵引俱吠引囉引野藥叉地波多曳引娑嚩引二合賀引

此是毘沙門天王眞言。安北方

唵引賛捺囉二合野娑嚩引二合賀引

此是月天眞言。安東北隅

爾時金剛手菩薩。復說諸夜叉女乇印相。用二手合掌小指如環。此是酥囉遜那哩印。復用二手合拳。以二小指相交。頭指亦如環。此是一切部多女乇印。復用二手作拳。以二頭指相交。此是八守門部多女印。復說曼拏羅賢聖位印。以右手平仰。以大母指捏小指甲。餘指各相離。此是帝釋印。以左手平仰微動。此是火天印。用右手作拳舒頭指。此是夜摩

[1] 入＝二合【明】 [2] 𠷑＝鍐【明】 [3] 二＝一【明】* [4] 並＝普【宋】【元】 [5] 女＝是【宋】 [6] 賀＋(引)夾註【宋】【明】

印。用右手作拳。舒頭指中指。此羅刹主印。用左手作拳。舒頭指復如環。此是❶水天印。用左手作拳。舒頭指中指。此是風天印。用右手作拳。舒大母指。此是毘沙門天王印。用二手各作拳。以二頭指相捻。此是月天印。用左手作拳。以大母指捻小指甲。餘指並舒。此是三叉印。用二手作合拳。此是圓滿印眞言曰

唵引悉地嚩日囉二合布囉野布囉野吽引

復用二手作拳。以二小指相交。頭指如環。此是句召印。即誦此句召成就眞言曰

唵引嚩日囉二合嚕沙摩賀引骨嚕二合馱悉馱迦哩沙二合野吽嚩入悉馱引迦哩沙二合拏滿怛囉二合骨嚕二合馱悉地摩賀囉引惹悉地三摩野娑引誐囉悉馱覩怛娑二合爾引嚩多戶伽囉二合悉地滿努多❷囉引

誦此眞言時擲金剛杵。復說部多獻座印相。用左手平仰。豎立母指。復拳右手執左母指。豎立右母指。此無能勝部多主。在金剛手菩薩雙足下。捧足而坐。是名獻座誦此眞言曰

唵引惹野惹野摩賀❸引骨嚕二合馱引地波底骨嚕引二合馱囉引惹伊難部多引娑喃捺哩❹含二合野囉叉野娑嚩引二合賀引

復說賢聖座印。用二手作合掌。復離開十指。此是蓮華座印誦此眞言曰

唵引鉢訥謨引二合訥婆二合纈儞始引捺薩哩嚩二合爾嚩日引娑嚩二合賀引

誦此眞言已。以前蓮華印。復搖動二母指。此是發遣賢聖印。即誦此眞言曰

唵引娑囉娑囉誐蹉誐蹉薩哩嚩二合儞引嚩旦引室哩二合嚩❺日囉二合馱囉薩摩引倪也二合波野帝娑嚩二合賀引

誦此眞言已。即誦此偈曰

一切成就大忿怒　令得成就最上樂
我今已得成就法　唯願聖衆歸眞寂

爾時金剛手菩薩大忿怒主。說如是言。若復有人於此曼拏羅。得見隨喜。是人不久成就三界之主。若復有人。於此金剛手大敎王。受持供養。是人不久與金剛手菩薩。神通威力悉皆齊等。設不齊等。即得受於轉輪王領四天下。若復有人。持誦金剛手菩薩之名。能令一切部多。來爲僕從承事供給。若誦忿怒明王眞言。一切天龍夜叉羅刹諸惡鬼神皆令命終。一切天人恐怖避走

爾時金剛手菩薩。復說成就法。先於淨處精習法事。然後誦眞言一洛叉。作自身擁護。復於每月一日。誦眞言一千遍。至十五日隨力供養。結忿怒印竟。夜持誦至明日時。大地震動。❻印現光明熾盛照曜。於剎那間與金剛手菩薩威力齊等。如天人相不老不死

復次金剛手菩薩。說作天女成就法。先作天女形像。持誦者用左足踏天女像。即誦眞言一阿庾多。時彼天女即來現身。與持誦者種種聖藥及地藏珍寶等。復與持誦者爲共❼妻子。彼女不爲成就。即用猪血塗天女像。復用左足踏之。誦此忿怒眞言曰

唵引賀曩嚩日囉二合摩引囉野阿母劍吽發吒半音

誦此眞言八千遍。即時天女頭面破裂乾枯命終。此眞言亦能殺一切部多及諸冤結

復次吉祥天女成就法。如前作天女像。時持誦者以左足踏之。亦誦眞言一阿庾多。彼女速來即獻華座。告言善來善來與我爲妻。女即隨意無所違礙

復次持誦者用左足。踏陪囉嚩天女像。誦眞言一阿庾多。彼女即來。一切所求無不成就。如前作法持誦。令七摩底哩天女。彼亦速來所求成就。如是名爲降伏部多成就之法

復次金剛手菩薩調伏最上難調大惡成就之法。持誦者往大自❽在天祠宮殿之內。以足踏自在天身。誦前眞言八千遍。至七日內彼天即來。若不到來即令命終。如是那羅延亦以足踏之。誦眞言八千遍。至七日內彼即速來。降伏承事如僕從等。降伏梵王亦以足踏梵王身。誦眞言八千遍。彼即速來承事供給亦如僕從。降伏帝釋亦以足踏帝釋身。誦眞言八千遍。速來承事。若彼不來頭面破裂作於百分。及彼眷屬皆悉命終

降伏迦哩帝計野天。亦以足踏之。誦眞言八百遍。至七日內與諸眷屬。速來供給亦如僕從。復次若彼持誦之者。欲殺部多如前作法稱彼名字。復令還命亦稱彼名即得成就

復次如前作法持誦之者。亦以足踏頻那夜迦身。誦眞言八千遍。彼頻那夜迦并諸眷屬。速來給侍如僕從等。若彼不來即得命終

復次持誦者。亦以足踏日天身。誦眞言八千遍。至七日內能令持誦者。所作自在

復次持誦者。亦以足踏月天身。誦眞言八千

❶水＝火㊂㊅　❷囉＝羅㊂　❸〔引〕－㊂㊅　❹含＝合二合㊂㊅　❺日＋（日）㊂　❻印＝卸㊅　❼妻＝妾㊂　❽〔在〕－㊂㊅

遍。至七日後彼卽速來。日留金一兩
復次持誦者。亦以足踏陪囉嚩天身。誦眞言八千遍。然後作廣大供養。卽獻人肉食燃人脂燈。燒人肉爲香。時陪囉嚩天於夜分中。作大惡聲而復大笑。告持誦者言我今食汝。若聞此聲不得驚怖。如心怯懼但誦吽字卽得無怖。時陪囉嚩天而自降伏。令彼行人爲三界主。此之吽字若人持誦。一切世間人非人等皆生恐怖
復次持誦者。以自足踏曩致濕嚩囉天身。誦眞言八千遍。至七日內速來降伏。供給承事如僕從等。復次如前作法。足踏大黑神。誦眞言八千遍。幷諸眷屬速來現前供給承事。若不來時卽得命終
復次往自在天祠四門殿內。亦以足踏自在天身。誦眞言一阿庾多。❶至七日內。時自在天與其眷屬卽來現前。凡有所須悉皆供給。卽負背行人往詣諸天。復令烏哩摩尸天女承事供養。及與種種聖藥。如是金剛手菩薩降伏諸部多僕從成就之法
爾時三界無量無邊。一切天人等皆悉歸命。是時金剛手菩薩。爲利益一切諸衆生故。說彼一切懈怠不信。及造惡業種種有情。亦得成就之法。令諸部多隨意承事利樂衆生
時持誦之人。先於淨室持法精熟。卽得求於最上成就之法。或求持明天地下寶藏如意寶珠。及賢瓶瓔珞等皆得成就。若爲利益一切衆生故。時阿闍梨依一切賢聖本尊持誦眞言。所有一切部多女。夜叉女龍女緊㮈❷囉女。乃至一切諸惡鬼等。剎那中間速來成就。
時金剛手菩薩言。若後末世。或有破戒衆生不信佛法衆生。造諸惡業衆生乃至毀謗三寶。如是之人若欲依法持誦。亦得成就一切所求皆得滿願。若復有人於金剛阿闍梨而行毀謗。所求之法定不成就
爾時金剛手菩薩。復說降伏部多最上祕密眞言曰
唵引紇哩❸二合 羯❹茶羯*茶阿日劍吽吽吽嚩
❺入
若持此眞言八百遍。一切部多及其眷屬速來成就。或彼不來。令彼部多及其眷屬悉皆破壞不久命終。復次持誦者用牛黃。畫彼部多女及餓鬼女形像。以自左足踏彼畫像。誦眞言八千遍。剎那之間彼女卽來。作大怖之聲告言。我欲命終我欲命終。持誦者汝呼我何作。持誦者言。我要汝等爲其僕從。卽時彼女承事供給以盡百年。復次用牛黃於樺皮上。畫前部多等形。持誦者以左足踏之。誦眞言一千遍。剎那之間彼女速來。如不速來。用白芥子加持打彼像口。時部多女高聲啼哭身生惡病。四體乾枯卽得命終。復用酥蜜加持打彼像口。速得還命平復如故。承事行人如僕從等。日給飮食衣服可贍三人有餘。復次逐日於寺門內。夜分中持眞言八千遍。時部多女名軍惹嚩帝速現人前。彼女言曰呼我何作。持誦者言與我爲母。女卽允之如子養育至盡形壽
復次金剛手大明王。說彼降伏諸部多利益一切貧窮有情成就之法。有八大部多女。一名部底二名尾沙尼、三名星嚩儞四名訶悉儞五名曩胝六名囉帝。七名迦彌濕嚩二合哩八名爾吠。此八部多女。能爲持誦之者作成就故。若有行人於夜分中往其樹下。持誦眞言至第三日滿八千遍。然後作大供養燒安悉香。復誦眞言至中夜時。尾部沙尼部多女卽現人前。用白檀香水獻閼伽。令彼歡喜。若欲爲母。彼卽爲母如子養育。日給衣服飮食可贍百人。若❻欲爲妻忻悅和合。日給金錢一千。若爲姊妹百由旬內。所有端正女人卽爲將來。及與聖藥寶藏等悉充足。復次於夜分中。往尸陀林中誦眞言一阿庾多。時軍拏羅賀哩尼部多女卽現人前。用血獻閼伽令彼歡喜。時持誦者求彼爲母。女卽允之如子養育。一切所須悉令豐足
復次往安閑宮觀之內。誦眞言一阿庾多。時賀哩尼部多女卽來現身。與彼爲妻同❼作歡樂。日給金錢二十五文名衣百件。持誦人等一十二人豐足有餘
復次往大自在天宮觀之內。誦眞言一阿庾多。時星嚩儞部多女卽來現前。女云呼我何作。持誦者曰求汝爲妻。女卽相允日給金錢八文。名衣一對及種種聖藥等
復次於金剛手菩薩前。畫部多女像。散迦囉尾囉花供養。誦眞言至中夜時訶悉儞部多女卽來現身。以白檀香水獻閼伽。令彼歡喜。女曰呼我何作。行人言曰要爲僕從。女卽聽允。衣服飮食須者給足。若畜積不使女不復

❶至＝致【明】　❷囉＝羅【明】　❸二＝一【宋】　❹茶＝荼【元】【明】*　❺〔入〕－【明】　❻欲＝能【明】　❼作＝彼【明】

[1]與
復次曩致部多女僕從成就法。不作持誦不作護摩。亦不在先精熟法事。但念金剛手菩薩名號。一切所用皆悉成就
復次持誦者夜分中於本舍門前。持誦眞言至三日內。彼囉帝部多女即來現前。一切承事而爲僕從。乃至修補房舍及耕種等常自營辦
復次持誦者往寂靜之處。於夜分用酒肉食而復出生。誦眞言一千遍至第七日。彼迦彌濕嚩哩部多女即現人前。以血獻閼伽。告言呼我何作。持誦者言汝爲我妻。女即允之滿一切願令得自在
復次往詣宮觀之內安置宿臥。用白檀香惹帝花等作供養燒安悉香。彼部多女即來現身。作童女相金色一切莊嚴。即爲妻子同作歡樂。日給金錢八文。名衣一對及上味飲食等。又此部多女往毘沙門天王宮內。取彼珍寶而以與之。如是金剛手說降伏八部多女成就之法已

歸命金剛手　忿怒大威力
說此祕密言　調此難調者

爾時金剛手菩薩。復說殺一切天龍夜叉諸部多等眞言曰
唵引賀曩賀曩薩哩嚩[2]二合摩引囉野嚩[3]日囉[4]二合入嚩引二合隷引吽發吒半音
爾時菩薩說此眞言之時。變爲金剛熾焰。遍滿三千大千世界。復說此眞言曰
吽賀曩發吒半音
說此法時。所有梵天那羅延天大自在天。及無數持明天龍神夜叉。必隷多必舍左。嚩馱哩嚩緊捺囉。摩護囉誐誐嚕拏。及一切天人。悉皆破壞俱獲命終
爾時文殊師利菩薩摩訶薩。覩斯神力怪未曾有。而唱是言善哉善哉金剛手大祕密主。能爲末法衆生作大利益。降伏一切天龍鬼等。令於有情廣行饒益。爾時會中彼諸天女即從座起。頭面禮金剛手足。各各說自根本心眞言曰
唵引室哩引二合舍始嚩引摩也引二合
唵引室哩引二合底路引多摩引
唵引室哩引二合建引左曩嚩引攞引
唵引室哩引二合紇哩引二合軍拏攞賀引哩[5]引
唵引吽囉怛曩二合摩引攞引
唵引酥嚕二合烏哩嚩二合細引
唵引嚩引悉哩引二合部沙尼引
復說天女成就法時。持誦者往山頂上結跏趺坐。誦眞言一洛叉必得成就。復次於十五日。隨力作供養及燃酥燈。竟夜持誦至明旦時。彼女即來而現本身。用白檀香水獻閼伽女。即問云欲何所作。行人言曰要汝爲妻。女即聽允。復與聖物聖藥等。食此藥者獲壽千歲
復次持誦者食白檀香并乳。然後誦眞言一阿庾多。至第七日作廣大供養。時底路[6]怛摩天女即來現身所求成就。復次於初八日。往山頂上跏趺而坐。竟夜持誦至明旦時。彼女現端嚴相於面前立。與持誦者獻作歡樂。復負行人往詣諸天所爲自在
復次持誦者。往二河合流之岸。誦眞言八千遍。至第七日作廣大供養燒安悉香。復持誦竟夜至旦。彼建左曩摩攞天女。即來現前所求成就
復次持誦者不擇日月星辰。亦不持齋戒。即往山頂上誦眞言一阿庾多。復誦眞言至中夜時。彼軍拏攞賀哩尼天女即現人前。與彼爲妻日給金錢十萬。復負行人詣四大洲。及與聖藥聖物等所須滿願
復次持誦之者往宮觀內。誦眞言八千遍至一月。月盡日復誦至中夜。時囉怛曩摩攞天女即來現身。作鈴鐸聲即獻華座。持誦者曰善來天女。彼女言曰呼我何作。持誦者曰我要爲妻。女即聽允盡心承事。所求皆得獲壽一千歲
復次持誦者於月一日。往寂靜處作供養。用白檀香作曼拏羅燒安悉香。日日三時誦眞言八千遍。至十五日作大供養。時嚧婆天女至明旦時現身而來。即得爲妻同作歡樂。復與種種聖藥等。若彼不[7]來即得命終。復令行人壽命一萬歲。命終之後生於王宮
復次持誦者往宮觀內。燒白檀香誦眞言一阿庾多。至一月盡日隨力作供養。復誦眞言夜至明旦。彼烏哩嚩尸天女。即現人前與獻華座。告言善來。女言呼我何作。持誦者曰要汝爲妻。女即允之及與種種聖藥等壽命一千歲。復次於潔淨處。用樺皮上以恭俱摩香。[8]晝彼部沙尼天女形像。燒白檀香誦眞言一

[1]〔與〕－(明)　[2]二＝三(宋)　[3]〔日〕－(明)　[4]二合＝三合(宋)，〔二合〕－(明)　[5]〔引〕－(明)*　[6]怛＝咀(宋)(元)　[7]來＝求(明)　[8]晝＝盡(宋)

月。至月盡日作廣大供養。復誦眞言至中夜。時彼天女即現人前用作歡樂。復與金銀眞珠及種種藥等。日給上妙飮食令其安隱。如是金剛手菩薩說八天女成就之法

爾時金剛手菩薩復說是言。若諸天女不爲行人成就所求。誦此忿怒明王眞言曰

唵引 紇哩引二合 阿引 羯*茶阿母劍吽𠾤入 發吒半音

誦此眞言之時。彼諸天女皆令破壞身爲百分。復誦此眞言曰

唵引滿馱滿馱賀賀吽發吒半音

唵引左攞左攞嚩令摩引曩野吽發吒半音

誦此眞言令諸天女深生敬愛

爾時金剛手菩薩爲利益衆生故。復說八天女成就之法。若復有人於此法數。信重三寶受持讀誦。得最上快樂所求成就。彼部多女等。或爲母或爲姊妹。或爲妻子僕從等皆現本身。令彼有情悉獲利樂。復說印相法。以二手作拳。以二手作旋舞。以二中指如針。此[1]時八天女印。能除一切苦惱。復用二手如執劍。此印降伏一切天女。句召現前成就一切事。復用二手作蓮華旋舞。此印能降一切天女令作僕從等。眞言曰

唵引 薩哩嚩引二合 鉢蹉二合 囉娑引 誐蹉吽𠾤入

𠾤入

用此眞言句召天女。復誦此眞言曰

唵引薩哩嚩二合薩哩嚩二合 悉提部儗濕嚩二合 呬引 娑嚩引二合 賀引

此亦名句召眞言。復說眞言曰

唵引迦引摩必哩二合夜引曳引 娑嚩引二合 賀*引

誦此眞言能令天女速得現前。復說眞言曰

唵引 鑁引 暗引 吽引 吽引 𠾤引 𠾤[2]入

誦此眞言能降伏一切天女作種種事。持誦之者必得成就

爾時會中一切夜叉女。即從座起五體投地。禮金剛手菩薩足。各各說自根本眞言曰

唵引阿引誐蹉酥囉遜那哩引娑嚩引二合 賀*引

此是羯諾羯嚩帝夜叉女眞言。復說迦彌濕嚩二合哩夜叉女眞言曰

唵引阿引誐蹉迦引彌濕嚩二合哩引娑嚩二合賀引

復說囉底夜叉女眞言曰

唵引囉底必哩二合曳引娑嚩引二合 賀引

[3]復說鉢訥彌儞夜叉女眞言曰

唵引鉢訥彌二合儞引娑嚩引二合 賀引

復說曩致夜叉女眞言曰

唵引曩致引摩賀引曩致引 酥嚕波曩致引娑嚩引二合 賀引

復說阿努囉儗儞夜叉女眞言曰

唵引努囉引捉捉引每引度曩鉢哩[4]二合曳引娑嚩引二合 賀引

是名夜叉女眞言祕密之法

復說八大夜叉女成就法。持誦之人往金剛手菩薩宮殿之內燒安悉香。每日三時誦眞言三千遍。至一月內彼夜叉女即來現身。用白檀香水獻閼伽。時夜叉女或爲母或爲姊妹。或爲妻子等隨行人之意。若令爲妻不得別行邪[5]慾。彼即歡喜日給金錢十萬。及與種種聖藥所作自在。若爲姊妹亦與種種聖藥及聖物等。復取最上天女令其承事。又彼姊妹所有過去未來現在之事一一宣說。令彼行人獲得種種快樂之事

佛說金剛手菩薩降伏一切部多大敎王經卷中

佛說金剛手菩薩降伏一切部多大敎王經卷下

西天譯經三藏朝散大夫試鴻[6]臚卿

傳敎大師臣法天奉　詔譯

復次持誦者往於河岸。用白檀香作曼拏羅。獻廣大供養。時誦眞言一阿庾多。至第七日復作廣大供養。至夜半彼摩拏賀哩尼夜叉女。即來現身甚大苦惱。女言呼我何作。持誦者言汝爲我婢女。即聽[7]允日給金錢一百。贍彼行人等八人豐足使盡復與。若不使盡不復與之

復次持誦者往彼尼拘陀樹下。以自飮酒肉食已不潔淨盥漱。持誦眞言一千遍。至第七日復誦眞言。至中夜已來。彼羯諾羯嚩帝夜叉女莊嚴具足。與其僕從八百人俱悉現本身。與彼行人同作歡樂。即[8]結爲妻。給與衣服飮食及金錢八文。贍彼行人等一十二人悉得豐足

復次持誦者。於樺皮上用牛黃。畫彼迦彌濕嚩二合哩夜叉女形像。於寂靜處置一臥床。於

[1]時＝是宋元　[2]〔入〕－明　[3]復＝佛明　[4]二合＝二合引宋，二合引明　[5]慾＝欲宋元　[6]臚＋（少）宋　[7]允＝元宋　[8]結＝給明

此床上誦眞言一千遍。於月盡日作廣大供養燃以酥燈。時誦者默然。彼女卽來隨行人意而爲妻子。於臥床上留最上莊嚴。至明旦時却還本處。持誦之者不得邪❶慾。若有所犯卽令破壞

復次持誦者於其幨上。畫彼女像。身作金色一切莊嚴。手執優鉢羅華如童女相。用惹底華作供養。燒安悉香誦眞言八千遍。至月盡日隨力供養。燃以酥燈。復誦眞言至中夜時。彼曬帝夜叉女卽來現身。同作歡樂卽爲妻子。日給金錢二十五文及聖藥等。贍彼行人及其徒衆悉令豐足

復次持誦之者。於自本舍臥床頭邊。用白檀香作曼拏羅。燒安悉香誦眞言至一月。於十五日夜隨力獻供養。復誦眞言至中夜。彼鉢訥彌儞夜叉女。卽來現身隨誦者意。以結爲妻。卽與種種聖藥及聖物等

復次持誦者往無憂樹下。食於酒肉已。用塗香好華作供養已。誦眞言一千遍。彼鞿致夜叉女卽來現身。或爲母或爲姉妹或爲妻子。若得爲妻日給金錢八文及種種聖藥等。若得爲母供給衣食及金百兩。若爲姉妹於千由旬內。所須女人卽爲取來。及供給飮食衣服種種聖藥等

復次持誦者。於𤜶皮上用恭俱摩香。畫彼阿努囉儗尼夜叉女。於月初一日。以香華燈及餘香等。作供養一日三時。持誦眞言至十五日。燃以酥燈隨力作供養。持誦夜至明旦。彼夜叉女卽來現身。隨行人意卽爲彼妻。日給金錢一千及與種種聖藥壽命一千歲。如是名爲所說降伏諸部多大教王夜叉女成就之法

爾時金剛手菩薩大祕密主言。若有夜叉女不依我三昧仕者。誦此忿怒明王眞言決定破壞。眞言曰

唵引度嚕二合羯茶羯茶阿目迦藥乞叱二合尼引紇哩引二合惹嚩入吽發吒半音

誦此眞言一千遍。彼女速來。若不速來頭目俱破。刹那命終墮八大地獄。復說印相法。以二手作拳。二小指相交。此大不空忿怒鉤印能鉤三界

復說夜叉女印。以二手不掌。二中指顚倒。以無名指出外。頭指與小指相捻。此是一切夜叉女最上根本印。結此印時彼夜叉女速來現身。復用此印。以右手母指作鉤召。復誦此眞言曰

唵引紇哩引二合阿引誐蹉

誦此眞言。能鉤召一切夜叉女。復用前印。以左手母指作發遣。誦此眞言曰

唵引紇哩引二合誐蹉誐蹉藥乞叱二合尼引尸伽囉二合補曩囉引誐摩曩引野娑嚩❷引二合賀❸引

復說印相。以二手作拳舒二中指。此印能令一切夜叉女速來現前。誦此眞言曰

唵引摩賀引藥乞叱二合尼引昧❹上曩必哩二合曳引娑嚩引二合賀引

復用二手作拳舒二小指。此印能令一切夜叉女速來親近。眞言曰

唵引迦引摩蕚疑濕嚩二合哩娑嚩引二合賀*引

復用二手如執刀劍勢。此是一切夜叉女心印。誦此一字眞言曰

翅入引

復用二手作拳。舒於頭指中指。此是一切夜叉女香華燈塗供養印。誦此眞言曰

唵引薩哩嚩二合摩努賀引哩尼引娑嚩引二合賀引

如是說此降伏諸部多大教王夜叉女成就法已

爾時會中有龍女主。卽從座起五體投地。禮金剛手菩薩足。各各說自根本心眞言曰

普入唵引普入阿難多目契

普入悉哩引二合普入嚩引酥吉目契引

普入伊普入鉢訥彌二合儞

普入阿普入摩賀引鉢訥彌二合儞

普入尾普入羯哩俱二合吒迦目契引

普入摩普入設始儞野

普入染普入入嚩引二合攞目契引

普入骨嚕二合普度摩入日契

復說八大龍女主成就之法

時持誦之者先於龍堂之內。持誦眞言一洛叉令法精熟。得一切龍女心大歡喜。然後於月初五日。往龍堂內入於龍池。用香華塗香及乳汁。依法作供養。卽誦八大龍女主眞言一千遍。❺時彼龍女速來池內。用乳汁白檀香水獻閼伽已。持誦者言善來與我爲妻。女卽聽允日給金錢八文。或令殺寃或令救❻護隨意無違

復次持誦之者。往二河合流之岸。用酥乳爲

❶慾＝欲【明】　❷［引］－【明】＊　❸［引］－【宋】【明】　❹上＝土【宋】【元】　❺峙＝持【宋】【明】　❻護＝獲【元】

食。誦眞言八千遍。時彼龍女即來現身。以其好華戴彼頂上。告言汝爲我妻。龍女即允日給金錢五文及❶上妙飲食等。復次持誦者往龍堂內。誦眞言一千遍。刹那中間令其龍女患於頭痛。速來言曰呼我何作。行人告言與我爲母。龍女即允供給衣服飲食。可贍誦者徒衆五人俱足

復次持誦者往蓮池岸上。誦眞言八千遍。龍女速來同作歡樂。即得❷與妻日給金錢八文使譏復與。若嗇之不用更不與之

復次持誦者。往二河合流之岸。於夜分時誦眞言八千遍。時彼龍女即來現身。行人言曰善來與我爲妻。龍女即允日給黃金一兩

復次持誦者往大海岸。於夜分時誦眞言八千遍。時彼龍女即來現身。行人言曰汝爲姊妹。女即允之日給金錢一文及衣服等

復次持誦者往彼龍堂。復入龍池水至臍輪。即誦眞言八千遍。時彼龍女即來現身。以其好華戴彼頂上。告曰汝爲我妻。龍女❸即允日給金錢八文及上味飲食等

復次持誦者往彼龍堂內。於夜分中誦眞言至明旦。時彼龍女莊嚴其身即現人前。用華水獻閼伽。告言善來汝爲我妻。龍女即允。與持誦者種種聖藥聖物等。能滿一切願

復次持誦者往彼龍堂。誦眞言一阿庾多。龍女即來同作歡樂。誦者言曰汝爲我妻。龍女即允日給金錢五文及上味飲食衣服等

復次持誦者於夜分中。近彼龍堂誦眞言八千遍。龍女即來。以龍華戴彼頂上。持誦者曰與我爲妻。龍女即允及與彼誦者最上莊嚴等

復說龍女三昧眞言句召眞言曰

唵引普阿誐蹉曩引擬儞引普

復說塗香眞言曰

馱❹囕二合伊普

復說香眞言曰

唵引普惡

復說一切龍女三昧眞言曰

阿普憾引普鑁普

復說發送眞言曰

普誐蹉誐蹉尸引伽嚩二合布曩囉引誐麼曩引野

復說印相法。以二手仰合掌。復合如頭髻內入二頭指。以二母指相捻。此是龍女三昧印能作一切事。亦是外三昧印。及發遣供養此印同用。復次以左手作拳。母指舒。左右手頭指堅立。餘指並舒。復用小指母指捏指甲。餘指並舒。此亦是龍女三昧印。如是所說降伏諸部多大教王龍女成就之法

爾時金剛手大祕密主。作大忿怒相擲金剛杵。說此眞言曰

唵引鼻引沙拏嚩日囉二合吽阿目枳引曩引擬儞引阿引羯哩沙二合野吽吽發吒半音發吒半音

爾時金剛手菩薩。說此眞言之時。一切龍女迷悶倒地。頭頂疼痛命欲將終。菩薩復言汝等龍女。若不依我三昧得大過失。速令命終墮八大地獄。如是金剛手說此降伏諸部多大教王龍女成就法已

爾時會中有緊曩囉女主。即從座起五體投地。禮金剛手菩薩足。各說根本心眞言曰

唵引摩努賀哩引娑嚩二合引賀引

唵引酥婆擬引娑嚩二合引賀引

唵引尾舍引攞儞引怛哩二合引娑嚩二合引賀引

唵引酥囉多必哩二合曳引娑嚩二合引賀引

唵引阿濕嚩二合目契引娑嚩二合引賀引

唵引尾迦引囉目契引娑嚩二合引賀引

復說六緊曩囉女主成就法。持誦者往山頂上。誦眞言八千遍作大供養。用牛肉及安悉香同燒。誦眞言至中夜。彼緊曩囉女即來現身。持誦者不得怖畏。彼女告曰呼我何作。持誦者言與我爲妻。女即聽允背負行人詣諸天界。與上味飲食等

復次持誦者往於山下清齋。誦眞言一阿庾多。彼緊曩囉女即來現身。捧行人足種種承事。即爲妻子日給八文金錢及衣服等

復次持誦者往彼河岸。誦眞言一阿庾多。竟夜至明旦。時彼緊曩囉女即來現身。結爲妻子日給金錢五文

復次於夜分。往二河合流之岸。誦眞言八千遍。彼緊曩囉女即來現身。第一日捨施。第二日面前佇立而發言語。第三日同作歡樂。即爲妻子供給承事。日與金錢八文及衣服等

復次持誦者往於山頂上。食酒肉已誦眞言一阿庾多。彼緊曩囉女即來現身。如天女像面前而住。默作歡樂即得爲妻。日給金錢八文及上味飲食等。如是說此降伏諸部多大教王緊曩囉女成就之法

❶上＝人【宋】【明】　❷與＝爲【宋】【明】　❸［即］－【宋】【明】　❹囕＝嚕【明】

爾時金剛手大祕密主。告大自在天言。汝今諦聽我已降伏三界諸天如僕從等。所有大惡諸天我亦降伏。時大自在天白菩薩言。唯願說此降伏三界大惡諸天眞言印相。及幢像等成就之法。時令大衆讃大自在天言。善哉善哉能問菩薩降伏三界大惡諸天成就之法

時金剛手菩薩。即說大忿怒曼拏羅成就之法。先作四方曼拏羅開於四門。門安樓閣具足十六分。外作金剛界。內安忿怒明王。遍身熾焰如彼劫火。身大青色髑髏莊嚴。作大笑大惡相。能怖畏三界有情。於忿怒明王右邊。安大自在天。身❶白如月亦如眞珠色白乳色。三目四臂。手執三叉及拂。明王左邊安圓滿那羅延天。手執輪寶杖拂螺。明王後安帝釋天主。明王面前安大梵天。六面手執寶幢身白如雪。亦如軍那❷花及月色。復次帝釋前安龜座。或安月色。如眞珠及乳。或安迦哩底計野天。作赤色以手執拂。帝釋天黃色。身有千目一切莊嚴。以手執拂。大自在天乘牛。那羅延天乘金翅鳥。帝釋天乘象。迦哩底計野天乘孔雀。外第二重曼拏羅安八部多女。其名曰

鉢訥摩二合嚩怛也引二合 摩賀引 鉢訥摩二合 尾部沙❸尼 酥囉賀引哩尼引嚩囉賀引 哩引 摩賀引囉帝引部沙尼引惹誐怛波引二合 隷儞引

此八部多女。即爲大富鉢訥摩嚩怛❹也引二合及摩賀引鉢訥摩。此二部多女身作白色。尾部沙*尼及酥囉賀引哩*尼引此二部多女身作赤色。餘四部多女身皆金色

復次金剛阿闍梨身著青衣。頂戴青冠及戴青華。如前儀軌誦忿怒明王眞言。爲一切衆生作大利益故。刹那中間決定成就

復說一切天人眞言曰

吽嚩日囉二合發吒半音

持誦之間一切天人皆來成就

復次作忿怒相。立如舞踏勢。即擲金剛杵誦眞言曰

吽此一吽字持誦之時。能破一切天人。爾時一切天女龍女夜叉女及部多女等。依金剛手菩薩言。刹那中間皆來成就。復❺誦此眞言曰

唵引嚩日囉二合爾引鉢多二合摩賀引骨嚕二合馱賀嚢捺賀鉢左摩引誐野吽吽發吒半音

復次殺一切天魔及降伏彼等眞言曰

吽吽發吒半音發吒半音

如是眞言決定破壞一切魔。先用忿怒明王印幷眞言作於擁護。然令弟子入曼拏羅。誦此覺悟眞言曰

唵引鉢囉二合尾舍鉢囉二合尾舍骨嚕引二合馱吽吽惡入入嚩引二合攞引摩引攞引俱攞引鼻引沙拏嚩日囉二合惡入

誦此眞言。能句召降伏緊曩囉女等

復次說降伏諸部多大教王忿怒曼拏羅儀軌眞言曰

唵引普室哩引二合星賀引特嚩❻二惹馱引哩尼引紇哩引二合

誦此眞言。安鉢訥摩二合嚩怛也引二合部多女。手執師子幢在忿怒明王東邊

唵引吽部嚕二合摩賀引鉢訥摩二合摩底達❼弩哩馱引二合哩尼引吽

誦此眞言。安摩賀引鉢訥摩部多女。手執弓箭在忿怒明王西邊

唵引吽尼部引底蘖俱舍馱引哩尼引吽嚩❽入

誦此眞言。安尼部沙尼部多女。手執金剛鉤在忿怒明王南邊

唵引吽部囉引二合酥囉賀引 哩尼引 進多摩尼❾特嚩二合惹馱引哩尼引

誦此眞言。安酥囉賀引哩尼引部多女。手執如意寶幢在忿怒明王北邊

唵引室哩引二合嚩囉賀引哩尼引希瑟波❿二合賀悉帝引二合吽

誦此眞言。安嚩囉賀引哩尼引部多女。手執華在忿怒明王東北隅

唵⓫合室哩引二合囉怛泥引二合濕嚩二合哩度波吽

誦此眞言。安摩賀引囉帝引部多女。手執香⓬爐在忿怒明王東南隅

唵引室哩引二合普引沙尼引嚩馱賀悉帝引二合吽

誦此眞言。安部沙尼引部多女。手執塗香在忿怒明王西南隅

唵引室哩引二合惹誐怛波引二合⓭隷泥引惡*入

誦此眞言。安惹誐怛波引二合隷儞部多女。手執燈在忿怒明王西北隅

復次說八大部多女印相。用二手作拳。舒二頭指。此名摩竭金剛印。復用此印安腰側。亦名弓箭印

復用右手作拳。舒頭指復如鉤。此名⓮鉤印。

❶白＝自【宋】 ❷花＝化【宋】【明】 ❸尼＝尾【宋】【明】* ❹〔也〕－【明】 ❺誦＝說【明】 ❻二＝十(合)【宋】【明】 ❼弩＝拏【宋】【明】 ❽〔入〕－【明】* ❾特＝持【宋】【明】 ❿〔二合〕－【明】 ⓫合＝引【宋】【明】 ⓬爐＝鑪【宋】 ⓭隷＝疑【宋】【明】 ⓮鉤＝句【宋】【明】

復用左手作拳舒中指。此名如意寶幢印。復用二手仰合掌。以二頭指如鉤。此名華印。復用指互相交舒二頭指。此名香印。復用二手並舒各安臂上。此名塗香印。復用右手作拳竪之舒中指。此名燈印

復次忿怒明王說降伏諸部多曼拏囉儀軌已。復說此八部多成就法眞言。無能勝部多眞言曰

唵引紇哩引二合嚩入

唵引吽嚩入

阿嚩多部多眞言曰

布囉拏部多眞言曰

唵引紇哩引二合嚩入

阿布囉部多眞言曰

唵引部嚕二合嚩入

尸陀林作部多眞言曰

唵引室嚕二合嚩入

俱隷引濕嚩二合囉部多眞言曰

唵引嚕嚩入

阿部帝引濕嚩二合囉眞言曰

唵引賀囉二合嚩入

緊羯嚕怛莫部多眞言曰

唵引阿嚩❶入

復次持誦者於金剛手前。誦前眞言一洛叉令法精熟。於十五日用酥酪糖乳爲飮食。作廣大供養燒安悉香。竟夜持誦至明旦時。彼無能勝部多決定速來。若彼不來剎那命終。彼若來時告言呼我何作。持誦者曰爲我僕從。時彼部多即便承事。復令行人即爲持明能降帝釋及設始天女。復負行人詣諸天上。居帝釋位壽命七劫。復次持誦者往詣舍利塔前。於夜分中誦眞言八千遍。至第七日獻種種飮食。燒安悉香復誦眞言。時彼部多即來人前。告言呼我何作。行人言曰爲我僕從。部多即允背負行人往四大洲。所欲自在壽命千歲

復次持誦者往金剛手菩薩宮殿內。誦眞言八千遍。至第七日作廣大供養。用素食乳酪等依法出生。復誦眞言至中夜時。布囉拏部多現身而來。即獻閼伽令彼歡喜。即爲僕從盡生承事。能滿一切願。亦能作於吉凶隨行人意。獲壽一千歲

復次持誦者往舍利塔前。誦眞言一阿庾多。以爲精熟。然後於十五日隨力作供養。誦眞言至中夜。時布囉拏部多速來人前。告言呼我何作。行人言曰爲我僕從。部多即允。復令天女給侍承奉。亦與現一切伏藏。日給金錢五文及飮食衣服等。壽命五百歲

復次持誦者往尸陀林。於夜分中誦眞言八千遍。至第七日。用酒肉魚酥酪糖蜜乳粥。及果子等依法出生。燒安悉香誦眞言。至中夜時有大惡聲。行人若聞不得驚怖。即時部多與自❷徒衆圍繞而來。出生供養彼即歡喜。得一切部多皆爲僕從。能殺一切冤家。日給金錢與彼行人。獲壽一千歲

復次持誦者往宮觀內。用紅色華供養燒安悉香。誦眞言一阿庾多令法精熟。復於二十九日夜分中。用魚肉及種種飮食依法出生。誦眞言至中夜。彼俱隷引濕嚩二合囉部多即現人前。熾焰遍身作大惡相。不得怖之。部多言曰呼我何作。行人言曰爲我僕從。部多即允盡生承事。每日三時給金錢五文及上味飮食。獲壽五百歲

復次持誦者往大自❸在天祠宮殿之中。於夜分時只以自身用紅色肉食。用安悉香及蜜同燒。誦眞言八千遍。於第一日夢見。第二日現本身。第三日面前住立。告言呼我何作。持誦者曰爲我僕從。部多即允。復往諸天取無盡寶藏。與彼行人及衣服飮食等。復爲行人說三世之事。壽命二千歲

復次持誦者往金剛手菩薩殿內。於二十九日起首。誦眞言一阿庾多。至七日令法精熟。然後持誦者用白檀香作曼拏❹羅。燒安悉香。用白食酥酪乳粥等以爲自食。燃以酥燈坐吉祥草。於初夜分持誦至中夜。時彼部多即現人前。用白檀水獻閼伽。部多言曰呼我何作。持誦者言爲我僕從。部多即允復與上味飮食種種聖藥及伏藏等。背負行者往詣諸天。所欲自在壽命五千歲。如是降伏諸部多大教王僕從成就法已

復次阿闍梨爲利益故。降伏一切部多僕從。如佛所說此法難作。若凡夫人懈怠人作惡業人。妄語人愚癡人。貧病人短壽人。及身心不定人等。於此儀軌皆不得作作之不成。若阿闍梨儀軌具足無彼缺犯。依法持誦必得成就。若求富貴種種聖藥帝釋天主。三種之壇無不成就。何況人王及伏藏等。所有一切

❶〔入〕－宋明　❷徒＝從宋　❸〔在〕－宋明　❹羅＝囉明

天女刹那之間俱來成就。所有邊地懈怠一切衆生皆得快樂此中四字大祕密能作一切成就

復次說降伏八部多印相法。以二手指相交。堅中指如針。此是無能勝部多印。復用前印以中指入內。舒二頭指復如鉤。此是阿囑多部多印。復用前印以二頭指如環。二小指各舒。此是布囉拏部多印。復用十指相交。此是阿布囉拏部多印。復用前印二小指竪如針。此是尸陀林住部多印。復用前印各舒八指。此是阿部帝濕嚩囉印。復用前印母指入內。舒二小指。此是俱隸引濕嚩囉部多印。復以二手合掌。二頭指如鉤。此是緊羯嚕相摩部多最上印。如是說降伏大教王八大部多印

爾時金剛手菩薩復說金剛阿閦梨爲利益故。令吉祥大部多女。心生歡喜承事成就法。

復次持誦者於金剛手菩薩前。誦眞言一洛叉令法精熟。然後十五日隨力作供養。燒安悉香誦眞言從夜至旦。彼部多女即現人前。用白檀香水獻閼伽。告言善來。部多女言呼我何作。行人言曰與我爲妻。女即允之給與種種華藥聖物及寶藏等。此名順善成就

復次說成就法。持誦者用恭俱摩香於樺皮上。畫吉祥大部多女像。於夜分中獨自裸形。往金剛手菩薩前誦眞言八千遍。彼部多女速現人前。行人作歡喜相令女歡喜。背負行人往諸天宮與帝釋位。亦能養育一國人民。獲壽一萬歲。若不爲成就頭目破壞。身體乾枯刹那命終

復次說殺一切部多女儀軌。如前作曼拏羅。畫忿怒殺相。❶刹那中間能❷殺諸部多女。此忿怒明王親說時。持誦者用恭俱摩香畫彼形像。以左足踏。手擲金剛杵。口誦吽字至七遍已。刹那中間殺彼命終。說此降伏諸部多大教王成就法已。復說發遣賢聖儀軌。持誦者依法讚歎恭敬禮拜。誦此發遣眞言曰

野他引野他引摩賀引部覩引嘮捺囉二合娑他二合喃鉢囉二合悶左覩娑嚩引二合賀引

復次承事賢聖及發遣部多儀軌。用紅色飲食香華等出生。用帛蓋於生盤。誦呪生眞言三遍已。如前依法讚歎恭敬作禮。即發遣諸部多各還本處。或住尸陀林宮觀廟宇。或樹下河岸四衢道路。及自在天祠等速令還位。依我三昧各自❸守護。若不還位我以大金剛杵破汝頭頂。刹那命終墮大地獄。復誦此眞言曰

野他引涉娑他二合曩誐蹉覩野他引酥欠娑嚩二❹合賀引

如是發遣部多及大自在天時。亦用音樂。此是第二發遣儀軌已。復說發遣儀軌。所有住尸陀林宮觀內。山頂上四衢道路諸部多等。各令還位之時。與彼出生誦此發遣眞言曰

三摩野底瑟姹二合覩部多引喃引三摩野滿怛嚂二合播引攞曩骨嚕二合達惹引閉引薩摩引倪也二合鉢也二合嘮捺囉二合娑他二合曩鉢囉二合悶左覩娑嚩引二合賀引唵引阿謨伽嚩日嚂二合俱舍羯囉羯囉羯❺荼羯荼吽𠲖入

誦此眞言時。結此金剛鉤印。舒二頭指即爲發遣賢聖印。此是降伏諸部多大教王第三發遣賢聖儀軌竟

佛說金剛手菩薩降伏一切部多大教王經卷下

No. 1130

❻大乘金剛髻珠菩薩修行分❼一卷

❽大唐❾天竺三藏菩提流志譯

爾時普思義菩薩摩訶薩。白佛言世尊。云何菩薩修行悟入此三摩地。佛言善男子。如無悟入是名悟入。亦當如我修菩提時之所悟入。普思義菩薩白佛言。世尊云何如來所修悟入。唯願說之。佛言善男子。往昔有王名曰金剛髻珠。在於寂靜園林之處。結❿加趺坐正念思惟。如是住時。於座右邊忽然出生一大蓮華。其莖微妙衆寶合成。所謂龍繞堅固栴檀以爲其莖。閻浮檀金以爲其葉。摩尼寶珠以爲其鬚。甄叔迦寶以爲其臺。爾時衆寶最勝蓮華臺上。忽然化生悉陀太子。結*加趺坐安詳而起。下蓮華臺於王右邊膝上而坐。爾時金剛髻珠大王。歡喜愛念悉陀太子。即⓫將及八萬四千王子。俱詣彼佛法界摩尼山日光明王如來阿羅訶三藐三佛陀所。聽受正法。得聞如是法界網髻與金剛如來心品三摩地已。得五神通。云何名爲法界網髻與金剛如來心品三摩地耶。爾時法界摩尼山日光明王如來。當爲演說。即此枳羅句金剛句。

❶刹=殺㊂ ❷殺=刹㊅ ❸守=中㊊ ❹合+(引)㊇㊊ ❺荼=茶㊂㊊ ❻[illegible]麗本 ❼〔一卷〕－㊅，一卷＝經㊄㊊ ❽〔大〕－㊅㊊ ❾天竺三藏＝三藏法師㊂ ❿加＝跏㊂* ⓫將+(太子)㊄㊊

法句印句。理句相應句。密句持句。承事句轉句。馳走句速疾句。顯示句明呪句。說此品句已。繫縛衆魔。❶抧羅繫縛印繫縛句。繫等一切諸句悉入慈句。無所諍論。是名法界締髻與金剛如來心品三摩地。是彼法界摩尼山日光明王如來演說。善男子汝知之不。昔稱摩尼寶金銀所成世界者。今楞伽摩羅耶山城是。其摩尼寶金銀所成世界。是彼法界摩尼寶山日光明王如來佛刹。善男子是金剛髻珠大王。曾於摩尼寶金銀所成世界日光明王如來佛刹。作千世界轉輪聖王。豈異人乎。卽金剛手菩薩是。善男子是髻珠大王。於其刹中爲轉輪王。有百億子。豈異人乎。今十方諸來菩薩是。皆爲聽聞法界締髻與金剛如來心品三摩地法故。善男子汝應知之。時薩婆悉陀太子有二十八大丈夫相。皆得成就。何以故我身卽是悉陀太子。曾於髻珠大王微妙音聲園苑之中。其王正念端坐思惟。而於右邊龍堅栴檀甄叔迦寶蓮華臺上忽然化生。卽往彼佛法界摩尼寶山日光明王如來所。得聞法界締髻與金剛如來心品三摩地法門。從是已來。我於無量億那由他百千如來所。承事供養。爲聞法界締髻與金剛如來心品。未曾忘失。從彼已來。經無量億那由他百千劫。常憶念以三昧力故。一劫憶念百劫千劫百千劫。我亦憶念未曾忘失。成劫亦憶念。壞劫亦憶念。成壞劫中間。我亦憶念。乃至億那由他百千劫。亦常憶念。於一如來所。憶念百如來千如來百千如來。乃至不可說不可說如來。俱胝那由他如來。亦常憶念。於諸如來阿羅訶三藐三佛陀所。已得法界締髻與金剛如來心品法門。未曾忘失。爾時世尊欲重宣此義。而說偈言

我念過去世　無量無數劫
見諸清淨刹　金寶海莊嚴
摩尼淨土王　號曰金剛髻
有大自在力　統領千世界
乃至十千界　更無能過者
具足千億子　能破諸怨敵
皆具二十八　丈夫之色相
朝參大王所　王子那由他
歡喜園林中　池樹悉嚴麗
莊飾諸寶具　爲供世間燈
見在諸如來　平等咸勸請
普眼大導師　是最爲初首
我親奉承事　爲聞正法故
次有普賢佛　次有華燈佛
次有金剛燈　次有大燈佛
次有最勝燈　次有法燈佛
次有功德燈　次有寶燈佛
次有寶幢燈　次有財燈佛
次有髻燈佛　次有寂燈佛
次有妙燈佛　次有聲燈佛
次有香燈佛　次有味燈佛
次有月燈佛　次有日燈佛
次有威光燈　次有蓮華燈
次有摩尼燈　次有竭❷闍燈
次有姓燈佛　次有種族燈
次有世間燈　次有法王燈
次有勝燈佛　次有殊勝燈
次有梵光燈　次有光明燈
次有因燈佛　次有❸燈燈佛
次有新燈佛　次有積燈佛
次有智燈佛　次有賢善燈
次有戒燈佛　次有忍辱燈
次有精進燈　次有禪定燈
次有般若燈　次有施捨燈
次有大慈佛　次有大悲佛
次有大喜佛　次有大捨佛
次有正住佛　次有功德住
次有威德住　次有勝燈住
次有最勝佛　次有議論佛
次有梵處佛　次有人間佛
次有天王佛　次有大乘佛
次有最勝❹佛

佛子如是等如來名號。各於一劫中出現於世。我皆承事如供塔廟。皆爲希求此三摩地。佛子次復彼諸劫過。復過十不可說不可說諸佛刹土微塵等量。於大劫中有佛。號摩尼山日光明王如來。最初出現我親承事。爲希求此三摩地故。次復有號金山髻如來。次復有法界摩尼金剛山頂燈王如來。我亦承事。次復有號金山摩尼峯日髻如來。我亦承事。次復有離垢摩尼燈如來。次復有法界摩尼金剛頂燈如來。次復有金剛王如來。次復有虛空等摩尼金剛如來。次復有福德山金剛號如來。我亦承事。次復有種族燈王如來。次

❶抧＝枳㊂　❷闍＝閣㊂　❸燈＝然〔元〕〔明〕　❹佛＝等㊂

復離垢金剛燈手王如來。次復金剛燈如來。
次復有金剛如來。次復離垢光明金剛如來。
我亦承事。次復有精進金剛如來。我亦承事。
次復有俱利耆金剛如來。次復有金剛髻如
來。次復有俱那含金剛如來。次復有金剛藏
如來。次復有金剛月如來。我亦承事。次復有
海月如來。次復有耆俱舍金剛如來。次復有
普遍摩尼金剛髻如來。次復❶有那羅延金剛
如來。次復有離垢月如來。次復有法愛如來。
次復有法眞如來。次復有法音聲如來。次復
有甘露音聲如來。次復有甘露月如來。次復
有甘露金剛如來。次復甘露華如來。次復甘
露名稱如來。次復甘露日如來。次復甘露光
明如來。次復甘露出現如來。次復法輪音聲
光明出現如來。次復雷聲光明如來。次復有
震旦香如來。次復善香如來。次復善光如來。
次復普藏如來。次復有普頂如來。次復有日
月如來。次復善商主如來。次復有金山光明
如來。次復有音聲光明如來。次復有決定無
所住地如來。次復有勝幢如來。次復有出現
威光如來。次復大焰如來。次復寶焰如來。次
復有大眞如來。次復有日月光如來。次復有
栴檀香出現如來。次復有師子幢如來。次復
有蓮華光如來。次復有金決定摩尼山光明日
光王如來。是等如來我皆承事。善男子如是
我爲❷求此法門故。一劫憶念百劫憶念。千劫
憶念百千劫亦憶念。成劫亦憶念壞劫亦憶
念。成壞劫中間亦憶念。乃至不可說不可說
成壞劫。億那由他百千劫。我亦憶念。善男子

我百佛亦憶念千佛百千佛亦憶念。乃至不可
說億那由他百千佛亦憶念。是諸如來阿羅
訶三藐三佛陀所。此法界緒髻與金剛如來心
品三摩地。於彼聽聞。我皆供養承事。我此三
摩地終不忘失。是故佛子。若有善男子善女
人。三業淸淨此三摩地應當願求。若有樂明
義者色聲香味觸相者。愛法義者愛辯才者。
樂神通者樂名聞者。樂端正者愛呪術者。應
當於此三摩地受持供養廣爲人說。若有四
衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷。天龍夜叉❸揵
闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人
等。及釋梵護世等。應當希求。何以故。此法門
者平等攝取苦惱衆生。如地寶藏。是愛樂法
財者。是大光明。照了墮無明闇者。是欲入涅
槃道者之大電光。此之法門愚者之聰慧。佛
子此法門者。入一切諸佛法中。佛子譬如三
千大千世界。以七寶滿中作一分。若有人聞
此法門。積集善根福德果報增勝於彼。且置
三千大千世界七寶爲分。若恒河沙三千大千
世界六道衆生。若有人勇猛威力。成就彼衆
生界。所須樂具悉皆與之。恭敬尊重復經無
量百千萬億那由他歲。其一切衆生滅度之後。
復當爲造七寶妙塔。如是福德無量無邊。若
有聞此法門。功德勝過於彼。且置恒沙六道
一切衆生之事。若恒沙三千大千世界中。諸
有隨❹信隨法行種性八人。諸須陀洹斯陀含。
阿那含阿羅漢。諸辟支佛。是人於無量劫百
千俱胝那由他劫。恭敬給與衣服臥具湯藥。
及須愛樂受用之物。皆悉與之。乃至般涅槃

後爲造寶塔。高千由旬。諸寶鈴網莊嚴其塔。
晝夜六時盡。心供養此諸塔廟。若有聞此法
門。積集善根福德資糧。勝彼功德。復置三千
大千世界六道四生。又置三千世界隨信行
隨法行八人。初果至第四果及緣覺等。乃至
三千大千世界中。諸大乘菩薩摩訶薩。及諸
如來應等正覺。供養如前。亦置是事。若恒河
沙三千國土普遍雲雨海等世界。其中道場
所能積集。與金剛等菩薩摩訶薩及諸如來
應等正覺。此大丈夫思惟挍計。以所愛樂衣
服臥具飲食湯藥種種供養。彼諸菩薩摩訶
薩及諸如來。供養尊重恭敬讚歎。經無量歲
無量百千億那由他歲。及無量百千億那由
他劫。無量壞劫無量成劫無量成壞劫。乃至
不可說不可說佛刹微塵等那由他劫。已能
獲得金剛心定。及諸如來應等正覺入般涅
槃。造七寶塔寶蓋鈴網。乃至高出梵世。若有
男子女人。聞此法門。能積集福德善根資糧。
勝前所得。佛子今更爲汝說以譬喩。由此喩
故。丈夫聰慧者於此所說能得解了。起深重
信不生誹謗。於如是等解法師所。應起尊重
希有愛樂如向於佛。佛子譬如有人。於恒河
沙三千界中。所有佛刹土微塵等六道衆生
胎卵濕化。及隨信行法行種性八人。初果至
第四果獨覺。乃至於佛所行道場積集福德。
諸菩薩摩訶薩及諸如來應正等覺。悉奪其
命及破壞諸塔。佛子復有丈夫。成就衆生及
諸一切聲聞辟支佛。及彼一切菩薩所行道
積集資糧。與金剛俱如來心定。及已得者。諸

❶〔有〕－(宋) ❷(希)＋求㊂ ❸揵＝犍㊂ ❹信＋(行)㊂

如來應等正覺。現在住者。悉作供養華香旛蓋諸味飲食俱陀那食種種餚具。及般涅槃後。以作七寶塔。乃至高至梵世。蓋網鈴鐸莊嚴。如是二人罪福差別。論其昇降遠近多少。乃至不可說不可說成壞劫等不得其邊。佛子若有人。聞如是福非福果。於此法門深生重信。所有善根積集資糧。定爲最勝。不得其邊。復次若復有人。誹謗此法門。其罪最大至不可說。不得其邊。若有人隨喜信受。所得福報亦最廣大。於須彌山微塵劫說不可盡。佛子我今更作譬喩。諸有智者。能得解了入此法門獲大利益。何者是耶。佛子譬如有人。以一毛析爲百分。以一分毛於大海中取一滴水。於汝意云何。二水之中。爲毛取水多耶。爲海中水多耶。普思義言。一毛之水不足爲言。海中在者其水甚多。無量無❶量。佛言佛子。我所說福非福者。如毛取水。其未說者如海中水。應如是知

爾時普思義菩薩復白佛言。世尊我雖智淺。聞此法門違順之教成大利益。復更思惟生多疑心。願爲說之。佛言善哉善哉隨意諮問。普思義言。世尊我見沙門若婆羅門。及餘外道遮邏迦波利波斫迦尼健子等。如是之類。或炙身苦行或堅雙脚或復屈膝。以衣纏脚蹲踞而坐。或兩石相擊取❷穀而食。或以灰塗身或投高巖。或臥❸刺上或入大水及火等法。或食牛糞或翹一足。或堅兩臂或但食菜。或食稗子或食樹葉。或冷水浴或恒河水受用洗浴而爲戲樂。如是等人皆欲乞求解脫之法。愚夫頑囂乃至如是果報云何。世尊有諸撿校知事等類。因生憍慢忿怒自在縱恣夫勢。不能了知所作之業善惡因果。應與不與不與而與。迴改稱意以爲勢力。如是等類果報云何。世尊復有一類同修出家。不能恭敬有德業者。多畜門徒不時教誨。應不應作犯與不犯。是有爲法是無爲法。是世間法是出世法。又自不解不令他解。世尊是業成就當生何道。復次世尊或復有人。不能敬重父母師長。不護家族尊者。當生何處。世尊復❹有一類行貪瞋癡及等分者。其人業報復生何道。世尊復有殺盜邪婬。妄言綺語兩舌惡口。嫉妬瞋恚邪見等業。當生何處。復有一類作呪術法不從師❺受自妄出法。當生何處。世尊復有一類愚癡之人。越三摩耶自在作法。當生何處。世尊以我思惟見聞。如是心不能了。唯願爲說解釋我疑而生利益

爾時如來。卽便稱歎普思義菩薩摩訶薩言。善哉善哉又復歎言。善哉善哉普思義。如是三歎。汝爲利益憐愍世間諸衆生故。又復開演至理因緣甚深之業作如是問。我當爲汝分別解說。汝當諦聽善思念之。普思義言。願樂欲聞。佛言普思義。若有沙門婆羅門。及諸外道遮邏迦波利波斫迦尼健子等。如是炙身苦行雙竪其脚衣纏而坐。兩石❻擊*穀而爲食法。以灰塗身糞穢埋身唯出其頭。稱解脫法。或臥棘❼刺投於深水。五熱炙身或投大火。或食牛糞常翹一足或竪兩臂或專食菜。或食稗子或食樹葉。或冷水洗忍寒求淨。或浴恒河而稱解脫。彼諸愚癡專執爲理。聞其正法而生誹謗。我當說其後受果報。佛子其有蹲踞纏衣服者。至大蓮華地獄之中。其兩石相擊手自食❽者。當生駝驢之中。若灰塗❾身歎樂爲道者。當生食吐毘舍闍鬼中。若投高巖者。當生水羅刹中。若以糞穢埋身唯出其頭執爲道者。生刀劍林大地獄處。若投入❿於水爲解脫者。當生摩竭大魚腹中。若五熱炙身。當墮大火地獄。若食牛糞爲淨解⓫毒。當墮猪道。自食其糞。次後復生餓鬼之中。若翹足誦呪執爲道者。當作⓬鑊脚夜叉。若竪兩臂舉向頭上爲解脫者。當作竪髮餓鬼。若唯食菜樹葉稗子。當作駱駝驢象牛羊等身。若以冷水及恒河中取凍爲道者。當墮寒⓭氷地獄。若有如是外道等類。執爲正道起諸業行。生於十六及三十二諸地獄中。復有作撿按者。或以自在或以無智。或以勢力或不羞恥。强相侵奪。或應與此而。將與彼或施物交互⓮轉生改換。將與於人。或以冬施借物而夏與之。或夏之物而冬與之。或速之物而遲與之。或有多物而速用盡。諸如是等皆違至理。命終之後當生。十六及三十二地獄之中。其於獄中所受形體隨業各異。或於一身生無量頭面亦差別。或馬面駝面象面猪面鼠面猿面。⓯錯魚面低彌魚面鮎忙魚面吉羅魚面。瞿榛婆面貓狸面烏鵲面黃狐面。野干面獼猴面百歲虫面百足虫面。水牛面熊面蠍面師子面虎狼貓牛面。兎面羊面鵄面狗面。餓鬼渴面羅刹怒面諸惡禽獸使人怖面。如是可畏極惡

❶量＝[illegible]【三】　❷穀＝鑿【宋】*　❸刺＝利【三】　❹〔有〕－【明】　❺受＝授【三】　❻擊＝繫【宋】　❼刺＝剌【宋】【元】*　❽者＋（身歎）【元】【明】　❾〔身歎〕－【元】【明】　❿〔於〕－【三】　⓫毒＝脫【三】　⓬鑊＝鐵【三】　⓭氷＋（冷）【三】　⓮轉＝輾【三】　⓯錯＝鯖【元】【明】

之類。於一身上有諸頭面。此等業果生於利刃刀劍地獄。輸動其身備受諸苦。極痛苦猛酷苦。慘毒苦奪命苦。受是諸苦其罪未畢。經爾所俱胝那由他百千劫。　生生受身皆亦如是。或一頭下百千身分。一一身上百千億頭。一一頭中百千億舌。一一舌間有百千億熾熱猛焰。鐵犁牛等耕盡其舌。如是千百億身。各各皆有百千億戶虫。唼食其身渴飲其血飢食其肉。飢渴苦逼拔其心肝而噉食之。如是受報經無量歲。　至無量劫乃至不可說不可說億那由他劫。過是已後。即復更生海羅剎身。或時經過如須彌山微塵等劫。　復生飢渴餓鬼之中。其中復經淨居諸天三萬六千劫。若以人間算數論之。即不可說不可說劫。從餓鬼中捨身。方作畜生之身駝驢猪狗。其經人間算數十千歲。爲衆合地獄一日夜。經於地獄百千億那由他歲已。　生於人間惡種姓家。人所憎惡人所毀辱。旃❶荼羅家押油家竹作家。貧窮苦極。如是等家而生其中。生生之身常患腹大水腫惡病。爲人輕賤。極飽惡身極復羸瘦。復多貪食食無飽足。手足不具諸根多闕。身體斑駁性復癡頑。如是展轉難得出離。佛子是故知事之人諸檢校主。不如法者。當得果報必定不虛。固當用心司存其事。佛子復有如是一類出家之者。偃蹇憍慢。或尊重者之所驅使。或爲承事。由是得貪利養名聞而不恭敬有德業者。又不能爲和❷上所應作事。亦復不能修行別解脫戒。是故常當思念。云何令我大得名利。若百若千侍從圍遶。若入寺入村城邑聚落及以王都。　於諸同住及以依止不能教誡。又不爲說輕重戒律。旣自不解不令他解。自不調伏寧靜隱密。云何能令他人調伏寧靜隱密。無有是處。自壞善根令他同住。依止等人亦壞善根。如是之人命終即共墮於羂索地獄。一一劫流轉受苦。以淨居天日月算數。若人間歲滿足千劫。其同住依止。生於十六眷屬地獄及水羅剎。常被鞭❸闥洋銅灌口。佛子是愚癡人。當生是處。佛子復有不順輕慢應對於父母者。　當生鸜鵒鳥中。若不知尊重父母師長。當生大雞駱駝之中。若有輕慢沙門婆羅門等。當生長項孔雀之中。若有不尊敬家長者。當生猪[illegible]猪羊之中。若行貪穢色欲之者。生三惡趣。復生人中諸根短闕。若行嗔恚。當生四趣或閻羅界。若行癡者亦復如是。乃至等分罪報如上生無斷絕。殺生之人。當墮地獄畜生餓鬼閻魔羅界。若生人中得二種報。一者短命二者多病。若偸盜者墮於三趣。若生人間得二種果。一者貧窮二者共財不得自在。邪婬之人乃至邪見。墮三惡趣及閻羅界。得受人身皆二種報。一短命二多病。於一切處一切時中常不安❹隱。佛子如是業報當知分明。佛子復有一類持呪之人。不從師受三摩耶法。自作法呪。彼即毀謗三代如來。即被毘那野迦之所殘害。其諸呪法亦不成就。得虛妄罪。佛子以不從師不解三摩耶故。　彼持呪人自陷及他。即爲欺誑十方三世一切諸佛

爾時普思義菩薩摩訶薩。　於世尊前欲重宣其義。以偈頌曰

善現色相具成就　持呪無畏大仙王
最初惱習巧斷除　如月破闇我稽首
人天中主衆所依　自在堅固金剛力
能破怨敵煩惱縛　及諸魔軍悉摧伏
陰魔死魔自在等　一切降滅無有餘
證得四住無畏法　無礙解脫名爲佛
往昔曾作太子時　離垢化生時感現
於日光王如來所　最初聞此三摩地
終不捨離於精進　爲求如此三昧王
如是展轉遇諸佛　數過須彌微塵等
以天妙物諸香華　供養無量大尊師
精進希求心不懈　願獲證入三摩地
捨於身肉及手足　豐樂珍具及王位
當以給施於貧乞　爲求三摩難得法
千萬須彌微塵佛　承事具修菩薩行
未曾輒起厭倦心　常當重發上精進
於冬分時修苦行　淨持禁戒諸律儀
有施供物若侵用　或迴時日及別僧
當捨自身得異身　於一身出無量頭
一一頭如彌婁山　長舌生如連鉤鎖
一一頭中舌如是　百俱胝犁耕其舌
一一身中出諸虫　數如彌婁微塵等
飢渴熱惱燒逼身　還各唼食其身肉
諸罪業報如是類　象形馬形及猪形
師子猫貍獼猴形　展轉遞相食其肉
此是罪業惡果報　毒蛇猛盛嗔怒起
烏與薰胡野干等　狗及鷲鳥俱羅羅
瞿❺捺婆共餘惡鳥　食此惡業諸衆生

❶荼＝茶【宋】*　❷上＝尙【明】　❸闥＝撻【元】【明】　❹隱＝穩【宋】【元】【明】　❺捺＝㮈【宮】

所經成劫及壞劫　無量成壞之劫數
食噉諸惡業衆生　衆合地獄甚切惡
劍葉猛利及黑繩　冷熱解散其支節
爇然燒煮罪業者　大叫羂索如利刃
及黑繩索亦復爾　磨其身肉磨❶榨之
鋸截上下諸骨節　慘切纏縛苦燒煮
造惡業者殷重心　飢火燒逼互相食
受於燒獄滿一劫　復半劫中墮畜生
成劫之時生人間　常生貧賤極惡處
下劣種姓旃陀羅　終不生於貴勝族
身常斑駁多白癩　以罪果報諸色類
或生夜叉餓鬼界　復常生於旃陀家
聾盲或眇或瘖瘂　或❷癱躄等由罪累
生輒諸根不具足　或手足杌或都無
語言倒錯心迷惑　此果皆由業所致
或生叫喚黑繩獄　或一劫中及半劫
如是色類諸苦報　罪業緣生獲此果
若得施物迴別異　若施夏中迴冬分
乘此業生八難中　彼諸難中甚嚴酷
亦生十六諸眷屬　諸苦燒煮甚可畏
形類十八或二十　皆以業緣受惡報
若生輕慢父母心　不敬尊者及老宿
命終之後墮畜生　諸飛鳥等鷲鴿類
上下中人不尊敬　命終之後生畜生
或生長項孔雀中　爲於父母不孝養
不敬國德諸尊人　命終之後生畜生
大嘴駱駝及驢中　若有輕慢於父母
墮於猪驢食不淨　若有聰慧諸智者
達於生死此彼岸　應當尊重敬父母
以爲無上大福田　生於大富正信家
若有輕慢諸德業　護法諸天當捨離
諸惡鬼神得其便　夜叉之衆來驚怖
若有輕慢於父母　生生常處貧窮家
一切時中受輕毀　復生頑癡奴僕中
若有輕慢於父母　終無少選得安樂
妻子親識皆逼惱　又無飲食得充飽
舉國飼之常不足　生餓鬼形極惡報
若有輕慢於父母　當必生於海羅剎
❸色身如赫焰火然　日夜恒食熱鐵汁
若有輕慢於父母　及諸耆宿尊德者
常爲世人所厭離　所有妻妾心亦然
如是種種惡色類　說之窮劫不可盡
若不作過於尊者　是名聰慧有智人
三種貪嗔癡不生　身口意業常安樂
若嗔惡心斷生命　墮四趣中長受苦
劫盜邪婬及妄語　惡口兩舌無義語
貪嗔恚癡諸業果　終不得於人中樂
清淨心中施財寶　常當守愼諸戒業
修習忍辱無退轉　精進不懈入禪定
般若鑒了常遠離　是必當得薩婆若
終不犯於邪婬欲　常遠離於口意過
是則當得大導師　而爲衆生演正法
嗔恚之心不暫有　離魔繫縛及邪見
不久當作世間燈　十善明法化一切
若偸盜人及邪見　當來生於針口虫
綺語兩舌惡心者　常以語言壞正見
若有習行外道法　投身高巖臥棘*刺
如是邪見施財物　當得少分資生報
施與修習正向者　必獲無盡大果❹報
若欲成就三道場　皆應教授從師學
諸有不從教授者　虛妄作法非眞實
以不尊重導師故　不能行用曼❺荼羅
若欲最上依最勝　大普集經寶法中
三界最勝廣博場　金剛種族摩尼寶
蓮華白象諸高貴　諸佛於中運自在
大勝自在殊法寶　最上月鬘金剛髻
寶鬘及以日光鬘　及法周羅摩尼頂
一切皆入金剛鬘　擁護神呪皆出是
常當念誦無斷絕　念念卽能滅罪障
日夜三時相續呪　決定利益無有疑
或在高處河岸邊　諸神靈廟勝妙處
草野塚間寧靜謐　決定常恒乞食食
由是成就曼*荼羅　如教如說稱要道
彼眞實義得相應　必當獲成大義理
三十二種功成就　以持得眞道場法
是名不損成等❻要　卽是三種曼*荼羅
護摩護沙百遍成　由是成最曼*荼羅
終不有疑念決定　最勝法中常深信
愼勿誦於質多呪　亦不敬禮諸邪神
若不禮事餘聖神　是作三等曼*荼羅
若常不損害他命　亦不破壞於他心
由以離呪魅著人　卽能成就曼*荼羅
若衣羖羊及惡食　惡心損壞❼誦諸呪
所作呪法皆不成　彼卽退失成呪法
有常護彼金剛杵　不食油麻華餅等
智者應作最勝呪　是呪法義應當成
若有不取師教授　毘那野迦速疾著

❶榨＝迮㊂　❷癱＝攣躄㊅　❸色＝已㊂　❹報＝財㊂　❺荼＝茶㊅㊄　❻要＝惡㊂　❼誦＝調㊂

若能從師而作呪　爲諸如來灌其頂
不損害他不著魅　是名三等曼*荼羅
智者謙心說理趣　於尊卑類心平等
於諸世間眞成就　以得平等眞實呪
於多人中虛妄言　東西南北行不利
所作事業不稱心　彼不應說呪成就
薄福之人起過患　毘那野迦所損害
若能彩畫呪法成　燒香燈明如法者
呪法成就品類是　彼等皆由慈業辦
第一不殺成就業　有慈有悲眞實者
召請十方諸呪王　明說決定實利益
以諸供具實體性　諸持呪者修習之
彼諸呪者有聽慧　彼應成就曼*荼羅
三十三天吉祥處　同等三種三摩耶
我應品類呪法成　共福德力不可說
若有造作第一者　曼*荼羅所說理趣
如其淨信作法成　三種三摩地相應
以明呪壞於三界　於三界呪皆成就
精勤用功彌加行　所作呪法皆得成
金剛杵形畫相似　及以蓮華形相好
應於露地曼*荼羅　彩畫界道用❶珠珍
智者若如法成就　是名實眞廣利益
畫壇不畫金剛杵　不畫佛形及佛子
持呪制吒及制微　毘那野迦及使者
杜吒杜底緊伽羅　應在像前咸畫成
隨其力分恭敬信　奉獻爾所諸尊師
上味施與制吒等　及毘野迦令歡喜
諸持呪仙應設供　成就如法佛像前
普持於彼曼*荼中　畫於佛前如法作

安置道場諸門戶　應畫毘那野迦像
應畫守護地方神　復畫諸山持呪仙
合掌皆於佛前住　如是呪神二十八
一一方面各圖七　日月天形呪神形
守護持者令成就　東面畫作因陀羅
南面畫作烏尸羅　西面畫作日沒山
北面畫作於香山　諸山畫作呪仙座
合掌向佛像前住　鎖繫毘那野迦項
住在持呪大仙前　使者纏手執鐵索
於呪法作擾亂相　緊那羅有三十二
一一方面各有八　清淨壇中畫作形
若成就佛壇法者　千燈千華爲莊嚴
千香水瓶雜供物　箏簫琴瑟及箜篌
笙笛簫鼓諸音樂　長笛方響諸樂器
諸天神行愛樂者　於佛像前來鼓擊
又張種種諸羅網　種種諸妙色界道
種種寶瓶供如雲　能成曼*荼勝妙法
若爲毘那野迦著　彼人終不成勝法
速疾失壞諸呪力　勤行力用亦不成
不行諸定離修習　不應勝壇得成就
是愚癡人作是法　終不能成上勝利
若能依教作壇法　已能滿足十二年
專誦持呪不餘業　於高險岸及淨處
以呪力能滅諸罪　若欲誦呪及壇處
常以粳米乳酪等　晝夜各以三時誦
誦時盡力限遍數　月八十五及滿月
修行習作曼*荼羅　必當卽得勝成就
若有思惟分別者　成就最勝理趣經
掘地一丈取淨土　將泥淨地作壇法

清淨洗浴著淨衣　如法至心繫念誦
或三四肘七七肘　取淨好土作淨壇
應請大乘妙勝經　作法能獲大饒益

大乘金剛髻珠菩薩修行❷分

No. 1131

❸聖金剛手菩薩一百八名梵讚

❹西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉　詔譯

第一會　嚩日囉二合薩埵摩賀引薩埵一嚩日囉二合囉怛那二合摩賀引末羅二嚩日囉二合達哩摩二合摩賀引秫馱三嚩日囉二合阿羯哩沙二合那讃引窣覩二合帝引四

第二會　嚩日囉二合泥引怛囉二合摩賀引作芻一嚩日囉二合栴底哩引二合摩賀引捺哩二合茶二嚩日囉二合藥叉摩賀引帝引沒囉三合嚩日囉二合囉力角切叉那讃引窣覩二合帝引四

第三會　嚩日囉二合母瑟致二合摩賀引母瑟致一二合嚩日囉二合母瑟致二合摩賀引蘇珂二嚩日囉二合賀引娑摩賀引賀引娑三嚩日囉二合娑引沙那讃引窣覩二合帝引四

第四會　冒地喞當摩賀引冒提一沒馱薩哩嚩二合怛他引誐多二嚩日囉二合夜引那摩賀引夜引那三嚩日囉二合倪也引二合那那讃引窣覩二合帝引四

第五會　薩埵引哩他二合薩哩嚩二合薩埵引哩他一二合摩賀引薩埵引哩湯二合薩沒哩二合底

❶珠珍＝朱末㊂　❷分＋(經)㊂㊅　❸㊅麗本　❹〔西天…臣〕十九字＝〔三藏大師〕四字㊂㊄，〔宋三藏法師〕五字㊅

二薩哩嚩(二合)倪也(引二合)薩哩嚩(二合)薩哩難(引二合)
訖多(三二合)薩哩嚩(二合)悉[1]提那謨(引)窣覩(二合)帝
(引四)
第六會　嚩日囉(引二合)怛摩(二合)哥蘇嚩日囉(二
合)佉(二合下一字嚩舌呼)嚩日囉(二合)微(引)囉蘇嚩日羅(二
合)特哩(二合)酤(半音二)摩賀(引三)摩野怛埵(引)哩他
(二)(二合)摩賀(引)薩蔘那謨窣(二合)帝(引四)
第七會　嚩日囉(引二合)酤(合)摩賀(引)入嚩(引二合)邏
(引一)嚩日囉(二合)入嚩(引二合)邏(引)摩賀(引)鉢囉(二合)
婆(二)嚩日囉(二合)鉢囉(二合)婆(引)鉢囉(二合)菩(引)捺
踰(引二合)多(三)沒馱鉢囉(二合)婆那謨(引)窣覩(二合)帝
(引四)
第八會　嚩日囉(二合)囉[2](引)惹(引左仁切)佉囉也(三合
嚩日囉(引二合)佉囉也(二三合)毎鞑(切身下同)佉囉也[3](引二三合)
佉囉也(三合)那瞻怛摩(二)嚩日囉瞻(引二合)怛摩摩賀
(引)佉囉也(引三合)佉(三二合)嚩日嚕[4](引二合)怛摩那謨
(引)窣覩(二合)帝(引四)
第九會　嚩日囉(二合)馱(引)覩摩賀(引)玉呬煬(二
合一)嚩日囉(二合)玉呬野(二合)蘇玉呬野(二合)特哩
(二合)酤[5](半音二)倪也(引二合)那嚩日囉(二合)摩賀(引)嚩
日朗(三二合)嚩日囉(引二合)羯哩沙(二合)那謨(引)窣覩(三
合)帝(引四)
第十會　沒馱(引)佉囉也(三合)沒馱嚩日囉(引二合)
佉囉也[6](二[7]合)冐提沒馱摩賀(引)沒遜(三)嚩日囉
(二合)沒馱(引)野沒馱(引)野(二)冐提沒馱那謨(引)窣
覩(二合)帝(引四)
第十一會　沒馱布惹(引)摩賀(引)布惹(引一)薩埵
布惹(引)蘇布惹(引)哥(二)遏呼[8](引)播(引)野摩賀(引)

鉢囉(引二合)倪也(引三合)摩賀(引)悉馱那謨(引)窣覩(二合)
帝(引四)
第十二會　怛他(引)誐多摩賀(引)哥(引)野(一)怛他
(引)誐多娑囉沙帝(引二)怛他(引)誐多摩賀(引)唧多
(三)嚩日囉(二合)嚩日囉(二合)那謨(引)窣覩(二合)帝(引
四)
第十三會　怛他(引)誐多摩賀(引)怛埵一部(引)多
酤致(引)摩賀(引)那野(二)薩哩嚩(二合)鉢[9]囉摩怛
埵倪也(三二合)鉢囉摩(引)哩他(二合)哥那謨(引)窣覩
(二合)帝(引四)
第十四會　(三)滿多跛捺囉(二合)囉(引)惹(引)佉囉
也(一三合)摩[10](引)囉摩(引)囉鉢囉(二合)摩哩那(二合)哥
(二)薩哩嚩(引二合)佉囉也(三合二)滿多倪也(引二合)那
(三)薩哩[11]嚩(二合)怛囉(二合)哥那謨窣覩(二合)帝(引
四)
第十五會　沒馱吽(引)哥(引)囉吽(引)哥(引)囉(一)嚩
日囉(二合)吽(引)哥(引)囉那(引)野哥(二)嚩日羅(二合)嚩
日朗(字力江切二合下一)誐嚩日朗[12](上同二合)誐(三)嚩日囉(二合)
播(引)尼那謨(引)窣覩(二合)帝(引四)
第十六會　嚩日囉(二合)播(引)尼娑多(二合)摩(引)
鞑娑多(一二合)薩得哥(二合)哩多(二合)咩怛他(引)誐
帶(引二)拽悉銘(二合)薩哩嚩(二合)倪也(二合)多(引)唧
多(三)冐提唧多薩怛(二合)徙(引)節帝(引四)
第十七會　訖哩(二合)多(引)提(引)哥(引)囉(引)呬(三)
沒馱(引一)彌(引)怛塞怛鑁(二合)薩哩嚩(二合)捺哩
沙(二合)儺(引)[13](二)三部(引)多(引)三婆微(引)扇底(三)怛
網(二合)摩(引)娑(引)[14]鞑怛他(引)誐多(四)
第十八會　薩哩嚩(引二合)哥(引)囉倪也(二合)多(引)
薩埵(一)捺哩(二合)馳(引)娑(引)嚩怛他(引)誐帝(引二)嚩

日囉(二合)薩埵薩毋尾瑟鵮(三二合)紇哩(二合)那野
薩哩嚩(二合)嘲(引)呬襲(引四)
第十九會　壹帝(引)煬室囉(二合)馱帝(引)室囉
(二合)馱(一)蘇嚩捺曳(引二合)煬薩怛(二合)他(引)誐帶(引)
(二)薩哩嚩(二合)沒馱蜜唐窣覩(二合)怛嚩(二三合)室
哩(引二合)夜(引)鞑萃嚩(二合)努薩得訖哩(三合)[15]當
第二十會　薩哩嚩(二合)播(引)波尾秣馱(引)怛摩
(一二合)薩哩嚩(二合)冐提薩謨(引)訥婆(二合)微(引二)遏
泥(引)拏窣都(引二合)怛囉(二合)囉(引)嚩[16](仁際切)那(三)拶
覩索訖多(二合)酥薄訖多(二合)哥(引四)
聖金剛手菩薩一百八名梵讚

No. 1132

[17]金剛王菩薩[18]祕密念誦儀軌[19]一卷

[20]開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空謚大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙[21]門不空奉　詔譯

我今愍念一切求等覺者。或不知此祕密瑜伽速成佛法。於三大阿僧祇劫忍諸苦行。不至無上菩提。我愍是故。於金剛頂百千頌中。略說毘盧遮那如來自性成就法[22]身金剛界[23]大圓鏡智流[24]出他受用異名金剛王菩[25]薩念誦儀軌。以三密修行大印等。能令真言行菩薩。速證如來等覺之位。獲得薩婆若智。住大菩

[1] 提＝是【元】 [2] 引＋（一）【宋】【元】 [3]（引）－【宮】 [4]（引）－【元】【明】 [5] 半＝二【明】 [6] 二＝三【明】 [7] 合＋（一）【宮】 [8]（引）－【明】 [9] 囉＋（二合）夾註【宮】 [10]（引）－【元】【明】，宋空白 [11] 嚩＋（嚩）【元】【明】 [12]（上同）－【明】 [13] 二＝一【宋】 [14] 鞑＝鞠【宮】 [15] 當＋（引四）夾註【明】 [16] 切＝反【元】 [17] 原本，㊥承安三年寫高山寺藏本，㊄高山寺藏古寫本，㊅文永八年寫寶壽院藏本，（金剛頂瑜伽）＋金㊥㊄㊅ [18]（祕密）－㊥㊅ [19]（一卷）－【宮】㊥㊄＊ [20]（開府…智）三十三字－【宋】【元】，（開府…寺）三十七字＝（唐）一字【明】，（開府…譯）四十六字－㊥㊄，（開府…智）三十三字＝（特進試鴻臚卿）六字【宮】 [21] 門＋（大廣智）【宮】㊅ [22] 身＋（大菩提因）四字㊥㊄ [23] 大圓鏡智＝中㊥㊄㊅ [24] 出＋（一切如來歸召智自）八字㊥㊄㊅ [25] 薩＋（身三昧耶三摩地）七字㊥㊄㊅

寶地[1]於無[2]盡生死界。調伏一切有情。悉令安住無上菩提。而無疲倦。先應簡擇通達金剛頂瑜伽阿闍[3]梨。求受五部灌頂。或持明灌頂。若不解簡擇者則自墜失。既遇眞實阿闍*梨。應生如來出現之想。所有上妙世間資具悉應奉獻。何以故此最上乘法。三世諸佛所共遵承故。於此法中一一諮問。悉令曉悟曼[4]荼羅法畫像法自灌頂法息災等五種祕密四印大印 一[5]印五智成身三密加持祕密供養。皆須通達。若眞言行菩薩。當住大菩提心[6]所作功德迴向等覺果故。大悲利益速得成佛。若異此者。非但不得悉地。是名[7]謗一切佛。決定墮三惡趣。若所爲所作皆爲菩提利益有情。意所求願無不成就。眞言者受法已。應建立道場安置尊像著新淨衣。依瑜伽法四時念誦。乃至[8]二時必不可[9]闕。常與[10]適悅三摩地相應。凡初入道場禮佛長跪。以二手如[11]開敷蓮華。此名淨器界眞言印眞言曰

[12]唵囉儒播藥多[13]入薩嚩達[14]莫

不易前印誦淨三業眞言。　加持四處眞言曰[15]所謂心額喉頂上散即是

*唵娑嚩二合婆嚩輸[16]輸律[17]反 鑠薩嚩達[18]磨娑嚩二合[19]婆嚩輸度[20]撼

次卽結金剛起印。以二手金剛拳。檀慧互相鉤。進力以頭側相[21]拄。欲結此印。先於二手心舌觀五智金剛杵。以印三舉。誦此眞言警覺盡虛空界一切如來眞言曰

*唵嚩日囉[22]二合底瑟姹二[23]合

每一舉誦一遍已。　卽觀諸佛數如恒沙滿虛空界。然後長舒二臂於頂上。金剛合掌長展二足。[24]以身委地。禮東方不動如來。以身奉獻眞言曰

*唵薩嚩怛他蘖[25]多 布𠰒引鉢娑他二合曩也二[26]合答麼二合[27]南 涅哩也二合多夜[28]引[29]彌薩嚩怛他蘖[30]多嚩日囉二合薩怛嚩二[31]合地瑟姹二合娑嚩*二合鈐[32]吽

作如是念。爲欲承事供養一切如來故。我今[33]獻己身[34]惟願一切如來哀愍故。又斂二足。以金剛合掌置於心上。以額著地。禮南方寶生如來。以身奉獻眞言曰

*唵薩嚩怛他蘖 多布[35]惹[36]毘[37]迦[38]引[39]也[40]答麼二合 *南涅哩也二合 多夜引 *彌薩嚩怛他[41]引去蘖*多嚩日囉二合囉怛曩*二合鼻詵左娑嚩二合鈐怛[42]略[43]二合[44]入

作如是念。爲欲供養一切如來求請灌頂。我今奉獻己身。　願一切如來以金剛寶與我灌頂。又以[45]合掌置於頂上。以口著地。禮西方無量壽如來。以身奉獻眞言曰

*唵薩嚩怛他蘖多布惹鉢囉二合韈[46]哆曩*也怛麼二合*南涅哩也二合多夜引*彌薩嚩怛他蘖*多嚩日囉[47]二合達麼鉢囉二合韈哩[48]哆二合也鈐[49]訖利二[50]合

作如是念。我今爲展轉供養一切如來故。奉獻己身。願一切如來爲我轉金剛[51]法輪又以金剛合掌置於心上。以頂著地。禮北方不空成就如來奉獻眞言曰

*唵薩嚩怛他蘖多布惹羯磨[52]尼阿引答麼*二合*南涅哩也二合 多夜引*彌薩嚩 怛他蘖*多嚩日囉[53]二合羯磨俱嚕鈐[54]噁

作如是念。我今爲供養一切如來作事業故。奉獻己身。願一切如來爲我[55]作金剛事業次以右膝著地。結金剛持印。以印置於頂上。想普禮一切如來及菩薩足。左覆右仰。大小指互相鉤。是爲持印眞言曰

*唵嚩日囉二合勿*欠一反

次隨喜勸請　迴向及發願
然後半[56]跏坐　二手金剛拳
置於二膝上　心舌及二手
吽字勝金光　猶如婆伽梵
住於說法相　身處淨月輪
如敷明鏡坐　光明遍法界
普淨有情界　卽以麼吒眼
瞻視虛空佛　旋轉視八方
散射金剛焰　結界及辟除
處等金剛城

次住四無量心三摩地。於心月[57]輪中觀羯磨

[1](不住涅槃不住生死承事供養一切如來)十六字+於【甲】【丙】,(不住涅槃不生不死承事供養一切如來)+於【乙】　[2]盡=最【丙】　[3]梨=黎【三】*　[4]荼=茶【三】　[5]印+(語印心印金剛印身曼荼羅)【甲】,(身印語印心金剛印身曼荼羅)【乙】,(身印語印心印金剛印身曼荼羅)【丙】,　[6]所=即【乙】　[7](越三昧耶)+謗【甲】【乙】【丙】　[8]二=三【甲】【乙】　[9]闕=閒【三】　[10]適悅=本尊【甲】【乙】【丙】　[11]開=來【甲】,未【乙】【丙】　[12]唵+(一)夾註【三】*　[13]入+(葉)【丙】　[14]莫+(二)夾註【三】【丙】　[15][所謂…是]十字—【三】【甲】【乙】　[16][輪律反]—【丙】　[17]反=切【明】*　[18]磨=莫二【三】,莫【甲】【乙】【丙】　[19]婆+(去)夾註【乙】【丙】　[20]撼=憾三【三】,憾【甲】　[21]拄=跓【甲】【乙】　[22][二合]—【丙】*　[23]合+(二)【三】*,【丙】　[24]以=全【甲】【乙】【丙】　[25]多+(一)夾註【丙】　[26]合=阿引【三】,[合]—【甲】【乙】　[27]南+(三)夾註【三】【甲】【乙】*,(二)夾註【丙】　[28][引]—【丙】　[29]彌+(四)夾註【三】*　[30]多+(五)夾註【三】*　[31]合+(引)【三】　[32]吽+(六)夾註【三】　[33](奉)+獻【乙】　[34]惟=唯【乙】　[35]惹+(引)夾註【甲】【乙】　[36]毘=惹【甲】【乙】　[37]迦引=引迦【三】　[38][引]—【丙】　[39]也+(二阿引)【三】*　[40][答]—【丙】　[41]引去=去聲引【明】　[42]略=畧【乙】　[43][二合入]—【丙】　[44]入=六【三】　[45](金剛)+合【乙】【丙】　[46](哩)+哆【甲】【乙】【丙】,哆+(二合)夾註【甲】　[47][二合]—【甲】【乙】*　[48]哆=多【三】　[49]訖利=紇唎【三】,紇利【乙】　[50]合+(六)【三】　[51](乘)+法【甲】【宮】【丙】　[52]尼+(二)夾註【三】　[53][二合]—【丙】　[54]噁+(六)夾註【三】　[55]作=成就【甲】【丙】　[56]跏=加【三】*　[57][輪]—【三】【甲】【宮】【丙】*

金剛。以大悲心斷一切有情苦。觀羯磨*輪周遍法界眞言曰

*唵摩訶[1]迦嚕拏[2]也薩頗二合[3]囉

次運慈心。以羯磨輪遍有情界，與無量樂眞言曰

*唵摩訶[4]每底哩[5]夜引三合薩頗二合[6]羅

次以喜心運羯磨輪。遍有情界眞言曰

*唵薩嚩輪[7]馱鉢囉*二合母那薩頗二合[8]囉

次運[9]捨心羯磨輪遍有情界。成就大捨眞言曰

*唵[10]摩[11]呼閉訖灑二合薩頗二合[12]囉

次結金剛合掌印[13]二手十度右壓左互相交即成誦金剛合掌眞言曰

*唵嚩日囉二合惹[14]里

即以此前印。便爲金剛[15]嚩誦金剛*嚩眞言曰

*唵嚩日囉二合滿*馱

次結開心印。[16]先於右乳上想怛囉二合字。左乳上安吒字。想此二字如[17]戶[18]扇。以前縛印[19]拍心上三掣開之眞言曰

*唵嚩日囉二合滿馱怛囉二合吒[20]半音呼之

次當前一肘觀八葉蓮華。於其華上置惡字。放大光明如水精白色。即以金剛縛出二風。如捻取其字置心殿中眞言曰

*唵嚩日囉二合吠舍[21]噁

安其字已歷然在心

次以金剛縛。並屈二空入掌。以二風各屈拄二空背。以印觸胸眞言曰

*唵嚩日囉二合母瑟致二合[22]鑁

以是[23]閉心門已想其字分明住

次結普賢三[24]摩耶印。金剛縛申合二火眞言曰[25]誦一遍

*唵三摩耶薩怛鑁[26]二合

次結悅喜三摩耶印。如前縛。忍願入掌交合。地空皆合竪。以此大欲箭。射彼[27]三乘種眞言曰

*唵三摩耶[28]斛素囉多薩怛鑁三[29]合

次結勝三世印。以二手金剛拳。檀慧背相鉤。二風[30]各正[31]直眞言曰

*唵遜婆[32]去額遜婆[33]額吽短呼下[34]同佐哩二合恨拏二合佐哩二合恨拏二合[35]吽佐哩二合恨拏二合播也[36]吽阿引曩也[37]斛[38]婆誐[39]鑁嚩日囉二合吽泮吒半[40]音

以是印左旋成辟除。右旋成結界

次結定印。二羽外相叉仰置[41]齊下。以進力捻禪智眞言曰

*唵三摩地鉢納銘二合紇唎二*合

端身正坐作是思惟。一切諸法從自心起。從本已來皆無所有。入寂滅定已。即復觀虛空中無數諸佛。猶如大地滿[42]成胡麻不可稱數。時彼諸佛各舒右手。彈指警覺告行者言。善男子汝所證者。一道清淨未證一切智海。應當憶念菩提之心。成就普賢一切行願。行者聞警覺已。自觀己身。於諸佛前一一作禮。而白佛言。云何名菩提心。諸佛告言汝觀心[43]中字門。本性清淨如淨滿月。授與眞言曰

*唵質多鉢囉二合底吠鄧迦嚕[44]彌

行者承旨[45]默誦一遍。即觀自心如淨滿月。爾時諸佛復作是言。善男子菩提之心體相如此。復授眞言曰

*唵冐地質多母怛波二合娜夜*彌

行者*默誦一遍已作是思惟。菩提之心體性堅固。即於月輪上觀五智金剛杵眞言曰

*唵底瑟姹二合嚩日囉二*合

觀金剛猶如金色。放淨光明在月輪中。猶如水精內外明徹。又觀此嚩日囉二合廣大周法界眞言曰

*唵薩頗二合囉嚩日囉二*合

又觀嚩日囉二合漸漸卻斂所在虛空中諸如來合同一體。量等己身而止眞言曰

*唵僧賀囉嚩日囉[46]二*合

復應作是思惟。我今此身成金剛身眞言曰

*唵嚩日囉二[47]合怛麼二合俱[48]撼

自知是五智金剛。則又變成本尊身。身有四臂。上二住端箭勢。下右手仰當心持金剛杵。下左手爲金剛拳。安[49]左腰側持金剛鈴。顰眉口微笑白色。戴五佛冠緋裙天衣。半*跏坐月輪中蓮華上。即結根本印以二手金剛拳檀慧進力反相鉤即是彼印誦眞言曰

吒枳吽[50]惹

以[51]印加持心額喉頂四處已。即結金剛界自在印。堅固縛申二[52]火。屈初分相拄。舒二風

[1]迦嚕拏也＝每底哩【甲】　[2]也＋(二合)夾註【三】【甲】　[3]囉＋(二)夾註【宋】【明】　[4]每底哩＝迦嚕拏也【甲】　[5]夜三合引＝二合【三】【乙】，二合引【丙】　[6]羅＝囉二【三】　[7]馱＋(二)夾註【三】*　[8]囉＋(三)夾註【三】　[9]〔捨〕－【三】【丙】　[10]摩＋(護)【甲】　[11]呼＝護【乙】【丙】　[12]囉＋(二)夾註【三】　[13]〔二手…成〕十二字－【三】【甲】【乙】【丙】　[14]里＋(二)夾註【三】　[15]嚩＝縛【三】【甲】*　[16](即)＋先【乙】　[17]戶＝啓【三】　[18]扇＝扉【甲】【乙】　[19]拍＝指【丙】　[20]呼之＝呼二【宋】【元】，二【明】　[21]噁＋(二)夾註【三】　[22]鑁＋(二)夾註【元】【明】　[23]閉＝開【三】　[24]摩＝昧【丙】　[25]誦一遍三字三本俱作夾註，〔誦一遍〕－【丙】　[26]二合＝三合二【三】，三合【甲】【乙】，〔二合〕－【丙】　[27]三＝二【三】【甲】【乙】【丙】　[28]斛＋(二)夾註【三】*　[29]合＋(三)【三】　[30]各＋(竪)【甲】【丙】　[31]〔直〕－【三】　[32]去＋(擊)【明】　[33]〔額〕－【三】【甲】【乙】【丙】　[34]同＋(二)【三】　[35]吽＋(三)夾註【三】　[36]吽＋(四)夾註【三】　[37]斛＋(引)夾註【甲】【乙】【丙】　[38]婆＋(去)夾註【甲】【乙】　[39]鑁＋(五)夾註【三】　[40]音＋(六)【三】　[41]齊＝臍【三】【甲】【丙】　[42]成＝盛【甲】　[43]中＝吽【丙】　[44]彌＋(二)夾註【三】　[45]默＝點【乙】*　[46]〔二合〕－【丙】　[47]合＋(引)【三】　[48]撼＝憾二【三】【甲】【乙】　[49]左＝在【三】　[50]惹＋(一)夾註【三】　[51](此)＋印【甲】【乙】【丙】　[52]火＝大【三】

附背眞言曰
唵步欠
當以印安於頂上誦前眞言
次又安額眞言曰
*唵嚩日囉[二合]薩怛嚩[1]二*合
次安頂右眞言曰
*唵嚩日囉[二合]囉怛那[二*合]
次安頂後眞言曰
*唵嚩日囉[二合]達[2]磨
次安頂左眞言曰
*唵嚩日囉[二合]羯[3]磨
次以金剛拳當額。分向頂後。申二風三相繞。便自地輪歷展。從兩肩下爲鬘帶勢。眞言曰
*唵嚩日囉[二合]麼隷避詵者[4]辂
次想唵砧二字在二風面。唵右砧　左出綠色光如抽藕絲。便以綠索於心上三繞。次背臍二膝。又[5]却至臍次腰後次心。[6]次[7]右左兩肩。次頸次額次頂。後便[8]如前垂天衣勢。并誦唵砧二字。次作悅喜[9]契金剛縛三拍眞言曰
*唵嚩日囉[二合]覩使[10]也[11][二合]斛[12][引]
[13]卽觀淨月輪中觀斛字。變[14]爲本尊。便結金剛入印。縛已二空並入[15]掌中眞言曰
*唵嚩日囉[二合]薩怛嚩[二合][16]惡
又誦此眞言[17]曰
*唵嚩日囉[18][二合]薩怛嚩[二合]涅哩[二合]捨[19]也
次以四印四明召入身。以前悅喜三昧耶。二火爲四攝眞言曰
弱吽鑁[20]斛
前所觀者爲之法身。今所觀者爲之智身。[21]相合表一體故。次應以此心供養[22]門莊嚴世界

壇中觀白蓮　妙色金剛莖
八葉具鬚蘂　衆寶[23]自莊嚴
常出無量光　百千衆蓮遶
其上復觀想　大覺師子座
寶王以[24]挍飾　在大宮殿中
寶柱皆行列　遍有諸[25]幢蓋
珠鬘等交絡　垂懸妙[26]寶衣
周匝香花雲　及與衆寶雲
普雨雜華等　繽紛以嚴地
諸韻天妙聲　而奏諸音樂
宮中想淨妙　賢瓶與閼伽
寶樹王開敷　照以[27]魔尼燈
三昧總持地　自在之婇女
佛波羅蜜等　菩提妙嚴華
方便作衆妓　歌詠妙法音
以我功德力　如來加持力
及以法界力　普供養而住

[28]卽誦大虛空庫明眞言曰
唵誐誐那[29]三婆嚩嚩日囉[二合]斛
誦三遍所生善願皆得成就
次於壇中師子座上月輪中。觀唵字成本尊。於本尊前安麼字。爲意生金剛。右安賀[引]爲計里枳羅金剛。後安[30]蘇爲愛樂金剛。左安佉爲意氣金剛。於西北隅安嚩爲意生金剛女。東北隅安日囉[二合]爲計里枳黎金剛女。東南隅安薩爲愛樂金剛女。西南隅安怛嚩[二合]爲意氣金剛女。東門中安弱爲色菩薩。南門中安吽爲聲菩薩。西門中安鑁爲香菩薩。北門中安斛[31][引]爲味菩薩。外院西北角安素爲時春菩薩。東北角安囉爲時雨菩薩。東南角安多爲時秋菩薩。西南角安薩怛鑁[32][三合]爲時冬菩薩。次於畫像心安唵字。此字兩邊安弱字成本尊　卽結鉤索鎖鈴等印迎請

二手金剛拳　地輪反相鉤
二風各正直　右風屈如鉤
結已誦眞言　以右風三招
是爲金剛鉤　卽誦眞言曰

*唵嚩日囉[二[33]合][34]矩勢弱

不易此前印　二風面相合
相豎令如環　是爲金剛索

眞言曰
*唵嚩日囉[二合]跛捨[35]吽

不易於索印　二風反相鉤
是爲金剛[36]鎖　卽誦眞言曰

*唵嚩日囉[二合]薩怖[二合]吒[37]鑁

不改此前印　二地及二風
悉使面相合　是爲金剛鈴

眞言曰
*唵嚩日囉[二合]健吒*斛

由結金剛鉤　[38]卽便降本尊
由金剛索印　能引於聖[39]者
由金剛鎖印　便能令止住
由結金剛鈴　能悅喜諸聖

次應獻閼伽。以金剛合掌印。[40]平側向[41]左。與眞言俱以按其器然獻之。眞言曰
*唵跛囉麼素佉捨*也婆攞里[42]多曩麼[43]帶

[1]〔二合〕－(甲)　[2]麼＝磨二(三)(宮)(乙)　[3]磨＋(二)(三)　[4]辂＋(二)(三),(鑁)(乙)(甲)　[5]却＝仰(三)　[6]次＝坎(明)　[7]右左＝左右(宮)　[8]如＝在(明)　[9]〔契〕－(甲)　[10]也＋(二合)夾註(乙)　[11]〔二合〕－(甲)　[12]引＋(二)(三),〔引〕－(宮)(乙)(甲)　[13]卽＝次(甲)　[14]爲＝成(甲)　[15]〔掌〕－(三)(宮)(甲)　[16]惡＋(二)夾註(三)　[17]曰＋(此名見智身明)夾註(宮)(乙)(甲)　[18]〔二合〕－(甲)　[19]也＋(二)夾註(三)*　[20]斛＋(一)夾註(宋)(元),(一句)夾註(明)　[21]〔相〕－(甲)　[22]門＝開(甲)　[23]自＝內(三)　[24]挍＝餃(乙)　[25]幢＝幡(甲)　[26]寶＝裘(明)　[27]魔＝摩(宋)(元),摩(明)(宮)(乙)　[28]〔卽誦…曰〕十字－(宮)(乙)(甲)　[29]三＋(去)夾註(宮)(乙)　[30]蘇＝樂(乙)　[31]〔引〕－(乙)　[32]三合＝二字(三)　[33]合＋(引)(三)　[34]矩勢＝央句舍(三)(宮)(乙),矩捨(甲)　[35]吽＋(二)夾註(三)*　[36]鎖＋(印)(乙)　[37]鑁＋(二)(宋)(元)　[38]卽＝印(乙)　[39]〔者〕－(乙)　[40]平＝互(明)　[41]左＝右(三)　[42]多＋(入)夾註(宮)(甲)　[43]帶＋(三)夾註(三)

[1]嘌𡃤囉弭多𢹂[2]𡅸[3]弭婆誐[4]挽[5]耽弱吽鑁

[6]斛係鉢囉二合底車句素漫惹[7]悋㜸[8]託

次以左金剛拳置腰側。右金剛拳仰當心。眞言曰

斛嚩日囉二合薩怛鑁[9]三[10]合[11]索囉多薩怛鑁*三[12]合

印以金剛王印。以左拳爲執弓勢。右爲引箭勢。是爲意生金剛印眞言[13]曰

*唵嚩日囉二合薩怛吠二合*吽

次以二金剛拳。右押左交臂抱胸。是爲計里[14]枳羅金剛印眞言曰

*唵嚩日囉二合計里吉[15]黎

次以左金剛拳承右肘。右拳竪之如幢相。是爲愛金剛印眞言曰

[16]唵羅日囉二合儗里*斛

次以二拳各安腰側。是爲意氣金剛印眞言曰左旋爲之

*唵嚩日囉二合糵迷喇[17]儞

次以[18]前挽弓勢。稍向下柔軟爲之。是爲意生金剛女印眞言曰

[19]弱嚩日囉二合涅哩二合瑟致二合婆也計𡅸[20]吒

次如前抱勢柔軟爲之。是爲計[21]里金剛女印眞言曰

[22]吽嚩日囉二合計里枳[23]𡂰*吽

次如前幢印。是爲愛金剛女印眞言曰

[24]鑁嚩日囉二合扼薩𡅸二合囉囉*吒

次如前安二拳腰側。是爲意氣金剛女印眞言曰

[25]斛嚩日囉二合迦迷失嚩二合哩怛𠿒[26]二*合

次以*嚩上散。是爲時[27]春印眞言曰

*唵嚩日囉二合布瑟閉二*合

次二下散。是爲時雨印眞言曰

*唵嚩日囉二合度[28]閉

次以[29]縛以二空頭相捻。以安二目間。[30]是爲時秋金[31]剛印眞言曰

*唵嚩日囉二[32]合路[33]計

次以二塗胸。是爲時冬金*剛印眞言曰

*唵嚩日囉二合𡃤[34]提

次以前鉤。是爲色[35]印眞言如前已[36]上同前唯女聲字[37]爲異

次[38]如索。是爲聲印眞言如前。次如前鎖。是爲香印。次如前鈴。是爲味印

色眞言曰

*唵嚩日囉二[39]合央句始[40]弱

聲眞言曰

*唵嚩日囉二合跛勢*吽

香眞言曰

*唵嚩日囉二合[41]商迦[42]𡂰[43]鑁

味眞言曰

*唵嚩日囉二合健𪘨*斛

次如前金剛王印。以右拳向身旋轉。三四高聲誦眞言。便能[44]振動十方世界。一切佛菩薩加持行人。[45]速爽悉地眞言曰

吒[46]枳吽[47]若

次以所舞拳安於心上。即[48]能安慰十方世界眞言曰

吽吒*枳斛

次結根本印誦百字眞言。或七遍或三遍或一遍。不解其印誦本眞言七遍 即頂上散印

百字眞言[49]曰

*[50]唵嚩日囉[51]一二合薩怛嚩二合三𡅸耶𡅸努播攞也二嚩日囉二合薩怛嚩二合底尼二合努播底瑟[52]宅[53]二二合涅哩二合住*荼䕸反彌婆嚩四素覩使喻二合彌婆嚩五阿努囉訖覩二合彌婆嚩六素補使喻二合彌婆嚩七薩嚩悉䭾[54]提䕸反彌鉢囉二合也瑳八薩嚩羯磨素洛彌九質多室唎二合藥句[55]嚕十吽十一呵呵呵呵斛引十二薄誐鑁薩嚩怛他蘗多嚩日囉二合𡅸彌悶遮十三嚩日[56]唎二合婆嚩十四摩訶三[57]𡅸也薩怛嚩二合𠽾引十五

次以二手捧珠頂[58]戴。然後却至心誦。加持念珠千轉眞言七遍眞言曰

*唵嚩日囉二[59]合麌呬也二合惹[60]播三[61]𡅸曳吽[62]引

次當與瑜伽所說念誦。四種[63]念中應以金[64]剛念[65]誦最爲相應。或萬[66]或千[67]下至一百八[68]遍。或過於萬任心定數。已後一切時中取初數爲定。數限畢已。[69]復陳內外供養。奉獻閼伽求自意願。復結三世勝印及誦本眞言

[1]嘌＝㗽(三)(乙)(宮) [2]𡅸＝摩(宋)(乙) [3]弭＋(四)夾註(三) [4]挽＝嚩(三) [5]耽＋(五)夾註(三) [6]斛＋(六)夾註(三) [7]悋＝恪(三) [8]託＋(七)夾註(三) [9]三＝二(宮)* [10]合＋(一)(三) [11]索＝素(三) [12]合＋(二)(三) [13][曰]－(宋)(元) [14]枳＝吉(乙) [15]黎＋(二)夾註(三) [16]～[20](唵嚩…曰)百三十字∽(唵嚩…曰)六十三字(宮) [17]儞＋(二)夾註(三) [18]前＋(印)(宮) [19]弱＋(一)夾註(三) [20]吒＋(二)夾註(三)* [21]里＋(枳梨)(三)，(吉羅)(甲) [22]吽＋(一)夾註(三) [23]𡂰＝隷(三)(甲)(乙) [24]鑁＋(一)夾註(三) [25]斛＋(一)夾註(三) [26][二合]－(宮) [27]春＝眷(乙) [28]閉＋(二)夾註(宋)(明) [29]縛＝嚩(元)(明) [30][是]－(三) [31]剛＋(女)(宮)* [32]合＋(引)(三) [33]計＋(二)夾註(三) [34]提＋(二)夾註(三) [35]印＝耶(宮) [36]上＝下(三)(甲)(宮) [37][爲]－(宮) [38]如＋(前)(宮) [39]合＋(引)(三) [40]弱＋(二)夾註(三) [41]商＝適(乙) [42]𡂰＝隷(宮) [43]鑁＋(二)夾註(三) [44]振＝震(元)(明)(宮) [45][速]－(甲)(乙) [46]枳＝根(三)* [47]若＝惹(元)(明) [48]能＋(復)(宮) [49]曰＋(眞言如他本)夾註(甲) [50]此呪文甲本乙本丙本俱有略 [51][一]－(三) [52]宅＝詫(三) [53]二＝三(三) [54]提＝投(三) [55]嚕＝嚧(三) [56]唎＝利(三) [57]𡅸＝摩(三) [58]戴＋(發願心中所求願一切有情悉皆獲得)十五字(甲)(乙)(宮) [59][合]－(三) [60]播＋(二)夾註(宋)(元)，(二合)夾註(明) [61]𡅸＝昧(甲)(乙) [62]引＋(三)(三)，[引]－(乙) [63]念＋(誦)(乙)(宮) [64]剛＋(語)(乙)，(語念誦三摩地)(宮) [65]誦＋(三摩地念誦)(甲) [66]或千＝千或(宮) [67]下＝萬(三) [68][遍]－(宮) [69]復＝後(甲)

一遍以印左旋一匝解所結界。復結初三❶摩耶印。置於頂上誦金剛解脫眞言。奉送聖尊及其眷屬眞言曰

*唵嚩日囉二合薩怛嚩二合❷穆

奉送已。復結三昧耶印誦眞言加持四處。灌頂被甲悅喜印等。出道場已於一切時但住大菩提心。或常持大印。卽於現生得成等覺。何況諸果不成就❸耶。唯除不利益一切有情心捨菩提心。餘所求善願無不剋獲

❹金剛王菩薩❺祕密念誦❻儀軌*一❼卷

No. 1133 [cf. No. 1134]

❽金剛壽命陀羅尼念誦法

❾開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空謚大鑒正號大廣智大興善寺三❿藏沙門不空奉　詔譯

我今依金剛頂瑜伽經。毘盧遮那報身佛。於色界頂第四禪。成等正覺。卽下須彌頂金寶⓫峯樓閣。盡虛空遍法界一切如來。皆悉雲集前後圍遶。異口同音。惟願世尊轉微妙法甚深祕密四種⓬法輪。所謂金剛界輪。降三世教令輪。遍調伏法輪。一切義利成就輪。如是四輪。從毘盧遮那如來心出。一一輪各有三十七聖者。一一眞言一一三摩地一一印契。威儀執持大悲願力。於雜染佛世界。淨妙佛世界。或隱或顯輪轉利樂。度諸衆生各各不同。毘盧遮那佛受諸如來請已。欲轉法輪時。卽入三摩地。觀見摩醯首羅天等剛強難化。執著邪見。非我寂靜大悲之身。堪任調伏。於時世尊入忿怒三摩地。從胸臆五峯金剛菩提心。流出四面八臂威德熾盛赫奕難覩降三世金剛菩薩身。遍禮毘盧遮那⓭及一切諸佛。⓮唯願世尊示敎於我。何所爲作佛告降三世菩薩。汝今調伏難調諸天。令歸依諸佛法僧發菩提心。諸天盡皆歸依。唯大自在天恃大威德。來相拒敵。降三世種種苦治。乃至於死。毘盧遮那佛入⓯悲愍大悲三昧耶。說金剛壽命陀羅尼。便入金剛壽命三摩地。乃結印契加持⓰摩醯首羅天。復還得蘇。更增壽命。歸依諸佛灌頂。⓱授記證得八地。金剛壽命眞言曰

⓲唵嚩日囉二合喻⓳騷娑嚩引二合賀⓴引

佛告執金剛菩薩。若有善男子善女人受持念誦日各三時時別千遍。過去所有惡業因緣。短命夭壽。由持此陀羅尼故。信心淸淨業障銷滅。更增壽命。若有修習三摩地者。現生不轉父母生身。獲五神通。凌虛自在。說三摩地門。結加趺坐端身閉目。二手重疊安於臍下。㉑於虛空中遍想諸佛。了了分明。卽於自身中當㉒心觀如滿月。光明瑩徹。上有五股金剛杵。形漸大如等身。變爲降三世菩薩。頂有毘盧遮那佛。從佛遍身遍毛孔中。出甘露灌頂。注自身入於心中。復想金剛薩埵菩薩。卽結金剛壽命菩薩陀羅尼印。二手金剛拳。以頭指右押左相鉤。安於頂上。誦金剛壽命陀羅尼七遍。安於額上。分手繫㉓項後。直舒二指。遍身旋轉如擐甲冑勢。甲冑眞言曰

*唵㉔砧諵簪㉕反嚩日囉二㉖合㉗欲

由加持此印故。獲得身如金剛。不壞離諸災橫。見者歡喜生大恭敬

次說護摩除災延命壇。治一淨室。於東邊安金剛壽命菩薩像。懸諸幡蓋。像前作三肘方壇。掘深去瓦礫骨灰諸不淨物等。如其地無諸穢物還取舊土塡之。土若有餘是大吉祥相。法易成就。若有穢物。卽取河兩岸淨土塡平。和諸香瞿摩夷塗。壇中心㉘畫以㉙白粉作一肘半金剛甲冑。中央穿一爐。深半肘。周圍㉚緣。如不欲穿者安火爐。行者火爐前坐。壇四面供養飮食諸果子等。壇四角安瓶。於爐中然炭。先辦乳木長十指麁如大指二十一。㉛莖以㉜酥搵兩頭。誦金剛壽命眞言。擲於火中。然熾盛已。卽於火中想八葉蓮華。於華胎中想阿字。光明遍照。成金剛壽命菩薩。次以四字四明。引請菩薩入火爐。受諸供養。卽以右手半金剛印。以水灑火令淨。次取一器盛滿融*酥。以骨屢草靑者一莖。搵*酥。誦金剛壽命陀羅尼一遍。㉝擲於火中。乃至一百八莖或一千八莖。次後擲燒諸香乳酪。念誦已畢。以三滿杓*酥傾於火中。初後如是。若能於三長齋月或自本生日。作是供養。能除災難增

㉗欲＋(三)細註【三】【乙】　㉘畫＝盡【元】　㉙白＝自【宋】　㉚(安)＋緣【三】【宮】【乙】　㉛〔莖〕－【三】【乙】　㉜酥＝蘇【宋】【宮】*　㉝擲＋(一莖)【三】【乙】

❶摩耶＝麼邪【三】，摩耶【宮】【乙】　❷穆＋(二)夾註【三】　❸耶＝邪【三】　❹(金剛頂瑜伽)＋金【乙】　❺〔祕密〕－【明】　❻儀軌一卷＝法【明】　❼卷下甲本奧書曰承安三年十二月始自九日至十日奉移了，以四本校合示異也玄證，卷下丙本奧書曰文永八年四月二十三日於高野山金剛三昧院護摩堂以　本書寫了金剛佛子賞融同年八月二十五日傳受了　❽【麗】本，【宮】三十帖策子第十九，【乙】黃檗版淨嚴等校訂加筆本　❾〔開府…寺〕三十七字＝〔南天竺國〕四字【宋】【元】【明】，〔唐南天竺國〕五字【甲】【乙】　❿藏＋(金剛智與)【三】【乙】　⓫〔峯〕－【宋】【元】【明】　⓬〔法〕－【三】【宮】【乙】　⓭及＝佛【明】【乙】　⓮唯＝惟【三】【乙】　⓯悲＝慈【三】【乙】　⓰摩＝魔【宋】【元】　⓱授＝受【三】【宮】【乙】　⓲唵＋(引一)細註【三】【乙】*　⓳騷＝嘍【三】【宮】【乙】　⓴引＋(二)【三】【乙】　㉑〔於〕－【三】【宮】【乙】　㉒心觀＝觀心【三】【乙】　㉓項＝頂【三】【乙】　㉔砧＝礁【三】【乙】　㉕反＋(二)【宋】【元】，反＝切二【明】【乙】　㉖合＋(引)【三】【乙】

金壽命。國土安泰無諸災疫風雨[1]以時。一切賢聖擁護其人

金剛壽命陀羅尼念誦[2]法

No. 1134 A [cf. Nos. 1133, 1134B]

[3]金剛壽命陀羅尼經法

特進試鴻臚卿大辨正

廣智三藏奉　詔譯

爾時毘盧遮那如來。於色界頂第四禪成等正覺。即下須彌山頂。於金剛寶樓閣。盡虛空遍法界一切如來皆悉雲集。前後圍繞。異口同音。唯願世尊轉妙法輪甚深祕密。所謂金剛界輪。降三世教令輪。遍調伏法輪。一切義成就輪。如是四輪從毘盧遮那心出。一一輪皆有三十七聖者。一一眞言一一三摩地。一一契印威儀軌持。大悲願力。於雜染佛剎。於淨妙世界。或隱或顯。轉輪利樂度諸衆生各各不同。毘盧遮那佛。受諸如來請已。欲轉法輪時。即入三摩地。觀見摩醯首羅大自在天。剛強難化執持邪見。非我寂靜大悲之身堪任調伏。於是世尊入悲怒三摩地。從胸臆間現出五峯金剛大菩提心　流出四面八臂威德熾盛奇特難覩降三世金剛菩薩身。遍禮毘盧遮那如來及一切諸佛。惟願世尊示教於我。何所作爲。佛告降三世菩薩。汝今降伏彼難調伏諸大天等。令悉歸依諸佛法僧發菩提心。尋即降伏一切諸天[4]等。盡歸依佛法僧衆。唯大自在天。特大威德而生拒敵。降三世菩薩種種苦治乃至於死[5](左路大天 右路天后) 於是毘盧遮那如來。入大悲怒三摩地已。即說金剛壽命陀羅尼。復入金剛壽命三昧耶。及結密印加持魔醯首羅天王。還復得甦重增壽命。歸依諸佛發菩提心。灌頂受記證得八地位

金剛壽命眞言曰

唵　嚩日羅(二合)喩灑　娑嚩(二合)賀

佛告執金剛菩薩若有善男子善女人。受持念誦每日三時時別千遍。過現所有惡業因緣短命夭壽。由持此眞言故信心淸淨。業障消滅更增壽命。若有修習三摩地者。現生不轉父母生身。獲五神通[6]陵空自在　次說三摩地門。結跏趺坐閉目端身。二手重疊或結定印。安於臍下。於虛空中遍想諸佛了了分明。即自身中當其心上。觀淨滿月光明瑩徹。上有五[7]股金剛杵形。舒縮漸大如等己身。變爲降三世金剛菩薩。頂有毘盧遮那如來。從佛身上遍體毛孔中。出[8]白甘露灌注自身。次心中復觀。金剛薩埵菩薩。相好殊勝威德自在　次結金剛壽命加持甲冑密印。各以二手作金剛拳。以進力右押左。相鉤安於頂上。即誦壽命眞言七遍。安於額前分手繫項。繫項後已。[9]直舒進力旋轉如環。下至心上相纏如繫甲勢。次至背後復繫。來至臍兩膝腰後。當心二肩[10]頂前。頂後。復至額前重繫項後。金剛拳繫漸垂兩手。徐徐而下如垂帶勢。當誦眞言成被甲冑護身被甲眞言曰

[12]唵(引一)磁(諸曳切二)嚩日囉(二合)欲(三)

由結密印加持威力。身如金剛堅固難壞。離諸災橫見者歡喜。一切人民生大恭敬　次說護摩祕密之。法所謂除災延壽增益。吉祥富饒辯才無礙。乃至疫疾風雨等難。依法作之一切願滿。護摩壇法有其四種。所謂方圓三角蓮華。隨其所求依方而坐。本尊形像依法畫之。塗壇軌儀如餘部說。我今略說除災延壽建壇之法。淨治一室掘深一肘。除去穢惡不淨之物灰骨瓦石。淨土塡之。作一方壇量廣三肘。瞿[13]摩塗飾如淨鏡面。掘地之時若得餘寶。是大吉祥殊勝之相。所求諸願速得成就。若有異物。當取河岸淨土塡之平治如法。以諸衆香和瞿摩夷重重塗飾。於壇中心用白粉。作一肘半金剛甲冑。中央穿作一肘火[14]爐。或深半肘隨其所宜。若其不能穿之。取一火爐安於壇心亦得。印位華綵依位作之。設壇既了懸諸幡蓋。安置金剛三世尊像。供養之物華菓飮食布壇四周。護摩藥物置行者前。又以四瓶置壇四角。面對本尊依法念誦。先辦乳木[15]長十指量麁如大指二十一。蘇[16]搵兩頭爐中燒。炭火熾盛誦延命眞言加持火木。每誦一遍一擲火中。火既熾已。於光焰中觀作八葉蓮華。於[17]胎中當觀字。光明晃曜遍照成大金剛壽命菩薩。次以四字明引請菩薩。降入壇中受諸供養。四字[18]密言曰

弱　吽　鑁　斛

[1]以=已(甲)　[2]法+(三經同卷)(宋), 乙本奧書曰貞享元甲子九月二十日校點了淨嚴四十六歲, 元祿十六年正月二十九日以淨嚴和上之本再校了康敎　[3](原)享和元年刊豐山大學藏本, (甲)天永元年寫高山寺藏本　[4][等]－(甲)　[5]左路乃至后八字甲本作本文　[6]陵=陵(甲)*　[7]股=鈷(甲)　[8]白=自(甲)　[9]直=宜(甲)　[10]頂=項(甲)*　[11][siddham](甲)　[12][唵引…三]十五字－(甲)　[13]摩+(夷)?(甲)　[14]爐=爐(甲)　[15](長十…一)十一字=(截長二十一指或可長十指)十一字(甲)　[16]搵=榅(甲)　[17](花)+胎(甲)　[18](眞)+密(甲)

卽以右手作半金剛印。以水灑火令淨。次取一器盛滿醍蘇。取骨婁草一千八莖乃至一百八莖。以搵其蘇。誦壽命眞言。隨其草數。一誦❶一擲於其火中。既擲盡已。次復燒擲諸香乳酪。如前念誦課數畢已。滿❷杓傾蘇於火中。初後如是。若能於三長❸齋月或自生月乃至生日作是供養。能除災難增益壽命。具大福智勝願圓滿。行來出入官位高遷。富饒財寶皆悉稱意。若求男女并及聰明。當候❹大陽虧時加持牛蘇服之。卽得若加持九節❺菖蒲。令煙暖光等三相現已。而取服之卽滿其願。日誦萬言辨說無礙。若求*陵空隱顯自在。當以牛黃一依前法無間加持。三相現已塗足點額。遊空自在。更求餘一切諸願。但於餘部隨心作之。悉皆成就無不遂者。亦使國土安寧無諸災疫。風雨以時人民安樂。一切賢聖擁護其身。廣說勝利不可窮盡。具如瑜伽經中廣說　若作息災延壽法。面向北坐當作圓壇。觀諸聖衆悉皆白色。身著白衣供養白食。諸供養具一切皆白燒沈香　若作增益富饒法者。面向東坐。身及聖尊及身衣服。并及供養食菓器物。一切黃色燒白檀香　若作調伏法者面向南坐。身及本尊衣服供具。一切盡皆深青黑色。燒安息香　若作敬愛法者。面向西坐。身及本尊衣服供具。一切盡皆赤色。燒蘇合等香（梵字）字。是普賢延命種子也

金剛壽命陀羅尼經法❻

❼儀軌虎部卷二。大明藏杜函所入。金剛壽命陀羅尼念誦法。金剛智與沙門不空譯經。與此經同本。而脫落不少。今得天永元庚寅年。延寶四年五月。天明元辛丑年五月。三傳之本於智積院慈順僧正所檢閱。記其異冠。命工令壽。此本者。遍照金剛及慈覺智證三師之請來。實爲善本。時享和改元辛酉年秋八月二十一之夜。校子燈下

豐山總持院沙門快道誌

一校加筆了

享和癸亥孟夏初六　慈順

No. 1134 B [cf. Nos. 1133, 1134A]

❽金剛壽命陀羅尼經

特進試鴻臚卿大辨正

大廣智三藏奉　詔譯

爾時毘盧遮那如來。於色界頂第四禪成等正覺。卽下須彌山頂。於金剛寶樓閣。盡虛空遍法界一切如來皆悉雲集。前後圍繞異口同音。唯願世尊轉妙法輪甚深祕密。所謂金剛界輪。降三世教令輪。遍調伏法輪。一切義成就輪。如是四輪從毘盧遮那心出。一一輪皆有三十七聖者。一一眞言一一三摩地。一一契印威儀軌持。大悲願力。於雜染佛剎。於淨妙世界。或隱或顯。轉輪利樂度諸衆生各各不同。毘盧遮那佛。受諸如來請已。欲轉法輪。時卽入三摩地。觀見摩醯首羅大自在天。剛強難化執持邪見。非我寂靜大悲之身堪任調伏。於是世尊入悲怒三摩地。從胸臆間出現五峯金剛大菩提心。流出四面八臂威德熾盛奇特難覩降三世金剛菩薩身。遍禮毘盧遮那如來及一切諸佛。唯願世尊示敎於我。何所作爲。佛告降三世菩薩。汝今降伏彼難調伏諸大天等。令悉歸依諸佛法僧發菩提心。尋卽降伏一切諸天。盡皆歸依佛法僧衆。唯大自在天。❾特大威德而生拒敵。降三世菩薩種種苦治乃至於死（左路大天 右路天后）於是毘盧遮那如來。入大悲臨三摩地已。卽說金剛壽命陀羅尼。復入金剛壽命三昧耶。及結密印加持摩醯首羅天王。還復得甦重增壽命。歸依諸佛發菩提心。灌頂受記證得八地位。金剛壽命眞❿言

唵　嚩日囉二合　喩　灑　薩嚩二合訶引

佛告執金剛菩薩。若有善男子善女人。受持念誦每日三時時別千遍。過現所有惡業因緣短命天壽。由持此眞言故信心淸淨。業障消滅更增壽命。若有修習三摩地者。現生不轉父母生身。獲五神通陵空自在　次當誦護身被甲眞言曰

唵　砧諸簪反　嚩日囉二合欲

次當觀（梵字）欲字。光明晃曜遍照。成大金剛壽命菩薩。次以四字明引請菩薩。降入壇中受諸供養。四字密言曰

惹　吽　鑁　斛

---

❶〔一〕－㊂　❷朽＝杓㊂　❸〔齋〕－㊂　❹大＝太㊄　❺萬蒲＝昌蒲㊂　❻甲本奧云天永元年十一月十七日申時許於御房以同御本書了同二年三月八日丑時許於御房本移點了，借林寬之本，同二年九月十九日於灌尼護摩堂午時許御房奉受了，久安五年四月二日巳時許□□房奉受了　❼以下甲本無之　❽㊃享和元年刊長谷寺藏本　❾特＝持㊃㊂　❿言十（日）㊃㊂

爾時大衆聞佛所說信受奉行

金剛壽命陀羅尼經

延寶四年五月。寫栂尾藏本。律師淨嚴天明元辛丑年寫宇治慧心院本。慈忍今年得件本令寫之。校勘以印版。蓋此經者。前經之略出。爲不堪者唯示眼精。非是別本也　和州長谷寺寓居劬勞釋快道記

一校加筆畢　癸亥四月六日　慈順

No. 1135

❶佛說一切如來金剛壽命陀羅尼經

❷開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉　詔譯

如是我聞。一時佛❸在殑伽河側。與諸比丘及大菩薩無量天人大衆俱。　爾時世尊告毘沙門等四天王言。有四種法甚可怖畏。若男若女童男童女。一切有情無能免者。所謂生老病死。於中一法最爲❹遍惱。難可對治。所謂死怖。我愍是故說對治法。爾時四天王白佛言。世尊我於今日爲獲大利。❺唯願世尊爲衆生故宣說是法。爾時世尊面向東方。彈指召集一切如來。作是誓言。所有十方一切如來應正等覺。爲衆生故。證菩提者咸皆助我。令我以一切如來威神力故。悉❻令一切衆生轉非命業。使增壽命。我昔未爲衆生轉此法輪。於今方轉。　能令衆生壽命色力皆得成就無夭死怖。如是南西北方四維上下。召集❼驚告亦復如是。爾時十方盡佛眼所到。若干世界一切如來皆悉赴集。遍滿虛空數如微塵　爾時一切諸佛爲加持故。異口同音。卽說一切如來金剛壽命陀羅尼曰

怛❽胜他(一)者犁(二)者❾攞者犁(三)❿彌娜知薩嚩(二合)薩底(二合)稽(四)衍訖浪(二合)曩⓫南(五)鉢囉(二合)舍滿⓬都薩⓭婆路誐(六)薩婆薩怛嚩(二合)*南(七)阿娜⓮辢(八)俱娜辢(九)⓯遮嚟遮嚟(十)係麼嬈(牛孺反)哩(十一)係麼儞鑁⓰尼(十二)係麼戶棄(十三)嬌囉微(十四)嬌囉⓱迷(十五)係俱囉微(十六)信囉嚕(十七)俱麼底(十八)微捨麼⓲捉(十九)⓳戍戍⓴毘嚩(二十)阿者犁(二十一)彌者犁(二十二)麼尾㉑覽麼(二十三)戶㉒毛戶*毛(二十四)唵㉓(二十五)麼折囉諭㉔師(二十六)某甲㉕(二)薩嚩㉖訶

爾時十方佛所。一切執金剛菩薩異口同音亦說延命陀羅尼曰

吽㉗引吽引尸棄　薩嚩㉘(二合引)㉙訶引

如是一切如來及十方執金剛菩薩。　說是陀羅尼已隱而不現

爾時毘沙門天王白佛言。我㉚亦以佛神力。爲一切衆生加持護念。除非命故說陀羅㉛尼

始尾㉜(二合)(下同)帝(一)始㉝尾怛犁(二)粟㉞利

爾時毘樓勒叉天王又白佛言。我*亦以佛神㉟力。爲多衆生除天命故。說陀㊱囉*尼

摩㊲登覓　㊳(一)摩㊴登儗尼(二)輸㊵麼輸麼謀㊶(三)

爾時提頭賴吒天王亦白佛言。　我亦爲諸衆生。除死怖故說陀羅*尼

者嚟(一)者嚟㊷嚟

爾時毘樓博叉天王亦白佛言。　我亦以佛神力故。令一切衆生除非命故說陀羅*尼

未臨(一)㊸麼麼麼

佛告四天王言。若有讀誦此經。日日受持乃至一遍。㊹當敬彼善男子善女人。應如佛想終不墮三惡道定增壽命。若人每日。爲一切衆生轉㊺讀此經。終無夭死短命之怖。亦無惡夢魘魅呪㊻咀惡形羅刹鬼神之怖。亦不爲水火兵毒之所傷害。　一切諸佛菩薩攝受護念其處。亦爲佛所護持。爾時世尊說是經已。毘沙門天王等一切大衆。皆大歡喜信受奉行

㊼佛說一切如來金剛壽命陀羅尼經㊽

❶【原】麗本，【甲】黃檗版淨嚴等校訂加筆本　❷(開府…空)四十三字＝(南天竺國三藏金剛智共沙門智藏)十四字【宋】【元】，(唐南天竺國三藏金剛智共沙門智藏)十五字【明】【甲】　❸在＝住【三】【甲】　❹遍＝徧【三】【甲】　❺唯＝惟【三】【甲】　❻令＋(如是)【三】【甲】　❼驚＝警【三】【甲】　❽胜＝儞也二合去引【宋】【元】，儞也去聲二合引【明】【甲】　❾攞＋(引)細註【三】【甲】　❿彌娜知＝尾娜胝【三】【甲】　⓫南＝喃【三】【甲】*　⓬都＋(六)細註【三】【甲】　⓭婆路誐六薩婆＝嚩路引誐薩嚩【三】【甲】　⓮辢＝辣知所反八【宋】【元】，辣知解切八【明】【甲】　⓯(遮嚟…反)十一字＝(摩賀娜辣十者嚟者嚟係嚕嚕)十二字【三】【甲】　⓰尼＋(去)細註【宋】【元】，(去聲)細註【明】【甲】　⓱迷＝謎【三】【甲】　⓲捉＋(麼捉)【三】【甲】　⓳戍戍＝戌戌【三】【甲】　⓴毘＋(引)細註【三】【甲】　㉑覽＝噂【三】【甲】　㉒毛＝暮【三】【甲】*　㉓二十五麼折囉＝嚩日囉二合【三】【甲】　㉔師＝曬【三】【甲】　㉕〔二十六〕－【三】【甲】　㉖訶＝二合賀引二十五【三】【甲】　㉗〔引〕－【三】【甲】*　㉘二合引＝引二合【三】【甲】　㉙訶引＝賀一引【宋】，賀引【元】，賀引一【明】【甲】　㉚〔亦〕－【三】【甲】*　㉛尼＋(曰)【三】【甲】*　㉜〔下同〕－【三】【甲】　㉝尼＋(二合)細註【三】【甲】　㉞利＋(三)細註【三】【甲】　㉟力＋(故)【三】【甲】　㊱囉＝羅【三】【甲】　㊲登＝證【三】【甲】　㊳〔一〕－【三】【甲】　㊴登儗尼二＝證儗尼一【三】【甲】　㊵麼輸麼＝摩輸【三】【甲】　㊶三＝二【三】【甲】　㊷嚟＝哩引二【三】【甲】　㊸麼麼麼＝嚩嚩嚩嚩二【三】【甲】　㊹當＋(應)【三】【甲】　㊺讀＝誦【三】【甲】　㊻咀＝詛【三】【甲】　㊼〔佛說〕－【宋】【元】　㊽此下甲本奧書曰貞享三年九月十七日點校了淨嚴四十八歲，元祿十六年正月二十九日以淨嚴和上之本再校了[illegible]敎

No. 1136

❶佛說一切諸如來心光明加持普賢菩薩延命金剛最勝陀羅尼經

大興善寺開府儀同三司肅國公特進試鴻臚卿司空諡大辨正廣智食邑三千戶師子國三藏沙門不空譯

如是我聞。一時佛在殑伽河側。與諸大比丘僧菩薩摩訶薩天人衆俱。爾時會中有普賢菩薩。作如來祕密三摩地。從三昧起。現大神通力。諸佛加持眞金剛壽命陀羅尼。令諸衆生增壽命故無夭橫死。亦令獲得金剛壽命堅固不壞。成就菩提到不退地。爾時世尊於心轉光明召集十方世界恒河沙諸佛。滿虛空中。各放光明如因陀羅網。以光明照觸普賢菩薩令宣說金剛壽命經

爾時普賢菩薩得諸佛心印。即住金剛壽命三昧耶。於身毛孔中放無量微塵等數光遍十方界。以自在神通力即說。陀羅尼曰

怛儞也(二合)他(一)者隸者攞者隸(二)尾攞知(三)娑嚩(二合)悉底(二合)計(四)祈羯㘑(二合)識爾(五)鉢囉(二合)捨漫覩(六)薩嚩路識(引)薩嚩婆怛嚩(二合)南(七)阿羅穌(八)句羅穌(九)摩賀羅穌(十)者隸者隸(十一)係摩誤憍(反)(二合)哩(十二)係摩儞鑠禰(十三)係摩尸棄(十四)矯囉吠(十五)矯囉悌(十六)係俱囉吠(十七)俱囉嚟(十八)俱囉摩底(十九)微捨摩寧摩寧(二十)戍秣毘嚩(二合)(二十一)阿者梨(二十二)微者梨(二十三)摩尾覽嚩(二十四)呼牟呼牟(二十五)唵嚩日囉(二合)諭曬娑嚩(二合)賀

說是陀羅尼已。大地山河悉皆振動。地獄摧碎宮震動。病苦衆生當時蘇息。會中有無量執金剛神。異口同音亦共宣說。諸大菩薩摩訶薩衆悉助延命宣說陀羅尼令獲金剛壽命

爾時十方塵沙諸佛心印加持。令普賢菩薩及四天王增得金剛壽命。爾時世尊彈指讚嘆。汝能快善利益衆生。若有善男子善女人。怖畏夭橫非命及不祥事。即以沐浴著新淨衣燒香散花。持我延命心眞言。即增壽。若有病苦衆生。求長壽故離於病苦。即建立道場。於清淨屋舍。或就伽藍。請三七比丘清淨僧。轉讀此經各四十九遍。別持是陀羅尼滿十萬遍。即獲壽命。病者即於夜夢自見殊勝境界。我此延命法先須彩畫普賢菩薩。如滿月童子形。五佛頭冠。右手持金剛杵。左手持召集金剛鈴。契羅縱緩帶坐千葉寶華。下有白象王象有三頭。鼻卷獨股杵。各具六牙。其象四足踏一大金剛輪。輪下有五千群象。各負其輪。於菩薩身放百寶光。光外畫白月輪衆彩莊嚴。畫得其像敬於清淨處建立道場。令清淨僧持是眞言。及轉此經乃至書寫。及持金剛壽命陀羅尼滿十萬遍。即增壽命除夭橫故

爾時四天王等承佛加持助普賢菩薩延命各立誓言。娑婆世界南贍部洲但有此經法流行之處。我等四王即爲結護令無夭橫。如有此經清淨道場如不降赴。願我失此威光損我果報。退失菩提心不得解脫

爾時十方如來加持一切執金剛菩薩。異口同音亦說延命陀羅尼曰

唵嚩日羅(二合)諭勢吽吽尸棄娑嚩(二合)賀

如是說已。一切如來十方執金剛菩薩隱於虛中已不現

爾時毘沙門天王白佛言。世尊我亦以助佛神力加持護念除非命故說陀羅尼曰

唵嚩日囉(二合)諭勢。濕吠帝濕吠帝濕吠多隸理娑嚩(二合)賀

說是陀羅尼已。令一切衆生獲得壽命無夭橫故

爾時毘樓勒叉天王白佛言。世尊我亦以助佛神力宣說延命陀羅尼曰

唵嚩日羅(二合)諭勢摩蹬儗摩蹬儗摩蹬儗儞輪摩輪謀嚩(二合)賀

說是陀羅尼已。獲得壽命無夭橫故

爾時毘樓博叉天王白佛言。世尊我亦以助佛神力故助宣延命陀羅尼曰

唵嚩日羅(二合)諭勢者理者理者理隸

說是陀羅尼令諸衆生獲金剛壽命無夭橫故

爾時提頭賴吒天王白佛言。世尊我亦以佛神力宣說延命陀羅尼曰

唵嚩日羅(二合)諭勢末臨嚩嚩嚩婆嚩(二合)賀

說是陀羅尼已。令諸衆生獲金剛壽命無夭橫故

爾時佛告四天王言。若有衆生怖畏死難病苦夭橫。有如是苦。但書寫此經受持讀誦。或別持此陀羅尼。或畫普賢延命像。作此方法依月一日八日十五日。建立道場燒四十九

❶㊞東寺三密藏古寫本

燈。花香果藥各置十六器散於壇上。合掌禮拜高聲讚詠此陀羅尼。及懺悔往咎。不墮三惡道。捨此身獲得金剛壽命更不輪迴。若有比丘尼及四衆。轉讀此經而不廢忘。離於短命天橫之怖。及夜惡夢厭魅呪咀惡形羅刹鳥鳴百怪之屬。亦不爲水火兵毒之所傷害。一切諸佛及大菩薩攝受護念。亦得諸佛之所護念

爾時世尊說是經已。菩薩摩訶薩天人四衆及毘沙門天王等一切大衆。皆大歡喜信受奉行

佛說一切如來心光明加持普賢菩薩延命金剛最勝陀羅尼經

No. 1137 [Nos. 1133―1140]

[1]佛說善法方便陀羅[2]尼經

失譯[3]人名[4]今附東晉錄

如是我聞。一時佛住摩竭提界寂滅道場菩提樹下。與比丘僧大衆俱集。其名曰大智舍利弗。長老目揵連。長老阿難。大聲聞等。及諸菩薩摩訶薩衆。金剛幢菩薩。金剛藏菩薩。彌勒菩薩。如是賢劫諸大菩薩摩訶薩衆。時執金剛神白佛言。世尊如來應供正遍知者。如實知見是善方便陀羅尼呪光明威力。勢能摧滅一切諸惡。無覆護者能作覆護。若遇一切惡緣知識。毒龍諸鬼夜叉羅刹。及多那若鳩槃[5]茶人非人等。怖畏刀[6]杖怨家橫害。邪魅[7]祇禱不能嬈亂。至四威儀行住坐臥不捨衆生。如我今者侍衞如來未曾暫離。是陀羅尼於一切時。覆護衆生利益衆生。初不放捨亦復如是。是故我今勸請如來說此陀羅尼。此陀羅尼即是菩薩即是大乘。何以故若善男子善女人。無覆護者能爲覆護。悉滅一切鬪訟繫縛諸杻橫故

是時佛告執金剛神。善哉善哉執金剛神如汝所說。乃能如是爲衆生故勸請如來。汝今諦聽當爲汝說善法方便陀羅尼呪。爾時世尊即說呪曰

優鳩一 茂鳩二 摩毘[8]尼[9]奴利反三 摩陀*尼四 婆羅遮隷五 那休休梨越多莎呵六

是時如來應正遍知。說是莊嚴大頂勝王陀羅尼已。告執金剛。汝當如是憶念受持。如來今當更爲汝說。即說呪曰

跋逝脥一 跋逝[10]脥二 跋逝脥陀利三 跋逝脥婆帝四 跋逝脥陛帝五 跋逝脥遂提六 灼迦囉跋逝脥七 灼迦囉陀唎八 陀唎九 陀唎十 婆[11]嚟十一 茂唎十二 遮唎十三 休休唎十四 朋伽十五 毘毘利十六 唎唎尸十七 唎尸[12]唎十八 嘍嘍旨十九 遮隷二十 周唎二十一 茂*唎二十二 曇[13]茶唎二十三 薩波波[14]毘睒兜二十四 鵄鵄兜比唎二十五 摩脥二十六 呵多尼二十七 婆脥二十八 婆脥二十九 婆地三十 跋提三十一 毘題三十二 毘脥三十三 嘍婆脥三十四 舍囉禪三十五 囉[15]婆泥三十六 囉婆那脥曳三十七 嘅父藍反 摩遮唎那三十八 因陀跋帝三十九 提提[16]羅耶四十 那讉摩醯首*羅耶尼四十一 利帥嘅父藍反 跋尼四十二 波波瞻婆尼四十三 柯羅婆提四十四 浮多婆提四十五 薩谿猪邪反 柯梯四十六 蘇摩婆提四十七 蘇摩[17]嚟[18]嚟莎呵四十八

佛告執金剛。復當爲汝更說神呪。能令行者現得長壽。即說呪曰

呵囉一 呵囉二 嘻囉三

時執金剛即白佛言。唯然世尊我當受持

迦致多一 波致多二 阿夷那三 呵唎瞻婆尼四 柯蔦旦尼五 頞哆轉舌音 [18]阿呵尼六 末伽毘嚧呵尼七 休婆婆帝八 復婆婆帝九 嘻喜梨反 利十 嘻利十一 耶他嗜十二 耶他忌尼十三 耶他波𤜱遮十四 耶他婆[19]擔十五 耶他憘陀*擔十六

說是呪已告執金剛。如是善法陀羅尼呪如來所說。爲利一切諸衆生故。大慈悲故。我今當更爲汝說之。如昔如來應正遍知如是妙說。去來今佛之所印可誠實不虛。爾時世尊即放大人眉間相光。遍照一切諸佛剎土。是光所照普能利益無量衆生。彼方諸佛見是光已。各從坐起咸共尋光來至忍土。至此土已同聲讚言。善哉釋迦牟尼世尊善能付囑。利益安樂一切衆生。善哉善哉釋迦如來應正遍知。爲利一切諸衆生故。爲覆護故爲照明故。爲令衆生得歡喜故。說是善法陀羅尼呪。我等諸佛所說章句亦皆如是。善哉釋迦能廣施者。若善男子及善女人。聞是善法陀羅尼呪欲得利益。應於晨朝受持讀誦。即爲我等諸佛所護。若有誦持此呪之處則爲吉祥。我等諸佛皆在中故。若諸衆生先來所造極重惡業皆滅無餘。能令此諸善男子等。具足獲得二十善利。一者現得長壽。二者舍宅安隱。三者名譽遠聞。四者現得尊貴。五者多

[1]醍醐本，[佛說]－㊂* [2]尼＋(呪)㊂* [3][人名]－㊅ [4][今]－㊄㊐ [5]茶＝荼㊇㊄ [6]杖＝仗㊂ [7]禱＝厭㊂ [8]尼＝呢㊂* [9]反＝切㊐ [10]脥＝來㊐ [11]嚟＝唎㊂ [12]唎＝利㊂* [13]茶＝荼㊂ [14]毘＋(那)㊂ [15]婆＝婆㊂ [16]羅＝囉㊂* [17]嚟＋(嚟)㊂ [18]阿＝陀㊂ [19]擔＝擔㊂*

宜財寶。六者威貌殊勝。七者勇❶捍無畏。八者無諸疾病。九者安隱快樂。十者進行無倦。十一❷者諸佛護念。十二*者諸天守護。十三人所愛敬。十四現見諸佛。十五善友所護。十六毒害不加。十七惡鬼降伏。十八怨敵自消。十九眷屬成就。二十善願從心。如是執金剛。是陀羅尼❸呪卽是諸佛微密藏處。一切諸佛之所護念。眞實不虛微妙善說

時執金剛神白佛言。世尊我於如來所說神呪。亦當隨喜信樂演說。所以者何是陀羅尼神呪勢力。無覆護者能爲覆護。多利益故。爲如是等諸善男子善女人故。我今當更演說善法陀羅尼呪。欲得安樂及求度者。是諸行人應於晨朝受持讀誦。則得神呪擁護之力。必當永離一切苦惱。卽說呪曰

尸棄一尸棄二支至三支至四婆嘍五婆嘍六嘘嘍七嘘嘍八時嗜九時嗜十咖囉十一咖囉十二❹嚩嗜十三*嚩嗜十四頗破十五頗破十六磨系十七磨系十八呵那十九呵那二十呵那二十一䭾呵二十二䭾呵二十三䭾呵二十四波遮二十五波遮二十六莎呵❺二十七

是時世尊告執金剛。善哉善哉執金剛神。是陀羅尼最神最驗。爲諸衆生是故說之。此陀羅尼神呪威力。悉能障蔽一一毛孔。令諸龍鬼一切疾疫。衆邪毒氣不能得入。亦能爲作解脫因緣

爾時三千大千界主大梵天王。卽從座起爲佛作禮。合掌向佛而白佛言。善哉世尊我今亦樂讚揚隨喜利益成就。諸善男子行此呪者。應於晨朝受持讀誦是陀羅尼。如今世尊爲欲利安擁護如是諸衆生故。說此善法陀羅尼呪時。大梵王卽說呪曰

*嚩利一彌利二旨利莎呵三嘫摩富唎莎呵四嘫摩嚧莎呵五波劫嚧六弗巴俻怛唎莎呵七

說是呪已卽白佛言。大德勝尊如是所說陀羅尼呪能悉擁護。是善男子及善女人。亦能令得增益壽命。是故行者應當晨朝。如法讀誦修行受持。爾時釋提桓因復白佛言。世尊我今亦欲利益擁護如是善男子故。說是陀羅尼者諸佛世尊之所護念。是故行者若欲得是陀羅尼呪功德利者。應於晨朝讀誦受持。是時帝釋卽說呪曰

毘尼婆❻囉泥一婆陀膂臈帝二致致致三❼懼利乾陀唎四摩❽囉摩羅婆五呵那末彈陀羅尼六陀羅摩利尼七折迦婆唄八扇跋*唎九扇婆唎莎呵十

爾時復有四大天王毘沙門天王提頭賴吒天王毘樓勒叉天王毘樓博叉天王。合掌恭敬而白佛言。我等四王亦當爲護是善男子善女人等。樂欲修行是善方便陀羅尼者。彼諸衆生亦應晨朝受持讀誦。爾時四王卽說呪曰

弗巴一修❾弗巴二頭摩波❿利呵咪三阿唎波羅世帝四扇帝五涅目帝六帽伽隸七兜帝八兜帝莎呵九

爾時釋迦牟尼如來。卽擧右手告天帝釋大梵天王及四護世。善哉善哉大德諸天乃能於是善法方便陀羅尼王隨喜演說。如此善法陀羅尼者。皆是諸佛之所護念。汝等應當常善受持

爾時世尊又復重告執金剛神。善哉善哉執金剛神。是善方便及得長壽陀羅尼呪。此⓫三呪者。皆是十方諸佛如來之所護念稱讚印可。諸天天王大力鬼神之所守護。若善男子善女人等。欲修行者。應當自淨身口意已。於晨朝時以殷重心。如法受持淨心讀誦。能如是者不見天龍諸惡人鬼。有能加害得其便者。爾時菩薩聲聞大衆執金剛神。及諸天王一切鬼神龍王夜叉人非人等。咸共恭敬皆大歡喜受持奉行

*佛說善法方便陀羅*尼經

No. 1138 [Nos. 1137, 1139, 1140]

⓬金剛祕密善門陀羅尼呪經

失譯人名今附東晋錄

如是我聞。一時佛在菩提樹下元吉道場。告諸比丘大德舍利弗大德阿難。如是等諸聲聞衆及大菩薩。其名曰金剛幢菩薩。金剛藏菩薩彌勒菩薩。如是賢劫中諸菩薩摩訶薩等而爲上首

爾時金剛密迹菩薩白佛言。世尊多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀。唯願世尊說善門陀羅尼。爲諸衆生而作照明。不令諸惡之所嬈害。若天龍夜叉若羅刹。若鳩槃茶若人非人。若有奪人精氣者。若刀杖若毒藥若方道蠱治。若食若飮若行若臥若睡若夢。若怨家鬪諍共相言說。誦此陀羅尼。一切諸惡不能嬈

❶捍＝悍（元）（明）　❷〔者〕－（宮）*　❸〔呪〕－（宮）　❹嚩＝黔（元）（明）*　❺〔二十七〕－（宋）　❻囉＝羅（宮）　❼懼＋（陀）（宮）　❽囉＝羅（明）　❾弗＝佛（宋）　❿利＝唎（宮）　⓫三＝二（宮）　⓬高麗本

告爾時佛讚金剛密迹菩薩摩訶薩。善哉善
哉金剛密迹汝今善聽。當爲汝說善門陀羅
尼，欲求救護一切衆生。卽說呪曰
多狄他　優久留久　摩卑尼　曇陀尼　曇
陀尼　婆隴　遮利尼休休　盧㖿多　莎訶
是諸如來灌頂章句之所護持。爾時佛復重
說是呪
多狄㲄　㖿祇㖿祇㖿祇羅達利　㖿者羅㖿
帝　和者羅脾帝　和者羅達提　遮迦羅
㖿者利　遮迦羅達利達利達利留利　遮利
休休利多　伽脾陛利　利利尸利尸利留留
之　遮利周利留利曇茶利　薩婆波䥫　脾
那奢兒　鴉鵄兜毘離　摩囉呵多尼　跋離
婆離　跋提毘提毘離　抑娑離　耆羅毘
羅和泥羅　㖿那茶移娑呵摩遮離拏　因
陀羅和帝提提羅耶　南無摩醯首波　羅耶
尼利　師梵浮尼　波波㘓婆尼迦囉㖿提
浮多㖿提　薩夕迦顯　蘇摩㖿帝帝　蘇摩
鉢羅莎呵　經伽由迦多耶　多狄他　呵邏
呵邏呵邏唏邏伊曇摩蒲遮　波伽婆　莎呵
多狄他　伽經多婆經多阿逸多阿利㘓婆
尼　迦伽怛尼　阿囉茶呵尼　末伽毘盧呵
尼休婆㖿帝　浮娑㖿帝唏利唏利　耶他嗜
耶他阿斤尼　耶他波速遮　耶他婆炎
耶他唏　利多　阿炎婆嗜羅波尼　蘇日佉
他　羅尼鉢但尼　多㲄伽帝那　婆師多薩
婆薩埵那末㲄耶　迦留那多耶阿哈婆沙㴸
耶㲄帝弗婆枳　多㲄伽帝　阿羅呵三藐
菩提婆師多　阿提癡多　薩夕婆羅底爾那

脾跋㲄卑多　爾時佛告金剛密迹。吾欲
利益一切衆生說陀羅尼。如過去諸佛受持
守護，我亦護持。爾時佛放頂上螺髮光明。現
大人相遍照十方。諸佛世界靡不周遍。諸佛
各各同聲讚言。善哉善哉釋迦牟尼佛，快說
是善門陀羅尼。爲諸衆生而作照明。我等亦
當受持守護。讚言善哉善哉，若復有人受持
讀誦善門陀羅尼者。當於晨朝一切諸佛常
當護念。若先所造罪報業障漸得除滅。是善
男子復得二十種功德。一者長命。二者老壽。
三者名稱。四者遠聞。五者大富。六者大力。七
者端正。八者好色。九者相好。十者嚴身。十一
者無病。十二者安樂。十三者諸佛護念。十四
者諸天守護。十五者善根成熟。十六者精進。
十七者無厭。十八者辯才。十九者解義，二十
者善根成就。若有受持讀誦。得如上所說二
十種具足功德。爾時佛告金剛密迹。是陀羅
尼皆是諸佛祕密藏法。汝好受持無令漏失。
皆是諸佛之所住處
爾時金剛密迹菩薩白佛言。世尊我亦說陀
羅尼守護是人。受持讀誦善門陀羅尼者。不
令諸惡得其便也。卽說呪曰
寫狄顯曇　式棄式棄　指指指指婆婆　婆
婆留留　留留嗜嗜嗜嗜　伽伽伽伽唏唏唏唏
唏　破破破破　摩摩摩摩　訶那訶那訶那
訶那　陀訶陀訶鉢遮鉢鉢遮　莎呵
爾時佛復讚金剛密迹菩薩，善哉善哉金剛
密迹。令汝呪術悉皆神驗利益衆生。若有奪
人精神氣者。爲作守護使不得便，爾時梵天

王從座而起。白佛言世尊。若復有人受持讀
誦善門陀羅尼者。我亦隨喜說陀羅尼守護
是人。令其所呪悉得神驗。卽說呪曰
多狄他　唏利　彌利　至利　莎呵　婆呵
摩富利　莎呵　婆呵摩脾　莎呵　波羅
迦卑弗　波散　哆離　莎呵
爾時釋提桓因。從座而起白佛言。世尊我亦
說陀羅尼守護是人。受持讀誦一切諸惡不
令得便。卽說呪曰
寫狄顯曇毘尼㖿羅尼　㖿陀摩邏持跓跓跓
瞿利　揵陀利　波邏摩邏婆　阿那摩愼多
邏尼　陀邏摩利尼　遮迦羅㖿枳　蘼婆利
蘼婆利　莎呵
爾時四天王從座而起，白佛言世尊，我等四
王亦說陀羅尼守護是人。不令諸惡得其便。
卽說呪曰
多狄他　弗卑修弗卑　豆摩簸梨　呵梨
呵梨　耶波邏奢帝　涅日帝　豊伽梨　兜
帝　兜低　莎呵
爾時釋迦牟尼佛，申其右臂摩釋梵護世諸
現士頂讚言。善哉善哉快說是陀羅尼守護
衆生。常爲諸佛之所護持。爾時佛復告金剛
密迹菩薩。若有善男子善女人。受持讀誦善
門陀羅尼者。當於晨朝。一切諸佛及諸天神
常隨護助。求其短者使不得便。爾時金剛密
迹菩薩，一切大衆諸天及人乾闥婆阿修羅
等。聞佛所說歡喜奉行
金剛祕密善門陀羅尼經與丹本不同

[1]金剛祕密善門陀羅尼經

失譯[2]人名附東晉錄

如是我聞。一時世尊安住菩提樹下。與大弟子舍利弗目[3]犍連等而爲上首。復有無量諸大菩薩摩訶薩。其名曰金剛幢菩薩。金剛藏菩薩。彌勒菩薩。賢劫大士亦爲上首。爾時金剛密迹菩薩。承佛威神發如是言。惟願世尊分別演說善門陀羅尼當爲世間作大照明。除滅怨害惡友毒心。若天龍夜叉羅刹鳩槃[4]茶。人及非人諸大鬼神。噉人精氣[5]左道蠱毒。怨家詐諂伺人短者。如是無有救護之處。如來大慈當爲除滅怖畏等事。安止衆生於清淨地。行住坐臥乃至夢中。常當守護不令發惱。有是利故我今勸請。大悲調御當爲說之。亦當救護大乘人心。令其堅固功德智慧不退之行。悉除怨害命不中天。爾時金剛密迹菩薩勸請佛已。瞻仰尊顏心有顧念。爾時世尊大悲導師。發大雷音聲遍世界。讃歎密迹菩薩。善哉善哉善男子。汝今眞是菩薩之人。能爲衆生得安樂故。發如是問。我今亦爲一切衆生。當說此善門陀羅尼。爾時密迹喜未曾有。惟願矜愍善分別之。於時世尊告大士[6]言。諦聽諦聽善思念之吾當爲汝演暢其義。密迹言唯然受教。卽說呪曰

多經他　漚究牟究　摩比尼　摩陀尼　槃羅遮　吟那休　休休利　跋多　莎訶

爾時世尊說此灌頂陀羅尼已。復更宣說陀羅尼句

多經他　跋闍　跋闍　跋闍達梨　跋闍波泜　跋闍毘泜　跋闍大地　遮迦羅跋時　牟梨　遮迦羅達梨　達梨　達梨　跋梨　牟梨　遮隷　休休[7]利　波伽　頻毘梨　梨梨尼　留留志　遮梨　周梨　牟梨　曼茶梨

此持名善能除滅一切過惡。亦除一切四百諸疾。復能令人命不中天

多經他　摩茶尼　伽伽羅尼　牟茶尼　僧波羅　牟茶尼　那奢尼　那奢尼　那奢尼　婆陀尼　豈眞兜　豈眞兜　毘梨　摩梨　呵多尼　跋梨婆梨　婆地毘　地毘梨　留婆梨　奢羅專羅和寧　羅和那茶蛇　跋羅摩遮梨那　伊陀羅婆泜　地地羅蛇尼　那無摩　醯奢婆羅　梨師婆摩呼尼　波波闍摩呼尼　迦羅婆地　呼施婆地　蘇摩婆泜　蘇摩婆羅裨莎呵　多經他呵羅呵羅　希羅伊大摩婆遮婆伽婆莎呵　迦經多阿毱那　阿梨闍婆尼　迦伽大尼　阿多茶呵尼　末伽毘　鹵呵尼　休婆婆泜　呼婆婆泜　希利希利蛇他時蛇他郝尼　蛇他波蘭遮　蛇他婆焰　蛇他婆嵐　蛇他希利毗　莎訶

爾時世尊說此金剛祕密善門陀羅尼。欲令人天獲大饒益永離苦難常處安樂。如是持者過去諸佛已說教化。未來今佛亦共宣說。佛告金剛密迹菩薩。善男子大悲愍念一切衆生故我今說之。爾時世尊說此持時。於其肉髻無見頂上出大人相光照明赫奕。遍照十方無量世界。時諸佛土亦復自然。涌出光明艶色希有。殄滅一切所有幽冥。時十方人天異類。咸覩是相生希有心。皆作此念有何因緣。而現是相光遍世界。爾時諸佛告衆會曰。善男子諦聽有佛世界名曰娑婆。佛號釋迦牟尼如來。大悲憐愍一切衆生令安樂故。說是善門陀羅尼。是時衆會聞其佛說釋迦威德力皆同發聲。讃歎釋迦希有善哉。能於娑婆生大悲心。爲安天人故說是持。此持希有乃是無相。眞實智慧之所宜說。我等願樂勤修行之。得是持已亦當如是。出生大悲敎化衆生。諸佛讃言善哉善哉善男子。欲行此善門陀羅尼者。常於晨朝嚼木澡漱。燒香散華攝心讀誦。不令馳騁於諸境界。所以者何此持乃是三世諸佛持說敎化。汝等應當憶念如說修行。五辛酒肉所不經口。梵行居心除捨緣務。於寂靜處然後讀誦。能令行者得大功德無邊智慧。欲行善門陀羅尼者當發誓願。乃至成佛莫令癈忘。恒於晨朝讀之一遍。若求現願七日七夜。勤而行之無不果遂。惟除過去有重罪者。於今少時不能令盡。其餘諸業無不除滅。修一切諸善乃至涅槃。悉皆能得具足二十功德之利。何等二十。所謂長命盡壽名稱普生。色力無病勇猛精進。諸佛護念其心調柔。諸天護助願行善行。思甚深義精勤不怠。光顏怡悅相好具足。辯才無畏增滿善根是故世尊說此金剛祕密深奧善門陀羅尼。汝應憶念至誠修行。所以者何如此持者。於諸持中最爲吉祥

爾時金剛密迹菩薩。白佛言世尊。我今愍念

[1]●明本，此經與麗本異同甚繁故別校　[2]人名＝今【宋】　[3]犍＝揵【宋】【元】　[4]茶＝荼【宋】【元】　[5]左＝方【宋】【元】　[6]〔言〕－【宋】　[7]利＝梨【宋】【元】

擁護一切衆生。令得安樂除諸衰惱。不令諸惡得其便也

多經他　尼企尼企　志志志志　婆婆婆婆　留留留留　時時時時　迦羅　迦羅　迦羅　迦羅　希利　希利　希利　希利　破破破破　摩摩摩摩　呵那　呵那　呵那　呵那　大呵　大呵　大呵　大呵　婆毟　阿伽耶　希帝利　莎呵

爾時世尊讃金剛密迹言。善哉善哉大士。乃能說此大威神呪擁護一切。皆得安隱益其精氣。不令諸惡人非人奪其精氣者得其便。爾時大梵天王及諸眷屬。卽從座起偏袒右肩。合掌白佛言世尊。我今亦欲隨喜佐助。受持讀誦善門陀羅尼者。增長衆生壽命色力除其衰患。使無伺求得其便者。惟願世尊加哀護助得如所願

多經他　希利　彌利　泯利　莎呵　跋嵐　阿摩　富梨　莎呵　跋嵐　摩卑　婆羅　翔捭　弗波們多梨　莎呵

若有善男子善女人欲行此持者。當於晨朝清淨澡漱已至心讀誦

爾時釋提桓因卽從座起。偏袒合掌白佛言世尊。我今亦欲擁護一切衆生。不令諸惡人非人奪精氣得其便也。卽說陀羅尼句

多經他　毘尼婆羅尼　婆大羅摩陵持　搓致置　瞿梨乾陀梨　婆羅摩羅泯　呵那摩耽多羅尼　大羅摩利尼　遮迦羅婆翅　㗌婆梨　㗌婆梨　莎呵

行呪此法。當於晨朝清淨已至心讀誦。爾時四天王卽從座起。偏袒右肩合掌向佛。而作是言我等亦欲擁護一切衆生。不令諸惡人非人。伺其惡者得其便也

多經他　弗䴢修弗䴢　頭摩波梨呵離　阿利夜波羅泯　瓉泯涅目泯　末伽梨[1]多兜泯兜　莎呵

此呪常於晨朝清淨已。至心讀誦。爾時釋迦牟尼佛。卽擧右手讃歎梵釋四天王言。善哉善哉汝等。善能宣說諸佛所持陀羅尼句。爾時世尊告金剛密迹菩薩、善男子若有得聞善門陀羅尼心無疑惑。能於晨朝清淨三業已。至心讀誦所得功德不可稱計

金剛祕密善門陀羅尼經

No. 1139 [Nos. 1137, 1138, 1140]

[2]護命法門神呪[3]經

[4]唐天竺三[5]藏菩提[6]流志譯

如是我聞。一時薄伽梵。在菩提樹下成正覺處大制多中。與大苾芻衆千二百五十人俱。其名曰具壽舍利子。具壽大目[7]揵連。具壽阿難陀。如是大聲聞等而爲上首。及與諸大菩薩衆俱。其名曰金剛幢菩薩。金剛藏菩薩。金剛手菩薩。慈氏菩薩。如是等於賢劫中一切菩薩摩訶薩衆而爲上首

爾時金剛手菩薩摩訶薩。白佛言世尊。[8]唯願如來應正等覺。爲諸有情說擁護壽命微妙法門。由此法門與一切有情。作大光明作大覆護。令彼有情得無所畏。一切怨讎諸惡知識。若天若龍若藥叉。若羅剎若部多鬼。及鳩畔[9]荼人非人等。彼終不能起於惡心而爲嬈亂奪其精氣。若遇刀劍飮食毒藥。厭禱諸惡不能爲害。若有衆生行住坐臥。睡眠惛醉及以醒覺。於一切處我能守護。*唯願世尊利益一切諸有情故。演說如是種種神呪。如我常時於如來所親近承事恒不捨離。我今守護一切有情亦復如是。於一切時爲義利故。爲安樂故爲饒益故。是故我今勸請如來。擁護一切諸善男子善女人住菩薩乘者。勿令鬪諍罵辱毀呰心懷怨結。及諸病苦非時夭橫。金剛手菩薩摩訶薩如是請已。時薄伽梵告金剛手菩薩言。善哉善哉善男子。汝爲利益諸有情故勸請如來。汝今諦聽善思念之我今爲汝演說護命法門。名爲善門

怛姪他(徒也[10]反下皆同)　莽(莫朗反下皆同)俱一　鄔俱二　鄔俱摩比(卑旨反)尼三　畔梡儞(平聲呼下皆同自此已下字注平上去入者皆依平上去入聲呼之)四　婆[11]上羅者壓儞[12]平五　婆[13]上虎梨婆*上　虎梨六　摞(乃可反)虎七　虎虎梨八　跋頌(丁可反)　耶(藥何反下皆同)九　莎(去聲)訶[14]十(呼之下皆同)

爾時如來說此灌頂陀羅尼呪已。於是世尊復說諸佛之所護念陀羅尼呪長壽法門

怛姪他跋折(常邊反下皆同)嚟(自此已下口邊作字者皆轉舌呼之)　跋折嚟跋折嚟一　跋折嚟梡[15]嚟二　跋折囉婆*上底(丁履反[16]下皆同)三　跋折囉蘖底四　跋折囉梡唏(田腦反下皆同)五　斫訖囉跋折嚟六　斫訖囉梡嚟七　蘖嚟八　梡嚟梡嚟九　鼻鼻嚟十　莽嚟質嚟十一　虎虎嚟十二　朋(去)伽鼻鼻嚟十三　姞嚟十四　嚟嚟尸十五　主主嚟十

[1]〔多〕－【宋】【元】　[2]【麗】麗本，【知】知恩院藏古寫本　[3]經＋（一卷）【宮】　[4]（大）＋唐【宋】【元】，〔唐天竺三藏〕－【明】　[5]藏＋（法師）【宮】　[6]流＝留【明】　[7]揵＝犍【明】　[8]唯＝惟【宮】*　[9]荼＝茶【宋】【元】【明】　[10]反＝切【明】下同　[11]上＋（聲）【明】*　[12]平＋（聲）【明】*　[13]上＝平聲【明】　[14]〔十〕－【宋】【元】　[15]嚟＝嚟【宮】　[16]〔下〕－【明】*

六嚕嚕旨十七婆*上嚟者(之可反下皆同)犁十八主嚟莽
嚟者嚟十九曼[1]茶(上聲下皆同)嚟二十曼*茶儞二十一薩
婆播跋鼻那捨(尸可反下皆同)儞[2]二十二薩婆嚕伽鉢囉
奢末儞二十三阿迦羅蜜哩柱(丁庾反下皆同)鉢[3]囉底鍛
枙儞二十四夜(藥箇反下皆同)婆[4]杜婆(思乾反下皆同)婆*上奔[5]入那
奔*入囉底鍛枙儞二十五
怛姪他曼*茶儞一伽伽囉尼二讀*茶儞三三
鉢[6]囉讀*茶儞四那捨(尸可反下皆同)儞五三鉢羅那
捨儞六薩婆毘[7]蒂(蒂也)皤鉢囉捨末儞七夜(藥可反)
婆杜婆(思乾反)婆*上奔*入那阿迦羅蜜哩柱鉢囉
底鍛枙儞八
怛姪他那捨儞一那捨儞二畔枙儞畔枙儞三
頡(去聲呼下同)陀頡陀四鼻[8]嚟弭嚟[9]五婆*上嚟六訶
怛泥七跋嚟八婆(上[10]聲下皆同)嚟婆嚟九毘*上嗁十毘
*上嚟毘*上嚟毘*上嚟十[11]一烏沙(餉可反)嚟十二奢
囉泥十三婆*上囉婆嚕泥十四婆囉迦*茶曳十
五婆囉囉(訶乾反)摩遮[12]哩尼十六因達羅婆*上底
十七地地囉野尼十八納慕莫醯濕複囉囉曳儞
十九紇唎師婆嚕社禰[13]二十播跋闍[14](時何反)歌(呼可反)
儞二十一迦[15]去羅婆地儞二十二部多婆地儞二十三薩
多(丁耶反)羯娣二十四素摩跋低二十五素摩奔*入囉粺
二十六莎訶二十七
但姪他囈(如字下皆同)囉囈囉一呬(盧利反下皆同)犁二莎訶三
怛姪他揭雉多一鉢雉多二阿曳那三阿嚟蟾
跋泥四翳迦羯枙泥五補多(多訖反)囉*茶囈儞六
末伽(長聲呼)毘嵐嚟儞七虎娑跋底八虎娑跋底九
補娑跋底十補娑跋底十一呬梨呬梨十二也他
(長聲下同)闍(時齒反)耶十三也他阿耆(耆逸反)儞十四也他鉢
囉者十五也他跋盬十六也他跋折囉十七也他
訶[17]哩(訶乾反)[18]枙盬[19]十八

佛告金剛手菩薩摩訶薩。此護命善門陀羅尼神呪。過去如來應正等覺，先所演說先已守護。發大誓願眞實建立，我今亦爲利益悲愍一切有情。發大誓願眞實建立。是故說此陀羅尼呪

爾時薄伽梵[20]放大人相眉間光明，其光普曜諸佛剎土。由佛神變諸剎土中一切如來見此光明。各從自土俱時發趣索訶世界。到釋迦牟尼佛所。讚言善哉善哉釋迦牟尼佛。乃能利益擁護一切諸有情故。說[21]此法門陀羅尼呪。能作光明令得歡喜令得正念。是故我今稱揚讚歎。若有善男子善女人。於晨朝時受持讀誦此陀羅尼神呪句義。當獲二十種功德。一者當得諸佛之所攝受。二者常爲諸佛之所憶念。三者當得永離受惡趣業。四者當得長壽富貴。五者當得名稱遠聞。六者當得勇猛威力。七者恒常無病復能精進。八者常爲諸佛之所覆護。九者復爲諸天之所憶念。十者勤修善行。十一者當得光明歡喜正念。十二者當得諸相具足。十三者得無所畏。十四者當得具足尸羅。十五者當得成就一切善根。十六者當得諸天守護。十七者當得諸龍守護。十八者當得藥叉守護。十九者當得一切世間之所敬愛。二十者速疾得阿耨多羅三藐三菩提。佛告金剛手。我今說此陀羅尼呪。卽是諸佛如來應正等覺祕密之處。一切諸佛之所守護

爾時金剛手菩薩摩訶薩。白佛言世尊。我今亦爲擁護利益諸善男子善女人故。說陀羅尼。若復有人能受持此護命法門陀羅尼呪。於晨朝時當起讀誦。世尊我常守護如是等人令無惱害

怛姪他尸弃(平聲呼之下同)尸弃尸弃尸弃一旨旨旨旨
二婆婆婆婆三嚕嚕嚕嚕四特特特特五趁
(其乙反)囉[22]趁囉*趁囉*趁囉六故(許[23]日反)嚟故嚟故
嚟故嚟七歌(呼可反)歌歌歌八嫛嫛嫛嫛九末那末
那十歌那[24]歌迷十一薩婆鉢唎多(丁也反)嚟體(他旨反)
迦十二枙訶枙訶謎十三薩婆設怛唎婆十四鉢
遮鉢遮謎十五薩婆阿呬帶史拏十六莎訶十七

爾時薄伽梵。讚金剛手菩薩摩訶薩言。善哉善哉善男子。汝今說此陀羅尼神呪。成就最勝有大義利。我爲覆護諸有情故。於彼一切毛孔之中。施其威光令得安樂　爾時索訶世界主梵天王。卽從座起向佛合掌恭敬。而白佛言世尊。我今亦爲利益守護諸善男子及善女人。說陀羅尼神呪

怛姪他呬嚟一弭梨二旨梨三莎訶四勃囉黑
(訶乾反下同)摩補嚟五莎訶六勃囉黑摩婆[25](思乾反)嘲嚟
七莎訶八勃囉黑摩薜九蘇揭薜十補濫波僧娑
(思訖反)頞嚟十一莎訶十二

世尊此神呪句。欲爲擁護利益諸善男子及善女人。於晨朝時當起讀誦

爾時天帝釋白佛言。世尊我今亦爲擁護利益諸善男子及善女人。唯願如來垂哀護念。當說陀羅尼。若復有人能受持此護命善門。於晨朝時憶念讀誦

怛姪他毘儞(平)婆嘀尼一憚*茶摩嫐*茶[26](徒皆反)二

[1] 茶＝荼㊂㊄* [2] 二十二＝二十三㊄ [3] 囉＝囉㊂㊄* [4] 杜婆＝杜娑㊂ [5] 入＋(聲)㊄* [6] 囉＝㊂㊄ [7] 蒂＝㊂㊄ [8] 鼻＝㊂㊄ [9] 五＝上㊄ [10] 聲＋(呼)㊄ [11] 〔一〕－㊄ [12] 哩＝㊄ [13] 社禰＝杜禰㊂㊄ [14] 〔二十〕－㊄ [15] 〔反〕－㊄ [16] 去＋(聲)㊄ [17] (哩)－㊂㊄ [18] (哩)＋枙㊂㊄ [19] 〔十〕－㊄ [20] 放＝於㊄ [21] 此＝一㊂㊄ [22] 趁＝起㊄* [23] 日＝吉㊂，日㊄ [24] 歌＋(那)㊄ [25] 思＝忍㊄ [26] 徒＝從㊄

旨胝胝儞*平三 具[1]㘑[2]乾陀*㘑四 薩囉嚩訶
儞*平跋折嚧五多嚕尼六 駐吒故反 羅靡履儞*平
七斫訖囉婆*上雞吉夷反八捨婆*上嚊九[3]捨嚩嚊十
鉢囉[4]靡攞低十一 歌那[5]嚩[6]蛸陀塑反 多嚩尼十二
芮跋㘑十三莎訶十四

爾時多聞天王持國天王增長天王醜目[6]天王。合掌恭敬白佛言世尊。我等亦爲擁護利益諸善男子及善女人。說陀羅尼神呪。若復有人能受持此護命法門。於晨朝時當起讀誦

怛姪他補澀篦*比奚反一蘇補澀篦二 杜摩跋㘑訶嚊三 阿㗚耶鉢囉捨悉低四 扇低五 儞㗚目訖低六 費伽*上例平七 呬囉尼尼也反 揭韓八 窣堵低九 娑思訖反 多鼻低十莎訶十一

爾時鬼子母訶履底丁履反 白佛言世尊。我今亦爲擁護利益諸善男子善女人故。說陀羅尼。若復有人能受持此護命神呪善門陀羅尼。於晨朝時當起讀誦

怛姪他悉梨一斯悉梨二悉梨三斯悉梨四必梨五 摩訶卑必梨六悉弭履斯七堀嚕泥尼皆反[7]八下皆[8]同 堀嚕泥九堀嚕泥十摩訶堀嚕泥普十一莎訶十二

爾時五大山藥叉軍將。合掌恭敬白佛言世尊。我今亦爲擁護利益諸善男子善女人故。說陀羅尼神呪。若復有人能受持此護命神呪法門陀羅尼。於晨朝時當起讀誦

怛姪他遏[9]蘇卓皆反 普一跋*蘇普二棧*蘇普三 矩棧*蘇普四靡棧*蘇普五曷囉門*上荼歌低普六室㗚普七朋*去邪*邪奚反 普八變者犁普九莎訶十

爾時金剛手菩薩摩訶薩。白佛言世尊。我今亦爲擁護利益諸善男子善女人故。悲愍攝受皆令安隱致諸吉祥。我當結界令離刀[10]杖銷諸惡毒。若復有人能受持此護命法門。於晨朝時當起讀誦

怛姪他嚩訶訖反下同 嘱跋折囉一嚩嘱跋折囉二呬呬呬呬三[11]鼻四鼻私五摩訶鼻私普六莎訶七

爾時大自在天子。合掌恭敬白佛言世尊。我今亦爲擁護利益諸善男子善女人故。說陀羅尼神呪。若復有人能受持此護命善門。於晨朝時當起讀誦

怛姪他虎盧虎盧虎盧虎盧一魯魯魯魯魯魯二薩婆部多奔*入囉底丁履反[12]下同 緻枆南迦嚼弭三莎訶四

爾時童子軍將。向佛合掌恭敬而立。白佛言世尊。我今亦爲擁護利益諸善男子善女人故。說陀羅尼。若復有人。能受持此護命神呪陀羅尼法門。於晨朝時淸潔其身當起讀誦

怛姪他呬梨一呬梨二呬梨三梨四梨五梨六梨七梨八梨九薩婆部多奔*入囉底緻抳南迦路弭十莎訶十一

爾時月光天子。合掌恭敬白佛言世尊。我今亦爲擁護利益諸善男子善女人故。說陀羅尼。若復有人能受持此護命法門陀羅尼神呪。於晨朝時當起讀誦

怛姪他懕烏鷄反 着普西反下同一朋*去着二 障着三 呬儞*平四地地五地地六旨旨普七莎訶八

爾時聖觀自在菩薩摩訶薩。白佛言世尊。我今亦爲擁護利益諸善男子善女人故。說陀羅尼。若復有人能受持此護命法門。於晨朝時當起讀誦

怛姪他歌低一毘歌低二儞*平歌低三蘇歌低四薩婆奔*入囉多丁耶反 㗚𠶹他旨反 鷄五 奔*入囉多丁耶反 弭怛[13]㘑六輸*上提七目訖低八毘嚩梨九涅乃邏反 嚩犁十奔*入囉婆娑思訖反 嚩嚊十一奔*入[14]囉婆娑*思訖反 迦*上㘑十二奔*入囉婆迦*上嚊普十三莎訶十四

爾時慈氏菩薩。白佛言世尊。我今亦爲擁護利益諸善男子善女人故。說陀羅尼。若復有人能受持此護命法門。於晨朝時當起讀誦

怛姪他十筏犁一十筏犁二摩訶十筏犁三十筏犁四十筏履儞*平五鄔訖低六目訖低七[15]閃*謎八奔[16]入囉*閃*謎九摩訶*閃*謎十*閃弭十一三摩提十二摩訶三摩提十三三摩鉢低十四摩訶三摩鉢低十五十筏犁十六摩訶十筏犁十七十筏嚧婆*謎普十八莎訶十九

爾時雪山大藥叉軍將。合掌恭敬而白佛言世尊。我今亦爲擁護利益諸善男子善女人故。說陀羅尼神呪。若復有人能受持此護命法門。於晨朝時當起讀誦

怛姪他鄔韈婆*上[17]嚊一韈婆*上*嚊二奔*入囉韈婆[18]上[19]犁三毘掲耶反 跋低四 莽莫古反 㨾曳五 三摩提六 摩訶三摩提七 三摩鉢低八 摩訶三摩鉢低九儞*平犁十儞*平犁十一儞*平 羅計世十二 計始儞*平十三 矩隷十四矩隷十五摩訶矩隷十六儞*平羅矩隷十七悉提十八 悉陀摩怒囉梯十九遏*蘇二十跋*蘇二十一棧*蘇二十二拘棧*蘇二十三

[1] 㘑＝唎(三)* [2] 乾＝朝(甲) [3] 捨＝提(宋) [4] 靡＝麼(三) [5] 蛸＝䗁(三)(甲) [6] 天＝大(宋) [7] [八下皆]－(三), [八]－(甲) [8] 同＋(八)(三)(甲) [9] 蘇＝蘇(三)* [10] 杖＝仗(三) [11] 鼻＋(私)(宋), (私)(元)(明) [12] [下同]－(明) [13] 㘑＝粲(三)(乙) [14] 囉＝邏(三)(乙) [15] 閃＝閉(甲)* [16] 入＋(普)(乙) [17] 嚊＝㗚(三)* [18] [上]－(三)(甲) [19] 犁＝㗚(三)(乙)

三 三漫低四二十婆羅矩制五二十憚低六二十儞*平羅計世七二十矩隷八二十摩訶矩隷九二十尼羅建低三十常具梨一三十虎世二三十牟虎世三三十婆羅常具梨四三十叵羅矩制五三十叵羅悶制普六三十莎訶七三十

爾時七山大藥叉軍將。合掌恭敬白佛言世尊。我今亦爲擁護利益諸善男子善女人故。說陀羅尼。若復有人能受持此護命法門陀羅尼呪。於晨朝時當起讀誦

怛姪他阿𡂁犁一毘𡂁犁二儞儞逸反𡂁犁三瞢伽*上例*去四呬囉若尼也反揭䊵五薩婆阿喇他娑枕儞*平六𡂁迦室者之可反儞*平七庾訖低八毘*囉逝九𣝩*𧅊十計株*吒拘反劍*平婆*上犁十一勃囉𡃷訶訖反迷十二勃囉𡃷訶訖反摩娑婆訖反噂𡅏十三勃囉𡃷訶訖反摩悉提十四悉陀𡂁怒囉替普十五莎訶①十六

爾時金剛商羯羅大天女。合掌恭敬白佛言世尊。我今亦爲擁護利益哀愍攝受諸善男子②及善女人。說陀羅尼句。皆令安隱致諸吉祥。若復有人能受持此法門護命神呪。於晨朝時當起讀誦

怛姪他跋折㗚一跋折囉二跋折㗚三摩訶跋折㗚四跋折囉𡂁底五勃陀跋折隷六勃陀阿地瑟恥多跋折㗚七烏勃提八儞勃提九三勃提十婆虎勃提十一毘始瑟吒勃提十二勃提十三勃提十四勃提十五勃提十六勃提十七③提勝伽弭儞*平十八蝓伽*上迷十九阿囉迷二十底囉迷一二十底犁二二十底犁三二十底犁四二十末耆謨西*反五二十𡂁健多伽弭泥普六二十莎訶④七二十

爾時金剛軍菩薩摩訶薩。合掌恭敬白佛言世尊。我今亦爲擁護利益諸善男子及善女人。說陀羅尼句若復有人能受持此護命神呪法門陀羅尼。於晨朝時當起讀誦

怛姪他呬呬跋折囉一呬呬跋折囉二醯醯跋折囉三也婆枳利枳利跋折囉四莎訶五

怛姪他安*荼㗚一般此寒反下同*荼㗚二失吠低三般*荼*囉婆私儞*平四緊㮈㗚五迦囉*荼荼皆反六雞庾㗚七伊*上歌勃提八怛多囉勃提九部瞢十部⑤瞻伽*上迷十一部⑥瞻伽*上迷十二部*瞻伽跋底十三婆*上曳十四婆*上⑦㮈者⑧十五耶西反婆*上也迄囉跋低十六鼻儞*平七十鼻儞*平八十始⑨㗚十九跛梯二十尸摩跛梯一二十阿地多丁耶反跛梯二二十諦誓三二十諦誓跛梯四二十阿迦賖尸⑩阿反跛梯普五二十莎訶六二十

爾時金剛使者。合掌恭敬白佛言世尊。我今亦爲擁護利益諸善男子及善女人。所有諸障皆令銷滅。若復有人能受持此護命法門陀羅尼神呪。於晨朝時當起讀誦

怛姪他矩*𧅊一矩*𧅊二矩⑪徵擬反儞三矩吒矩吒㗚四莎訶五儞犁六儞犁七儞羅計世八莎訶⑫九十臂低十臂⑬多一十臂多計世二十莎訶十三盧呬低十四盧呬低十五盧呬多計世十六莎訶十七阿婆枕低十八阿婆枕低十九阿婆枕多計世二十莎訶一二十漫怛瑟*𧅊二二十漫怛瑟*𧅊三二十漫怛瑟吒計世四二十莎訶五二十斫訖㗚六二十斫訖㗚七二十斫訖囉八二十斫訖㗚九二十跋折囉斫訖㗚三十莎訶一三十

爾時薄伽梵釋迦牟尼佛。即申右手眞金色臂。讃釋梵四天王等言。善哉善哉汝等諸天。哀愍守護一切有情。我以威神擁護於汝。說此陀羅尼呪

爾時薄伽梵復告金剛手菩薩摩訶薩言。若有善男子善女人。能受持此護命法門陀羅尼神呪。於晨朝時受持讀誦。是人當爲一切諸佛及諸菩薩。乃至一切天龍藥叉阿素洛揭路*荼緊捺洛莫呼落伽之所擁護。時薄伽梵說此經已。金剛手菩薩摩訶薩。及釋梵護世天人阿素洛健闥縛等。一切來會聞佛所說歡喜奉行

護命法門神呪經

No. 1140 [Nos. 1138, 1139]

⑭佛說延壽妙門陀羅尼經

⑮西天⑯譯經三藏朝散大夫試光祿卿
明教大師⑰臣法賢奉　詔譯

如是我聞。一時佛在摩伽陀國成正覺地金剛座大靈塔處普光明殿大菩提道場。與大聲聞衆千二百五十人俱。其名曰尊者舍利子。尊者大目乾連。尊者大迦旃延。尊者大迦葉。尊者阿難。尊者羅睺羅。尊者護國。尊者離婆多。尊者周利盤陀伽。尊者憍梵波提。尊者跋羅隨舍。尊者迦留陀夷。尊者阿泥嚕馱。如是等尊者皆是大阿羅漢。復有無量無邊大菩薩衆。其名曰

金剛幢菩薩摩訶薩。金剛藏菩薩摩訶薩。金剛手菩薩摩訶薩。金剛步菩薩摩訶薩。慈氏

①〔十六〕－【明】　②〔及〕－【明】　③〔提〕－【三】　④〔二十七〕－【宋】【宮】　⑤贍＝瞻【三】　⑥瞻＝贍【宋】,【宮】*　⑦(曳十五婆上)＋䝢【宋】【宮】,(曳十五婆上摩)＋䝢【明】　⑧十五＝十六【三】,以下宋元明三本呪數俱進一數　⑨㗚＝嚟【三】　⑩阿＝何【三】　⑪徵＝徵【宮】　⑫〔九〕－【宮】　⑬〔多〕－【宋】　⑭【宋】麗本　⑮(宋)＋西【明】　⑯〔譯經〕－【明】　⑰〔臣〕－【明】

菩薩摩訶薩。如是等菩薩摩訶薩。皆是賢劫中大菩薩衆。爾時金剛手菩薩摩訶薩。於大衆中從座而起。詣世尊前合掌頂禮。而白佛言唯願如來應正等覺。當爲利益安樂一切衆生故。宣說延壽妙門陀羅尼正法。此陀羅尼正法。乃與我及衆生。作光明照。復爲救護。使彼一切惡魔伺求便者及諸惡等。所謂惡心者瞋怒心者。極惡心者罪業心者。苦惱心者不慈心者。乃至天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅摩睺羅伽。羅刹部多毘舍遮必隷多鳩[1]盤荼人及非人。如是等諸惡心者皆不能侵。又復刀兵毒藥一切疾病亦不能爲害。又復行住坐臥或語或默。於一切處救護安隱。願爲我等宣說延壽妙門陀羅尼。何以故此陀羅尼有大威力。承此威力我於如來。常深尊重承事供養。及救護一切衆生。世尊我今爲諸衆生作大利益。是故勸請世尊。若有善男子善女人求菩薩乘者。得此陀羅尼至心受持。是人當得如來覆護。或在戰陣鬪諍疾病中天。如是等難皆不能侵害

爾時世尊卽受金剛手菩薩請已。讃言善哉善哉金剛手。甚善甚善金剛手。汝爲利益一切衆生至誠勸請。汝今諦聽當爲汝說延壽妙門陀羅尼正法。金剛手若有善男子善女人。欲爲受持讀誦延壽妙門陀羅尼正法者。先須持誦如來灌頂陀羅尼。卽說灌頂陀羅尼曰

嚕黠沒黠(一) 嚕割羅末尼(二) 滿馱儞(三) 末里左末儞(四) 末虎末虎里哥(引) 莎(引) 賀(引五)

爾時世尊宣說如來灌頂陀羅尼已。告金剛手菩薩摩訶薩言。此如來灌頂陀羅尼。能令衆生身器清淨。然後持誦延壽妙門陀羅尼。得無障難功德成就。卽說延壽妙門陀羅尼曰

怛鞞(切身下同)他(引一) 嚩日哩(二合) 嚩日哩(二合) 嚩日哩(二合二) 嚩日囉(二合) 達哩(三) 嚩日囉(二合) 嚩帝(四) 嚩日[3]囉(二合) 嚩帝(五) 嚩日囉(二合) 嚩帝(六) 作訖囉(二合) 達哩(七) 波哩提毘(八) 儞毘哩(九) 母哩割哩(十) 虎虎哩(十一) 傍誐哩(十二) 毘毘(十三) 哩哩始(十四) 嚕嚕(十五) 撥哩撥哩(十六) 祖哩(十七) 半拏哩(引) 莎(引) 賀(引十八) 怛鞞(切身)他曼抳儞(十九) 誐誐哩尼(二十) 曼拏儞(二十一) 蘇鉢囉(二合) 曼拏儞(二十二) 曳(引) 計(引) 唧摩摩播波哥(引) 哩尼夜(引二合) 悉帝(二合) 鉁那(引) 設儞鉢囉(二合) 那舍儞莎(引) 賀(引二十三) 摩摩薩哩嚩(二合) 播波鉢囉(二合) 那(引) 設儞(二十四) 遏哥(引) 羅沒哩(二合) 怛踰(二合) 鉢囉(二合) 帝尸達儞(二十五) 薩哩嚩(二合) 設咄嚕(二合) 儞嚩(引) 囉尼(二十六) 薩哩嚩(二合) 訥莎鉢那(二合) 鉢囉(二合) 底尸達儞(二十七) 怛鞞他(引) 曳(引) 計(引) 唧咄(半音) 播(引) 波哥(引) 哩拏(二十八) 悉帝(二合) 鉁那(引) 設儞(二十九) 尾那(引) 設儞(三十) 鉢囉[4](一合) 拏(引) 設儞(三十一) 尾哩(引) 滿馱儞(三十二) 親那儞(三十三) 親那親那(三十四) 尾哩(引) 彌哩(三十五) 喝怛儞(引三十六) 嚩哩(引) 嚩哩(三十七) 毘(引) 爾毘爾(三十八) 毘哩毘哩(三十九) 頻爾頻爾(四十) 阿波哩娑囉尼(引四十一) 左囉左囉尼(引四十二) 左囉哥(引) 拏曳(引四十三) 沒囉(二合) 賀摩(二合) 嚩(引) 哩尼(四十四) 印捺囉[5](三合) 嚩帝(四十五) 狄提(引) 囉野尼(四十六) 那誐(引) 摩呬(引) 說囉纙野儞(四十七) 哩始咩惹(仁左切下同) 儞(四十八) 咩惹儞(四十九) 哥(引) 羅嚩(引) 儞儞(五十) 部(引) 多嚩(引) 儞儞(五十一) 薩爹嚩(引) 儞儞(五十二) 薩爹割替(引五十三) 薩摩嚩帝(五十四) 蘇摩鉢囉(二合) 毘(引) 莎(引) 賀(引五十五) 摩摩爾(引) 哩伽(引二合) 喻惡哥(二合) 鉁(引) 野(五十六) 怛鞞他(引五十七) 訶囉呬(引) 際(引) 莎(引) 賀(引五十八) 摩摩設咄嚕(二合) 鉢囉(二合) 底尸(引) 達那鉁(引) 野(五十九) 怛鞞他(引六十) 誐底多(六十一) 鉢底多(六十二) 阿曳那(六十三) 阿哩昝(仁感切) 鼻那(六十四) 割哩(二合) 割哩(二合) 那儞(六十五) 沒鉁(引) 拏儞(六十六) 摩(引) 哩誐(引) 毘嚕喝儞(六十七) 虎沙嚩帝(六十八) 補沙嚩帝(六十九) 呬哩呬哩(七十) 拽他阿他屹儞(七十一) 拽他阿波薩唧(七十二) 拽他阿婆野(七十三) 拽他(引) 訖哩(二合) 那野(七十四) 末謨(引) 波哩訥瑟吒(二合七十五) 薩哩嚩(二合) 訥瑟吒(二合七十六) 鉢囉(二合) 底尸達那[6]鉁(引) 野(七十七)

爾時世尊說是延壽妙門陀羅尼已。告金剛手菩薩言。此延壽妙門陀羅尼。乃是過去諸佛正等正覺。爲利益一切衆生故。常當受持爲人宣說。是過去諸佛互相隨喜發誠實誓。我亦如是爲欲利益一切衆生故。說此陀羅尼正法

爾時世尊說是語已。卽於眉間放一大人相光。普照十方一切佛刹。而彼佛刹皆同一光。光所照處諸佛世尊各離本土。須臾之頃悉來至此娑婆世界。雲集如來說法之處。是十方佛咸皆讃言。善哉善哉世尊釋迦牟尼佛。爲利益一切衆生故。宣說延壽妙門陀羅尼正法。與諸衆生作於明照。使令歡喜俾得記念。亦能除滅一切魔寃。此陀羅尼如佛所說我亦受持

復次若有善男子善女人。發至誠心當能受

[1]盤荼＝槃荼【三】　[2]一＝二【宋】【明】　[3]囉＝羅【元】　[4]一＝二【三】　[5]三＝二【三】　[6]鉁＝[扌*彡]【三】

持此陀羅尼。於清旦時依法讀誦者。是人獲得二十種功德。若有愛樂如是功德者。當勲精進依法讀誦。如上功德決定獲得。云何名爲二十種功德。一者當持諸佛。二者承事供養諸佛。三者所有一切罪業悉皆消滅。四者深解妙法。五者獲得長壽。六者名稱普聞。七者獲大富貴。八者獲大勢力。九者常得無病。十者具大精進。十一者諸天見重。十二者諸佛憐愛。十三者獲得善行。十四者獲得善利。十五者當作光明。十六者令得歡喜。十七者令得記念。十八者身具相好。十九者獲無所畏。二十者具足一切善根

復次佛告金剛手菩薩。言此即一切如來正等正覺最上祕密法陀羅尼章句。是陀羅尼故我宣說。善除一切魔冤。一切諸佛咸皆受持

爾時金剛手菩薩發至誠心。向佛合掌白言世尊。我今承佛神力。欲爲一切衆生而作救護利益故。亦隨喜宣說延壽妙門陀羅尼章句。世尊若復有人至心受持。於清旦時依法讀誦。是人常得擁護。乃至諸魔伺求便者而不能侵。於一切處常得安樂。即說陀羅尼曰

怛鞭他(引一) 始詰始詰(二) 哩唧哩唧(三) 左左左左(四) 茲茲茲茲(五) 婆婆婆婆(六) 嚕嚕嚕嚕(七) 囉囉囉囉(八) 爾爾爾爾(九) 惹(仁左切下同)惹惹惹(十) 吃哩(二合) 吃哩(二合) 吃哩(二合十一) 吃囉(二合) 吃囉(二合) 吃囉(二合十二)[1]紇哩(二合) 紇哩(二合) 紇哩(二合十三) 訶訶訶訶(十四) 摩摩摩摩(十五) 訶那訶那(十六) 薩哩嚩(二合) 鉢囉(二合) 參哩體(二合) 崗(引十七) 捺訶捺訶(十八) 薩哩嚩(二合) 設咄嚕(二合) 嚩(十九) 鉢左鉢左(二[2]十) 薩哩嚩(引二合) 啊帶室拏(引) 莎(引) 賀(引二十[3]一)

爾時世尊讚金剛手菩薩摩訶薩言。善哉善哉金剛手。此延壽妙門陀羅尼最上成就。當爲利益安樂一切衆生故。我亦受持。若復有人以此延壽妙門陀羅尼正法。於清旦時依法讀誦及隨喜者。是人常得擁護增長壽命

爾時會中有娑婆世界主大梵天王。向佛合掌白佛言世尊。我亦承佛神力。隨喜宣說延壽妙門陀羅尼正法。若復有人於清旦時。依法讀誦受持者。我當於此善男子善女人。於一切處常當擁護令得安隱。即說陀羅尼曰

怛鞭他(引一) 啊哩彌里唧里莎(引)賀(引二) 沒囉(二合)賀摩(二合)莎哩(引)莎(引)賀(引三) 沒囉(二合)賀摩(二合)皐(引)莎(引)賀(引四) 蘇婆儗(引)莎(引)賀(引五) 補瑟波(二合)散悉多(二引)哩(引)莎(引)賀(引六)

世尊若有善男子善女人。受持此陀羅尼者。所有一切惡魔及諸鬼神等伺求便者。使不得便。於一切處常當擁護。世尊我今爲欲利益安樂諸衆生故。復說陀羅尼曰

怛鞭他(引一) 唧哩嚩囉尼(二) 㮏摩蘭尼(引三) 哩致致爾(四) 傲哩獻馱(引)哩(五) 薩哩(引)摩賀那挽多嚕尼(六) 入嚩[4](引二合)囉(引)摩(引)里儞(七)作訖[5]囉(二合)嚩(引)計(引八) 設嚩哩(引)莎(引)賀(引九)

爾時會中有毘沙門天王持國天王增長天王廣目天王等。各各向佛頂禮而白佛言。世尊我等四王承佛神力。亦欲利益安樂諸善男子善女人等。隨喜宣說延壽妙門陀囉尼。此陀羅尼若復有人於清旦時。發至誠心依法讀誦。我等四王常當擁護。使無障礙令得安隱。即說陀羅尼曰

怛鞭他[6](一) 補瑟閉(引二合) 蘇補瑟閉(引二二合) 度摩波哩賀(引)哩(引三) 阿哩也(二合)鉢囉(二合)設悉帝(二合引四) 扇(引)帝(引五) 莽(引)誐羅也(二合) 儞目訖帝(引二合)拏覩(二合)帝(引)拏覩(二合)帝(引)莎(引)賀[7](引六)

爾時世尊即舒妙色右臂。摩大梵天王及護世四王頂。而作是言善哉善哉。汝大梵天王及護世等。爲欲利益安樂一切衆生故。及爲護持佛法。善說如是陀羅尼微妙章句

復次佛告金剛手菩薩摩訶薩言。若有善男子善女人。發至誠心。常於清旦。依法讀誦。如是等延壽妙門陀羅尼。是人當得一切如來加持擁護。乃至一切天王龍王夜叉王阿脩羅王迦樓羅王乾闥婆王緊那羅王摩睺羅伽王持明天王。乃至一切人非人等悉皆愛重。於一切處常當擁護獲得安隱

佛說是經已。金剛手菩薩摩訶薩及諸聲聞。乃至大梵護世一切天人阿脩羅乾闥婆人非人等。聞佛所說皆大歡喜信受奉行

佛說延壽妙門陀羅尼經

[1]紇＝吃【明】 [2]〔十〕－【宋】【元】 [3]一＝二【宋】【元】 [4]引＝六【明】 [5]囉＝羅【明】 [6]〔一〕－【宋】，一＝引【元】，(引)十一【明】 [7]〔引〕－【宮】

No. 1141

[1]慈氏菩薩略修愈誐念誦法卷上

[2]青龍寺山林院一切經

慈氏菩薩略修愈誐入法界五大觀門品第一[3]并序

大興善寺[4]三藏沙門善無畏奉　詔譯

稽首慈嚕左曩佛　一生補處妹怛唎二合耶
四智四波羅蜜多　八大有情摩訶薩
五部諸明定慧相　諸波羅蜜男女像
十方護世天王衆　我今悉皆稽首禮
爲利一切修愈祇　速成慈氏大悉地
爲修無生說愈誐　樂求有相兼說相
有無二相同一體　文字觀照實相智
三種波羅壞無相　身口意業成三密
三密即成應化法　五輪五智是五分
五分盡攝法界輪　是故我今禮愈誐
愈誐即是慈氏尊　是故我今修愈誐
速證慈氏同一體

若欲現世不捨色身。速證慈氏宮[5]同會說法。得大悉地者。必依此愈誐念誦。必獲無上大悉地。若欲依此法念誦。先觀淨法界心三昧耶。頂上智火輪狀如日初出。色赫奕三角。漫[6]荼攞其形如左[7]△

淨法界心眞言曰

[8]
納莽三滿多嚩馱[9]喃一覽[10]二一遍

如頂上觀三角智火遍身燒爇。五蘊皆空唯有空寂。從[11]中觀金剛座。腰已[12]下紫磨方。金剛輪其形如左

金剛輪眞言曰

納莽三滿多嚩馱*喃一遏*二一遍

號曰金剛輪座

從金剛輪上觀水輪。色[13]白如寶佉。其形如滿月圓[14]形如左

水輪眞言曰

[15]納莽三滿多嚩馱引*喃[16]一鑁*二一遍

號曰水輪

又從水輪上當[17]心中想智火輪。三角赤色尖頭向[18]上。號曰一切智心。其形如左△

火輪眞言[19]曰

納莽三滿多嚩馱引*喃*一囕*二一遍

又於眉上觀半月仰輪狀。若黑風靉靆垂雲。又其形如左

風輪眞言曰

納莽三滿多嚩馱引*喃一含去聲[20]二一遍

又於頂上觀欠字爲虛空。具一切色。其形如左

虛空輪眞言曰

納莽三滿多[21]嚩馱引*喃一[22]劍*二一遍

圖五輪形如左

觀五輪及以法界眼圖如上。以五智輪嚴身。普通眞言一切佛心印加持五[23]支。即成金剛不壞無漏智淸淨法身。以定慧爲日月安置於眼界。以用法界眼觀。[24]眼遍照十方界。既身如是。此漫拏攞亦然。以此法界觀五輪。先觀智火燒除漫拏攞地一切穢惡。其形如左△

智火眞言曰

納莽三滿多嚩馱引*喃一[25]囕*二一遍

燒除地穢。已下唯有虛空。於虛空中又觀空輪。其輪形如左

觀虛空輪眞言曰

納莽三滿多*嚩馱引*喃一*劍*二一遍

又從虛空輪上觀風輪。形如仰月黑色。其形如左

觀風輪眞言曰

納莽[26]三滿[27]多嚩馱引*喃一含*二一遍

又從風輪上想火輪。三角赤色。其形如左△

觀[28]智火輪眞言曰

納莽*三滿*多*嚩馱引*喃一囕*二一遍

又從火輪上想水輪。號曰大悲水輪。白如雪乳色形如圓月輪。其形如左○

觀水輪眞言曰

納莽[29]三滿*多嚩馱引*喃一鑁[30]二一遍

[1]底本享保年間刊豐山大學藏本，甲寬治六年寫東寺三密藏本，乙高山寺藏古寫本，丙貞應元年寫高山寺藏本，丁平安時代寫仁和寺藏本 [2][青龍…經]九字－甲乙 [3][并序]－甲 [4]三藏沙門＝沙門三藏乙丁 [5]同＝開丙 [6]荼＝拏甲乙丙 [7]甲乙丙丁四本俱△等之圖皆無 [8]甲乙丙丁四本俱梵字皆無 [9]喃＝南乙* [10](二)－甲*，二一遍＝一遍二乙丙丁* [11]中＝下丙 [12]下＋(色)丙 [13](白)－乙丙丁 [14](其)＋形丙 [15]納＝南乙，喃丁 [16](一)－丙* [17]心＋(上)乙丙 [18]上＝下甲乙丙丁 [19](曰)－丙* [20]二一遍＝一遍二甲乙丁 [21]嚩＝沒丙* [22]劍＝賍甲*，賒丙 [23]支＝肢乙 [24][眼]－丙 [25]囕＝覽甲乙丁* [26]三＝糝甲乙丁* [27]多＝鄔甲乙* [28]智火＝火智甲乙丙丁 [29]三＝糝甲乙丙丁 [30]二一＝一遍二甲乙，[二一遍]－丙

又從水輪上觀金剛輪。方形黃色。其形如左

□

觀金剛輪眞言*曰

納 莽*三 滿[1]多*驛 馱(引)*繭 遏(*二一)

如上觀五輪了。即以普通眞言及印加持於地上。即成眞寶金剛輪

又觀愈誐海會聖衆。漫拏攞圓形如[2]左

如上觀五輪及漫拏攞海會已。便誦普通眞言。以普通印加持地。便成眞寶金剛輪大愈誐漫拏攞海會。普通眞言曰

納 莽 三 滿 多 驛 馱(引)*繭(一) 薩[3]囉誐(二合)

他(上)[4]欠 驛 捺曩[5](二合)底[6](三) 薩 皈(二合) 囉 醯

誐 誐 曩 撿 薩誐[7](引二合) 賀[8](三)

此眞言亦於供養中而成普通供養眞言。於五部之中爲普供養。其普通手印相者。以定慧二手十輪相叉齊度。即是普通印。若用此印加持身。即成金剛不壞之身也。若加持地上便成金剛地漫拏攞。如此五輪如上。略觀慈氏菩薩[9]修愈誐漫拏攞。大圓明內更觀九圓明[10]八金剛界道。其中圓明慈氏菩薩白肉色。頭戴五智如來冠。左手執紅蓮花。於蓮花上畫法界塔印。右手大拇指押火輪甲上。餘指散舒微屈風幢。種種寶光。於寶蓮花上半跏而坐。種種瓔珞天衣白帶鐶釧莊嚴。於八圓明中安四[11]智三昧耶等。下漫拏攞品中一一分明。如上觀以便作三昧耶辟除護身結界等事。次第而作之

次說三昧耶眞言曰

鄔許(二合)誐[12]就囉(二合)耽 履 三 莽 也

其手印相以智定二手十輪相叉合掌。誦明五遍加持五處。便成三昧耶身。此名一切佛心三昧耶印。因以[13]此印生一切印故。先作三昧耶印

金剛部三昧耶眞言曰

鄔許(二合)誐 就囉(二合)滿 陀 怛喇(二合)吒[14](一)

其[15]印相作前金剛合掌印。[16]便成合作拳[17]繫置心上。當[18]繫心腑時。誦明一七遍。散其合拳雙下三繫。此名結金剛界印。三繫心已。由是眞言及印力故。能淨三業堅固母地心

次於持誦處遣除穢觸及爲障者。凡獻香花塗香末香幷諸供具。辟除去垢清淨光現增威作金剛界。結諸方界護身及伴。護居住處如上所說。[19]有未詳臨事要須一一皆誦眞言作印護持。能使成就無諸障難。當用降三世尊明王眞言及手印而作加持各能成辦諸事業等

次誦降三世尊明王眞言曰

鄔許(二合)顙 三 婆*(上一) 誐 耽囉[20](二合二)[21]虎許(*二合三)

此名降三[22]世明王眞言。成辦諸事者。其印相以智定二手各爲拳。竪其風幢[23]掘大空輪入掌內。以地水火輪三輪押之即成。其印以定手印置在心上。以智手印用觸諸物。及結地界四方四隅乃至上下等方。右轉三遍指上下便成。結十方界訖。次警覺本尊及一切諸世尊四智四波羅蜜多。從三昧耶起觀瞻愈誐者。啓念懃苦憶昔本願降赴道場

警覺眞言曰

鄔許(二合)[24]謨 耽羅[25](二合一) 鳳 瑟吒[26](二合二)

其手印相。以智定二手地輪鉤鎖相連。屈其大空令入掌中。以水輪及以火輪雙押大空輪。風幢向前相著。以掌向上便誦眞言七遍。以印從下發起請本尊。是名發起本尊之印也

發請本尊眞言曰

鄔許(二合)誐 耽*曬(二合)翳 忙 耽(之*一 急重呼)

其手印相。以智定二手[27]相叉作金剛拳。不解此拳以智風幢撥智大空。定手亦然。如是三彈指。誦明一七遍。即成發請。凡請諸尊[28]定法。心想本尊在覩史陀[29]宮珊瑚殿上。普現色身三昧耶起。從珊瑚殿上白寶階道場降臨道場。其形如左

大圓明內。更有五圓明。四隅四半月輪。八寶塔。四金剛輪。四金[30]剛杵。界道。其中圓明本尊慈氏菩薩。次四面[31]智波羅蜜多菩薩。四隅四內供養等菩薩。其圓明外邊。旋智火光焰。從空而降其聖者[32]等。皆頭戴五智如來冠。各執本印契半跏而坐。其慈氏等尊亦如上說。

[1]多＝路(甲)(丁)　[2]原本冠註曰左下恐脫曼荼羅圖乎　[3]囉＝羅(乙)(丙)　[4]欠＋(上)細註(乙)　[5]〔二合〕－(丙)　[6]二＋(合)(丙)　[7]〔引〕－(甲)(乙)(丁)　[8]〔三〕－(甲)*　[9]修愈誐＝愈祇(乙)，〔修〕－(丙)(丁)　[10]八＝以イ(甲)　[11]智＋(四)ヵ(甲)　[12]吡＝毗(甲)(乙)下同　[13]〔此〕－(甲)(乙)(丙)(丁)　[14]〔一〕－(丙)*　[15](手)＋印(甲)(乙)(丙)(丁)　[16]便＝即イ(甲)　[17]繫置＝豎縈(乙)(丙)(丁)　[18]〔繫〕－(丙)　[19](皮)＋有(甲)(乙)(丙)(丁)　[20]〔二〕－(甲)(乙)(丙)(丁)　[21]虎＋(二合二)細註(甲)　[22]世＋(尊)(乙)(丙)(丁)　[23]掘＝屈(甲)(乙)(丙)，居(丁)　[24]謨＝娥(乙)(丙)　[25]〔一〕－(甲)(乙)(丙)(丁)　[26]二＝一(甲)(乙)，〔二〕－(丙)(丁)　[27]相叉＝臨イ(甲)　[28]定＝之イ(甲)　[29](天)＋宮(甲)(乙)(丙)(丁)　[30]明＋(輪)(丙)　[31]智＝四(乙)　[32]〔等〕－イ(甲)

左手執紅蓮華。於華上置法界塔印。右手作說法之印。如上是也。莊嚴如上。想已便迎請本尊

請本尊眞言曰

唵許二合誐　䭾嚩引二合倶　捨　䭾呼鈴[1]一

其手印相。以智定二手各作金剛拳。竪二風幢。以智腕置定手腕上。向外作鉤[2]形而作此印[3]已。誦明一七遍。三召請旣蒙來赴。次請入道場

請入道場眞言曰

唵許二合誐　䭾羅二合鉢　捨　虎許*二合一

其手印相。以智定二手作金剛拳。竪二地輪。二大空交結。右押左。旣奉請入已。誦明一七遍。便辟除尾𩁹夜迦。示三昧耶。依請而住

請住眞言曰

唵許二合誐　䭾囉二合健引吒　惡[4]鈴也一

其手印相。以智定二手作金剛拳。竪二地輪屈二[5]大空輪。雙入掌中。上來發請。乃至歎眞令堅固而[6]住。眞言一七遍

堅固眞言曰

唵許二合誐　䭾囉二合塞普二合吒[7]𪘨[8]一[9]鎮也

其手印相。[10]智定二手相拍。便成堅固印

次應灌沐本尊及己身灌頂。眞言曰

唵許二合誐　䭾囉二合[11]𡀔　迦　姹*一

其手印相。以智手水輪與大空輪相捻。餘輪直竪[12]按水器上。想沐浴本尊。以印灑尊及己身頂上。奉獻遏囉伽二合香水。想[13]灌本尊頂。用此印幷誦眞言三七遍

昧怛㘑二合也菩薩修愈誐法奉獻本尊香花等品第二

復次所有水陸。所生香花寶燈塗香末香燒香散花等。各以本[14]尊眞言加持一七遍。以用奉獻。先奉燒香

奉獻燒香眞言曰

唵許二合誐　䭾羅二合度　閉一[15]惡人

其手印相。以智定二手作金剛拳按其香爐上。持誦眞言經[16]二七遍。印成眞實香雲。遍滿十方一切世界。無所不至。廣作佛事

次奉獻妙花。奉獻妙花眞言曰

唵許二合誐　䭾囉二合補　澁閉二合[17]唵

其手印相。以智定二手作金剛合掌。用加[18]持誦眞言經一七遍。即成眞實寶花。滿十方世界。[19]作大佛事。成[20]實花三昧耶身

次奉獻寶燈眞言曰

唵許二合誐　䭾囉二合儞　閉一[21]儞入

其手印相。以智定二手作金剛拳。竪二大空置於心上。持誦眞言經一七遍。便成寶燈香燈蘇燈香花燈等。遍滿十方一切世界。普獻智燈供養

次奉獻塗香眞言曰

唵許二合誐　䭾囉二合獻　度引*一[22]唐

其手印相。以智定二手覆掌散舒八輪。以右手大空輪押左大空輪上。持誦眞言經一七遍。即同塗香三昧耶菩薩。遍周法界無所不至。供養一切諸佛菩薩摩訶薩。如上諸供養香花燈塗香等。皆同本三昧耶身無所不[23]至」

次當歸依三寶　次當出罪懺悔　次當隨喜功德　次當勸請功德常住　次當發母地心

次當讚歎佛功德　次當[24]讚歎發殊勝上願

次當運心供養

其歸[25]依三寶者云。願我從今身乃至當坐於地道場。歸依如來無上三[26]身。歸依方廣大乘法藏[27]禮三拜。歸依一切不退轉菩薩大有情衆[28]禮三拜。應當如是歸[29]依三[30]寶

其出罪懺悔者云。自從無始已來。乃至今日煩惱覆纏。又流浪生死。三種業障造罪無邊。今日誠心發露懺悔。應當廣懺令使罪滅禮三拜

隨喜功德者云。三世如來及諸菩薩爲衆生故。[31]脩無量功德。所有功德我當隨喜禮三拜

勸請常住者云。唯願諸佛久住於世間。依愈誐理趣無住空囉二合復請轉大法輪遍十方淨土

發母地心[32]者。始從今日乃至當坐正覺道場。誓發無上大母地心。誓度無量諸有情類。皆令免離生死[33]苦海。[34]今所發心。復當遠離我法二相。我法平等無自性故。應當[35]知是發母地心。以眞言加持。令母地心堅固不退。母地心不退堅固眞言曰

[1]一＝之明丁，（之）＋一乙高　[2]形＋（地輪交結）乙　[3]已誦＝誦已丙　[4]〔鈴也〕－乙丙丁　[5]大＝火丙　[6]（住）－甲丙丁，住＝誦乙　[7]𪘨＝𪘨甲丁　[8]〔一〕－丙丁　[9]〔鎮也〕－乙丙丁　[10]（以）＋智甲乙　[11]𡀔＝諸イ丙　[12]按＋（誦）甲乙丙丁　[13]灌＝浴甲，灌丁　[14]〔尊〕－カ丙　[15]〔惡人〕－乙丙丁　[16]二＝一甲乙丙　[17]〔唵〕－乙丙丁　[18]持＋（花）イ丙　[19]作大＝大作乙　[20]實＝眞實乙　[21]〔儞入〕－乙丙丁　[22]〔唐〕－乙丙丁　[23]至＝遍甲乙丙　[24]〔讚歎〕－カ丙　[25]依＝命乙丙　[26]身＋（禮三拜）細註カ丙　[27]〔禮三拜〕－乙　[28]〔禮三拜〕－乙丙丁　[29]依＝命甲乙丙丁　[30]寶＋（禮三拜）細註乙丙丁　[31]脩＝備乙　[32]者＋（云）甲丙丁　[33]（大）＋苦甲乙丙丁　[34]今＝令乙　[35]知＝如丙

鄔許二合母 地 賀 多*一墓[1] 怛鑁二合攞 夜

引 弭

其手印相。以智定二手作合掌金剛。以發母地心眞言加持。誦一七遍

次當讚歎者云。誦讚歎眞言曰

迦上莾攞[1]墓 佉上一迦上 莾攞 虜[2]引 左

攞二 迦[3]上莾攞引薩 攞[4]平三迦上莾攞 訶

薩路二合四 迦*上莾攞引 婆許[5]二合五 [6]莾 顊

迦上莾 攞[7]上迦上莾攞 嚩[8]婆 誐六 薩 迦

上攞 莾 攞 訖灑二合引 攞七 納 粘 斯 覩[9]二合上入

[10]鑠呼 底八

次當發勝上願者云。願諸衆生多饒財寶。[11]悲常當勇施具足智慧常懷大忍作善因緣得宿命智悲念有情。願諸衆生所生之處。[12]獲如是種種勝事

次當運心供養。以心運想。水陸諸花無主所攝。遍滿虛空盡十方界。及以人天上妙塗[13]香海雲。燒香海雲燈明海雲。幢幡寶蓋種種鼓樂。歌舞伎唱眞珠羅網。懸諸寶鈴花鬘白拂微妙聲鐸寶繩羅網。如意寶珠衣服之雲。天諸厨膳上妙香[14]美。宮殿樓閣寶柱莊嚴。[15]天諸嚴[16]身頭冠瓔珞。如是愈誐[17]運心遍滿虛空。以至誠心如是供養。最爲殊[18]勝。是故行者。以[19]定心而行此法。運心供養。誦持眞言及作手印。如上所想皆悉成就

運心普通供養眞言曰

鄔許二合薩 囉誐二合他 欠[20]嚕[21]捺嚢[22]二合底

薩叵二合囉 醯[23]輪三 誐 誐 曩 撿 薩誐引二合

賀

其[24]一手印相。以智定二手作金剛合掌。[25]置於頂上誦此眞言經一七遍。即成就諸供養具。以眞言及手印護身五處。又於手印上想一寶蓮花。花上想普通供養種子字 撿字是也。如上所想。一一皆從此[26]一字流出。以印置頂上。想字作黃金色。放五大色光明。名供養種子字門

慈氏菩薩修瑜誐法持[27]誦眞言品第三

若欲求慈氏菩薩速證悉地。不變肉[28]色身面[29]覩慈氏。摩頂授記悟無生忍。入普現色身三昧者。以昧怛[30]唎二合也菩薩法界印。加持本尊及己身五[31]支。便成[32]悲氏眞體。法界手印曰。交叉二地水輪於掌中。以二風幢各在火輪背。令頭著火輪甲下。以二大空竪捻二火輪[33]上節文。其二火輪相離一寸半許。開二空輪來去[34]即成。又慈氏菩薩。以法身印眞言加持本尊及愈誐者。加持五[35]支。即成淸淨法身。慈氏菩薩法[36]身印曰。以地水二輪相叉屈入掌中。開二火輪竪二風輪相背。屈二空輪。雙押火中[37]文。火開一寸半許風幢來去。即是慈氏菩薩法身印

慈氏菩薩根本眞言曰

納 粘引[38]嚩 怛羅二合怛羅二合 夜引 耶一 納

莫[39]阿 哩[40]也引二合 誐 [41]盧引[42]吉 底濕誐二

合 [43]羅 上引耶二 母引地 薩 怛誐[44]引二合耶[45]三

莾 賀 薩 怛誐引二合耶四 [46]莾 賀 迦上嚕[47]顊

迦[48]上引耶五 怛[49]涅 他[50]六 鄔許[51]二合妹 怛唎

[52]二合[53]妹怛唎[54]二合七 妹 怛囉*二合莾 曩 洗八

妹 怛囉二合嚩 婆上 戰九 妹 怛[55]嚕二合納婆

上二合 戰[56]十莾 賀 嚩[57]莾 也 薩誐二合 賀[58]十一

上件眞言同兩印用之。以眞言印加持本尊五*支及愈誐者五[59]處。即成法身。然後入大慈生心三昧耶。眞言印即是本尊之體

次觀本尊慈氏菩薩。住發生普遍大悲[60]心三

[1] 墓＝慕〈宋〉〈乙〉〈丙〉 [2] 〔引〕－〈丙〉 [3] 〔上〕－〈乙〉* [4] 〔平〕－〈丙〉 [5] 五＝上〈乙〉，引五〈丙〉 [6] 莾＝蟒〈宋〉〈乙〉〈丙〉〈丁〉 [7] 〔上〕－〈甲〉〈乙〉〈丙〉〈丁〉 [8] 嚩＋(上)細註〈甲〉〈乙〉 [9] 上入聲呼＝聲呼上入〈丁〉 [10] 〔聲呼〕－〈丙〉 [11] 〔悲〕－〈乙〉〈丙〉 [12] 獲＋(得)〈丙〉 [13] 〔香〕－〈乙〉 [14] 美＝香〈乙〉 [15] 〔天諸嚴〕－〈甲〉〈乙〉〈丙〉〈丁〉 [16] 身＋(具)〈乙〉 [17] 〔運〕－〈甲〉〈乙〉〈丙〉〈丁〉 [18] 勝＝上〈乙〉〈丙〉 [19] (澤)＋定〈甲〉〈乙〉〈丙〉 [20] 嚕＝嚕〈甲〉〈丙〉〈丁〉 [21] 捺＋(二合)細註〈甲〉〈乙〉〈丙〉〈丁〉 [22] 〔二合〕－〈甲〉〈乙〉〈丙〉 [23] 輪三＝鍼二合〈甲〉〈乙〉，鍼二〈丙〉，鍼三〈丁〉 [24] 〔一〕－〈乙〉 [25] (當)＋置〈丙〉 [26] 一字＝字而〈乙〉〈丙〉 [27] 誦＋(本尊)〈甲〉〈丙〉〈丁〉 [28] 〔色〕－〈甲〉〈乙〉〈丙〉〈丁〉 [29] 覩＝睹〈甲〉〈乙〉〈丙〉 [30] 唎二合＝二合唎〈乙〉〈丙〉 [31] 支＝處〈乙〉* [32] 悲＝慈〈乙〉〈丙〉〈丁〉 [33] 上＝中〈乙〉 [34] 〔即成〕－〈丙〉 [35] 支＝處〈丙〉 [36] 〔身〕－〈丙〉 [37] 文＋(間)〈丙〉 [38] 嚩＝唎〈丙〉 [39] 阿＝婀〈甲〉〈乙〉〈丙〉〈丁〉 [40] 也二合引＝二合也〈乙〉〈丙〉〈丁〉 [41] 盧＝嚧〈甲〉〈乙〉〈丙〉〈丁〉 [42] 吉＝吉〈甲〉〈乙〉 [43] 羅＝邏〈甲〉〈乙〉〈丙〉 [44] 〔引〕－〈丙〉* [45] (引)＋三〈丙〉 [46] 莾＋(引)細註〈丙〉 [47] 顊＝顊〈乙〉〈丙〉 [48] 上引耶五＝耶上引〈丙〉 [49] 涅＝溺〈丙〉 [50] 〔六〕－〈丙〉 [51] 〔二合〕－〈丙〉 [52] 〔二合〕－〈乙〉* 二合＋(引)〈丙〉 [53] 〔妹怛唎二合七〕－〈丙〉 [54] 〔七〕－〈乙〉 [55] 嚕＝唎〈甲〉 [56] 〔十〕－〈丙〉十＝二合上〈丁〉 [57] 莾＝昧〈丙〉〈丁〉 [58] 十一＝上〈乙〉，〔十一〕－〈丙〉 [59] 處＝支〈甲〉〈丙〉〈丁〉 [60] 悲＝慈〈丙〉

味耶。眞言曰

納莽糝滿多囉馱[引][1]喃[一]遏[2]餓單戰耶[二]薩囉誐[二合]薩怛誐[引二合]捨也[3]弩蘖[4]多[5][三]薩誐[引二合]賀[6][四]

其心手印相。以智定二手虛心合掌。以二風輪屈在二火輪下。餘如依舊。以印加持五*支。卽成慈氏菩薩眞身。以印印本尊及愈誐者五處。然後執數珠合掌頂戴。兩手當心執珠念誦觀本尊。心上圓明中布[7]列本尊眞言字。一一分明皆放[8]火光。逐日轉之如下圖。觀遏字變成法界塔。在於圓明中。又轉變塔成慈氏本尊身。卽此尊身卽是愈誐者身。是故三密轉成三身。故以心置心以心觀心。如實知自心。卽是母地心。初發心時便成正覺。此心發時便成普現色身三昧耶身。如是任心安布字輪。輪轉字輪了了分明。從愈誐[9]者口出一一眞言字安布本尊心[10]月輪中。從本尊心圓明中流出眞言字。入愈誐者頂上遍諸毛孔。流出甘露乳光三昧[11]耶。卽此三昧[12]耶變成大圓明。修愈誐者在其中心。如是觀之爲限。先觀圓明中心遏字名種子。卽是本尊身。然後誦眞言。或觀己身卽是本尊坐於大圓明中。自心上復置圓明。如上安布眞言。輪轉漸廣大。遍周法界爲一體性。從愈誐者心圓明中流出遏字。入本尊心圓明上。從本尊心圓明上流出遏字。入愈誐者心中。如是漸漸澄瀘卽同一體。一一字皆成[13]諸戒定慧解脫三昧耶形像。又本尊心圓明上遏字。變成本尊身。觀修愈誐者頂上。又修愈誐者心圓明上遏字。變[14]成修愈誐者身。觀本尊頂上如是展轉周遍法界。成無盡法界普現色身三昧耶身。以眞言輪安布輪轉至於乏極。常作如是觀。若念誦欲畢漸漸[15]少。復還本身以眞言印加持五支。然後復從初供養香花遏囉伽[二合]等。眞言手印一一如法次第廣作發弘誓願出罪迴向等。一依如初方便廣作發露懺悔等。盡力而作了。然後隨意。本尊[16]依前運想。七寶階道。從道場所出於[17]都史陀天宮善法堂珊瑚殿上。以車輅奉送慈氏菩薩幷諸眷屬。無量天衆圍繞而去

奉送本尊眞言曰

鄔訐[二合]誐戰囉[二合][18]結[引]訖灑[二合]*結[19][引][20][一]

共解界送本尊印[21]者。以智定二手相[22]叉作金剛拳。向頂上解散。是名能所結界解之。亦能成辨發遣奉送本尊等。隨意送本尊已。重更結護道場。衆護己身印。又略觀己身爲本尊身。於大圓明中而[23]住坐。復觀自心圓明中遏字無生之義。若乏困[24]後任出道場作諸事業。以木印塔印沙印水等。或浴洗像接人[25]十事。轉讀三乘味怛囉[二合]也經及慈氏本願經[26]大鉢囉[二合]讀經。乃至本尊法等。每日三時。念誦作法觀行等事。言三[27]時者從後夜至齋時。從午時至未時。從初夜至三更。常作如是不得間斷[28]卽障生也。所說眞言有八種義。一者眞如[29]性一體之義所[30]謂無生無滅無來無去。離言離相言語道斷。心行寂滅本來淨故。二者隨想流出相成義。何以故。以性淨故。應化相應[31]義故。三者加[32]被護念義何以故。以四種不可思議力故。所謂業力佛力眞言力藥力等。護念成[33]熟。四者隨諸衆生所求不同義。何以故。本願如神藥隨服應念成就故。五者慈悲義。何以故。[34]慈悲證此法故。六者以佛願度有情義。何以故。隨心應像故。七者以諸菩薩度有情義。八者一切諸佛不[35]思議義。何以故。眞言不思議力。亦成無上不思議果故。恒具八義。常順眞言。如意法如寶珠所求皆得。有相無相悉地皆得成就故。[36]是故名爲眞以眞無言如言如相。[37]是眞言也。手印相者。謂誓教法[38]卽如國王勅[39]級印文驗隨所行處無人敢違[40]乖。承此如來誓教法印。亦復如是。一切凡聖及諸天龍惡魔鬼神。皆不能違越。又復如奉勅使一人去。[41]雖有愆過以奉進[42]止無人敢違。此如來教勅亦復如是。等諸佛教慈氏甚深法印。卽以在凡夫不知不覺。雖有少分不順法處。以此法力諸聖加被漸離煩惱。隨此法印隨所[43]作處。乃至諸佛及[44]諸[45]佛金剛。必不敢違越。何況天人諸鬼神等。復次此法如神藥樹隨觸及取。卽離諸病及身騰空飛往隨意自在。此法亦然。以法力加被同證自在如聖本尊。是故名爲法教印也。復次若有善男子善女人。若依此法印行持供養。從此生已乃至

[1]喃＝喃【明】　[2]餓＝餓【甲】【乙】【丙】【丁】　[3]弩＝拏ィ【明】　[4]多＝哆【甲】【乙】【丙】【丁】　[5]〔三〕－【丙】【丁】　[6]四＝引【乙】，〔引〕－【丙】　[7]列＝烈【乙】【丙】【丁】　[8]火＝大【甲】【丙】　[9]〔者〕－【乙】【丙】【丁】　[10]月輪＝圓明【甲】【丙】　[11]〔耶〕－【甲】【丙】　[12]〔耶〕－【丙】【丁】　[13]諸＋(佛)ィ【明】　[14](成)－【丙】　[15]〔少〕ィ－【乙】　[16]依＝儼【乙】　[17]都＝覩【甲】【乙】【丙】【丁】　[18]結＝詰【丙】　[19]〔二引〕－【丙】　[20]一＝二【乙】【丁】　[21]〔者〕－【甲】　[22]叉＝叉【乙】【丁】　[23]〔住〕－【甲】【乙】【丙】【丁】　[24](然)＋後【甲】【乙】【丙】【丁】　[25]〔十〕－【乙】【丙】　[26]大＝本【甲】　[27]時＝味【乙】　[28]卽＝何【甲】　[29](本)＋性【甲】【乙】【丙】【丁】　[30]謂＝爲【甲】【乙】【丙】【丁】　[31]〔義〕－【丙】　[32]〔被〕－【丙】　[33]熟＝就【乙】【丙】　[34](以修大)ィ＋慈【明】，(以)＋慈【甲】【乙】【丁】　[35](可)ィ＋思【明】　[36]〔是故〕ィ－【明】　[37](如)＋是【甲】　[38]卽＝印【乙】【丙】　[39]級＝及【乙】　[40]〔乖〕－【甲】【丁】　[41]雖＝擬【甲】　[42]止＝上【丙】　[43]作＝住【乙】　[44]〔諸〕ィ－【明】　[45]〔佛〕－【乙】【丙】

成佛。永離下道所生之處。更不墮落三惡道
處。以法印加被故恒爲護念。令斷煩惱漸❶證
彼岸也

❷青龍寺❸山林院一切經

昧❹且喇二合也菩薩❺略修愈誐❻入法界五大
觀門品異本卷上❼上青龍等九字此下夾註
❽大中九年九月五日。於長安城右街龍興寺
淨土院雲居禪知房請左街青龍寺法全阿闍
梨本。抄寫并勘定。日本國求法沙門圓珍記

❾慈氏菩薩略修愈誐念誦法卷下

❿青龍寺山林院一切經

大興善寺⓫沙門三藏善無畏奉　詔譯

持誦本尊眞言法品第四

復次此法不思議力如如意寶。如意寶雖無
⓬所言。隨所願處必不違願。⓭此如來法印亦
復如是。雖無言無相。作一切法必得成就。此
是法力不可思議故也

復次此法若奉持者。雖在凡夫未斷煩惱。以
法力故隨所作處。等彼聖力驅使諸賢聖及
諸天龍八部一切鬼神。皆不敢違。以法印力
不⓮思議故也

復次*此法隨所行處。或印己身成彼本⓯尊
身。或印他身亦隨他身隨作而成。譬如拙人
手執諸佛菩薩印。印於⓰泥沙及⓱埿等。皆成
諸佛菩薩像。隨印成諸形像。*此法印力亦復
如是。雖未得悉地。以執諸佛法印之力。依教
而行便成本法。若執法界印印於己身。卽成
本尊慈氏眞言體。若以麽嚕左曩法印印於
己身。亦成麽嚕左曩之身。乃至應生諸菩薩
莽賀薩埵。諸天龍八部乃至人非人等之身。
隨所印相卽成本身。印己印他。皆成本體三
昧耶之身。雖凡愚不見。一切聖賢天龍八部
諸鬼神及尾那夜迦。皆見本尊眞身。諸護法
明王等。爲*此親近俱相助成悉地速得成就。
若持眞言者。若見聞覺知者。乃至供養親近
承事伴侶等者。卽同供養一切諸佛及諸賢
聖。如是眞言及契印等之法不可具陳。一劫
二劫乃至無量劫說不能盡。若修愈誐⓲以
⓳等。依*此法印供養持誦。香華飮食隨所供
養處。諸佛淨刹諸天龍鬼神等諸有情類。⓴隨
彼運心亦順印法必得悉地。準此供養隨心
順印令成彼事。如是應知一切㉑行。同六度萬
行及四無量心七覺㉒分八聖道*分。及諸八
萬四千恒河沙法門。隨所作處卽順彼印卽
成彼法。是故此法印義難信難解。除佛菩薩
之所能知。且論不㉓動明王刀印。左手應女相
應三昧慈悲㉔相義。右手應男相應智慧簡擇
善惡雄猛想義。將右手智慧刀入彼左手三
莽地門㉕鞘㉖令成印。隨所印處令成法事諸
度㉗門等。如是眞言印契歸劫說不可盡。唯佛
與佛㉘乃能說之。祕密主菩薩亦不能知之

慈氏菩薩修愈誐法畫像品第五

復次我今略說愈誐者。欲得速成就悉地者。
必須知法畫像人與受三昧耶灌頂。出入澡
浴著新淨衣。取白㉙氎及細布絹乃至綾帛。極
令清淨。以龍腦香末和麝㉚香膠水洗之。且所
用彩色皆和龍腦香。及香膠和之。不得用皮
膠等。大小任意。取吉宿直日。鬼宿爲勝。依如
上造像而求悉地者必獲成就除不至心。圖
如左。其畫像取白*氎布絹等隨意大小。亦
不得還價。中心畫大圓明。就大圓明中。更分
爲井。中心五圓明。四隅畫四半月。圓明中間
用十二金剛界道。一如常法。每金剛頭上安
窣覩二合㉛婆法界之印。中心置本尊慈氏菩
薩。首戴五如來冠。左手持蓮華。於華上置法
界塔印。右手作說法印結跏趺坐。於本尊
右圓明中畫事業波羅蜜多菩薩。左圓明中
畫㉜七寶波羅蜜多菩薩。前圓明中畫法波羅
蜜多菩薩。後圓明中畫金剛波薩蜜多菩薩。東南隅
東北隅半月中畫花波羅蜜多菩薩。東南隅
半月中畫燈波薩蜜多菩薩。西南隅半月中
畫㉝香波羅蜜多菩薩。西北隅半月中畫燒香
波羅蜜多菩薩。又大圓明下右邊。畫降三㉞世
明王。半月輪漫拏攞中身色輿青。三眼四牙
大瞋怒㉟形。屈左脚向前。拽右脚向後。於輪
中如走勢。四臂。兩手結三昧耶心鉤印向胸
心上。左一手曲向㊱耳上。㊲把金剛鉤斧右手
直向頂峻下*把五股䟦㊳䟦囉二合周旋生火。
首冠五智冠㊴閉口。左邊畫三角形漫㊵荼攞。

㉛婆＝波【甲】【乙】【丙】 ㉜〔七〕－【甲】 ㉝（塗）＋香【甲】【丙】 ㉞世＋（尊）【乙】【丙】 ㉟形＝狀【甲】【乙】【丙】 ㊱耳＝身【乙】 ㊲把＝抱イ【乙】* ㊳䟦＝跋【甲】【乙】下同 ㊴閉＝門【乙】【丙】 ㊵荼＝𦯀【甲】

❶證＝登【乙】 ❷〔青龍…經〕九字－【甲】【乙】 ❸山林＝東塔イ【乙】 ❹且＝但【甲】【丙】 ❺〔略〕－【乙】【丙】 ❻〔入法…本〕十字＝〔法〕【甲】【乙】【丙】 ❼〔上青…注〕十字－【甲】【乙】【丙】 ❽〔大中…記〕五十二字＝〔寬治六年十一月二十一日奉受了〕十四字【甲】，〔嘉永三年三月一日於淨定房書了一校了，以同御本移點了天仁元九月十八日御房奉受了僧林寬之本〕四十二字【乙】〔大唐國青龍寺教本〕八字【丙】 ❾此卷乙本缺 ❿〔青龍…經〕－九字【甲】【丙】 ⓫〔沙門〕－【甲】 ⓬所言隨所＝言所【甲】 ⓭此＝比【甲】* ⓮（可）イ＋思【乙】 ⓯尊＝眞言【甲】【乙】【丙】 ⓰泥沙及埿＝埿沙乃至水イ【乙】，泥＝埿【甲】 ⓱埿＝埿【甲】【乙】 ⓲〔以〕－【甲】【丙】 ⓳等＋（心）イ【乙】 ⓴隨彼＝彼隨【甲】 ㉑行＋（行之）イ【乙】 ㉒分＝支イ【乙】 ㉓動＋（𦯀）【甲】【丙】 ㉔相＝想【甲】【丙】 ㉕鞘＝相【甲】【丙】 ㉖令＝合イ【乙】，令＝命【丙】 ㉗門＝開【丙】 ㉘乃＋（至）【丙】 ㉙氎＝疊【甲】*【丙】* ㉚〔香〕－【甲】【丙】

於中畫不動尊。頂有七髻垂一[1]髮。於左耳輪咬右邊脣。怒開左目。右目稍似合。頭稍低向右。半跏趺坐盤石七寶金山。右手把金剛刀周旋生[2]三昧火焰。[3]屈於右膝上。左手屈臂向外執金剛索。身上周圍生三昧火焰。上件二明王。以天衣朱裙瓔珞環釧白帶莊嚴。又兩明王中間畫香爐寶子。右三世明王下畫圓明。於中置修愈識者。跪跪手執[4]燒香爐。於大圓明上畫七寶傘蓋。兩邊各畫三箇首陀會童子。半身[5]滿五色雲中。以香花[6]爐塗瓶花枝等散於佛上。[7]畫像法如上。一一皆執本印契。形狀色貌勿令相違也

復次我今更說修愈識者速令成就大悉地故。先觀一生補處菩薩最勝大三昧耶像。號曰莽賀妹怛唎[8]二合耶三[9]昧耶。亦名慈生三莽地。亦名慈生三昧耶。像端[10]正微妙第一。色如[11]贍部洲檀金色。畫像深赤黃色是也。首戴五佛智七寶冠。種種瓔珞莊嚴天衣環釧鬘花呪索眞珠[12]綴帶白帶髮袋等。於大圓明中畫大[13]百寶蓮花。於蓮花上結跏趺坐入三昧凝定。面貌慈軟含笑[14]具三十臂。各執寶蓮花。於蓮花上皆執本印契。各表三昧耶不同。有種種身光[15]頂背亦[16]爾。[17]初左第一手執蓮花。於蓮花上畫法界塔印。右第一手執金剛拳。舒風幢指右頰。令不至三分許。次左第二手持蓮花。於蓮花上竪畫七寶金輪。次右第二手作金剛拳。亦舒風幢橫旋弄三股戟耽羅二合[18]次左第三手準右手竪旋弄五股金剛杵。右第三手執金剛鉤。*次左第四手執蓮華。於蓮華上置金剛羂索。右第四手倒畫寶螺。如旋弄五股杵形。*次左第五手持寶幢幡。右第五手執蓮華。於蓮華上畫七寶宮殿。次左第六手執數珠。右第六手執蓮華。於蓮華上置羯磨金剛。[19]次左第七手持蓮華。於蓮華上置寶金剛。右第七手執蓮華。於蓮華上置法金剛。*次左第八手持蓮華。於蓮華上畫如來毫相三昧耶。右第八手[20]執蓮華。於蓮華上畫如來眉形三昧耶。*次左第九手執蓮華。於蓮華上畫如來眼三昧耶。右第九手執蓮華。於蓮華上畫如來鼻三[21]摩地形。次左第十手執持如來耳根三昧耶及三莽地印。右第十手持蓮華。於蓮華上畫如來舌根三昧耶。*次左第十一手持如來口三莽地。右第十一手持蓮華。於蓮華上畫佛心三昧耶。*次左第十二手持蓮華。於蓮華上畫如來臍三[22]摩地。右第十二手*執蓮華。於蓮華上畫如來馬[23]陰藏三摩地。*次左第十三手持蓮華。於蓮華上畫如意摩尼。右第十三手持如意棒。*次左第十四[24]左執如[25]意寶劍。[26]右第十四手執如來寶鏡。*次左第十五手執蓮華。於蓮華上畫寶師子。右第十五手把金剛[27]杵鐸。已上如是三十手皆以金剛拳執寶蓮華。於[28]蓮華上置印契。皆以繫天帶光焰繞之。及以天衣種種莊嚴像。左右皆畫十鉢羅二合誐波羅蜜多菩薩。前後復畫內外八供養菩薩等。各執本契住於圓明。皆向慈氏本尊而恭敬相。上下諸莊嚴供養具。并[29]畫持眞言者皆如常法。我已略說莽[30]賀怛唎二合耶三昧耶像法竟

復次更說入三莽地，省略一尊慈氏之像。取一幅絹畫圓明。於圓明中心畫本尊慈氏如來結跏趺坐如入三莽地形。有兩臂叉從手掌持一寶蓮華莖。於蓮華臺上畫窣睹嚕左曩佛塔。於佛塔上畫大日如來通身寶光。背從光中又化出諸佛世尊。如鉢羅二合誐佛母菩薩像。以諸佛為光。上下莊嚴一如前。同對像持誦速得悉地也

慈氏菩薩略修愈誐大漫拏攞品第六

復次我今為修妹怛唎二合耶法速令證得大悉地。是故略說悉地漫拏攞法。先簡擇吉宿直日與本法相應。擇取勝地已平治。取淨土填實平正。以瞿莽[31]母移及瞿[32]莽母怛羅二合升和沈水香末水加持而塗。乾訖次取龍腦鬱金香相和。以眞言加持更塗中心。皆以眞言加持量取十肘。或八肘五肘乃至最[33]勝四肘。若十肘者五肘為[34]中心圓明。五肘分為兩邊。若八肘者取四肘[35]為兩邊。[36]四肘為中心圓明。若四肘分二肘為中心。二肘分為兩邊。外兩院[37]聖是也。又四面二肘分為兩院。中心大圓又更分為九圓。每圓中各畫佛菩薩等。其中心更分為九圓。於中心及四面四圓。畫本尊及佛為中心。各有四波羅蜜等菩薩。四隅半月輪各畫四供養菩薩。最中心本尊。四面四波羅[38]蜜四面四圓四方佛。各依本部四智波羅蜜菩薩。四隅四內供養。四圓各依四部四印母地菩薩。四隅隨四方畫本部四攝及外供養印。以八金剛界道。每金剛界[39]道上

[1]髮＝髻(甲)(丁)　[2]〔三昧〕－(丙)　[3]屈＝居カ(?)　[4]〔燒〕－(甲)(丙)　[5]滿＝漏カ(?)　[6]爐＝燈(甲)(丁)　[7]畫像法如上＝如上畫像法(甲)(丙)(丁)　[8]二合耶＝地イ(?)　[9]味耶＝莽地(甲)，莽耶(丙)(丁)　[10]〔正〕－(丙)　[11]贍＝瞻(丙)　[12]綴＝綾イ(?)，受(丙)(丁)　[13]百＋(穪)イ(?)　[14]〔具〕－(甲)(丙)(丁)　[15]頂＝項(甲)(丙)　[16]爾＝耳(丙)(丁)　[17]〔初〕－(甲)(丙)　[18]〔次〕－(甲)(丙)*　[19]〔次〕－(丙)*　[20]執＝持イ(?)*　[21]摩地＝昧耶(丙)　[22]摩＝昧(丙)　[23]陰藏＝藏陰(丙)　[24]左＝手(丙)(丁)　[25]意＝來(丙)(丁)　[26](次)イ＋右(?)　[27]〔杵〕－(甲)(丙)(丁)　[28](金剛)イ＋蓮(?)　[29]畫＝盡(丙)　[30]賀＋(昧)(乙)(丁)　[31]〔母〕－(甲)(丙)　[32]〔莽〕イ－(?)　[33]勝＝小(甲)(丙)(丁)　[34]〔中〕－(甲)(丙)(丁)　[35]為＝分(甲)(丙)(丁)　[36]〔四〕イ－(?)　[37]〔聖〕イ－(?)，聖＋(位)イ(?)　[38]蜜＋(多)イ(?)　[39]〔道〕－(丙)(丁)

畫法界塔印及八寶瓶等。一依如常以鮮花插之。又第二院分爲三道。第三院亦如此。兩院界道。從外第一安位坐聖衆。第二位下[1]食飲食等供養之位。第三院分作案行行食來往位道。第二院從外畫白黃赤三道圍之。表[2]三戒定慧之義。亦是三身之義亦是三解脫之義。第三院最外白黃赤靑黑之五道圍之。表五智之義。亦是五[3]分義亦是五[4]輪之義。亦是五部之義。通前成八解脫之義。中[5]胎表十一地方便爲究竟智遍字之義也。第二院直東畫毘嚕左難如來。左邊畫虛空眼三莽地菩薩。右邊畫如來毫相三莽地菩薩。又左邊畫妙吉祥童子菩薩。右邊畫普賢[6]菩薩。又左右畫八大佛[7]頂輪王。各依位次畫之[8]（已上十二尊位如法畫之）

北面直北畫觀自在王菩薩。左畫得大勢至觀自在菩薩。右畫部母白處尊觀自在王菩薩。又左邊畫忿怒觀自在王[9]菩薩。右畫隨心觀自在王菩薩。[10]又左畫一髻觀自在金剛。右畫馬頭觀自在金剛。*又左右分畫七吉祥觀自在菩薩。各依次第如法畫之（已上卅十三位如法畫之）

南[11]面畫執金剛藏王祕密主菩薩。左畫金剛母菩薩。右畫金剛鉤菩薩。左畫金剛拳菩薩。右畫金剛印菩薩。左畫金剛鎖菩薩。右畫金剛[12]槊菩薩。左畫金剛牙菩薩。右畫金剛忿怒月[13]黶王菩薩。左畫金剛甘露瓶菩薩。右畫金剛[14]鈴菩薩（已上十三尊位如法畫之）

西面[15]開門。門左邊畫降三世尊明王。右畫不動尊明王。左畫千手[16]千眼觀自在菩薩。右畫如意輪觀自在菩薩。左畫虛空藏菩薩。右畫地藏菩薩。左畫除一切蓋障菩薩。右畫十一面菩薩。又門左右畫難陀龍王及拔難捺愈龍王。以守護門者各依左右。次第而畫本印作之（已上八尊一邊四尊）

如上四面四角安[17]問處。畫四外供養菩薩當部諸明王等尊。各依本部使者如法安置次第畫之　次第三院東面從東北角。畫大自在天王兼眷屬　次南畫東方天。以七曜圍繞之　次畫大火德天王　次正門畫能仁天王　次畫日天子。七曜圍繞之　次東南角畫火仙像　[18]以西畫耶羅延天王　次畫尾嚕荼迦天王　次正門畫焰魔法王　次畫大黑天　次畫鬼子母女天　次西南角畫囉訖灑(二合)娑王　次北畫尾嚕博訖沙(二合)天王。七曜圍繞之　次畫月天子。七曜圍繞之　次門南畫水天王　次門北畫地神天　[19]次正門畫地神天王　次畫大辯才天女　次畫阿素羅王　次西北角畫風天[20]女　次東畫薩羯[21]拏王　次畫藥訖沙王　次正北畫多聞天王　次畫大功德天女　次畫靑目天女等　如上所說。十方天王衆法界神衆。一一布列畫之。各執本三莽地契。形狀瞋怒喜笑。慈悲柔軟等面目。天衣珠鬘印胄環釧。形勢一[22]看臨時就四種法中。如上佛菩薩金剛天衆。一一依本法相應作之。隨四種漫拏攞。方圓三角半月等隨法作之。其漫拏攞大小任意作之。分半爲中圓半爲兩邊。一一次第置之。又於半取兩邊分爲兩院。又就兩院中每院分爲三道。從[23]外第一分安置聖衆。第二分下供養飲食香花燈塗[24]菓子等。第三分辨事者下食等。往來之位開[25]面門。三方閉若十肘已上門。四門寶[26]瓶二十一箇。中院安[27]立五箇瓶。外兩院各安八箇。[28]四每院角。四方各安一箇。蠟燭準此[29]數。安置香爐亦準瓶數。用蘇燈九盞中院安置。外兩院各四十九盞燈。都九十[30]八盞。菓食及三白食椀等。中院九箇。外院各準香爐數同。五色綵帛五方鎭坐。儭施物等。中心五方。[31]外院各四方四角安置之。本尊倍加食飲施物皆加供養。所獻之物皆辟除垢穢。[32]令光顯淸淨然後供養。若不辨上法供養。中下亦得。若中漫拏攞畫印契。若下漫拏攞單畫蓮華等。上畫種子字。若更事急不得廣辨漫拏攞。單畫名字亦得。其瓶不能廣辨都五箇亦得。若造五色粉壇亦得。供養皆和龍腦博金香末加持作法。然後總用之。餘事準上法[33]問。我已略說慈氏大漫拏攞法訖

慈氏菩薩略修愈誐法觀一生補處諸佛集會灌頂漫拏攞品第七

我今略說觀一生補處菩薩。於知足天上諸佛集會。觀一生補處菩薩。[34]頂上十方一切補處菩薩諸佛集會亦復如是。且觀一世界爲一漫拏攞會。於彌盧山頂。上至有頂下及金剛輪際。爲一道場宮。知足宮爲中心。中心三重爲圓曼[35]拏攞。外兩重爲方漫拏攞。中心第一圓內更分五圓。四隅四半月。皆置五尊。一一界道以寶柱。上置法界塔印。其中圓明外。佛向外禮十方本有法身佛。　又大圓明內慈

[1]〔食〕－宋　[2]〔三〕－＊宮　[3]分＋(之)明　[4]輪＋(金剛)宮　[5]胎＝台宋元宮　[6]〔菩薩〕－宋　[7]〔頂〕－宮　[8]二＝三明　[9]〔觀自在〕＋菩宮　[10]〔又〕－宋宮＊　[11]面＋(直南)宋元宮　[12]槊＝鑠宮　[13]黶＝厭宋元宮　[14]鈴＝鈴宋元宮　[15]開門門＝門開宮　[16]〔千〕－宮　[17]問＝閒宋元宮＊　[18]以＝次元宮　[19]〔次正…王〕八字－宋宮　[20]女＝王宮　[21]拏＋(羅)宮　[22]看＝首宋　[23]外＝內宮　[24]菓子＝菩薩元宮　[25]面＝西宋宮　[26]瓶＝形宮　[27]〔立〕－宮　[28]四每＝每四宋　[29]數＋(每院四角)宮　[30]〔八〕－宋宮，八＝一宮　[31]外＋(外二)宮　[32]令＝介宋元宮　[33]問＝用宮　[34]（時灌）＋頂宋宮　[35]〔拏〕－宮

氏如來。禮我本有法身佛
第二院置十方諸佛雲❶集之像。皆執袈裟角印。第三院置諸大菩薩雲集之像。其❷佛皆左手執袈裟角爲金剛拳置❸臍下。右手曲臂向❹臍上❺展五指覆掌。第四院方境。十方諸佛衆菩薩及二侍者。八大菩薩各二侍者。八大明王幷諸侍者。悉地仙衆幷侍者。八大聲聞及四大緣覺等衆。皆依本法畫之。第五院準上漫拏攞置二十八天及諸三十三天十方結護天神王等。又置七曜二十八宿十二宮辰。一一依本像法。次第如法畫之。皆執本❻印契圖如左

其素名嚕山腰。　以難陀拔難陀龍王相絞三匝盤。腰上如天人形。頭上有九頭蛇頭。❼腰已❽上以天形像。兩手合掌仰觀天上。宮中日天子妃月天子妃。　及五星十二宮二十八宿等。一一如法畫之。又從三十三天能仁主王❾乘白象王。無量諸天圍繞。諸過素曬兵馬軍衆。又從七金山間及諸過素曬王。各將諸鬼兵打於天衆。❿唯此起世經論中具明不繁更說

又世尊從忉利天降七寶階道。　從天降閻浮提像。四洲王幷妃形皆如本方

又七金山間甘露香水等海。　其中諸聖而居。又諸⓫金山中從皆有諸賢聖。地前四十心。賢聖十⓬住十信十迴向十行等。大獨覺衆幷諸大阿羅漢衆四果聖人衆。諸⓭大龍王等衆。遏素曬曩嚕拏緊捺攞莽虎曬誐人及非人。　遍滿七金剛山中無處空*間。皆是宮殿。其七金剛山外鐵圍山間洲。幷諸⓮小洲各各同類眷屬。　鐵圍山中處處地獄餓鬼鐵烏毒龍遍滿山中

若欲造次大三莽地像善成就者。　如上依法畫已。作法求悉地持誦三落叉。遍於像中心放大光明。便抱愈誐者畫⓯像處。一時騰空住⓰都史陀天宮。面觀慈氏如來摩頂授記。若欲具說窮劫不盡。我今已略說。觀一生補處慈氏菩薩集會灌頂壇法竟

慈氏菩薩修愈誐護摩品第八

復次我今略說四種念誦。及護摩等法。次第等略說。準前念誦本尊眞言。依法一一不違法則。滿三落叉遍。每至落叉數。更加如法供養三十萬遍數滿已。卽祈境界。卽得本尊指授。作四種念誦。其四種念誦者。初夜爲除災念誦。每眞言上下加薩嚩(二合)賀二字。中夜爲降伏諸魔念誦。每眞言初後加虎𤙖(二合)⓱發吒(半音)三字。從後夜至明月出時。號曰增益念誦。每眞言首末稱納莽二字。日中爲攝召念誦。每眞言首尾唱紇唎(二合)納莽三字。其漫拏攞火爐壇形。方圓半月三角圖如左

四色黃白靑赤色等。依次第等配之。一切諸供養香花燈塗飲食等器物。皆準壇色獻之。若八肘已下壇用十四箇寶瓶。　香爐亦準此數。若四肘壇者用五寶瓶香爐等。若十肘已上壇用三十五瓶或二十一。諸物準此。其瓶及五穀五寶香末幷花水瀘用之。　插諸生花菓穀隨方五色綵。　一切供養物等皆以辟除法⓲結護加持。然後獻之。其護摩柴薪用楓香木爲柴。櫟木柏諸菓木句路草等。乃至苦楝木等。若作四種法。中各隨本法相應而爲柴薪。其火爐壇。方圓三角半月壇等。量取四肘。中心掘方圓一肘。深亦一肘。緣高八指。闊四指。緣外更安高二寸重緣。其諸支不可具說。準蘇悉地經用之。　其火色與本色相應卽好。其持念人手把辦事戰耽囉(二合)及金剛鈴杵地子念珠或水精珠。隨四種念誦用之。其杵鐸作⓳之⓴用五㉑種。一金二銀三鉛錫四鍮石五好㉒賓鐵等是。幷安梵字眞言種子字。如是作者。名爲辦事戰耽囉(二合)常隨其身每念誦㉓持執持作業。我已說四種念誦護(引)忙等法竟

慈氏菩薩修愈誐法分別悉地法品第九

我今略說修慈氏菩薩摩訶薩速證悉地不化肉身往慈氏如來宮中。　見慈氏菩薩摩頂授記。一時下閻浮提同會說法者。或㉔若一生中從初念誦。至於越三無數劫行。卽證一生補處三莽地。越㉕一百六十種心三度。卽是度三遏僧祇行。卽是無相悉地。若㉖有相悉地者卽本尊指授。求如是初㉗作如是悉地。卽證五地八地已來。眞言菩薩或現身。往知足天上見慈氏菩薩。其所成就物者。衆多無數不可具陳。今省略之。戰耽囉(二合)者或金銀熟銅賓鐵白檀木紫檀木等。五金鑄。或五股四股三股二股獨股等。臨事取本尊授記如上等物。如法加持念誦。三相具現卽得成執金剛菩薩。往慈氏宮得見本尊與摩頂授記

若求事法中。或求本尊悉地者。卽取金或銀

❶集＋(會)イ㊉　❷佛＝菩薩イ㊉　❸臍＋(輪)イ㊉　❹臍＝孔イ㊉　❺展＋(轉)イ㊉　❻印契＝契印㊉　❼腰＝頸イ㊉　❽上以＝下以㊈　❾乘＝香㊇㊊　❿唯＝准㊇㊊　⓫〔金〕－㊇　⓬住十信＝信十住㊇㊊　⓭大＝天㊈　⓮〔小〕－㊊　⓯像＝影㊇㊈　⓰都＝親㊇㊊㊈　⓱發＝登㊇，發㊊　⓲〔結護〕－㊊，〔結〕－㊈　⓳〔之加〕－㊊　⓴〔用五種〕－㊇　㉑種＋(金)イ㊇㊈，〔種〕－㊊　㉒賓＝繽イ㊇　㉓持＝時㊇㊊㊈　㉔〔若〕－㊊　㉕一＝三イ㊇　㉖〔有〕－㊊　㉗作＝物イ㊇

水精馬腦頗梨或白檀木等作法界塔印。即安七粒舍利骨。作法念誦三落叉滿。其塤上放大光明。照愈誐者頂上。便得大悉地形若七歲。具足相貌證慈氏身。須臾之間往至十方世界一切知足天宮上。見慈氏菩薩莽賀薩埵。得摩頂授記作大佛事。遍十方世界。分一身爲無數身大作佛事。若干世界分身度衆生。無盡修行無盡成佛。處慈氏宮珊瑚法堂。廣作佛事隨意自在

若求如意莽尼珠法者。取頗梨馬腦水精等珠極明淨妙者。加持念誦滿三落叉。三相具現即得如意①悉地法。滿十方世界。雨諸七寶施與衆生。供養一切諸佛菩薩隨意自在成就也

若求如意寶瓶法者。取金銀乃至瓷②瓶作瓶。可受一升已來。一依畫塤法畫佛菩薩等。三電③一層畫之即不著水。滿盛白芥子幷龍腦香。安置本尊前誦眞言三十萬遍。從瓶口上所畫諸佛菩薩形像上諸天神王等形像上放大光明。照觸眞④言者身上。即得寶瓶上悉地。其白芥子皆變爲如意莽尼珠。施與一切衆生。所求如意自在寶瓶仙中爲轉輪王。待慈氏如來下生。爲作第一會主。待賢劫千佛時。皆作爲轉輪王。千佛皆與授記。與千佛爲應身。如是等悉地之法。無量無數不可具陳著。藥物之數亦不可具陳。臨時可知。其藥物者。一朱砂二牛黃三雄黃四龍腦五水銀。上件藥等皆具三種悉地。若得火焰現飛空自在者得馱囉尼仙。證入五地菩薩之位。若得⑤煙者隱形仙中爲王。若⑥得煖者。得世間一切所求善事無不隨意。多聞辯才他心⑦道眼無所不通。若求長生不死喚神仙⑧索仙藥喫。亦得如意自在。或得伏藏悉地。或得合鍊悉地。點⑨化無窮所點銅鐵鉛錫皆成爲金。貧乏衆生廣施利益

若木⑩剋作千佛印。若河海洲上印沙爲佛塔。*剋木像印沙。成塔三十萬箇。每佛每塔前誦眞言一百八遍。供養香花。一一如法念誦。最末後塔上放光明。照觸愈誐者頂上。便得大悉地。證得八地已來菩薩之身。須臾之間三千大千世界。大火德天王能仁天⑪主等。⑫諸大威德天衆。八十億俱胝天衆。將諸寶臺寶蓋。伎樂歌詠讚歎。迎將諸佛刹土廣作佛事。現世造十惡五逆罪人。作此印沙佛像塔像。必得大悉地。勿令斷絕。其印塔作法。一如西方塔形。中置法身佛像

慈氏菩薩略修愈誐法大三昧耶像悉地品第十

⑬如次我今略說成就慈氏大三昧耶像法。一依莽賀三莽耶像法。一一如法或畫或繡。或鑄金銀或*剋白檀。隨取一色如法而造。其像頂上安七粒舍利骨。一依如上持誦依法作成就。從大三昧耶頂上放大光明。照觸愈誐者頂中。入⑭體內外明徹。狀如七歲童眞之形。證得八地觀自在三莽地。便入同一生補處尊身。常說無生三莽地

復⑮次有一法取前畫像及繡像等。欲求成就大悉⑯地者。亦得依上例如法念誦三十萬遍。於像頂上放大光明。或見像動眼精睛轉。便⑰把於像中畫愈⑱識者處。即身騰空而往十方世界三千大千世界。一時分身皆覲一生補處慈氏菩薩摩頂授記說法。分身無量遍至十方一切世界六趣之中皆應度之。若干衆生類無不度。不可具說

復有一法欲求悉地。乏少一切衣服飮食資具香華等物。若欲辨求難可覓故即妨道也。是故我今略說辟穀服藥。而求悉地速得成就。其藥名曰桑耳天門冬棗肉豆黃白木桂心。又加人參右如上藥等。各二兩皆作細末以白蜜和之。空腹頓服三彈丸。明日減服兩丸。後日即減但常服一丸。以棗湯及蜜人參等湯。皆須煎熟湯下之。服藥一劑神仙三十年。再服妙藥兩劑得四百五十年。第三⑲劑服得五千五百年。第四*劑服得四萬四千年。第五*劑服得五億五千年。第六劑⑳服與天地齊畢。此即名爲*服藥悉地。是故我今略說。智者勿生疑慮心。每至新服藥。即須却退舊藥。以蔡子湯幷乾棗湯煎飮滿腹即止。更取新進以爲度。我以略說

妹怛利二合㉑也慈悲憶念本願力故。降臨閻浮支那國。速證愈誐大悉地。親覲尊顏珊瑚殿上

灌頂說法悟無生　慈氏大日同一體
毘嚕左那即慈氏　一生㉒菩薩即愈誐
自心即是母地心　母地即是慈氏尊
三種無二元一體　是故我求如實智
中天三藏善無畏　甘露飯王釋苗胤

①悉地法＝殊悉地仙(明)(宮)(丁)　②瓶＝瓦ィ(明)　③〔一〕－(宋)(明)(丁)　④言＋(行)ィ(明)　⑤烟＝相ィ(明)　⑥〔得〕－(明)(丁)　⑦道＝通ィ(明)　⑧索＝取(明)　⑨化＝他ィ(明)　⑩剋＝刻ィ(明)＊　⑪主＝王(明)　⑫(并)＋諸(明)(丁)　⑬如＝復(明)(丁)　⑭(遍)＋體(宋)(明)(丁)　⑮次有一＝有二(宮)(明)(丁)　⑯地＋(法)(宮)(明)(丁)　⑰把＝抱ィ(明)　⑱識＝誐(宮)(明)(丁)　⑲〔劑〕－(明)＊　⑳〔服〕－(明)＊　㉑〔也〕－(明)(丁)　㉒菩薩＝補處(明)

五十五[1]殊十三臨　任持烏馱[2]釋國[3]土
十八捨位讓於兄　度那蘭陀脫塵勞
多聞博學七百數　誦持一百五十藏
大乘經論皆十萬　秉拾多聞修妙藏
祕密三藏及總持　幷解了義一萬偈
明[4]開七種諸聖教　五明[5]輪悉無不通
有一摩賀支那僧　法號釋種[6]喜無畏
純陀獻供最末後　許可五部阿闍梨
是故我今略教授　未得許可猶[7]未傳
但求無上大悉地　不從尊者口傳授
輒與一句一偈者　不但現世不悉地
當來必獲無間獄　願諸持念速悉地
若人供養此人者　供養慈氏同千佛
是故我今盡歸[8]命　非持誦者所能傳

慈氏菩薩修愈識法卷下 [9]青龍寺東塔院一切經

[10]一本奧云。大中九年九月七日珍記。又於同時撿勘之珍記少疑不少

八家錄云。行運圓覺加本。然今所校刻之本。奧載智證大師撿勘之記。以之見此則智證所請來本乎詳。今以淨嚴和上點本及異本。挑燈讐校之。鏤布晉天。而以期珊瑚殿上之嘉會耳時

元文五上章涒灘十二月朔旦

豐山妙音輪下沙門無等

No. 1142

[11]佛說慈氏菩薩陀羅尼

[12]西天譯經[13]三[14]藏[15]朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉　詔譯

怛鑁切身他引一 悉唎悉哩二 娑囉娑囉三 酥嚕酥嚕四 達囉達囉五 左囉左囉六 摩賀引 左囉七 娑囉娑囉八 摩賀引娑囉九 紺波紺波十 摩賀引紺波十一 吽引 末娑囉達哩摩二合 阿屹囉二合 娑引 誐囉娑嚩引二合 賀引十二

佛說慈氏菩薩陀羅尼

No. 1143

[16]佛說慈氏菩薩誓願陀羅尼經

[17]西天譯經三[18]藏[19]朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉　詔譯

爾時佛告慈氏菩薩言。汝當諦聽有陀羅尼具大威神最上功德。能令衆生解脫惡趣。轉身當得受勝妙樂。時慈氏菩薩白言世尊願為宣說。爾時世尊即說陀羅尼曰

那謨引[20]婆誐嚩帝引[21]一 舍引 吉也二合 母那曳引二 怛他引誐多引野三 阿囉曷二合帝引三藐訖三二合 沒馱引野四 怛鑁他引五 阿彌帝引六 阿彌當惹曳引七 [20]婆囉*婆囉八 味怛囉二合 嚩路吉帝引九 哥囉哥囉十 摩賀三摩野悉帝引十一 *娑囉*娑囉十二 冒地髮拏徵嘲引十三 三摩二合囉三摩二合囉十四 阿娑摩引二合 剛三摩鍚十五 冒地冒地十六 摩賀引冒地娑嚩引二合 賀引十七

爾時慈氏菩薩。聞佛世尊說陀羅尼已。白言世尊。是陀羅尼有大利益。能令衆生解脫惡趣。時慈氏菩薩復發願言。若有衆生於末來世末法之時。能讀誦受持者。設以宿業墮阿鼻獄者。我成佛時當以佛力救拔出之。復與授於阿耨多羅三藐三菩提記。時慈氏菩薩說是語已。禮佛雙足歡喜而退

佛說慈氏菩薩誓願陀羅尼經

No. 1144

[22]佛說彌勒菩薩發願王偈

內閣掌譯西番蒙古諸文西番學總管儀賓工布查布譯

梵語 阿喇鴉 黑尼 咎喇 巴 呢哈達 阿 納 喇阿 維阿

華言聖彌勒願王

敬禮一切諸佛菩薩摩訶薩

佛告阿難。夫彌勒菩薩摩訶薩。往昔誓行菩提行時。晝夜六時。偏袒右肩。右膝著地。合掌恭敬。而發如是願文

敬禮一切佛　及具天眼仙
菩薩摩訶薩　幷諸聲聞衆
令避惡趣墜　而示涅槃路
引入無老死　敬禮菩提心
我由無明心　所作一切罪
今於佛面前　懺悔盡無餘

[1]殊＝孫〔宮〕　[2]釋＝擇〔宮〕　[3]土＝王〔宮〕　[4]開＝閒〔宮〕〔甲〕　[5]輪悉＝諸迷〔甲〕〔丁〕　[6]喜＝善〔宮〕〔甲〕〔丁〕　[7]不＝末〔甲〕　[8]命＝依〔甲〕　[9]〔青龍…經〕九字－〔宮〕〔甲〕〔丁〕　[10]〔一本奧云…無等〕百二十一字－〔宮〕〔甲〕，甲本奧書曰寬治七年正月十二日奉受習畢，丙本奧書曰貞應元年七月四日書寫了願以此功德往生覩率天見慈氏如來速證無上道金剛佛子玄朝　[11]〔明〕題本　[12]〔西天譯經〕－〔宮〕　[13]（宋）十三〔明〕　[14]藏十（法師）〔宮〕　[15]〔朝散…臣〕十三字－〔宮〕　[16]麗本　[17]〔西天譯經〕－〔宋〕〔元〕，（宋）十西〔明〕　[18]藏十（法師）〔宋〕〔元〕　[19]〔朝散…臣〕十三字－〔宋〕〔元〕　[20]娑＝婆〔明〕＊　[21]〔一〕－〔宋〕〔元〕　[22]〔明〕清道光三年刊

自我三業門　所積資糧福
是我普慧種　願我道無盡
十方諸國中　所有供養佛
佛昔隨喜者　我今皆隨喜
懺悔一切罪　隨喜諸善根
敬禮一切佛　願得大智慧
十方一切處　所有大菩薩
止於十地者　請速等正覺
既證圓覺心　降伏諸魔軍
爲利諸有情　願請轉法輪
以大法鼓音　度衆生苦際
願經無量劫　常住世說法
所運大悲智　慈濟諸有情
陷溺貪欲澤　恩愛所纏縛
衆生被障礙　諸佛不惜捐
慈悲諸含識　拔出三有海
一切三世佛　所行諸道法
我今皆隨學　願證菩提道
同登六彼岸　度六道衆生
證得六神通　願成無上道
無生及本源　無處無自性
悟此眞空理　無智亦無得
無命無衆生　無背無取向
願達無我法　即等大仙佛
願不住二執　所攝一切物
爲利益衆生　不悋行布施
物種侈靡盛　我應用豐足
物性等空寂　圓滿布施度
所受止作品　無瑕最清淨
及無癡矜慢　圓滿戒律度
如地水火風　四大無觸背
侵犯靡瞋恨　圓滿忍辱度
發心始終勤　恒喜不懈弛
身心勇猛力　圓滿精進度
調伏正定衆　如幻三摩地
金剛禪那等　圓滿靜慮度
三種解脫門　三時平等法
聞思修明了　圓滿智慧度
諸佛所稱讚　熾盛光赫奕
勤修菩薩行　圓滿自他志
行此菩提道　名稱慈氏子
圓滿六度行　超於十地位
我以此善願衆生　命終速往兜率宮
受生皆於見法閣　即爲慈氏之長子
十地自在降閻浮　證得十力大位時
願受妙法甘露味　圓滿佛行盡無餘
從此命終承願力　即得上生兜率天
忻慶奉事慈氏尊　速得承授菩提記

阿難。當知慈氏菩薩摩訶薩。如此以實善巧修淨行業。道路平順。而獲無上菩提。成等正覺。成就眞實大方便門

按此經於漢藏未見。而番本亦無出。然西國諸賢。頗有註解。且普同作爲恒常功課。與華嚴行願品。三十五佛行願品。稱爲三種大懺願。愚略擬之。蓋初自梵文譯時。或于彌勒上生下生等經。節取切要者也(多分唐竺法護所譯。彌勒菩薩下生經相近)今時海內清寧。三教並盛。資用不乏。人民向善者多。近來常聞修建龍華會者。愜爲或有欲持誦者。因特譯出漢文。便於信氏誦讀仰祈

聖慈加護廣布流通爲願焉

乾隆八年正月吉日譯竟於廣仁彌勒院

No. 1145

[1]虛空藏菩薩能滿諸願最勝心陀羅尼求聞持法

出金剛頂經成就一切義品

[2]大唐中印度三藏善無畏奉　詔譯

爾時薄伽梵。入諸波羅[3]蜜平等性三摩地。從定起已即說此能滿諸願虛空藏菩薩最勝心陀羅尼曰

南[4]牟一 阿迦[5]去引 捨[6]舒可反二 揭*魚鞠反 婆去引 耶可余反三 唵四 阿唎五 迦[7]入 麼唎六 慕唎七 莎[8]嚩訶[9]八

薄伽梵言。此陀羅尼。是過去現在一切諸佛之所同說。若能常誦此陀羅尼者。從無始來五無間等一切罪障悉皆[10]銷滅。常得一切諸佛菩薩共所護念。乃至未成佛來。所生之處。虛空藏菩薩恒隨守護。令諸有情常所樂見。諸有善願無不滿足。一切苦患皆悉*銷除。常生人天不墮惡趣。生生之處常憶宿命。設不[11]加法但能常誦獲福如是。若欲*加法持此陀羅尼求聞持者。當於絹[12]素白氈或淨板上。先畫滿月。於中畫虛空藏菩薩像。其量下至不減一肘。或復過此任其力辦。菩薩滿月增減

[1]麗本，㊥東寺三密藏古寫本，㊦黃檗版淨嚴等校訂加筆本，㊨高山寺藏古寫本，㊤仁和寺藏古寫本，(佛說)＋虛㊥㊦　[2](大唐…譯)十三字＝(唐三藏法師輸波迦羅譯)十字㊂㊦〔大唐…譯〕十三字－㊥㊨㊤　[3]蜜＝密㊥㊨㊤　[4]牟＝無㊥　[5]去＋(聲)㊨㊦　[6]反＝切㊥㊦*　[7]入＝切㊨㊦此字明本乙本俱作本行　[8]嚩＝縛㊂㊦㊨　[9]〔八〕－㊨　[10]銷＝消㊥㊦㊤*　[11]加＝如㊥㊨*(如)＋加㊤　[12]素＝索㊥㊤

相稱。身作金色。寶蓮華上半[1]加而坐。以右[2]壓左。容顏殊妙作熙怡喜悅之相。於寶冠上有五佛像。結加趺坐。菩薩左手執白蓮華。微作紅色。於華臺上有如意寶珠。吠琉璃色黃光發焰。右手復作與諸願印。五指垂下現掌向外。是與願印相。畫像了已。當於空閑寂靜之處。或在淨室塔廟山頂樹下。隨在一處安置其像。面正向西或容向北淨物覆之。別作一方木曼荼羅下。至一肘過此亦任。[3]其壇下安四足。或以編附。上面去地恰須四指。其[4]板若用檀沈作者最爲殊勝。不爾或以柏等有香之木爲之亦得。如法作已置於像前。次應嚴辦五種供具。所謂塗香諸華燒香飲食燈明。塗香者應[5]白檀爲之。華以隨[6]時藥草所生者充。若無時華當以粳米。或燒蕎麥或取橘柏等葉。或用丁香以充華用。燒香但以沈檀龍腦隨應用之。食除[7]薰穢每須新淨。燈用牛[8]酥油亦通許。當欲其辦此物之時。必須晨朝盥洗手面護淨如法。具辦[9]足已。置在壇邊。然後出外。復以淨水重洗手已。即作手印掌承淨水。誦陀羅尼三遍[10]便即飲之。其手印相。先仰舒右手五指。[11]屈其頭指與大[12]母指相捻。狀如捻香。此是虛空藏菩薩如意寶珠成辦一切事印。復以此印如前承水。誦陀羅尼三遍竟已。灑頂及身。即令內外一切清淨。次應往詣像所。[13]至心禮拜面向菩薩半跏而坐。舉去像上所覆之物。次即須作護身手印。其手印相。先[14]舉右手。然後以頭指與大[15]母指相捻。[16]狀若捻香。其頭指屈第二節。其第一節極令端直。方始印相。如法作此印已。置於頂上誦陀羅尼一遍。次置右肩復誦一遍。左肩心喉亦[17]皆如是。作此護身法已。一切諸佛及虛空藏菩薩。攝受此人。一切罪障即皆[18]銷滅。身心清淨福慧增長。一切諸魔及毘那夜迦皆不得便。復作前印掌承淨水。誦陀羅尼一遍。灑塗香等諸供養物并壇及近壇之地。復如前作護身手印。置塗香上誦陀羅尼一遍。餘華香等乃至木壇。各皆如是作此法已。華香等物即便清淨。復作護身手印右轉三匝。兼指上下。但運其印身不動搖誦陀羅尼七遍。隨其自心遠近分[19]劑。結十方界。次應閉目思惟。虛空藏菩薩其身即與此像等無有異。復用護身印作意。請虛空藏菩薩。誦陀羅尼二十五遍已。即舉大*母指向裏招一度。頭指如舊。復作此印誦陀羅尼三遍。[20]蹬上蓮華以之爲座。復想菩薩來坐此華。即便開目見菩薩已。生希有心作真身解。又誦三遍手印如前作是念言。今者菩薩來至於此。是陀羅尼力非我所[21]能。[22]唯願尊者暫住於此。次取塗香誦陀羅尼一遍。用塗其壇。次復取華亦誦一遍布散壇上。燒香飲食燈明次第取之。皆誦一遍手持供養。置在壇邊復作念言。一切諸佛菩薩福慧熏修所生。幡蓋清淨香華衆寶之具。悉皆嚴好。復作手印誦陀羅尼一遍。如前想念。諸供養物悉得成辦。即持供養一切如來及諸菩薩。如是運心供養中[23]最。如其不能辦塗香等供養之物。但作第二運心供養。法亦成就。即以手印掐珠。誦陀羅尼明記遍數。誦時閉目。想菩薩心上有一滿月。然所誦陀羅尼字。現滿月中皆作金色。其字復從滿月流出。[24]澍行入頂。復從口出入菩薩[25]足。[26]如自發言諸啓菩薩足下。誦陀羅尼未止息來。所想之字巡[27]環往來。相續不絕如輪而轉。身心若倦即須止息。至誠瞻仰便坐禮拜。閉目復觀滿月菩薩。極明了已。應更運心令漸增長周遍法界。復漸略觀。於最後時量如本已。方始出觀。又作前手印誦陀羅尼三[28]遍已。舉大*母指發遣菩薩。作是念言唯願慈悲布施歡喜。後會法事復垂降赴。如是誦陀羅尼。隨其力能或一日一上。或一日兩上。從始至終每[29]如初日遍數多少亦如初上。不得增減。前後通計滿百萬遍。其數[30]乃終亦無時限。然於中間不容間闕。[31]後於日蝕或月蝕時。隨力捨施飲食財物。供養三寶。即移菩薩及壇露地淨處。安置。復取牛酥一兩。[32]盛貯熟銅器中。并取有乳樹葉七枚及枝一條。置在壇邊。華香等物加常數倍。供養之法一一同前。供養畢已。[33]取前樹葉重布壇中。復於葉上安置酥器。還作手印誦陀羅尼三*遍。護持此酥。又以樹枝攪酥。勿停其手。目觀日月兼亦看酥。誦陀羅尼無限遍數。初蝕後退未圓已來。其酥即有三種相現。一者氣。二者煙。三者火。此下中上三品相中。隨得一種法即成就。得此相已便成神藥。若食此藥即獲聞持。一經耳目文義俱解。記之於心永無遺忘。諸餘福利無量無邊。今且略說少分功德。[34]如至卻退圓滿已來。三相若無法不成

[1]加＝跏【宋】【元】【明】* [2]壓＝押【宋】【元】【明】 [3]其＋（心）【宋】，（意）＋其【明】 [4]板＝材【宋】【元】【明】 [5]白＋（梅）【三】【宮】 [6]時＋（橙）【宋】 [7]薰＝葷【三】【宮】 [8]酥＝蘇【三】【宮】【明】下同 [9]足＝之【宋】 [10]便即＝即便【宋】【明】 [11]屈其＝其屈【宋】【元】 [12]母＝拇【元】【明】【宮】 [13]至＝志【宋】 [14]舉＝擧【宋】【元】 [15]母＝拇【三】【宮】* [16]狀若＝若狀【明】 [17]皆＝復【三】【宮】 [18]銷＝消【三】【宮】 [19]劑＝齊【三】【宋】【宮】【明】【丁】 [20]蹬＝植【宋】【元】【明】 [21]能＝就【宋】 [22]唯＝惟【三】【宋】【宮】 [23]最＋（勝）【宋】 [24]澍＝樹【宋】 [25]足＋（如是）【宋】 [26]如＝始【明】 [27]環＝還【三】【宮】 [28]遍＝返【明】* [29]（始）＋如【丁】 [30]乃＝及【宋】【丁】 [31]後＝復【宋】【明】 [32]盛＝成【明】 [33]取＝收【三】【宮】 [34]如＝始【丁】

就。復應更從初首而作。乃至七*遍。縱有五逆等極重罪障。亦皆*銷滅法定成就

❷虛空藏菩薩❸能滿諸願最勝心陀羅尼求聞持❸法

No. 1146

❶大虛空藏菩薩念誦法

❺開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙❻門不空奉　詔譯

我今依瑜伽金剛頂經。說寶部虛空藏菩薩眞言教法。爲愍念在家❼山家。薄福少德乏少資具者。所求世間出世間勝願多不遂意。若依此教法修行。業報等障皆悉消除。福德增長心神適悅。淨信大乘利樂有情。心無退轉。❽世出世間所有財寶悉皆獲得。於一切衆生能作利益。一稱一念所得福聚。❾尙猶虛空。何況作意如法修❿行所願必獲殊勝成就。行者先⓫應⓬入灌頂道場。親對師⓭前受得儀軌。或於山間靜處。或於寺舍隨所樂處。建立⓮精室作一方壇。隨其大小。以瞿摩夷塗地。作八曼⓯荼羅。周匝懸幡。上安天蓋。於壇西面安虛空藏菩薩像。持誦者壇東對像念誦。以種種時華散⓰於壇上。燒香燈明飲食菓子。隨力所⓱辦以爲供養。每入道場。對於像前五體投地。禮一切如來及諸聖衆。卽懺悔隨喜勸請發願已。然後結⓲跏趺坐。或半⓳跏隨意而坐端身正念。當以塗香⓴用塗二手。虛心合掌如㉑未敷蓮華。誦淸淨眞言三遍或七遍頂上散印。則三業淸淨以成勝義澡浴。淨三業眞言曰

㉒唵舜㉓入第縛戍引馱鑁引耶娑囉㉔引二合賀*引

次結佛部心三昧耶印

以止觀十度。內相叉作拳。以禪智並竪。結印成已。觀想諸佛遍滿虛空。卽誦佛部心眞言三遍。頂上散印眞言曰

唵儞曩儞迦半音娑嚩引二合賀*引

次結蓮華部心三昧耶印

準前佛部心印。智度屈入㉕掌。直竪禪度。結此契已。想於一切如來右邊。有觀自在菩薩幷諸眷屬。㉖印誦蓮華部心眞言三遍。頂㉗上右散印眞言曰

唵阿㉘去引嚧引力迦半㉙音娑嚩引二合賀*引

次結金剛部心三昧耶印

準前佛部心印。以禪度屈入掌。直竪智度。想於一切如來左邊。有金剛手菩薩幷諸眷屬。卽誦金剛部心眞言三遍。頂左散印眞言曰

唵嚩日囉二合地力二合迦*半音娑嚩引二合㉚賀

次結被甲護身印

以觀羽禪度㉛橫於掌內。以進忍㉜戒檀四度。握拳結此契成印身五處所謂印額㉝右㉞肩左肩心喉。是名五處護身眞言曰

唵步引入嚩二合㉟羅吽引

由結此㊱印加持五處。卽成被金剛光焰堅固甲冑。一切諸魔不能障難。所持眞言速得成就

次㊲結請虛空藏菩薩印

二羽金剛縛。直竪忍願。反蹙如寶形。進力各屈如鉤。想㊳於壇中有寶樓閣。㊴於樓閣內有八葉開敷蓮華。誦眞言四遍。以進力向身招之。本尊幷及眷屬皆來集會。迎請眞言曰

唵薩嚩怛他*去誐哆引毘㊵嚩引迦嚩日囉㊶二合囉怛曩二合薩嚩引舍㊷引跛哩布囉迦弱吽鑁斛引怛嚂㊸引二合

次結軍㊹吒利身印

以檀慧右押左。相叉入掌。以戒方並押交上。以禪智並押戒方。以忍願直竪㊺頭相拄。進力屈如鉤。作三㊻股杵形。卽誦軍吒利眞言。隨誦以印。左旋三匝辟除一切諸魔。右轉三匝便成結界眞言曰

曩謨囉怛曩二合怛囉二合夜引耶娜莫室戰二合拏摩賀嚩日囉二合矩嚕引二合馱引耶唵戶

⑯〔於〕－【三】【乙】【丙】【丁】 ⑰辦＝辨【宋】 ⑱跏＝加【東】【元】 ⑲跏＝加趺【宋】【元】，趺跏【明】【乙】，跏坐【丙】，跏＋(趺)【丁】 ⑳〔用〕－【丁】 ㉑未敷蓮花＝來敷花【丁】 ㉒唵＋(一)夾註【丁】 ㉓入＋(聲)【明】【乙】 ㉔〔引〕－【甲】【丙】【丁】 ㉕掌＋(中)【丙】 ㉖印＝即【三】【乙】【丙】【丁】 ㉗〔上〕－【三】【甲】【乙】【丙】【丁】 ㉘去＋(聲)【明】【乙】*，(引)【丁】 ㉙音＋(呼)【三】【乙】*，〔音〕－【丁】 ㉚賀＋(引)【三】【乙】 ㉛橫＝撗【宋】【元】【丙】 ㉜戒檀＝檀戒【三】【乙】 ㉝右肩左肩＝左右肩【丁】 ㉞肩左＝右【甲】 ㉟羅＝囉【明】【乙】【丁】 ㊱印＝耶【明】【乙】 ㊲〔結〕－【甲】 ㊳〔於〕－【三】【甲】【乙】【丙】【丁】 ㊴〔於樓閣〕－【三】【甲】【乙】【丙】 ㊵嚩＝囉【三】【乙】【丙】 ㊶〔二合囉〕－【三】【乙】 ㊷〔引〕－【丁】 ㊸〔二合引〕－【甲】* ㊹吒＝荼【丙】【丁】 ㊺〔頭〕－【甲】 ㊻股＝鈷【宋】

①(佛說)＋虛【明】【乙】，(虛空…法)十九字＝(能滿聞持虛空藏菩薩儀軌)十一字【丙】，(能滿虛空藏菩薩求聞持法)十一字【丁】 ②〔能滿…尼〕十字－【甲】 ③丙本丁本俱有右大唐中天竺三藏輸波迦羅唐言善無畏開元五年於西明寺菩提院譯無著法師轉文三十五字，尙丁本之畏本三藏之下有沙門二字，無著法師轉文六字作沙門悉達譯語沙門無著綴文作受十四字，丁本奧書曰寬治二年十一月二十四日快暉阿闍梨受了 ④【原】麗本，【甲】久安四年寫東寺三密藏本，【乙】黃檗版淨嚴等校訂加筆本，【丙】高山寺藏古寫本，【丁】平安時代寫仁和寺藏本 ⑤〔開府…智〕三十三字－【宋】【元】【甲】【丙】【丁】(開府…寺)三十七字＝(唐)一字【明】【乙】 ⑥門＋(大廣智)【三】【甲】【乙】【丙】【丁】 ⑦山＝出【三】【甲】【乙】【丙】【丁】 ⑧世＋(間)【三】【甲】【乙】【丙】【丁】 ⑨尙＝當【丁】 ⑩行＝持【三】【甲】【乙】【丙】 ⑪〔應〕－【甲】 ⑫〔入〕－【甲】【丙】 ⑬〔前〕－【甲】【丙】【丁】 ⑭〔精室〕－【丙】 ⑮荼＝茶【三】【甲】【乙】【丙】* ⑯〔於〕－【三】

唵尸唵底瑟[1]姹二合底瑟*姹二合滿馱滿馱賀

曩賀曩阿[2]密哩二合帝吽發[3]吒娑嚩*二合引賀

*引

[4]次獻[5]遏伽[6]水　行者常於壇上。近膝置二淨器。滿盛香水以爲[7]遏伽。初迎請時獻右邊者。後奉送時獻左邊者。每奉獻時二羽捧*遏伽器。當額奉獻。[8]卽誦眞言 [9]想浴本尊及諸聖衆眞言曰

唵嚩日囉二合娜迦吽

[10]次結獻蓮華座印

以二羽虛心合掌。以檀慧禪智各頭相著。[11]餘中間六度微屈。頭相離猶如開敷蓮華葉形眞言曰

唵迦麼攞娑嚩二[12]合賀[13]引

由結此印眞言加持。一切聖衆幷及本尊。皆得七寶蓮華爲座

次結大虛空藏普通供養印

以二羽合掌。以戒方二度外縛。以進力反蹙如寶形。結成契已。誦眞言四遍。普供養眞言曰

唵誐誐曩三[14]去婆去嚩引嚩日囉二合斛[15]引

想從印出生無量種種供養香花燈燭塗香飮食寶幢幡蓋。卽於本尊及一切聖衆前。則成就眞實廣大供養

次結羯磨印

以[16]止羽當心仰掌。以智力[17]相捻。反屈力度如寶形。以觀羽仰掌。向前作施願勢結此契已作是思惟。我身卽同虛空藏菩薩卽誦羯磨眞言曰

唵嚩日囉二合囉怛[18]拏二合引鼻聲憾

由作此觀加持故。行者自身卽等同本尊虛空藏菩薩

次結三昧耶印

[19]以二羽金剛縛。進力反蹙如寶形。禪智並豎置於當心。卽誦三昧耶眞言[20]七遍眞言曰

唵嚩日囉二合囉怛羅二合吽

卽[21]取水精念珠安於掌中。合掌當心。誦加持念珠眞言三遍眞言曰

唵尾嚧引左曩麼攞娑嚩二*合賀*引

[22]則捧珠安於頂上。發是願言。十方世界所有修眞言行者。彼所受持一切眞言。願速成就。卽止羽承珠。觀羽當心。移珠不緩不急。心離散亂。或千或百限數畢已。捧珠頂戴又發是願。一切有情所希望。[23]世出世間殊勝果報。以我念誦福力。速令成就。卽安珠於本處。復結本尊三昧耶印。誦三昧耶眞言七遍。頂上散印。又結普供養印誦普[24]通供養眞言七遍。頂上散[25]印誦虛空藏菩薩讚歎曰

嚩日囉二合囉怛曩二合素[26]上嚩日囉二[27]合囉他二[28]合[29]一嚩日囉引二合迦[30]引捨摩賀引蘗[31]梲[32]二阿*去引迦引捨[33]蘗婆*去嚩日囉二合*荼[34]馱夜[35]反[36]三嚩日囉二合*蘗婆*去曩誐*引窣[37]堵二合帝[38]四

誦讚歎已。卽取左邊閼伽。當額奉獻。卽結前軍吒利印。[39]左旋一匝解界。次結三昧耶印。奉送一切聖衆。奉送眞言曰

唵嚩日囉二合囉怛曩二合穆

擧印安頂上。誦眞言七遍。卽成奉送一切聖衆。復結三部心三昧[40]耶各誦三遍。次結護身印。如前印於五處。卽禮佛發願隨意出道場。轉讀大乘印佛印塔。廣行檀施常須饒益一切有情

大虛空藏菩薩念誦[41]法

No. 1147 [Nos. 1333, 1334]

[42]聖虛空藏菩薩陀羅尼經

[43]西天中印度摩伽陀國[44]那爛陀寺

三藏傳教大師賜紫[45]沙門[46]臣

法天奉　詔譯

如是我聞。一時世尊在喜樂山頂天宮不遠仙人住處。與大比丘衆五百人俱。復有菩薩摩訶薩衆。此諸菩薩皆是一生得成無上正等菩提。其名曰

慈氏菩薩摩訶薩。普賢菩薩摩訶薩。無邊華菩薩摩訶薩。普遍華菩薩摩訶薩。虛空藏菩薩摩訶薩。如是等菩薩摩訶薩五百人俱

爾時世尊及諸菩薩。見彼山下河邊林中。有二比丘裸形舒手叫喚啼泣是時虛空藏菩薩

[1] 姹＝吒(宋)(丁)* [2] 密＝蜜(宋)(元) [3] 吒＋(半音呼)(三)(宮)(乙), 半音(明) [4] 次＋(結(三)(宋)(乙)(丙)(丁) [5] 遏＝閼(三)(乙)(丙), 實閼(甲) [6] 水＋(印)(丙) [7] 遏＝閼(三)(宮)(乙)(丙)(丁)* [8] 卽＝印(三)(乙) [9] [想]－(丙)(丁) [10] [次結獻蓮花座印]－(聖)(乙) [11] 餘＝洞(丁) [12] 合＋(引)(三)(乙)* [13] [引]－(丁) [14] [去]－(三)(宮)(乙)(丙)(丁) [15] [引]－(三)(乙)(丁) [16] 止＝二(聖)(乙) [17] [相]－(丙)(丁) [18] 拏＝拏(三)(乙) [19] (卽)＋以(三)(乙) [20] [七遍眞言]－(甲)(丁) [21] 取＝以(聖)(乙) [22] 則＝卽(聖)(甲)(乙) [23] 世＋(間)(丙), [出世]－(丁) [24] [通]－(三)(乙)(丙)(丁) [25] 印＝卽(三)(乙), 印＋(卽)(甲)(丙) [26] 上＋(聲)(聖)(乙), [上]－(丁) [27] 合＋(引一)(甲)(乙), (引)(丁) [28] 合＋(引)(三)(甲)(乙)(丁) [29] [一]－(甲)(丙)(丁) [30] [引]－(三)(甲)(乙)(丙)(丁)* [31] 梲＝梲(三)(甲)(乙)(丙) [32] (二合)＋二(宋)(元), 二＋(合引)(聖)(乙), 二＝合(甲), 二＋(合)(丙)(丁) [33] 蘗＝孽(三)(乙)(丙)* [34] 馱＝馳(三)(甲)(乙)(丙), [馱夜反三]－(丁) [35] 反＝切(聖)(乙) [36] 三＝二(甲)

[37] 堵＝覩(甲) [38] [四]－(丁) [39] 左＝右(丁) [40] 耶＋(印)(三)(甲)(乙) [41] (儀軌)＋法(甲)(丁), 甲本奧書曰, 久安四年戊辰七月一日以成蓮院之阿闍梨御房之御本書之實範, 七月二十日奉傳受, 乙本奧書曰, 貞享三年九月十七夜點之又以高麗印本及本朝所傳本校正之河南延命沙門淨嚴四十有八, 元祿十六年二月十六日以淨嚴和上之本再校了尊教, 丙本奧書曰, 依三十帖本改直之顯祀, 依成身院御經藏本交點了治承二戊戌六月二十七日以御本加背點了玄胤 [42] (麗)麗本 [43] (宋)＋西(聖) [44] [那爛陀寺]－(聖) [45] [沙門]－(聖) [46] [臣]－(三)

摩訶薩。即從座起偏袒右肩。右膝著地合掌恭敬。白佛言世尊。殑伽河邊彼二比丘。何因何縁裸形舒手叫喚啼泣

爾時世尊告虛空藏菩薩摩訶薩言。彼二比丘疾病所纒部多所執是故裸形叫喚啼泣

是時虛空藏菩薩摩訶薩。白佛言世尊如是疾病云何消除。如是部多云何除遣

爾時世尊以神通力召集諸佛。時虛空中現六如來。爲欲證明第七世尊釋迦牟尼如來法故

爾時尾鉢尸如來。爲欲利益一切衆生。消除疾病❶祗遣部多。隨喜宣說陀羅尼曰

囉讜引沒馱引野一囉讜引達哩摩引二合野二囉讜僧伽引野三唵四引左羅左羅五 呬𡃤呬𡃤六 呬羅野七囉讜昝❷仁敢❸反讜八左囉引野九囉讜引囉莫十娑嚩引二合賀引

是時尾鉢尸如來說是明已。告虛空藏菩薩摩訶薩言。若有受持讀誦供養此陀羅尼者。當知是人無疾病苦器杖不傷。水不能漂毒不能害。亦無中天飲食無患。獲得聞持壽命長遠。一切時中諸佛護念。若復耳聾呪油七遍。滴油耳中自然消散

爾時尸企如來。爲欲利益一切衆生。消除疾病*祗遣部多。隨喜宣說陀羅尼曰

囉讜引沒馱引野一囉讜引達哩摩二合野二囉❹莫僧伽引野三唵引四波左波左五波左波左引野六薩哩嚩二合部多引喃引七嚩儞枳𡃤野八波❺羅尾儞野二合喃引九娑嚩引二合賀引十

是時尸企如來說是明已。告虛空藏菩薩摩訶薩言。我此心印大陀羅尼。百千俱胝無數諸佛同共宣說。若有衆生晝夜六時憶持我此心陀羅尼。病疾消除鬼魅遠離惡夢除遣永離中天。患難不侵毒不能害。夢見如來入佛境界

若復風癇童子鬼病。結青線索呪蘇摩那身上帶持耳邊誦呪。一切時中願皆除滅

爾時毘舍浮如來。爲欲利益一切衆生消除疾病*祗遣部多。隨喜宣說陀羅尼曰

囉讜引沒馱引野一囉讜引達哩摩引二合野二囉莫引僧伽引野三唵引 迦羅迦羅四 迦羅迦羅五 矩路引娑那❻囉 矩嚕六薩哩嚩二合誐囉二合賀引 赦七 娑嚩引二合賀引八

是時毘舍浮如來說是明已。告虛空藏菩薩摩訶薩言。汝今諦聽此陀羅尼。賢劫如來三世諸佛同共宣說若有受持讀誦供養此陀羅尼者。當知彼人器杖不傷毒不能害。無諸疾病水不能漂。亦無中天宿業消除

若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷。先當洗浴住世尊前。❼誦持此明滿八百遍一切疾病一切燒惱不能侵害。獲得長命盡諸煩惱。當得庫藏財穀甚多

若惡衆生一切怖畏。思惟念誦此陀羅尼怖畏消除獲得愛樂

若有一切鬪諍論義。白線作結誦陀羅尼一切和合　若患眼痛乳樹作線。誦陀羅尼繫於頸上即得除愈

若復見有軍陣相向。取蜜酪酥阿波摩誐。一誦一擲火中護摩。滿八千遍。一切軍衆互相收陣壽命長遠

王及大臣爲求安隱。酪蜜稻花火中護摩滿八千遍。於一切處身心快樂。若爲自身及諸衆生。消除蠱惡災難罪障不吉祥相。白乳樹柴呪胡麻子。火中護摩滿八千遍。一切災難即得消除。若復有人自爲成就一切明呪。當取百葉囉羅那必哩焰牛頭栴檀世體多枳恭句摩母娑怛迦印捺囉嚩嚕拏珊瑚惹底毘藥一處盛賢瓶中。菩提樹枝蘇摩那葉。揷賢瓶口安世尊前。白月十五日一日一夜於世尊前誦陀羅尼。滿八百遍悉地成就

爾時羯矩忖那如來。爲欲利益一切衆生。消除疾病*祗遣部多。隨喜宣說陀羅尼曰

囉讜引沒馱引野一囉讜引達哩摩引二合野二囉莫引僧伽引野三囉莫羯囉二合矩忖那引野四怛他引誐哆引野引五囉賀二合諦引六三藐野二合三沒馱引野七唵引八迦吒迦吒九迦吒迦吒十枳致枳致十一枳致枳致十二囉讜薩哩嚩二合十三怛他引誐諦引毘喻二合引十四 囉賀二合帝毘藥二合十五三藐三二合沒地引毘喻二合引十六 娑嚩二合引賀引十七

是時羯矩忖那如來說是明已。告虛空藏菩薩摩訶薩言。汝今諦聽。我此心印大陀羅尼。殑伽沙等諸佛世尊同共宣說。若有受持供養聽聞隨喜此陀羅尼者。當知是人獲得聞持遠離疾病飲食無患繫縛解脫。後時後分若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷。香華塗香供養三寶。沐浴世尊發心念誦此陀羅尼。滿八百遍得宿命通。七生天上作諸天子。下生

❶祗＝祇㊂*　❷仁＝七㊄㊅　❸反＝切㊂以下准之皆同　❹莫＝謨㊂　❺羅＝囉㊂　❻囉下三本俱不間空　❼誦持＝持誦㊂

人間爲轉輪王。若不依法隨緣念誦。常生人中。人中命終生安樂剎。若得種種飮食加持七遍。一切疾病悉皆遠離。若爲息除一切鬼魅八千障難。當先澡浴念誦此明滿一七遍。若患惡瘡呪瘡七遍。若患癰腫加持銅針。念呪下針即得除愈。一切鬪諍念誦此明。滿一七遍即得除散。一切繫縛念誦此明。滿一七遍便得解脫財寶增長。念陀羅尼❶恒無間斷。尾誐野迦一切障難。誦陀羅尼滿一七遍即得遠離。若人要知心之所求事。於淸淨處若佛塔前。嚴結壇場燒沈水香。誦念此明滿八千遍。頭東欲臥夢見如來。壽命脩短好惡勝劣彼一切見

爾時羯囉迦牟尼如來。爲欲利益一切衆生。消除疾病*祛遣部多。隨喜宣說陀羅尼曰

曩謨引沒馱引野一曩謨引達哩摩引二合野二曩莫僧伽引野三曩莫迦囉迦母曩曳引四怛他引誐哆野引五囉賀二合諦引六三弭野二合三沒馱引野七唵引八娑囉娑囉九娑囉娑囉十悉哩悉哩十一悉哩悉哩十二悉囉引野十三馱摩馱摩十四馱摩馱摩十五度母度母十六度母度母十七度摩引野十八曩謨引曩莫十九迦曩迦母曩曳引二十怛他引誐哆引野引囉賀二合諦引二十一三弭野二合三沒馱引野二十二娑嚩二合引賀引二十三

是時羯囉迦牟尼如來說是明已。告虛空藏菩薩摩訶薩言。若有受持讀誦。恒常供養此陀羅尼者。當知是人一切刀杖水火。怖畏邪法呪術諸毒不能侵害亦不中天。先世所造一切業障。三時誦念皆得消除。又復疥癩癥癖惡腫。用菖蒲作末蜜和爲丸。火中護摩滿八千遍。又復瘧病一日二日三日四日。加持惹底蘇摩那華身上帶持。若復耳聾耳邊誦呪。若復風癇羯吒鬼病。加持佛華身上帶持。如是諸病願皆消除。富貴長壽恒見如來。一切時中諸佛護念

爾時迦葉波如來。爲欲利益一切衆生。消除疾病❷祛遣部多。隨喜宣說陀羅尼曰

曩謨引沒馱引野一曩謨引達哩摩引二合野二曩莫僧伽引野三唵引四賀囉賀囉五賀囉賀囉六賀賀七曩莫迦設野二合波野八怛他引誐哆引野九引囉賀二合諦引十三弭野二合三沒馱引野十一悉殿覩十二滿怛❸囉二合波那十三娑嚩❹二合引賀引十四

爾時迦葉波如來應正等覺說是明已。告虛空藏菩薩摩訶薩言。若有受持讀誦供養此陀羅尼者。當知是人一切業障悉皆消除一切時中諸佛攝受。遠離惡法安住善法

若復有人患白癩病。加持佛華滿八千遍。若當熱病加持佛華滿八千遍。若病初得加持佛華。滿八千遍身上帶持。一切時中願皆除滅

若復女人懷孕難生。加持佛華油煎塗用。若皮風瘡加持佛華酥煎塗上。若復癰腫及諸痔瘻。加持佛華好蜜一處用塗瘡上

若復瘧病一日二日三日四日。食香食華一切鬼病。或復癲癇加持佛華身上帶持。如是等病明力加持。一切時中願皆除滅

爾時釋迦牟尼如來。爲欲利益一切衆生。消除疾病❺祛遣部多。說此心印陀羅尼曰

曩謨引沒馱引野一曩謨引達哩摩引二合野二曩莫僧伽引野三怛儞野二合他引四唵引五具弭具弭六摩賀引具弭七底❻哩底哩八摩賀引底哩九左哩左哩十摩賀引左哩十一馱囉馱囉十二摩賀引馱囉十三鼻哩鼻哩十四摩賀引鼻哩十五枳哩枳哩十六摩賀引枳哩十七嚕嚕嚕嚕十八摩賀引嚕嚕十九弭哩弭哩二十摩賀引弭哩二十一底*哩底哩二十二摩賀引❼底哩二十三度弭度弭二十四摩賀引度弭二十五左哩左哩二十六摩賀引左哩二十七企哩企哩二十八摩賀引企哩二十九唧哩唧哩三十摩賀引唧哩三十一娑嚩二合引賀引三十二

爾時世尊釋迦牟尼如來說是明已。告虛空藏菩薩摩訶薩言。虛空藏若有受持讀誦供養陀羅尼者。當知彼人身無疾病。刀杖不傷水不漂溺。不受苦惱亦不中天。虛空藏汝今當知此陀羅尼有大威力。能除疾病能除諸毒。能除不祥及諸怖畏。若彼部多彼部多衆不能侵害。若布怛曩布怛曩衆不能侵害。如是等衆各起慈心。一切時中令彼安隱

是時虛空藏菩薩摩訶薩白佛言。世尊如來已說利益衆生成就安隱大陀羅尼。我今亦說利益衆生法界淸淨成就安隱陀羅尼曰

怛儞野二合他引左嚕左嚕摩賀引左嚕覩嚕覩嚕摩賀引覩嚕入嚩二合入嚩二合嚕摩賀引入嚩二合嚕嚩嚕嚩嚕摩賀引嚩嚕娑嚩引二合賀

是時虛空藏菩薩摩訶薩。說是明已復作是言。若欲成就出世間殊勝功德。應當受持此陀羅尼。世間所有刀杖繫縛。疾病❽若患黑雲

❶恒＝世㊊　❷祛＝却㊊　❸羅＝囉㊊　❹〔二合引〕－㊂㊄　❺祛＝袪㊊　❻哩下三本俱不開空次同　❼底＝弭㊂　❽若＝苦㊂

除礙。尾囉曼毒不能侵害。若復迦騙那切那儞阿底沒里惡吒囉病。明力護持願皆除滅

爾時世尊說是法已。虛空藏菩薩摩訶薩等。一切大衆聞佛所說。一心受持歡喜奉行

聖虛空藏菩薩陀羅尼經

No. 1148

①佛說虛空藏菩薩陀羅尼

②西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉　詔譯

那謨(引)尾補羅那(引)曩(一)鉢囉(二合)娑(引)哩多(二)那野那(引)嚩婆(引)娑(三)酥囉僻叉多(四)誐誐那曼拏羅(五)拽寫(引)阿(引)哥(引)舍誐哩婆(引二合)野(六)誐誐那悟(引)左囉(引)野(七)薩哥羅部(引)嚩拏曼拏羅(八)嚩舍拽帝黎(引二合九)唵(引)涉惡帝(二合)末③邏吒尾補囉(三)婆嚩(十)達哩摩(二合)馱(引)覩悟(引)左囉(引)娑嚩(引二合)賀(引十一)

佛說虛空藏菩薩陀羅尼

No. 1149

④五大虛空藏菩薩速疾大神驗祕密式經一卷

金剛智所譯

我依瑜伽經所說　爲像末薄福比丘
久持諸佛祕密語　若其福智不現前
及以無宮無位倫　貴姓高人福因薄
爲化度一切衆生　此顯明極祕密法
三世諸佛神驗道　速疾甚深究竟法
釋尊遺法比丘等　隨力而財寶布施
爲菩提果名薄貢　傳受愼念可修行
若布施不至恭敬　受道修行不感應
欲顯此法大驗力　先當建立祕密盤

白檀若柏桂。又經百歲霹木。用天盤造圓。方二寸五分又三寸。地盤四方六寸又七寸。又天色皆⑤綵青。地內院黃。中院青。外院赤。下方四面空青下黃。天厚一寸三分。地厚一寸又八分作之。天盤東⑥面。福智虛空藏菩薩⑦像畫。坐白寶蓮華。戴五佛寶冠。以種種瓔珞身嚴飾。右手施無畏。左手持寶蓮華。華上有羯磨杵。形色黃。南方有怛洛字。變成能滿虛空藏菩薩。坐赤蓮華。頂有五佛寶冠。莊嚴如前。形色赤肉。右手持寶劍。左執青蓮華。華上有如意寶珠。珠迴有火焰。西方有紇哩字。變成施願虛空藏菩薩。坐紫蓮華。寶冠如前莊嚴如前。合掌當胸前。形色紅波利。北方有噁字。變成無垢虛空藏菩薩。坐白蓮華。寶冠如前莊嚴如前。左手施無畏。右手持寶蓮華。華上有月輪。形色水白。中央有鑁字。變成解脫虛空藏菩薩。寶冠如前莊嚴如前。坐黃白蓮華。右手施無畏。左手持寶蓮華。華上有獨鈷杵。色黃。次天盤頂上畫七星王形像。次地盤內院八方畫八天形像。四角四天王形像如例。東方帝釋天像如例。南方焰魔天像如例。西方梵天形如例。北方毘沙門天像如例。次中院二十八宿畫。東方青色青衣男形七人持器仗。南方赤色赤衣男形七人持器仗。西方白色白衣男形七人持器仗。北方黑色黑衣男形七人持器仗。次外院三十六禽畫。始自甲乙。諸夜叉部尊之。其形像畫。若名字畫色形。隨方角耳。內院地黃。中院地青。外院地赤。知之綵畫矣

五大虛空藏菩薩成就悉地品第二

根本最勝心陀羅尼曰

南⑧伞阿迦(去引)捨(舒可反二)揭(魚翔反)婆(去引)耶(⑨伞可反三)唵(四)阿⑩唎迦(入)摩唎(六)曚唎(七)莎嚩訶(八)

東方菩薩呪曰

唵嚩曰羅(二合)吽(欲求官位正命者)

南方菩薩呪曰

唵嚩曰羅(二合)曩怛洛(二合)(欲求富貴智惠者)

西方菩薩呪曰

唵嚩曰羅(二合)紇哩(入)(欲求敬愛者)

北方菩薩呪曰

唵嚩曰羅(二合)噁(欲求所願息災者)

中央菩薩呪曰

唵嚩曰羅(二合)鑁(欲求遂一切意願者)

印契如瑜伽經說。修行者先相應壇場建立。隨意樂處。但可擇求寂靜處。遠離憒閙污穢不淨童男童女不信沙彌貧窮垢衣者勿親。求成就庭。好好謹愼。調備供具。奉置本尊盤。增上向方隨願誦滿。晝夜三時根本明一百萬遍。即獲得大智惠。得人中第一極大安樂。若欲極一切大自在者。隨方調備供具護摩。一切所求皆悉成就。護摩相應物等。如說諸

①麗本　②(西天…臣)十九字＝(三藏法師)四字宋元，(宋三藏法師)五字明　③邏＋(引)夾註宮　④德享和元年刊長谷寺藏本　⑤綵＝紺ヵ德　⑥面＋(有吽字變成)ヵ德　⑦〔像畫〕－ヵ德　⑧伞＋(一)イ細註德　⑨伞＝企イ德　⑩唎＋(五)イ細註德　⑪(法)－ヵ德

德悉地品(但祕術可決師口傳。像末弟子於法有輕慢心。輒不授之。依篆不記之)若人欲得大智惠者。以南方菩薩加毘沙門天。祈之必得之　若人欲得國王大愛念者。以西方菩薩加毘沙門天。祈之必得之　若人欲得王后采女乃至諸貴女極愛者。前菩薩加前天。祈之必得之　若人欲得大臣公卿愛念者。以前菩薩如前天。祈之必得之　若人欲得大福長者成急者。以南方菩薩加前天。祈必得之　若人欲得大官位歸依尊重者。以東方菩薩加帝釋天。祈必得之　若人欲得勝諸人天下自在者。以北方菩薩加梵天。祈之必得之　若人欲得遂一切所望出世間事者。以中方菩薩加東方天。祈必得　若人欲得示他人大靈驗者。以南方菩薩加西北方天。祈之必令爾　若人欲得大驗利益一切衆生者。以東方菩薩加西南方天。祈之必令爾　若人欲得官爵職祿者。以東方菩薩加毘沙門天。祈之得　若人欲得一切人愛念者。以西方菩薩加前天。祈之必得之　若人欲得勝論議者。以南方菩薩加梵天。祈必令得之　若人欲得惡人降伏者。以北方菩薩加西南天。祈必令爾　若人欲得止熱病者。以中方菩薩加西北方天。祈之必除之　若人欲得止瘧病癰疥癬病者。以北方菩薩加西南方天。祈必除之　若人欲得除官位有障難者。以東方菩薩加西北天。祈必令得　若人欲得成一切法師❶王者。以南方菩薩加東南方天。祈必得　若人欲得諸佛菩薩護念者。以中方菩薩加前天。祈必得　若人欲得諸富人愛念者。以南方菩薩加毘沙門天。祈必得　若人欲得天狐地狐結縛者。以東方菩薩加西南天。祈之　若人欲得除滅一切鬼神所著者。以北方菩薩加焰魔天。祈之　若人欲得諸人決定業除滅者。以東方菩薩加前天。祈之　若人欲得諸小兒短命夭壽消除者。以東方菩薩加前天。祈之　若人欲得一切女人難產速生者。以北方菩薩加前天。祈之　若人欲得止一切惡鬼被惡毒顚倒者。以東方菩薩加前天。祈之　若人欲得返惡人呪咀者。以北方菩薩加西南天。祈之必得　若人欲得止一切災火之難者。以中方菩薩加西北方天。祈之　若人欲得除旱魃之難者。以中方菩薩加帝釋天。祈之　若人欲得除疫病流行之災者。以北方菩薩加焰魔天。祈之　若人欲得極樂往生上品上生者。以西方菩薩加焰魔天。祈之　若人欲得拔濟七世父母六親幷一切衆生地獄苦極樂往生者。以西方菩薩加梵天。祈之　若人欲得夫婦相愛者。以西方菩薩加毘沙門天。書男女姓名和合天地間證封之。祈之　若人欲得夫婦令相離惡巾者。以北方菩薩加西南天。祈之　若人欲得夫女相離如本愛念者。以西方菩薩加毘沙門天。祈之　若人欲得一切財物爲盜紛失返得者。以北方菩薩加焰魔天。祈之必令得　若人欲得從者幷牛馬逃逝者。以南方菩薩加梵天。祈則得(❷已上祕術條四十數)

加持蘇密作法子細。求聞持儀軌如說。尋之知之

件法天竺國(於菩提所傳也)。其調度不多類。時人皆號驗法焉　加持供養物(用馬頭明王印眞言)

唵阿密㗚姤納婆縛吽發吒娑婆訶

大輪壇印　二手各作拳。地風各鉤結當胸。誦眞言三遍轉之　次加持壇　次以印入自口　眞言曰

唵縛日羅斫羯❸囉惹吽鑁斛

念珠加持眞言

唵毘盧遮那摩黎娑婆訶

次誦旋轉念珠明曰

唵嚩日囉(二合)獄唎耶(二合)惹跛三(去)摩曳(引)吽

吉祥天小呪

唵摩訶支利曳❹婆娑婆訶

天王梵字呪

唵毘裼須多迦悉者娑婆訶

四天王通呪

唵漸婆羅奢❺犁多羅耶娑婆訶

使者呪

唵豆留豆留地利地利度露度露迦他耶娑婆訶

大三摩耶印眞言曰　二手作金剛拳背相合。申二風頭相拄。以印自心至頂。三返擧之。即頂散之

囊莫三曼多沒馱喃達摩馱睹薩嚩(二合)婆嚩(二合)句唅

廣大不空摩尼普供養印　二手金剛合掌。二頭指捻疊如寶形。並竪二大指即成。誦不空摩尼供養眞言曰

❶王＝主ヵ◎　❷原本冠註曰，已上等八字恐後人所加宜削去　❸羅＋(吽)ヵ◎　❹〔婆〕イ－◎　❺犁＝犂イ◎

唵阿上誐引伽去布惹自[1]羅反一摩抳[2]那反二尼跛納摩二合縛日隷二合怛他去蘗多尾路引枳帝三三去滿多鉢羅二合薩羅吽引四

次取獨古。左手拳安左腰。印誦金剛杵眞言三遍。以杵左右各三遍轉。投上三度。加持五處。安右乳上。次執鈴左手。誦眞言三遍了。五度振上。左耳間二度振上。次胸斷二度振上。次以杵各左右三轉。加持五處。以杵鈴共安本所。杵眞言曰

唵嚩日羅播儞吽　鈴眞言曰　唵嚩日羅健吒覩使也斛

次奉獻閼伽印明如常　次虛空藏四方結如常

次金剛牆如常　次灑淨眞言如常

五大虛空藏儀軌

於仁和寺皆明寺。以栂尾山法鼓臺本書寫畢　于時天明二壬寅年秋八月四日夜。燈下閣筆

覺禪抄云。式經一卷眞僞可尋　[3]智積院東武慈忍

享和元年次辛酉八月二日。以智積慈[4]忍師本令寫。而按正加點以印行　豐山長谷寺總持院快道林常誌

享和三年癸亥三月小盡日甲子　一校加筆訖　慈順

No. 1150

[5]轉法輪菩薩摧魔怨敵法

大興善寺三藏沙門大廣智

不空奉　詔譯

爾時摧魔怨菩薩。白佛言世尊。諸菩薩等各各已說祕密眞言教法。世尊我今爲欲未來末法之時。護持國王及護國界諸有情故。說祕蜜祕勝最密中祕密摧魔怨敵法。唯願世尊哀愍聽許。佛言便說。世尊若有隣國擾侵國界。或自國內軍衆寡少。或復怯弱。或有不臣起惡叛逆。卽應取苦楝木而作一幢。長十二指周圓八指削令極圓。如世尊所勅。一切天龍八部。令護諸國護諸國王。及護國界一切有情。爲除災禍令得安樂。若難起時。皆圖畫彼護國土神於幢上

如此大唐護國土者。所謂毘首羯磨藥叉。劫比羅藥叉。法護藥叉。肩目藥叉。廣目藥叉。護軍藥叉。珠賢藥叉。滿賢藥叉。持明藥叉。阿吒縛俱藥叉已上十大藥叉。嚩蘇枳龍王。蘇摩那龍王。補沙毘摩大龍王已上三大龍王。訶利帝大天后。翳囉嚩蹉大天后。雙目大天后已上三大天后

各有五千神將以爲眷屬

所應畫者皆畫本形。執持幖幟圖於幢上。又於幢頂上書無礙王十字佛頂眞言。末後吒字在輪臍中。所有怨敵叛逆主帥。當書彼名於輪輻間。於幢傍圍畫一輪。具足八輻。如上吒字置輪臍中。若災難起時。應請一解法之人。於此教中曾稟受者。於其中夜。[6]圖一方壇。於方壇上重畫三角壇。立於此幢在壇中央。於壇四面著種種食飮幷二閼伽。燒安悉香及然酥燈。其解法者面南而坐

卽結一切如來鉤印　以二手內相叉作拳。以右頭指爲鉤。及誦眞言稱名。請召十六大護及其眷屬大威德諸神將等壇中供養

如來鉤眞言曰

曩莫薩滿多沒馱喃惡娑嚩哆

羅引二合鉢囉二合底賀哆怛佗引蘗擔俱

舍冐地左哩野播哩布囉迦婆嚩

二合賀引

行者次當入三世勝金剛忿怒三摩地。觀威德熾盛四面八臂。左蹈塢摩天后。右脚蹈摩醯首羅天

則結三世勝印　以二手金剛拳。檀慧互相鉤。直豎於進力。成已誦眞言三五或七遍。眞言曰

唵遜婆儞遜婆吽發吒吃哩二合賀

拏二合吃哩二合賀拏二合吽發吒吃哩二合

賀拏二合跛野吽發吒阿引娜野儞引

婆誐鑁嚩日囉二合吽發吒

[1]羅＝攞イ　[2]那＝耶イ　[3]〔智積院〕－カ　[4]忍＝順カ　[5]黃檗版淨嚴等加筆本　[6]圖＝壇カ

復次印結上方諸天教勅印　以二手各作金剛拳。二頭指互相旋繞。結印成已而教勅言。汝等十六大護大藥叉將等。受佛付囑護持國王。及護國界一切有情。令得安樂辟除災禍。今我國境有某難事。汝等大護助我軍陣摧破怨敵。汝等當令彼軍被縛迷悶。令某荒亂。使我軍兵强盛得勝。作是勅已即誦眞言三遍曰(已下召請諸天並同此結本印)

吽　跛　里(入)底　娜嚩(二合)里(入)多(入)嚩　日囉

(二合)羯　灑　唅　若

復次當結遊虛空諸天教勅印　以二手金剛縛。屈二頭指以甲相背。並竪二空押於二風。結印成已。一依前文而致勅已。即三遍誦眞言曰

唵　嚩　日囉(二合)曩囉(二合)跛　拏　野　嚩　日囉

(二合)吽

復次當結住虛空諸天教勅印　如降三世印。二食相繞。以印安於頂上即是結印已。一依前文而教勅言。即誦眞言三遍曰

唵　嚩　日囉(二合)摩　囉　吃囉(二合)鑁

復次當結地居諸天教勅印　以二手金剛縛。舒二風頭相合。如金剛護菩薩印即是。結印已。一依前文而教勅言。即三遍誦眞言曰

唵　嚩　日囉(二合)滿　馱　憾

次結地底諸天教勅印　以二手各展合掌向外。二空頭相捻。二風相鉤。二火以頭相拄。以印安於眉間。一依前文而教勅言。即三遍誦眞言曰

唵　賀　嚕　迦　嚩　日囉(二合)娑　摩　野　娑　嚩

努　瑟吒(二合)娑　蠻　野　母　捺囉(二合)鉢囉(二合)

憾　惹　迦　吽　發　吒

旣啓告已。則結悲手作金剛拳。按於幢上誦十字佛頂眞言一百八遍

欲誦此十字佛頂眞言。　先應結印誦之七遍

印以二手內相叉爲拳。二空入於掌中。二風各屈拄二空背即是。誦眞言曰

唵　嚩　日囉(二合)薩　怛舞(二合)瑟抳(二合)灑　吽

發　吒

念誦已即更焚香獻花。即捧閼伽水。爲帝王并及百姓。發廣大利益安樂殊勝之願。即結金剛縛竪合二火。即成。誦金剛解脫眞言三遍。送聖衆各還本宮。眞言曰

唵　嚩　日囉(二合)穆

法事已訖。則收幢於淨函或篋安置。供養食飲等。依法送往河流之中

摧魔怨菩薩破他陣敵法

發軍時節依宿曜日量

貞享三年九月十九日一校正了

河南延命沙門淨嚴四十有八

No. 1151

[1]修習般若波羅蜜菩薩觀行念誦儀軌[2]一卷

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空謚大鑑正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉　詔譯

歸命般若母　清淨妙法身
我今依瑜伽　演說觀行法
運心遍法界　一切佛刹海
想身周圍遶　由是得解脫
想身遶諸佛　一一諸佛前
菩薩衆圍遶　持妙供養具
三世諸如來　及大菩薩衆
緣覺與聲聞　一切正法藏
皆悉盡無餘　遍想於己身
一切[3]乃衆前　分明如對目
皆從淨心生　廣多供養具
作無量供養　無間[4]恒作禮
宮殿妙拂蓋　無數衆樓閣
花鬘末塗香　種種寶莊嚴
彼諸供養儀　遍滿虛空界
殷勤心加持　奉獻諸如來
如空刹土爾　如刹佛亦然

[1]修習本，㊞廣榮版淨嚴等校訂加筆本　[2]〔一卷〕－㊞　[3]乃＝及㊞，彼ィ㊞　[4]恒＝應㊞

[1]如佛法亦然　如法供養然
一切皆無量　十方無邊刹
知已作是言　[2]敬禮諸如來
遍禮一切如來眞言曰
唵薩嚩怛他(去)蘖多(一)播(引)那滿[3]娜(上引)喃迦嚕(引)弭(二)
種種勝無量　大乘經所說
陀羅尼佛心　殷勤應稱誦
當生淨信心　專注於一境
爲諸有情類　觀察勝菩提
即當作偏袒　右膝而著地
誠心合掌住　應作如是言
自作教他作　或自他隨喜
由身口意罪　願諸佛哀愍
今生一億罪　乃至無始世
及當坐菩提　不復更違犯
如是勝懺悔　眞實觀察故
以佛願智火　焚盡無有餘
能取及所取　一切皆唯心
佛刹等供養　能取所取意
菩薩住等引　見心如影像
能取想分別　安住於空性
[4]二性無性相　是名爲空相
無性非無性　不離於一性
能所及供養　三種離分別
由無分別故　此供養爲勝
如是勝供養　及以旋遶法
一切重罪咎　[5]除滅皆無餘
貪性知無貪　即入貪性空
瞋性知無瞋　即入瞋性空
癡性知無癡　即入癡性空
如是於諸惑　觀察實相理
有此智慧者　由空無分別
如蓮華處水　不著諸罪咎
修行者作如是觀照。淨身心已即結三昧耶印
二羽相交合　當安於心上
遍觀虛空佛　誦眞言三遍
[6]眞言曰
[7]唵嚩日[8]囉(引一合)惹禮
次結金剛縛。十度外相叉。密縛成印相。金剛縛眞言。*眞言曰
嚩日囉(二合)滿馱
如前金剛縛　掣擊於心上
能滅諸結使　開顯解脫宮
[9]即當誦開心眞言曰
嚩日囉(二合)滿馱怛囉(二合)吒(半音吒呼)
次結發智印　如前金剛縛
定慧入於掌　召入圓寂智
[10]召入於種智
眞言曰
*唵嚩日囉(引二合)吠舍惡
次結金剛拳　進力[11]跓禪[12]智
金剛身語意　密合不傾動
[13]誦金剛拳眞言曰
嚩日囉(二合)畝瑟置(二合)[14]鋡
即結三昧耶　自成普賢故
[15]結已堅忍願　身處於月輪
即誦三昧耶眞言曰
*唵三麼野薩怛鑁(三合)
次結大眞誓　忍願[16]反入縛
檀慧定智堅　二度三觸心
藏識厭離種　能除悲增長
[17]復當誦眞言曰
*唵三麼野護素囉多薩怛鑁(三合)
次應作辟除　結金剛藥叉
二羽金剛拳　檀慧進力屈
置於口兩頰　想身同彼尊
厲聲誦眞言　左右而顧視
[18]金剛藥叉眞言曰
*唵嚩日囉(二合)藥乞叉(二合)吽
所有諸障者　悉皆四馳散
二目想變吒　轉如日月輪
止觀金剛拳　各安於二膀
隨日作旋視　以成十方界
*誦金剛眼眞言曰
唵嚩日囉(引二合)涅哩(二合)瑟知(二合)變[19]吒
當入三摩地　縛印相如前
仰安結跏上　端身須正直
閉目入正定　遍觀虛空佛
諸滿如胡麻　彼一切如來
憶昔誓願故　異口同音聲
教授說眞言　[20]專注實相理
唵薩嚩喻誐質多沒答跛(引二合)[21]那野(引)弭(引)
專注實相理　頻誦此眞言
安心內觀察　漸令周法界
一切虛空相　虛空亦無相

[1](如佛…量)十五字＝(佛法既無窮供養悉周遍一心恒供發)十五字イ㊉　[2]敬禮諸如來＝普禮佛法海イ㊉　[3]娜＝娜イ㊉　[4]二＝一カ㊉　[5]除滅皆＝滅盡令イ㊉　[6](眞言曰)イ－㊊*　[7](唵)イ－㊉*　[8]囉一＝囉二㊉　[9](即當…曰)八字＝(字想安於二乳即誦開心眞言每誦掣開心戶)十八字イ㊉　[10]召入於＝即誦召入イ㊉　[11]跓＝拄㊉　[12]智＋(以附拄心門)イ㊉　[13](即)イ＋誦㊉*　[14]鋡＝鑁イ㊉　[15]結已＝縛以イ㊉　[16]反＝交イ㊉　[17](復當誦眞言曰)－㊉　[18](即誦)イ＋金㊉*　[19]吒＋(半音呼)細註イ㊉　[20]專注實相理＝加持修行者イ㊉　[21]那＝娜イ㊉

①虛空瑜伽故　舒遍於十方

行者既入。般若波羅蜜甚深體性三摩地。則於眞實性中證大月輪並同法界。光明普照寂然清涼。起大悲愍一切有情三界熾然。如一子想深生拔濟。而作是念我今云何。②令未得度而令得③度。未解脫者令得解脫。未安慰者令得安慰。未涅槃者令得涅槃。則入本尊瑜伽三摩地。觀身爲般若波羅蜜佛母。戴五佛冠天衣瓔珞。金色光明遍毛孔中。流出無量諸佛。又作是念。我身與般若波羅蜜菩薩無二無別。即以金剛護菩薩加持四處

二羽金剛縛　進力竪如針
印心頞喉頂　成本尊瑜伽

即誦④眞言曰

嚩日囉二合囉乞叉二合𤚥

次結五佛冠　二手金剛縛
忍願形如刀　進力附上節
置頂次四方　二拳額前遶
如鬘頂後繫　垂下勢如帶

⑤一切如來寶冠眞言曰

唵部⑥欠

次誦金剛部眞言曰

嚩日囉二合薩怛嚩二合

次誦寶部眞言曰

嚩日囉二合囉怛娜二合

次誦蓮華部眞言曰

嚩日囉二合達囉摩二合

次誦事業部眞言曰

嚩日囉二合羯囉磨二合

次誦金剛鬘灌頂眞言曰

唵一嚩日囉二合引摩引羅引避詵者二滿三引鈐

次結甲冑印。二羽金剛印。擐甲及自他。頭指相繞結。恒成於大護。即誦甲冑眞言曰

唵⑦嚩日囉二合迦嚩左嚩日哩二合句嚕嚩日囉二合唅

以此甲冑印及誦眞言而被甲。即得金剛性身。及獲金剛壽命。盡形得大加護。於一切處無能沮壞。被甲已齊。掌拍令歡喜

⑧次誦金剛歡喜眞言曰

嚩日囉⑨二合引一都使野二合引斛三

由此心眞言　解縛得歡喜
獲得金剛體　如金剛薩埵
遍入金剛已　大印如儀則
身前應當結　思惟大薩埵
見彼智薩埵　應觀於自身
鉤召引入縛　令喜作成就

即誦般若波羅蜜遍入眞言曰

唵遜婆嚩日⑩囉二合⑪惡

次誦般若波羅蜜觀念心眞言曰

唵遜麼嚩日嚟二合涅哩二合捨野二合弱吽鑁斛

⑫此是大薩埵鉤召引入縛令心喜悅。*誦三昧耶薩怛鑁三合遍入背後而月輪。於中應觀⑬後面薩埵。我三昧耶薩怛鑁三合隨彼印薩埵。修習觀自身。金剛語已成。能成就諸印。行者即於境中本尊像前。想七寶樓閣而開四門。於其殿中觀地字門。成般若波羅蜜佛母。以十波羅蜜圍遶。及八供養四門鉤鎖并八方天衆。皆以本種子字觀想而成。復想己身在於色界阿迦尼吒天。即當作請印

召集作彈指　應請一切佛
剎那頃諸佛　并金剛菩薩
應滿一切壇　集會曼荼羅
即速疾大印　觀金剛薩埵
一遍稱百八　由結集印喜
如來皆堅固　金剛薩自成
慈友而安住　諸門一切處
鉤等而作業　以大羯磨印

⑭召集眞言曰

唵嚩日囉二合引三摩野惹弱

次當結四攝　二羽金剛拳
交腕結檀慧　頭指如大鉤
如索亦如鎖　手背而相⑮遍

*金剛鉤眞言曰

嚩日囉二合矩勢一弱

*金剛索眞言曰

嚩日囉二合引播勢許二合

*金剛鎖眞言曰

嚩日囉二合俑迦𪘨一鑁

*金剛鈴眞言曰

嚩日囉二合引*獸滯一斛

由金剛鉤召　能作諸事業
由金剛索儀　能一切引入
金剛鎖相應　堪任一切縛
由金剛入縛　能成諸遍入

即捧閼伽器。誦百字明而奉獻之

唵嚩日囉二合薩怛嚩二合一三去摩野摩⑯努鼻音

①虛空瑜伽故＝眞實瑜伽教【宋】　②〔令〕－【宋】　③度＋（者）【明】　④（金剛護）＋眞【明】　⑤（即誦）＋一【明】　⑥欠＋（平）細註【明】　⑦〔嚩日…唅〕二十一字＝〔略〕一字【宋】　⑧次＝即【明】　⑨〔引〕－【宋】　⑩囉＝哩【明】　⑪惡＝噁【明】　⑫（印契如前自觀身同本尊）＋此【明】　⑬〔後面〕－【明】　⑭（即誦）＋召【明】　⑮遍＋（次將合掌握師行入於掌）【明】　⑯努＝弩【明】

播引攞野二 嚩日囉引二合 薩怛嚩二合三 底吠二合
怒跛底丁以反 瑟吒二合四 捏哩二合濁荼㧾反 冥上婆去
嚩無可反五 蘇妬引 使喻引二合 銘上婆去 嚩六 阿上弩
鼻囉上 訖妬引二合 銘上婆嚩七 蘇報引使喻引二合
銘上婆上嚩八 薩嚩悉朕敵禁反 銘上 鉢囉引二合 野
縒上九 薩嚩羯摩蘇者銘上十 質哆上 室唎二合
藥矩嚕十一 吽 訶訶訶訶穀 婆誐鑁十二 薩嚩怛
他去引誐哆十三 嚩日囉引二合 莾引 銘上 悶上 者十
四 嚩日哩二合婆上嚩上十五 摩訶三去 麼耶薩怛
嚩二合惡引入十六

由以百字眞言奉閼伽水故。所有願求速得成就

❶次誦金剛嬉戲眞言曰

系囉底嚩日囉一二合 尾邏賜儞二 怛囉二合 吒半音

❷次金剛鬘眞言曰

系囉底嚩日囉引一二合 賀細二 訶訶三

*次金剛歌眞言曰

系囉底嚩日囉引一二合 擬諦諦❸諦

*次金剛舞眞言曰

系囉底嚩日囉引一二合 儞哩二合底曳二二合 吠波吠波三

復作外四供養而奉獻之

*次金剛花鬘眞言曰

系一 嚩日囉引二二合 囉底三

*次金剛❹香眞言曰

摩訶囉多嚩日哩一二合 斛二

*次金剛燈眞言曰

唵一 嚩日囉引二二合 路者寧三

*次金剛塗香眞言曰

摩訶室唎一二合 嚩日哩二二合 呬三

修行者纔住是八供養菩薩三摩地。即能出生盡十方界一切佛刹廣大雲海供養儀式。次即結本尊三昧耶印。二羽金剛合掌。以大指各捻二頭指❺側誦本尊眞言七遍

眞言曰

娜謨婆去誐嚩怛曳引一二合 鉢囉*引二合 枳孃二合 播引囉弭哆引曳❻二 唵三 紇唎入引二合 地引入 室哩二合引四 秫嚕二合 底尾惹曳五 娑嚩引二合 ❼賀

次當誦念珠眞言曰

唵嚩日囉*引二合 惹嚩耶引二合 惹跛三 麼❽曳吽

由誦此眞言加持念珠七遍故。念誦一遍則成千遍。如是加持畢已。四時三時乃至二時。或一百八遍或一千遍。凡時分遍數一則常定。❾時誦數滿如前頂戴。即入般若波羅❿蜜三摩地。復於心中想圓滿月輪量周法界。於中觀地字門。了了分明色如珂雪專注而住。即名爲奢摩他。攝諸散動心既定已。即與慧相應。思地字義一切法⓫性相如法界不可得故。即名爲毘鉢舍那。或與定相應或與慧相應。久已純熟定慧雙運。能觀所觀平等平等。能取所取悉應遠離。常作如是觀照。現生得入初地。後十六大生成普賢菩薩。復結本尊印誦百字眞言。重結八供養印捧閼伽水。以金剛眼左視解界。即結法波羅蜜印奉送聖衆誦金剛解脫眞言曰

唵一 訖哩二合 視嚩入二 薩嚩薩怛嚩引二合 囉他引二合 悉地囉娜二合 多三 野他引 弩誐引四 蘗蹉引 ⓬特鑁二合五 沒馱尾遲焰六 布羅囉引 誐七 麼蘖野 覩八 唵嚩日囉二合 渴誐薩怛嚩二合 穆

復以金剛寶印。灌頂被甲禮五方佛。即出道場隨意經行讀大乘經典。以此殊勝福迴向一切有情。速證般若波羅蜜無上正等菩提。

⓭次後便說功能顯殊妙矣

般若波羅蜜多根本眞言曰

曩謨婆去誐嚩藏引 鉢囉二合 枳孃二合 播引 囉弭哆引 曳唵 紇哩入引二合 地入引 室哩入引二合 戍嚕二合 底尾惹曳娑嚩引二合 訶引 佛言此陀羅尼印有四種名。一名般若無盡藏。二名般若眼。三名般若根本。四名金剛般若心。此陀羅尼印有大功德。若能至心如法受持。隨誦一遍出生一萬八千修多羅藏。又彼一一修多羅中。各各出生二萬五千修多羅藏。又彼一一修多羅中。出生百萬修多羅藏。又彼一一修多羅藏中。出生無量百千萬億那由他阿僧祇修多羅藏。如是乃至展轉。出世無量無盡修多羅藏。所出經題名句義味。各各不同而不重出。如是念念出生無盡。是故名爲無盡藏陀羅尼印。此陀羅尼印。即是十方三世諸佛宗祖。亦是十方三世諸佛無盡法藏。一切般若波羅蜜母。過現未來諸佛菩薩常所供養恭敬讚歎。若善男子善女人等。以至誠心書寫讀誦如說修行。是人所有百千萬億恒河沙劫生死重罪。於須臾頃悉滅無餘。此陀羅尼印所有功德。我若住於百千萬億阿僧祇劫。歎猶不盡。何況餘人歎之能盡。若欲修行般若法者。一食齋戒香湯洗浴。著新淨衣入於

❶甲本註曰已下八供養言依大樂軌并勝初瑜伽軌等故知是後人所爲明也 ❷次＋（誦）イ㊥＊ ❸諦＋（三）細註㊥ ❹（燒）イ＋香㊥ ❺側＝初則イ㊥ ❻二＋（引）イ㊥ ❼賀＋（引六）細註イ㊥ ❽曳＝野㊥ ❾時＝持イ㊥ ❿蜜＋（多）イ㊥ ⓫〔性〕イ－㊥ ⓬特＝怛㊥ ⓭甲本註曰已下之文出集經第三後人設加耳

道場。要當先誦此陀羅尼并作此印滿百萬遍然後修行餘般若法決定成就。是故名爲般若根本。此陀羅尼印。悉能照了一切般若波羅蜜法。故名般若波羅蜜眼。此陀羅尼印。悉能摧滅一切障礙。悉能任持一切諸佛菩薩功德。故名金剛般若心也

修習般若波羅蜜菩薩觀行念誦儀軌[1]一卷

No. 1152

[2]佛說佛母般若波羅蜜多大明觀想儀[3]軌

[4]西天[5]譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師[6]賜紫臣施護奉　詔譯

爾時世尊。普爲一切修出世間最上悉地者。宣說佛母般若波羅蜜多大明觀想法

彼大明曰

那謨引婆誐嚩帝[7]引一句　阿唎也二合鉢囉二合倪也引二合播引囉弭多引曳引二　阿波唎彌多虞拏引曳引三　薩底二合嚩蹉邏引曳引四　薩唎嚩二合引五　薩埵嚩蹉邏引曳引六　怛[8]他引七唵引提引八　牟[9]嚕二合底九　娑蜜唎三合底十　尾惹曳引十一　涉引賀引十二　怛他引誐多倪也引二合　那波唎布唎多引曳

如是大明有大功德。最上最勝不可思議。諸修瑜伽行者。若欲觀想此大明字求悉地法。先當發起大菩提心。然後依法於自心上想淨月輪。於月輪中觀想提字。從臍輪轉於心而住。其字黃色是卽般若波羅蜜多菩薩根本心字。如是想已。復想此字卽成般若波羅蜜多菩薩。[10]想此菩薩*想身眞金色有其六臂。相好圓滿種種莊嚴頂戴寶冠。最上二手結說法印。其印以二手作合掌。二中指入掌內指面相合。二大指及二頭指。各各指面相捻。餘指不動成印。餘手持般若波羅蜜多經。優鉢羅華。爍吉帝等。依法觀想如是想已。又復誦想般若波羅蜜多大明。最上甚深從無我生。由如是觀般若波羅蜜多無我生故。卽一切法無我平等。以如是平等故。卽從般若波羅蜜多。出生無邊諸文字相。文字相者攝一切相諸修瑜伽行者若聞

唵引提引二字

當於[11]頂上而作觀想若聞

唵引諦引二字

當於舌端而作觀想若聞

唵引爾引切仁齊二字

當於二耳輪而作觀想

復次修瑜伽行者若欲觀想此佛母般若波羅蜜多大明文字應當諦誠於自心上觀想八葉大紅蓮華成曼拏羅於八葉位分布觀想大明文字是諸文字各於方位不相間雜於蓮華東葉位想安布

那　謨引二字

於東南葉位想安布

婆　誐　嚩　帝引四字

於南葉位想安布

阿　唎也二合鉢囉二合倪也引二合播引囉　弭　多　引曳引九字

於西南葉位想安布

阿　波　唎　彌　多　虞　拏引曳引八字

於西葉位想安布

薩　底二合嚩　蹉　邏引曳引六字

於西北葉位想安布

薩　唎嚩二合怛　他引誐　多　倪也引二合　那　波

唎　布　唎　多　曳引十四字

於北葉位想安布

薩　埵　嚩　蹉　邏引曳六字

於東北葉位想安布

怛　他引三字

此八葉位次第想已於蓮華中心當想安布

唵引提引二字

復於蓮華內圍想分布八位於東位想

[1]〔一卷〕－Ⓜ，甲本奧書曰丙午歲高麗國大藏都監奉勅雕造，貞享二年九月十九日一校正了淨[illegible]四十八歲，元祿十六年二月十六日以淨嚴和上之本再校了尊教　[2]宋麗本　[3]軌＋（經）Ⓜ＊　[4]（宋）＋西Ⓜ　[5]〔譯經〕－Ⓜ　[6]賜紫臣〕－Ⓜ　[7]〔句〕－Ⓜ　[8]切身＝寧也切Ⓜ　[9]想＝相Ⓔ＊　[10]頂＝項Ⓔ

率嚕二合一字
東南位想
底一字
南位想
娑蜜哩三❶合
西南位想
底一字
西位想
尾一字
西北位想
惹仁左切一字
北位想
曳引一字
東北位想
涉引賀引二字
如是觀想大明文字。各安布已。卽當依法諦想文字眞理法門。或復依法憶念持誦。於日三時依法布壇。❷持誦一百八遍。或一千八十遍。若一月或六月。乃至一年不間斷者。卽得最上勝悉地法。又復若聞若持若誦者。是人當得聞持具足證空三摩地。如是佛母般若波羅蜜多大明。最上甚深有大功德。修瑜伽者❸應依法如是觀想

佛說佛母般若波羅蜜多大明觀想儀軌

❶合＋（一字）本文㊂ ❷持＝特㊊ ❸應＋（當）㊂

No. 1153 [cf. No. 1154]

❶普遍光❷明清淨熾盛如意寶印心無能勝大明王大隨求陀羅尼經卷上

❸開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空謚大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉　詔譯

序❹品

如是我聞。一時婆伽梵。住❺大金剛須彌盧峯樓閣。安住大金剛三摩地。以大金剛莊嚴❻劫樹。於大金剛池寶蓮花光照。金剛沙而布於地。於大金剛❼加持。❽金剛道場天帝釋宮殿。以俱胝那庾多百千莊嚴大金剛師子之座。說法神通處。一切如來神力之所加持。入一切法平等出生薩婆若智。與八十四俱胝那庾多菩薩衆俱。皆是一生補處。於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉。皆得大勢。皆悉示現❾大金剛解脫三摩地佛剎神通。於剎那間隨入一切有情心行。成就種種美妙廣大甚深巧說諸法。辯才無礙得大神通。悉能供養無量佛世界如來。❿大供養雲海解脫三摩地自在神通。不共覺分道支一切地波羅蜜。善巧四攝慈悲喜捨力遠離清淨心相續中。其名曰⓫金剛藏菩薩摩訶薩。⓬金剛眼菩薩摩訶薩。⓭金剛身菩薩摩訶薩。⓮金剛慧菩薩摩訶薩。⓯金剛手菩薩摩訶薩。⓰金剛相擊菩薩摩訶薩。⓱金剛那羅延菩薩摩訶薩。⓲金剛遊戲菩薩摩訶薩。⓳金剛積菩薩摩訶薩。⓴金剛髻菩薩摩訶薩。㉑金剛妙菩薩摩訶薩。㉒金剛幢菩薩摩訶薩

如是上首菩薩摩訶薩衆俱

復與大聲聞衆皆大阿羅漢。斷除有結盡一切漏。得善正知心善解脫。悉能現不思議神通力神境通遊戲。皆得大勢於見無著。離一切垢焚燒習氣種。其名曰㉓具壽舍利子。具壽滿慈子。具壽劫賓那。具壽須菩提。具壽迦葉波。具壽大迦葉波。具壽優樓頻螺迦葉波。與如是等上首大聲聞衆俱。復有大自在天子為上首。與無量無邊不可說阿僧祇淨居天子衆俱

復有娑訶世界主大梵天王為上首。與梵衆天子俱

復有蘇夜摩天子化樂天子他化自在天子。及天帝釋各與諸天子以為眷屬俱

復有毘摩質多羅阿蘇羅王。末離阿蘇羅王。羅睺阿蘇羅王。照曜阿蘇羅王。如是上首阿蘇羅王。與無量無邊阿蘇羅王以為眷屬俱

復有娑伽羅龍王。德叉迦龍王。嚩蘇枳龍王商佉波羅龍王。羯句吒迦龍王。蓮華龍王。大蓮華龍王。如是等上首龍王。與無量無邊阿僧祇龍王衆俱

復有樹緊那羅王。與無量緊那羅王眷屬俱

復有一切義成就持明仙王。與無㉔量持明仙王眷屬俱

復有五髻乾闥婆王。與無量乾闥婆王眷屬俱

復有金銀蘗路茶王。與無＊量蘗路茶王眷屬俱

復有多聞藥叉王。寶賢藥叉王。滿賢藥叉王。半支迦藥叉王。與無量無邊藥叉王眷屬俱

復有訶利帝母。與五百子以為眷屬俱復有七護世母天。七大羅剎母。遊虛空七仙天。九執曜天。方隅地天。辯才天女。名與眷屬俱

復有作障者毘那夜迦。并單隷多。部多。一切皆是大威德者。各與眷屬俱

復有一切山王。一切海王。及護世王水天。并持國天王增長天王惡目天王。持棒羅剎主七風天伊舍那天并及其后。與千俱胝那庾多眷屬俱

復有那羅延天。與眷屬俱

復有捺多迦那。驃迦。嚕賀迦。大伽那鉢底。彌猥羅迦如是等毘那夜迦王。與無量無邊毘那夜迦以為眷屬俱

復有六十遊行諸城堡王與眷屬俱

復有四姊妹女天并兄。以為眷屬俱

---

❶㊂麗本, 東京帝國大學梵本第三百三十四號 samanta-jvalāmālā viśuddhaisphūrita-cintāmaṇi-mudrā-hṛdayāparājitā mahāpratisāra-vidyā dhāraṇī.　❷明＋(熾盛)㊂＊　❸(開府…詔譯)四十六字＝(唐北天竺三藏沙門大廣智不空奉詔譯)十六字㊂＊　❹品＋(第一)㊂　❺大金…閣, mahāvajra sumeru-śikhara-kūṭāgāra.　❻劫樹, kalpa-vṛkṣa.　❼加持, adhiṣṭhāna.　❽金剛道場, vajra-maṇḍala-māḍa.　❾大金…地, mahāvajra-vimokṣa-mukha-samādhi.　❿大供養…地, mahā-pūjā-meghārṇava-vimokṣa-mukha-dhāraṇī-samādhi.　⓫金剛藏, vajra-garbha.　⓬金剛眼, vajra-netra.　⓭金剛身, vajra-gātra.　⓮金剛慧, vajra-mati.　⓯金剛手, vajra-hasta.　⓰金剛相擊, vajra-saṃhata.　⓱金剛那羅延, vajra-nārāyaṇa.　⓲金剛遊戲, vajra-vikurvita.　⓳金剛積, vajra-kūṭa.　⓴金剛髻, vajra-rūṣi.　㉑金剛妙, vajra-suvajra. 金剛妙＝妙金剛㊂　㉒金剛幢, vajra-ketu.　㉓具壽舍利子以下名目梵註略之見文殊室利根本儀軌經梵註　㉔量＋(無邊)㊂＊

復有金剛商羯羅女。與六十四金剛女以爲眷屬俱

復有金剛軍童子。蘇摩呼童子。頂行童子。與無*量金剛族以爲眷屬俱

復有淨信佛法僧。天龍藥叉乾闥婆阿蘇羅蘗路茶。緊那羅摩戶羅伽部多。畢舍遮。阿鉢娑麼囉。嗢摩那娑皤娑。呬里迦。烏薩多羅迦并日月天子晨朝天日午天黃昏天中夜天及一切時天。與無量無邊阿僧祇眷屬俱。於❶是世尊善轉法輪佛事已終。福德智慧究竟圓滿。善攝受一切智大菩提。獲得熾盛地波羅蜜。以❷三十二大丈夫相莊嚴法身。❸八十四隨好莊嚴一切支分。❹一切有情無所觀頂相。❺超勝一切魔羅。❻通達一切智智。❼具足五眼。❽一切相成就。❾一切智智成就。❿一切佛法成就。⓫摧一切魔異論。⓬高顯名稱大雄猛師子吼。壞無明黑闇。以無量無邊阿僧祇百千俱胝那庾多劫之所積集。⓭施戒忍勤勇靜慮般若方便願力智波羅蜜難行苦行。轉得三十二大人相八十四隨好莊嚴。其身坐⓮大寶金剛蓮華藏師子之座。其座以無量金剛寶珠羅網莊嚴。微風搖擊出妙音聲。以無量金剛界安住神足。以無量金剛寶莊嚴⓯摩竭口吐於赤珠。復含在口。以無量寶嚴飾蓮花藥。⓰虎珀大*虎珀。帝青大帝青。⓱補沙羅伽。莊嚴光網普遍端嚴。以無量金剛寶莊嚴幢蓋柄以無量俱胝那庾多百千劫樹。蔭影莊嚴。其座廣博大如須彌。猶如金山。吉祥熾盛光明莊嚴。照過千日。其地圓滿猶如淨月。令諸有情深所樂見如來之法。如大劫樹其花開敷。所說妙法初中後善。其義深遠其語巧妙。清淨潔白純一無雜

爾時世尊從頂⓲毫相。放大光明其光名曰⓳現一切如來光網。由此光明。普照三千大千世界乃至如恒河沙數佛世界。於彼世界所有如來。於大莊嚴樓閣無量寶莊嚴師子座上說法。并一切菩薩及大聲聞苾芻苾芻尼淨信男淨信女。天龍藥叉乾闥婆阿蘇羅蘗路茶緊那羅摩戶羅伽。悉皆照曜顯現分明。

爾時世尊普爲一切說伽陀曰

我今說隨求　愍念諸有情
此大陀羅尼　能摧難調者
諸極惡重罪　若得纔聞此
隨求陀羅尼　一切罪消滅
安樂諸有情　解脫一切病
大悲衆生故　是故世尊說
爲獲解脫故　遠離諸惡趣
若入脩羅宮　藥叉羅刹宮
步多龍鬼神　如是諸宮殿
隨意悉能入　皆用此大明
而作於加護　鬪戰危險處
不被怨沮壞　并諸鬼魅等
由稱陀羅尼　諸魅悉壞滅
娑⓴謇嗢末那　畢舍拏吉儞
猛惡吸精氣　常害有情類
彼皆悉殄滅　由隨求㉑滅德
他敵皆滅壞　所作劇厭禱
呪詛法無效　定業不受報
不被㉒蠱毒中　水火及刀杖
雷電與霜雹　黑風惡暴雨
諸難皆得㉓脫　寃敵悉降伏
若人持此明　或帶於頸臂
所求願悉成　一切所希願
悉皆得如意　㉔天王皆加護
及諸大龍王　菩薩㉕大勤勇
緣覺及聲聞　一切諸如來
㉖明妃大威德　悉皆而擁護
受持隨求者　㉗金剛祕密主
㉘護世四天王　於彼持誦人
晝夜常加護　帝釋忉利衆
梵王毘紐天　及摩醯首羅
㉙衆生俱摩羅　㉚大黑㉛喜自在
㉜一切天母衆　及餘諸魔衆
苦行威德仙　及餘密語天
皆悉來擁護　持此隨求者
大威德菩薩　明妃大悲尊
勇猛具神力　摩㉝摩㉞毘俱㉟胝
㊱多羅㊲央俱尸　及餘㊳金剛鎖

❶是＝時㊂　❷三十二…身, dvātriṁśat-mahāpurṣa-lakṣaṇālaṁkṛta-śalīra.　❸八十四…分, caturasīty-anuvyañjana-virājita-sarvāṅgavayavasobhana.*　❹一切有情…相, sarva-sattvānavalokitamuddhnābhi (別本 hi 無) nirjita.　❺超勝…羅, sarva-māra-karmakovida.　❻通達…智, sarva-sattvānujñāta.　❼具足五眼, pañca-vidha-cakṣu.　❽一切相成就, sarvākāravaropita.　❾一切智智成就, sarva-jñajñāna-samanvāgati.　❿一切佛法成就, sarva-buddha-dh rma-samanvagata.　⓫摧一…論, sarva-māra-paraprabedi-kugaṇa-pramath na.　⓬高顯…吼, udgata-kīrtti-śabda-śroka ṛṣabha-siṁha-nāda　⓭施戒…蜜, dāna-śīla-kṣānti-vīrya-dhyāna, prajña-upāyavala-praṇidhī-jñāna-pāramitā.　⓮大寶…座, mahā-vajra-ratna-padma-garbha-siṁhāsana　⓯摩竭, makara.　⓰虎＝琥㊊*　⓱補沙羅伽, puṣparāga.　⓲毫相, ūrṇa-keśa.　⓳現一…網, sarva-buddha-dharma-darśana-mahā-raśmi-jāla.　⓴謇＝塞㊊　㉑滅＝威㊊　㉒蠱＝蟲㊊　㉓脫＝勝㊊　㉔天王, devendra.　㉕大勤勇, mahā-vīrya.　㉖明妃大威德, mahā-ṛddhikā vidyā devī.　㉗金剛祕密主, vajra-pāṇi.　㉘護世四天王, yakṣendro rājanas caturaḥ.　㉙衆生俱摩羅, nandikeśa*　㉚大黑, mahākāla kārttikeya*　㉛喜自在, ganeśvala*　㉜一切天母衆, sarva-mātṛganā.　㉝摩摩, māmakī.　㉞毘俱胝, bhṛkuṭī.　㉟胝＝知㊊　㊱多羅, tārādevī.　㊲央俱尸, aṅkuśī.　㊳金剛鎖, vajra-śṛṅkhalā.

[1]白衣及[2]太白　聖[3]摩訶迦離
使者[4]金剛使　[5]妙索[6]金剛索
[7]執輪[8]大力者　[9]金剛鬘大明
[10]甘露軍吒利　[11]無能勝明妃
[12]黑耳吉祥天　[13]大福威德尊
[14]蓮花軍吒利　[15]花齒及[16]珠髻
[17]金髮賓蘖羅　[18]大威德吉祥
及[19]電莊嚴天　[20]一髻大羅刹
及[21]佛地護尊　[22]迦波利明女
[23]楞伽自在尊　及餘多類衆
彼等皆擁護　由大明在手
[24]訶利帝及子　[25]半支迦大將
[26]商棄尼[27]積齒　[28]吉祥及[29]辯才
由持此密言　晝夜常隨逐
若有諸女人　持此陀羅尼
彼皆悉成就　男女在其胎
安隱胎增長　產生皆安樂
一切病悉除　諸罪皆消滅
福力常具足　穀麥及財寶
悉皆得增長　出言令樂聞
所至獲恭敬　男子及女人
清淨能受持　常懷慈悲心
拔濟諸有情　皆願獲安樂
令彼離疾病　國王幷後宮
皆生恭敬心　吉祥常熾盛
福聚皆增長　一切眞言法
皆悉得成就　成入一切壇
得成三昧耶　如來誠[30]實說
惡夢不能侵　諸罪悉[31]除滅
煩惱及怨敵　執曜災禍滅
大智自在說　能滿他願欲
是故我今說　大衆咸諦聽

[32]曩莫薩嚩怛他去引誐跢去引南引曩莫曩莫薩嚩沒馱引冒引地薩多嚩二合沒馱達摩僧去契引毘藥二合唵引尾補攞蘗陛尾補攞尾變鼻聲後同黎上惹子曳野蘗陛嚩日囉二合入嚩引二合攞蘗陛誐底丁以反誐賀寧誐誐曩尾戍引陀寧薩嚩播引跛尾戍引陀去寧唵虞拏鼻音嚩底同前誐誐哩捉尼貞反儗研以反哩儗哩誐變鼻音哩誐變如前哩虐賀虐賀蘗誐引哩蘗誐引哩誐誐哩引誐誐哩儼婆上哩儼婆去哩誐底誐底誐變鼻音顆誐嚩虞上嚕虞上嚕覽上嚕捉尼整反佐黎阿上佐嚟母佐黎惹曳尾惹曳薩嚩婆野尾誐帝蘗婆三去婆囉捉尼整反悉哩悉哩弭哩弭哩岐哩岐哩三滿跢迦囉灑二合捉薩嚩設咄嚕二合鉢囉二合末他上顆囉吃灑二合囉吃灑二合麼上麼某甲薩嚩薩多嚩引二合難上引佐尾哩尾哩尾誐跢引嚩囉拏上婆野曩引捨顆蘇上哩蘇哩唧哩劍麼上黎尾麼上黎惹曳惹夜引嚩奚惹野嚩底婆上誐嚩底囉怛曩二合麼矩吒麼引邏引馱哩麼護尾尾馱尾唧怛囉二合吠引灑嚕引跛馱引哩捉婆上誐嚩底摩賀引尾儞也二合逕上尾囉吃灑二合囉吃灑二合麼麼某甲薩嚩薩多嚩引二合難上佐三滿跢薩嚩怛囉二合薩嚩播引跛尾戍引馱顆戶嚕戶嚕諾乞察二合怛囉二合麼引邏馱引哩捉囉吃灑二合拾麼鼻麼鼻某甲阿曩引他上寫怛囉二合拏鼻跛囉引耶拏鼻寫跛哩謨引佐野冥引薩嚩耨契引毘藥二合戰尼戰尼讃膩顆吠引誐嚩底薩嚩訥瑟吒二合顆嚩引囉捉設咄嚕二合博吃叉二合鉢囉二合末他上顆尾惹野嚩引呬顆戶嚕戶嚕母嚕母嚕祖嚕祖嚕阿去引欲播引攞顆蘇上囉嚩囉末他顆薩嚩泥上嚩跢布引呲以此反帝地哩地哩三滿跢引嚩路引枳帝鉢囉二合陛鉢囉二合陛蘇鉢囉二合婆尾秫弟薩嚩播引跛尾戍引馱寧達囉達囉達囉捉囉囉達隸蘇上母蘇上母嚕嚕佐黎佐引攞耶努瑟鵮引二合布引囉野銘阿去引苦去引室哩引二合嚩補陀難惹野劍變上黎吃史二合捉吃史二合捉嚩囉泥嚩囉能引矩勢唵引鉢納麼二合尾秫第戍引馱野戍引馱野舜入第跛囉跛囉鼻哩鼻哩步嚕步嚕懵去誐攞尾舜入第跛尾怛囉二合穆棄渴祛蘗反儗捉渴儗捉佉上囉佉上囉入嚩二合里多始嚟三上滿多鉢囉二合娑上哩跢嚩婆去引悉多秫第入嚩二合攞入嚩二合攞薩嚩泥上嚩誐拏三上麼多迦囉灑二合捉薩底也二合嚩帝跢囉怛囉二合哆引哩野捨曩引誐尾路枳帝攞護攞護戶砮鼻聲戶砮同上乞史二合捉乞史二合捉薩嚩擬囉二合賀薄乞灑二合捉氷孕反誐里氷誐里祖母祖母蘇母蘇母祖母佐嚟多囉多囉曩引誐尾路枳顆跢囉野覩婆誐嚩底阿瑟吒二合摩賀婆曳毘藥二合三悶上捺囉二合娑

[30]實＝言（明）　[31]除滅＝消除（明）　[32]此眞言明本大異故別載於下卷末cf. P. 628b ❼, 梵語眞言別出cf. P. 632 ❶, 靈雲寺藏版眞言附下卷末cf. P. 634b ❶,

[1]白衣, śvetā. [2]太白, mahā-śvetā, 太＝大（明） [3]摩訶迦離, mahākālī. [4]金剛使, vajra-dubhya. [5]妙索, supāśī. [6]金剛索, vajra-pāśī. [7]執輪, vajra-pāṇi. [8]大力者, mahā-bala. [9]金剛鬘大明, vajra mālā-mahā-vidyā. [10]甘露軍吒利, amṛta-kuṇḍalī. [11]無能勝明妃 aparājita-mahā-vidyā. [12]黑耳吉祥天, kāla-karṇa-mahākāla. [13]大福威德尊, dhanyā mahā-bhāga* [14]蓮華軍吒利, padma-kuṇḍalī. [15]花齒, puṣpa-dantī. [16]珠髻, maṇi-cūḍā. [17]金髮賓蘖羅, svapna (svarṇa?) keśī piṅgalā. [18]大威德吉祥, mahā-tejā devī* [19]電莊嚴天, vidyutmālinī. [20]一髻大羅刹, eka-jaṭā. [21]佛地護尊, buddha-rakṣantināyakā. [22]迦波利明女, kapālinī. [23]楞伽自在尊, laṁkeśvarī. [24]訶利帝, hāritī. [25]半支迦, pāñcika. [26]商棄尼, śaṁkhinī [27]積齒, kūṭa-dantinī. [28]吉祥, śrī devī. [29]辯才, sarasvatī.

去引 誐囉鉢哩演二合 擠平播引 跢引攞誐誐曩
怛嚕薩嚩怛囉二合 三上 滿帝曩儞泥以反 捨滿
第引 毵嚩日囉引二合 鉢囉二合 迦引 囉嚩日囉
二合 播引 捨滿彈去 簸引 曩嚩日囉二合 入嚩
引二合 羅尾秫弟步哩步哩曩婆嚩底藥婆去
尾戍馱嚩鉤吃史二合 三去 布囉捉入嚩二合 羅
入嚩二合 羅佐羅佐羅入嚩二合 里嚩鉢囉二合
糝灑覩泥引 嚩二合 滿帝引 曩儞泥以反 胗引 娜計
引 曩阿蜜栗二合 多嚩囉灑二合 捉泥引 嚩跢嚩
跢羅捉阿鼻詵者覩銘蘇上 誐多嚩佐上 曩引
密栗二合 多嚩囉嚩補曬囉 吃灑二合 灑吃
灑二合 麼麼某甲 薩嚩薩多嚩二合 難佐薩嚩
怛囉二合 薩嚩娜薩嚩婆曳毘藥二合 薩冒鉢
捺囉二合 吠毘藥二合 薩冒跛僧霓毘藥二合
薩嚩訥瑟吒二合 婆野鼻怛寫薩嚩迦去 里迦
攞賀尾曩囉二合 賀尾引 嚩娜薅薩嚩二合 跛難
二合 訥穎弭跢薑去 誐羅盧遮反 播引 跛尾曩捨
韈薩嚩藥吃叉二合 囉引 吃灑二合 娑曩誐穎引
嚩囉捉薩囉捉娑嚩麼攞麼攞麼攞嚩底惹野
惹野惹野覩嚩薩嚩怛囉二合 薩嚩迦引 覽悉
鈿覩銘噎鉿摩賀尾捻儞焰反引 娑引去 陀野娑去引
陀野薩嚩曼拏上 攞娑引 陀野伽去引 多上 野薩
嚩尾覲曩二合引 惹野惹野悉遞悉遞蘇上 悉遞
悉地野二合 悉地野二合 沒地野二合 沒地野二合 沒地野二
合 布囉野布囉野布囉捉布囉捉布囉野銘阿
引 苦去引 薩嚩尾儞也引二合 地誐多沒引 嘌帝二合
惹愈引 多哩惹夜嚩底底瑟吒二合 底瑟吒二合
三上 麼去 野麼上 努播引 攞野怛他去 蘖多訖哩
二合 乃野舜入 第弭也二合 嚩路引 迦野銘引 阿

瑟吒二合 鼻廢賀娜嚕拏舛 娑麼薩囉囉薩囉鉢
囉二合 薩囉鉢囉二合 薩囉嚩引 嚩囉拏鼻戍
引 陀穎二合 滿跢迦引 囉曼拏上 攞尾舜入上 第尾
誐帝尾誐帝尾誐多麼舛 攞尾戍引 陀穎乞史
二合 捉乞史二合 捉薩嚩播引 跛尾舜入 第麼攞
尾蘗帝帝惹子攞反 嚩底嚩日囉二合 嚩底怛嚕
二合 路引 枳野二合 地瑟恥二合 帝娑嚩二合 賀薩
嚩怛他引 蘖多沒馱毘色訖帝二合 娑嚩二合 賀
薩嚩冒地薩多嚩二合 毘色訖帝二合 娑嚩二合
賀薩嚩泥上 嚩多毘色訖帝二合 娑嚩二合 賀
薩嚩怛他去引 誐多訖哩二合 乃夜地瑟恥二合
多紇哩二合 乃曳引 娑嚩二合 賀薩嚩怛他去引
誐多三二 麼野悉第娑嚩二合 賀印捺隸二合 印捺
囉二合 嚩底印捺囉二合 弭也二合 嚩路引 枳帝
娑嚩二合 賀沒囉二合 憾銘二合 沒囉二合 憾麼二
合 底庾二合 史帝娑嚩二合 賀尾瑟弩二合 曩莫
塞訖哩二合 帝娑嚩二合 賀摩係濕嚩二合 囉滿
儞多上 布爾而皆反 跢曳娑嚩二合 賀嚩日囉二合
陀囉嚩日囉二合 播捉摩賀攞尾引 哩野二合 地瑟
恥二合 帝娑嚩二合 賀地哩二合 多羅引 瑟吒囉
二合 野薩嚩二合 賀尾嚕引 茶去 迦引 野薩嚩二合
賀尾嚕播引 吃灑二合 野薩嚩二合 賀吠武每反引 室
囉二合 麼拏上 野薩嚩二合 賀拶咄摩賀引 囉引
惹曩莫塞訖哩三合 跢野薩嚩二合 賀焰麼上引
野薩嚩二合 賀焰麼引 布引 爾同前 多曩莫塞訖
哩二合 跢野薩嚩二合 賀嚩嚕引 拏上引 野薩嚩二
合 賀麼嚕跢野薩嚩二合 賀摩賀麼嚕跢野薩
嚩二合 賀阿哏曩二合 曳引 薩嚩二合 賀曩誐尾
路枳跢野薩嚩二合 賀泥嚩誐嫡引 毘藥二合 薩

嚩二合 賀曩誐誐嫡引 毘藥二合 薩嚩二合 賀藥乞
灑二合 誐嫡毘藥二合 薩嚩二合 賀囉引 乞灑二合 娑
誐嫡引 毘藥二合 薩嚩二合 賀彥達嚩誐嫡毘藥
二合 娑嚩二合 賀阿蘇囉誐嫡毘藥二合 薩嚩二合
賀誐嚕拏誐嫡毘藥二合 薩嚩二合 賀緊捺囉誐
嫡毘藥二合 薩嚩二合 賀麼護引 囉誐嫡毘藥二
合 薩嚩二合 賀麼麼上 努灑毘藥二合 薩嚩二合 賀阿
麼努曬毘藥二合 薩嚩二合 賀薩嚩蘖囉二合 係
毘藥二合 薩嚩二合 賀薩嚩步帝毘藥二合 薩嚩二
合 賀必哩帝毘藥二合 薩嚩二合 賀比捨引 際毘
藥二合 薩嚩二合 賀阿跛娑麼引二合 隸毘藥二合 薩
嚩二合 賀禁畔引 禰毘藥二合 薩嚩二合 賀唵度
嚕度嚕薩嚩二合 賀唵覩嚕覩嚕薩嚩二合 賀唵
畝嚕母畝薩嚩二合 賀賀曩賀曩薩嚩設覩嚕
二合 喃引 薩嚩二合 賀娜賀娜賀薩嚩二合 訥瑟
吒引二合 鉢囉二合 訥瑟吒二合引 喃薩嚩二合 賀鉢佐
鉢佐薩嚩鉢囉二合 底也二合 剔迦鉢囉二合 底
也二合 弭怛囉引二合 喃曳嚩麼阿呬帝史拏入
帝釤引 薩吠釤引 捨哩囉入嚩引二合 攞野訥瑟
吒二合 唧哆喃薩嚩二合 賀入嚩二合 里跢野薩
嚩二合 賀鉢囉二合 入嚩二合 里跢野薩嚩二合
合 賀儞鉢多引 入嚩引二合 攞野薩嚩二合 賀三
賀三去 滿多入嚩引二合 攞野薩嚩二合 賀麼捉跋
捺囉二合 野薩嚩二合 賀布引 囉拏二合 跋捺囉
引二合 野薩嚩二合 賀摩賀迦攞野薩嚩二合 賀
麼底哩二合 誐拏野薩嚩二合 賀也乞史二合
捉引 喃上引 薩嚩二合 賀囉引 吃灑二合 娑藥二合 藥嚩引 薩
嚩二合 賀阿去 迦引 捨麼引 底哩二合 喃薩嚩二合
賀三去 畝捺囉二合 嚩葉星以反 穎嚩薩嚩二合

賀囉引底哩二合左囉引賄引薩嚩二合賀儞嚩娑拶攞引喃引薩嚩二合賀底哩二合散赧二合拶囉引喃薩嚩二合賀尾上引攞引拶囉引喃娑嚩二合賀阿尾上引邏拶囉喃薩嚩二合賀孽婆賀嚩毘藥二合娑嚩二合賀蘗婆去散跢囉抳戶嚕戶嚕薩嚩二合賀唵薩嚩二合賀薩嚩入短薩嚩二合賀僕重薩嚩二合賀步嚩無博反薩嚩二合賀引唵部引囉步二合嚩無博反薩嚩入聲二合薩縛引二合賀唧徵知以反唧徵薩嚩二合賀尾徵尾徵薩嚩二合賀馱囉抳薩嚩二合賀馱引囉抳薩嚩二合賀阿娘額二合薩嚩二合賀帝祖宗因反嚩補薩嚩二合賀唧哩唧哩薩嚩二合賀悉里悉里薩嚩二合賀沒馱沒馱薩嚩二合賀悉馱悉馱娑嚩二合賀曼挐攞悉第引薩嚩二合賀曼挐攞滿第薩嚩二合賀枲麼引滿陀額薩嚩二合賀薩嚩設咄嚕二合喃漸子琰反婆漸婆薩嚩二合賀娑瞻二合婆野娑瞻二合婆野去薩嚩二合賀親去娜親娜薩嚩二合賀牝娜牝娜薩嚩二合賀畔惹畔惹薩嚩二合賀滿馱滿馱薩嚩二合賀莽賀野莽賀野薩嚩二合賀孌抳尾舜第薩嚩二合賀素哩曳二合素哩曳二合素哩野二合尾舜第尾戍馱額娑嚩二合訶引戰涅隸二合素戰涅㘑二合布囉拏二合戰涅㘑二合薩嚩二合賀嚲囉二合儞引毘藥二合薩嚩引二合賀諾吃察二合底㘑二合毘藥二合薩嚩二合賀始吠薩嚩二合賀扇引底薩嚩二合賀薩嚩短二合娑底也二合野寧薩嚩二合賀始鑁無犯反羯哩扇引底羯哩補瑟置二合羯哩二合麼邏末達額薩嚩二合賀引室哩二合羯哩薩嚩二合賀室哩二合野末達額薩嚩二合賀室哩二合野入嚩二合攞額薩嚩二合賀蘖母呰薩嚩二合賀孌嚕呰薩嚩二合賀吠識嚩底薩嚩二合賀唵薩嚩怛他引識多沒引哩帝二合鉢囉二合嚩囉尾識多婆曳捨麼野薩嚩短二合銘婆識嚩底薩嚩播閉毘喻二合娑嚩二合娑底二合婆嚩覩母額母額尾母額左㘑佐攞寧婆野尾識帝婆野賀囉抳冒地冒地冒駄野冒引馱野沒地里沒地里薩嚩怛他引識多紇哩二合乃野足疎浴反瑟齡二合薩嚩二合賀唵嚩日囉二合嚩底嚩日囉二合鉢囉二合底瑟恥二合帝舜第怛他引識多母捺囉二合地瑟吒二合曩地瑟恥二合帝薩嚩二合賀唵畝額畝額畝額嚩㘑阿鼻詵去佐覩給薩嚩怛他去引蘗多薩嚩尾儞也二合鼻曬罽引摩賀嚩日囉二合迦嚩佐母上捺囉二合母上捺哩二合帶引薩嚩怛他引識多吃哩二合乃夜地瑟恥二合多嚩日㘑二合娑嚩二合賀引

爾時婆伽梵說此普遍光明清淨熾盛如意寶印心無能勝大明王隨求大陀羅尼已。告大梵等言。大梵若有善男子善女人。若纔聞此陀羅尼者。所有一切罪障悉皆消滅。若能讀誦受持在心。當知是人即是金剛堅固之身。火不能燒刀不能害。毒不能中。大梵云何得知火不能燒。於迦毘羅大城。羅睺羅童子在母胎時。其母釋種女耶輸陀羅。被擲火坑。於是羅睺羅在母胎中。憶念此陀羅尼。其大火坑便自清冷。尋即變成蓮華之池。何以故此陀羅尼是一切如來加持力故。大梵當知以是因緣火不能燒。復次大梵毒不能害者。如善遊城豐才長者子。持誦世❶天所說密言。以持明力故。鉤召❷德叉迦龍王。忘不結界護身。其龍瞋怒嚙損。是人受大苦痛命將欲絕。多有諸持明者無能救濟。於其城中有一優婆夷。名曰❸無垢清淨。常誦持此隨求大明陀羅尼。其優婆夷大悲成就。起悲愍心往詣其所以此陀羅尼加持。纔經一遍。其毒消滅平復如故。時長者子於無垢清淨所。受此陀羅尼。憶念在心。大梵當知毒不能害

復次大梵筏羅捺斯城有王。名曰梵施。時隣國王有大威力。起四種兵來罰梵施。梵施輔佐白大王言。大王今被他敵奪王城邑。王當令我作何謀計却彼怨敵。是時梵施告群臣言。汝等今者勿生怨懟。我有隨求大明王陀羅尼。由此陀羅尼威力。能摧他敵令如灰燼。時諸群臣即便稽首。白言大王我等臣下曾所未聞。王復告言汝等今者即見效驗。其時梵施即以香水沐浴著新淨衣。依法書寫此陀羅尼。入在於髮安頭髻中。以此大隨求陀羅尼。護身被甲即往入陣。王獨共戰四兵降伏來歸梵施。大梵當知此大隨求無能勝陀羅尼。是一切如來心印之所加持。有大神驗汝當受持當知此陀羅尼等同諸佛。於後末法之時。短命薄福無福不修福者。如斯有情作利益故。大梵此大隨求陀羅尼。依法書寫繫於臂上。及在頸下。當知是人是一切如來之所加持。當知是人等同❹一切如來身。當知是人是❺金剛堅固之身。當知是人是❻一切如來藏身。當知是人是❼一切如來眼。當知是人是❽一切如來熾盛光明身。當知是人

❶天＝[illegible]　❷ takṣaka.　❸無垢清淨, vimala-viśuddhī.　❹一切如來身, sarva-tathāgata-kāya.　❺金剛…之身, sarva-vajra-kāya.　❻一切…藏身, sarva-dhātu-garbha.　❼一切…眼, sarva-netra.　❽一切…明身, sarva-jvalitārci śarīra.

是(1)不壞甲冑。當知是人(2)能摧一切怨敵。當知是人(3)能燒一切罪障。當知是人(4)能淨地獄趣。大梵云何得知。曾有苾芻心懷淨信。如來制戒有所違犯不與取。現前僧物僧祇衆物四方僧物將入已用。後遇重病受大苦惱。時彼苾芻無救濟者。作大叫聲。則於其處有一婆羅門優婆塞。聞其叫聲卽往詣彼病苾芻所。起大悲愍。卽爲書此隨求大明王陀羅尼。繫於頸下。苦惱皆息。便卽命終生無間獄。其苾芻屍殯在塔中。其陀羅尼帶於身上。因其苾芻纔入地獄。諸受罪者所有苦痛。悉得停息咸皆安樂。阿鼻地獄所有猛火。由此陀羅尼威德力故悉皆消滅。是時(5)焰魔卒見是事已。甚大驚怪。具以上事白琰魔王。說伽陀曰

大王今當知　此事甚奇特
於大危險處　苦惱皆休息
衆生諸惡業　猛火聚消滅
鋸解自停止　利刀不能割
刀樹及劍林　屠割等諸苦
鑊湯餘地獄　苦惱息皆除
*焰魔是法王　以法治有情
此因緣非小　爲我除疑惑
時彼*焰魔王　從無悲獄卒
聞如此事已　而作如是言
此事甚奇特　皆由業所感
汝往(6)滿足城　當觀有何事
獄卒受教已　於其夜分時
至滿足城南　見彼苾芻塔
乃見於屍上　帶此大明王
隨求陀羅尼　而放大光明
其光如火聚　天龍及藥叉
八部衆圍遶　恭敬而供養
時彼*焰魔卒　號爲(7)隨求塔

爾時*焰魔卒還至王所。具以上事白*焰魔王。其苾芻承此陀羅尼威力。罪障消滅得生三十三天。因號此天爲先身隨求天子。大梵當知此陀羅尼有大威力。汝當受持書寫讀誦依法佩帶。常得遠離一切苦惱一切惡趣。不被雷雹傷害云何得知。大梵於(8)形愚末壇城。有一長者名(9)尾(10)摩羅商佉。其家巨富庫藏盈溢。金銀充滿多饒財穀。於是長者身作商主。乘大船舶入海採寶。於大海中遇(11)低彌魚欲壞其船。海中龍王復生瞋怒。起大雷霆哮吼掣電雨金剛雹。時諸商人見此雷雹。各懷憂惱生大恐怖。叫呼求救無救濟者。時衆商人前詣商主。悲聲號哭白商主言。仁者當設何計救護我等令離憂怖

爾時商主其心無畏。志性堅固有大智慧。見諸商人恐怖逼迫。而告之言。汝等商人勿怖勿怖生勇健心。我令汝等免斯怖畏。其諸商人心生勇健。復作是言。大商主(12)唯願速說除災難法。令我等命皆得存濟。於是商主卽告商人言。我有大明王名隨求陀羅尼。能降伏諸難調者有大神通。令汝解脫如此憂惱。卽便書寫此隨求陀羅尼。安幢刹上(船舶上幡竿是)其低彌魚應時卽見此船。光明赫奕如熾盛火。由此陀羅尼大威力智火。燒低彌魚卽便鎖融。彼諸龍等見是相已。悉起慈心。從空而下廣作供養。令此船舶直至寶洲。大梵此皆大智大明大隨求。以一切如來神力之所加持。是故名爲大明王。若有書寫此陀羅尼安於幢刹。能息一切惡風雹雨非時寒熱雷電霹靂。能息一切諸天鬪諍言訟。能除一切蚊虻蝗蟲及諸餘類食苗稼者。悉當退散。一切(13)應言利(14)王爪者不能爲害。一切苗稼花果藥草悉皆增長其味香美柔軟潤滑。若其國內旱澇不調。由此陀羅尼威力。龍王歡喜雨澤及時

復次大梵若有流布此大隨求陀羅尼之處。是諸有情旣知是已。當以上妙香花幢蓋種種供養。應以殊勝繒綵。纏裹經夾安於塔中。或置幢刹。以種種音樂歌詠讚歎。旋遶供養虔誠禮拜。彼等有情心所思惟。所希求願皆得滿足。若能依法書寫。身上帶持所求皆得。求男得男求女得女。懷胎安隱漸增圓滿產生安樂

大梵云何得知。往昔曾於摩伽陀國。有王名(15)施願手。以何因緣名施願手。其王初生之時。卽展其手執母嬭(16)嘣嬭足已。由手觸母嬭。是其母嬭變爲金色。母嬭增長自然流出。若有衆人來乞求者。王舒右手有淨信佛菩薩諸天。傾寫種種諸妙珍寶。入王手中施求乞者。隨其所須皆得滿足。一切悉得安樂成就。以是因緣名施願手。其王爲求子故。供養諸佛及諸塔廟。求子不得。王持齋戒廣設無遮施會。大作福業護持三寶。修理未來破

(1)不壞甲冑*, abhedyakavaca.* (2)能摧……敵, sarva-śatrāṇāṁ pramathana. (3)能燒…障, sarva-pāpāvaraṇa-nirdahana. (4)能淨…趣, sarva-naraka-gati-grahana viśodhana. (5)焰=琰(明)* (6)滿足城, puṣkalāvatī. (7)隨求塔, pratisāra-kūṭa. (8)形愚末壇城, hiṁgu-marddhana. (9)尾摩羅商佉, vimala-śaṁkha. (10)摩=摩(明) (11)低彌魚, timiṅgila. (12)唯=惟(明) (13)應言=惡獸(明) (14)王=牙(明) (15)施願手, prasārita-pāṇi. (16)嘣=勅勅(明)

壞寺舍故。置一庫藏。何以故大梵我念過去。於此摩伽陀國境俱尸那城大力士聚落多如來教法中。有一長者名曰❶法慧。於一切衆生起大悲心。爲諸有情說此大隨求陀羅尼法要。當彼之時於長者家有一貧人。聞此妙法告長者子言。長者子我於汝家中作務常樂聽法。我當供養此法。彼貧匱人於長者家營事。復供養法。於過後時其長者子與一金錢。其人得已發菩提心。爲拔濟衆生故。以此福迴施一切有情。所得金錢便將供養此大隨求陀羅尼。作是願言。以此捨施之福。願一切有情斷其貧匱之業。由此因緣共捨施福無有盡期。如是多種福因緣故。供養諸佛菩薩。由此福業。淨居天子現於夢中而告王言。大王今可依法書寫此隨求陀羅尼令國大夫人齋戒帶❷持。即有子息。其王覺已。召占相人及有智婆羅門衆。擇吉宿曜直日。依法齋戒書寫此陀羅尼。令夫人帶於頸下。復更供養窣覩波塔諸佛菩薩。廣行捨施。應時有胎。日月滿足誕生一子。色相具足端嚴殊勝見者歡喜。大梵當知此是無能勝無礙大隨求寶印心大明王陀羅尼威力故。一切如來之所供養。所求願者皆得稱心

復告大梵。彼時法慧長者子家傭力貧人者。豈異人乎。施願手王是也。由往昔捨一金錢。供養此大隨求陀羅尼。迴施一切有情。以是因緣其福無盡。於末後身復爲國王。淨信三寶心不退轉。廣行捨施成就檀波羅蜜

普遍光*明清淨熾盛如意寶印心無能勝大明王大隨求陀羅尼經卷上

❸天阿蘇羅藥叉等　來聽法者應至心
擁護佛法使長存　各各勤行世尊教
諸有聽徒來至此　或在地上或居空
常於人世起慈心　日夜自身依法住
願諸世界常安樂　無邊福智益群生
所有罪業並消除　遠離衆苦歸圓寂
恒用戒香塗瑩體　常持定服以資身
菩提妙花遍莊嚴　隨所住所常安樂

普遍光明清淨熾盛如意寶印心無能勝大明王大隨求陀羅尼經卷下 百千印陀羅尼經同卷別譯

*開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空謚大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉　詔譯

復次大梵。其天帝釋共阿蘇羅鬪戰之時。帝釋常以此陀羅尼。置於頂髻珠中帶持。帝釋天衆不被傷損。而常得勝安隱還宮。初發心菩薩乃至究竟地菩薩。帶持能離種種障難魔業故。若有人帶此陀羅尼。一切如來之所加持。一切菩薩之所護念。一切人天國王王子大臣婆羅門長者。常恒恭敬禮拜承事。一切天龍阿蘇羅蘗路茶緊那羅摩睺羅伽人非人等。皆供養彼帶持者。彼等天龍八部皆言。彼人是大丈夫。如來復言彼善男子善女人。能摧一切魔障離一切疾病離一切災橫。除一切煩惱。恒爲一切天龍之所守護

佛告大梵。復有四陀羅尼。是無能勝妃大心眞言。若有書寫帶佩於身。常應誦持深心思惟觀行。能除惡夢不祥之事。一切安樂皆得成❹就

❺唵阿蜜哩二合多嚩𭊫嚩囉嚩❻囉鉢囉二合嚩囉尾戍❼入第吽引❽吽頗吒頗吒娑嚩二合賀❾引唵阿蜜哩二合多尾盧引枳顊一蘗婆僧囉乞灑二合抳阿❿引去羯哩灑二合抳吽引吽引頗吒頗吒娑嚩二合⓫引賀唵尾磨黎惹也嚩𭊫一阿蜜哩二合帝三吽引吽引吽引吽⓬引頗吒頗吒頗吒頗吒娑嚩二合⓭賀⓮引唵⓯引跛囉跛⓰囉二跛囉三跛囉二合印捺⓱囉二合⓲也尼戍⓳馱𩕳吽引吽引⓴嚕左𭊫*引娑嚩二合賀*引

總說此四大陀羅尼已。一切諸佛㉑諸大菩薩聲聞。異口同音說此大隨求大明王無能勝陀羅尼甲冑密言句。以一切如來印印之㉒此甚難得聞。何況書寫受持讀誦爲他宣說。是故當知是大佛事。如來深極讃歎說隨喜者。極難得聞。此大隨求大無能勝陀羅尼名。極難得聞極甚難得。能盡諸罪。大力勇健具大威德神力。能生無量功德。能摧一切魔衆。能斷一切習氣聚及魔羅羂。能除他眞言毒㉓壓禱藥法相憎法降伏法。能令惡心衆生起大慈心。能護愛樂供養佛菩薩聖衆之人。能護書寫受持讀誦聽聞大乘經典者。又能滿足修佛菩提者。大梵持此大隨求無能勝明王。

❶法慧, dharma-mati　❷持＝時(明)　❸〔天阿…樂〕六十二字－(明)　❹就＋(陀羅尼曰)(明)　❺梵字眞言及靈雲寺藏版眞言附卷末 cf. P. 633 ❶, P. 636 b ㉔,　❻〔囉鉢〕－(明)　❼入＋(聲)(明)　❽吽＋(引)細註(明)　❾引＋(二)(明)　❿引去＝去聲引(明)　⓫引賀＝賀引二(明)　⓬引＋(三)(明)　⓭合＋(引)(明)　⓮引＋(四)(明)*　⓯〔引〕－(明)*　⓰囉＋(一)細註(明)　⓱囉＝哩(明)　⓲也＋(三)細註(明)　⓳馱＝達(明)　⓴嚕＋(嚕)(明)　㉑〔諸〕－(明)　㉒此＋(陀羅尼)(明)　㉓壓＝厭(明)*

不被汨壞。於一切處獲大供養。如佛大師兩足之尊。云何得知。此明王能摧一切諸魔。大梵過去有佛。號❶廣博微笑面摩尼金寶光焰照曜高勇王如來應正覺。初成道時。往詣菩提場欲轉法輪。一切如來稱讚。爾時一切魔幷無量俱胝那庾多眷屬圍遶。現種種形作可畏聲。示種種魔境現作神通。雨種種器仗來往四方而作障難

爾時廣博微笑面摩尼金寶光焰照曜高勇王如來。於須臾頃寂然而住。意誦此大隨求大明王無能勝大陀羅尼七遍。纔誦此陀羅尼已。於剎那頃一切魔波旬。見彼如來一一毛孔。出無量俱胝百千那庾多金剛使者。身彼甲胄放大光明。各持刀劍鉞斧羂索杖棒三戟叉。各出如是言。捉縛惡魔摧惡心者。斷斷其命粉粹諸魔作如來障礙者。即彼一切難調惡魔。以如來大威力。於毛孔中出大丈夫。是諸魔眾悶絕❷躃地。皆失自性神通辯才四散馳走。如來以大慈劍。得勝魔境。成無上菩提。即轉一切如來法輪。如一切佛一切障者毘那夜迦。諸惡魔等。悉皆摧壞如來即轉法輪。超越生死大海得到彼岸。如是大梵此陀羅尼。有大勢力能❸獲神通到於彼岸。若纔憶念。於危險處皆得解脫。意樂清❹淨惡心有情起大慈心。是故大梵常當憶念。如理作意依法書寫而常帶持

復次大梵❺烏禪那城有王。名曰梵施。彼有一人犯王重罪。王勅殺者一人領彼罪人❻將往山中令斷其命。殺者受教領彼罪人。至於山窟將刀欲殺。是其罪人先於右臂。帶此隨求無能勝陀羅尼。心復憶念。由此大明威力。其刀光焰狀如火聚。片片段壞猶如微塵。爾時殺者見此事已。怪未曾有。即以上事具白於王。其王聞已便生大怒。復勅殺者將此罪人送藥叉窟。於彼窟中有眾多藥叉。令食此罪人。受王勅已即領罪人送藥叉窟。纔送窟中時。藥叉眾歡喜踊躍奔走向前。欲食罪人。以彼罪人帶大隨求威德力故。時眾藥叉見彼罪人身上有大光明熾盛晃曜。諸藥叉眾悉皆驚怖。各作是念。此火欲來燒我。彼藥叉眾見是事已甚大驚❼怖。送此罪人安窟門外旋遶禮拜

爾時使者具以上事復白於王。其王聞已倍更瞋怒。又勅使者縛彼罪人擲深河中。奉教往擲。纔入河中河便枯竭猶如陸地。時彼罪人便住於岸。所被繫縛繩索片片斷絕。王聞此事極大驚怪。熙怡微笑生大奇特。喚彼罪人問其所緣。汝何所解。罪人白言大王我無所解。我於身上唯帶大隨求無能勝大明王陀羅尼。王即讚言甚大奇特。此大明微妙能摧死❽罰。說伽陀曰

大明甚微妙　能摧於死罰
諸佛所加持　拔濟諸有情
能解脫苦病　大明大威德
能脫非時死　大悲尊所說
能止大疾病　速證大菩提

爾時彼王歡喜踊躍。即取彼隨求供養禮拜。即以繒帛繫罪人首。與其灌頂冊❾稱為城主(五天竺國法。若授官❿榮。皆以繒帛繫首。灌頂然後授職⓫也)如是大梵此大隨求無能勝大陀羅尼。若有帶者於一切處獲大供養。若難調伏惡心眾生。咸起慈心皆相順伏。是故常帶持此大陀羅尼

復次大梵若欲帶此陀羅尼者。應擇吉日吉宿吉祥之時。依法書此陀羅尼。時大梵王聞是語已。甚大歡喜。五輪著地頂禮佛足。而白佛言以何方法書寫此大隨求無能勝陀羅尼

爾時如來即說伽陀。告大梵言

大梵汝當知　我今為汝說
愍念諸有情　令得大安樂
遠離逼迫業　解脫諸疾病
婦人有胎孕　有情離貧匱
罪業悉皆除　當於吉宿時
布沙宿相應　應當持齋戒
而供養諸佛　發大菩提心
復生悲愍心　及起大慈心
於他思利益　遍諸有情類
龍腦麝檀香　以此香湯浴
著新淨衣服　更以燒香熏
當用瞿摩夷　塗小曼荼羅
應取五賢瓶　皆⓬盛滿香水
雜插諸花果　置於壇四角
餘一置壇中　花鬘及燒香
及與妙塗香　應燒五味香
檀香颯畢迦　⓭酥合沈石蜜
和合而燒之　種種諸妙花
諸花果種子　隨時而供養

❶廣博…勇王, vipūla-prahastita-vadana-sūktvā(mukha?)-maṇi-kanaka-ratna-jvala-raśmi-prabhāsābhyuṅgata-rāja. ❷擗＝躃【明】 ❸獲＝護【明】 ❹淨＋(有情令)【明】 ❺ ujjayanī. ❻將往＝往將【明】 ❼怖＝悍【明】 ❽罰＝罪【明】 ❾〔稱〕－【明】 ❿榮＝冊【明】 ⓫〔也〕－【明】 ⓬盛滿＝滿盛【明】 ⓭酥＝蘇【明】

塗香用嚴飾　酥蜜幷乳酪
麨麥及乳糜　盛滿供養器
應量皆吉祥　以瓷瓦椀盛
四角滿香器　佉陀羅木橛
釘於壇四角　用五色綖纓
於壇四角外　大梵以此儀
若求悉地者　應食三白食
書此隨求人　當於壇中坐
敷以淨茅薦　依法而書寫
或素或縑帛　或用於樺皮
或葉或餘物　寫此陀羅尼
女人求子息　當用牛黃書
中心畫童子　瓔珞莊嚴身
滿鉢盛珍寶　左手而執持
坐在蓮華上　其華而開敷
又於西隅角　而畫四寶山
其山金寶飾　慇懃應畫此
能令胎安隱　丈夫求子者
應用鬱金書　彼所求之事
悉皆得成就　於其言四面
應畫種種印　又畫於蓮華
或二或三四　乃至五蓮華
其華悉開敷　八葉具鬚蘂
華莖以繒繫　華上畫三戟
戟上復繫繒　復畫於鉞斧
亦在蓮華上　又於白蓮華
於上應畫劍　復在蓮華上
而畫於商佉　所畫諸蓮華
皆在寶池內　若丈夫帶者
不應畫童子　應畫天人形
種種寶莊嚴　帝王若帶者
於中應當畫　觀自在菩薩
又於其四面　畫種種印契
若是苾芻帶　應畫持金剛
右執金剛杵　左拳竪頭指
擬彼難調者　又當於四角
而畫四天王　婆羅門帶者
畫於伊舍那　剎利若帶持
畫摩醯首羅　毘舍若帶者
畫於天帝釋　或畫毘沙門
若是首陀帶　而畫那羅延
童男及童女　畫波闍波提
青色女人帶　畫廣陀羅天
女人白色者　應畫名稱天
女人若肥充　畫彼寶賢將
瘦女人帶者　畫滿賢藥叉
若懷妊婦人　應畫大黑天
或畫梵天王　如是諸人類
各畫本所尊　依法而書寫
常帶於身上　所求悉如意
金銅作蓮華　於上安寶珠
如意火[1]爓形　置在幢剎上
而於此珠內　安置大隨求
於是隨求中　畫彼邑城主
若是己舍宅　建此隨求剎
而畫本家主　於隨求四面
周匝畫蓮華　於華胎藥上
畫於一羂索　金剛杵及輪
棒及[2]爍訖底　如是諸契印
各在蓮華上　剎上懸繒幡
應如法供養　由此隨求[3]剎
能護國城邑　及以護家族
災禍悉除滅　疫病及諸疾
饑饉不流行　他敵不相侵
國土皆安樂　若遇天亢旱
幷以滯雨時　應畫九頭龍
頭上有寶珠　火焰而流出
當於龍心上　畫一金剛杵
於龍身四面　寫此大隨求
置在於篋中　亦安幢剎上
應時降甘雨　滯雨即便晴
商主領衆人　或在於水陸
諸商人帶者　應畫商主形
如前安剎上　離賊及諸怖
悉皆到彼岸　是故當慇懃
帶持及讀誦　吉祥滅諸罪
若是念誦人　應畫自本尊
若日月熒惑　辰星及歲星
太白與鎮星　彗及羅睺曜
如是等九執　凌逼本命宿
所作諸災禍　悉皆得解脫
或有石女人　扇姹半姹迦
如是之人類　由帶大隨求
尚能有子息　若此類帶者
應畫九執曜　二十八宿天
中畫彼人形　所求悉如意
如世尊所說　獲得最勝處

[1] 爓＝焰㊂　[2] Śakti　[3] 剎＝刹㊂

現世及他世　常獲殊勝樂
三十三天宮　隨意而所生
悅意贍部洲　最勝族姓家
得生如是族　或生刹利天
或婆羅門家　由帶大隨求
生此最勝處　書寫持讀誦
依法而帶之　得往安樂刹
蓮華而化生　決定無疑惑
一切諸如來　讃說斯功德
稱揚不能❶盡　關閉地獄門
能開諸天趣　安樂悉成就
智慧皆圓滿　諸佛及菩薩
常安慰其人　身常受快樂
驍勇有大力　如來誠言說
當獲轉輪位　安慰人天衆
驚怖惡心者　修此陀羅尼
不久當獲得　不被刀所傷
毒藥反水火　悉皆不能害
非命及夭壽　諸罪皆遠離
見聞及觸身　於一切時處
鬼魅及鬪諍　諸怖皆消滅
惡蟲及毒蛇　囚閉悉解脫
種種疾大病　悉皆盡❷除滅
由修持此明　於諸摩羅衆
無礙得通達　能於一切處
而獲大供養　人中得最勝
加護修眞言

❸修行菩薩隨求大護大明王陀羅尼品第二

爾時世尊告大梵說伽❹他曰

我今爲宣說　修行持明者
說加護儀則　慇念諸有情
由此擁護故　獲得大成就
所居諸方處　用❺此作加持
獲得無障礙　決定心無疑
無怖無熱惱　除滅一切魅
隨順於宿曜　能斷業鉤鎖
惡食惡跳驀　厭袪悉消滅
一切諸怨家　不被❻淩逼傷
惡視及*壓禱　呪藥幷蠱毒
於他敵險處　大怖怨敵處
一切悉消融　由大隨求力
諸佛皆擁護　一切智菩薩
悉皆作加護　緣覺及聲聞
及餘多種類　大威德天龍
皆當而擁護　誦此密言者
由纔聞此故　明王最勝尊
一切處無畏　牟尼作是說
惡夢及惡作　極惡諸逼迫
疾病以纏身　瘦病銷骨肉
及餘多種病　丁瘡諸毒腫
惡❼疰及災禍　齧嚼諸有情
爲損有情故　大害極恐怖
悉皆得除滅　由加護大明
以此明加護　合死得解脫
若以黑索羂　將至❽爓魔宮
命復倍增壽　由書帶大護
若有壽盡者　七日後當死
纔書帶此明　無上大加護
或若纔聞故　依法加持者
處處獲安隱　隨意受安樂
六十八俱胝　一百那庾多
三十三諸天　輔翼於帝釋
來護於此人　隨逐作加護
四大護世王　金剛手大力
一百明族衆　常加護彼人
日天及月天　梵王與毘紐
自在夜摩天　寶賢及力天
滿賢大勇猛　訶利帝及子
半遮羅半支　俱摩羅衆主
吉祥大明妃　多聞及辯才
商棄尼華齒　一髻大威德
如是大藥叉　常當而擁護
石女生子息　胎孕咸增長
常加護彼人　乃至壽命存
丈夫常得勝　恐怖鬪戰處
由此滿諸願　由依淨信天
諸罪悉❾消滅　由書此大明
諸佛常觀察　大威德菩薩
彼名稱增長　福壽亦復然
財穀皆豐盛　獲得悉無疑
睡眠及覺悟　悉皆得安樂
怨家及鬼神　皆不能沮壞
當於鬪戰時　常皆獲得勝
若修密言時　此護最爲勝
安樂修諸明　悉得無障礙
一切密言教　悉皆得成就
成入一切壇　速成三昧耶

❶盡＝究〔明〕　❷除＝消〔明〕　❸修行＝得〔明〕　❹伽＝陀〔明〕　❺此＝比〔明〕　❻淩＝陵〔明〕*　❼疰＝疾〔明〕　❽爓＝閻〔明〕　❾消＝殄〔明〕

乃至於來世　諸佛皆委寄
由持此大護　諸吉祥皆滿
意願悉成就　由纔書此明
一切樂豐盛　安樂而捨壽
必生於善趣　欲生極樂國
持帶此明王　決定無疑惑
鬪諍於言訟　戰陣大怖中
諸怖皆遠離　如佛誠言說
常獲宿命智　生生皆無疑
國王皆歡喜　及後宮眷屬
諸皆常恭敬　常與善人和
皆悉生憐愍　并人及與天
令彼作加護　常恒於晝夜
大護成就明　等正覺所說

爾時薄伽梵即說隨求大護明王大心陀羅尼曰

❶曩謨引母馱引野曩謨引達磨野娜莫僧去伽去引野曩謨引婆去誐嚩帝舍引枳也二合母曩曳摩賀引迦引嚕抳迦引野怛他去引蘖諦去引夜囉賀二合帝三去藐三去母馱引野娜莫颯答尾藥三合三去藐三去沒第引毘藥二合喹彰去引娜莫婆訖哩三合怛嚩引二合母馱引舍引婆曩物哆二合馱曳引阿上賀彌娜引穎寅引二合三去鉢囉二合嚩乞灑二合銘薩嚩薩怛嚩引二合努鼻劍跛夜引伊上舲引尾捻引摩賀引帝旨引摩賀引摩攞跛囉引訖囉二合舲引拽還引去婆去史單上摩鼻引怛囉二合琰引嚩日囉引二合娑鞿壓額引史鼻入疙囉二合賀引薩吠微閉反引尾曩引野迦引宰制二合嚩怛得乞灑三合拏鼻引尾攞孕薩詃引怛儞也二合他去引儗以霓反哩儗准上哩儗哩抳尾貞反下同儗哩嚩底嚩拏上嚩底阿迦捨嚩底阿去引迦引捨秫弟播引跛尾誐帝阿去引迦引勢誐誐曩怛黎阿去引迦引捨尾佐引哩抳入嚩二合里多失𠼝𡁠抳穆訖底二合下丁以反佉上𠰒多冒上引里馱𠼝蘇上計引勢蘇上嚩訖怛𠼝三合蘇上窶引怛𠼝引二合素穰囉拏二合冒上引里阿底丁以反引帝阿砮鼻答半二合寧𡁠曩蘖帝鉢囉二合底𠼝二合答半二合寧𡁠莫薩吠引彰引母馱引南引入嚩二合里多帝惹自攞反引三去引母弟引素母帝引婆誐嚩底素囉乞灑二合抳素乞灑二合銘素鉢囉二合陛素娜銘素難上引帝引左𠼝婆誐嚩底跛捺囉二合嚩底跛捺𠼝二合素跛捺𠼝二合尾麼鼻黎惹野跛捺𠼝二合鉢囉二合贊拏贊膩嚩日囉二合贊膩摩賀引贊膩矯魚矯反引哩獻馱引哩制上贊拏上引里麼上引蹬儗霓夷反卜羯斯捨嚩哩捺囉引二合彌膩嘮引捺哩二合抳薩嚩引囉他二合娑去引馱額賀曩薩嚩設咄嚕二合喃諾賀諾賀薩嚩訥瑟吒二合南畢𠼝二合引多比舍引左拏引枳穎引南引麼努灑引麼努鼻灑喃引跛左跛左紇哩二合乃閤尾陀網二合娑野爾引尾馱薩嚩訥瑟吒二合疙囉二合賀引喃引曩引捨野曩捨野薩嚩播引播引跛穎銘囉乞灑二合囉乞灑二合舲引薩嚩薩怛嚩二合難上左薩嚩婆去庾引鉢捺囉二合吠引毘藥二合薩嚩訥瑟吒引二合南引滿馱能矩嚕薩嚩枳里尾二合灑曩引捨額沫鼻引多難上膩麼上引額穎左黎底致上底致准上額咄餘具引囉抳味引囉抳鉢囉二合襪囉三去麼𠼝贊拏上引里麼蹬祇穰拶斯素母嚕卜羯斯捨嚩哩倫迦里捺囉二合尾賦諾賀穎跛左穎沫娜穎薩囉薩囉黎薩囉攬陛㗚去引曩末地庾引二合得訖哩二合瑟吒二合尾娜引嚩抳尾馱引哩抳麼㗚里麼護引麼護引里穎蘗𠷌穎蘗拏佇𠷌滿帝滿底丁以反穎滿帝祈訖囉二合枳穎惹自娜反黎祖祖嚕反黎捨嚩哩捨麼哩舍引嚩哩薩嚩弭野引二合地賀囉抳祖引賦祖引賦穎穎彌穎沒馱哩底哩二合路引迦惹賀穎哩二合路迦路迦羯哩怛嚩二合馱引覩迦彌野二合嚩路引枳穎嚩日囉引二合跛囉戍播引捨羯誐祈訖囉二合底哩二合戍引囉震詃引麼抳摩賀引尾儞野引二合馱引囉抳囉乞灑二合囉乞灑二合舲引薩嚩薩怛嚩引二合難上左薩嚩怛囉二合薩嚩娑他引二合𩕳囊怛寫薩嚩訥瑟吒二合婆去曳引毘藥二合薩嚩麼賀𠵯鼻灑引嚩努鼻灑婆曳引毘藥二合薩嚩尾野二合地毘藥二合嚩日𠼝二合嚩日囉二合嚩底嚩日囉二合播引抳馱𠼝呬里弭里呬里弭里嚩里嚩里引薩嚩怛囉二合惹野臘娑嚩引二合賀播引跛尾娜引囉抳薩嚩弭野引二合地賀囉抳娑嚩引二合賀薩嚩怛囉婆去野賀囉抳娑嚩二合賀引補瑟置二合娑嚩二合娑底二合娑嚩賀都麼麼某甲娑嚩引二合賀扇引底娑嚩引二合賀補瑟置引二合娑嚩引二合賀惹自攞反下同野都惹野嚩底惹野尾補羅尾麼黎娑嚩引二合賀薩嚩怛他去引蘖多引地瑟姹二合曩布囉底二合娑嚩引二合賀唵步哩步哩嚩日囉二合嚩底怛他蘖多紇哩二合乃野布囉抳散馱引囉抳末羅末羅惹野尾儞曳引二合吽吽發

❶此眞言明本大異故別出於卷末 cf. P. 631 a, 梵語眞言別載, cf. P. 633 ❷, 寶雲寺藏版眞言附卷末 cf. P. 636 b ❷

吒發吒娑嚩二合賀引

佛告大梵。若有人以如來身明陀羅尼句。作加持救濟攝受加護。能作息災作吉祥法。遮止譴罰成大加護。若人壽命欲盡。誦此眞言復得延命增壽。久久命存常獲安樂得大念持。若以金剛杵繞念誦加持。或有非命患大疾者。皆得解脫。一切疾病皆得除滅。長患病者誦此眞言。加持袈裟角拂彼病人便卽除差。日日誦持者。得大聰慧威力大勤勇辯才成就。一切罪障定受業報悉皆消滅。一切佛菩薩。幷天龍藥叉等。於受持陀羅尼者。當令精氣入身增加威力。身心常得喜悅。大梵此大明王大護陀羅尼。若有乃至傍生禽獸耳根所聞。彼等悉皆於無上菩提永不退轉。何況淨信善男子善女人。苾芻苾芻尼鄔波索迦鄔波斯迦。國王王子婆羅門刹利及諸餘類。一聞此大隨求大護陀羅尼。聞已深心淨信恭敬書寫讀誦。生殷重心修習。爲他廣演流布。大梵悉皆遠離八種非命。彼人身中不生疾病。不被火毒刀杖蠱毒*厭禱呪詛諸惡藥法之所損害。不被身痛頭痛。及諸瘧病一日二日三日四日乃至七日。及癲癇病悉不能爲患。正念睡眠正念覺悟。證大涅槃。現世得大富貴自在。所生之處於彼彼處常得宿命。一切人天皆悉愛敬容儀端正。一切地獄餓鬼傍生皆得解脫。猶如日輪以光明照曜一切有情。譬如月輪以甘露灌灑一切有情身。得適悅其人。以法甘露遍入一切有情心相續中。皆令滋潤歡喜。一切諸惡藥❶叉羅刹。步多。畢隸多。畢舍遮。癲癇鬼。拏枳寧。諸魅。毘那也迦等。悉皆以此大隨求大❷護威力不能侵惱。若來逼近。憶念此大護明王。則一切惡心之類。於持誦之人發生歡喜。受教而去。由此大隨求大護明王威力。終無怨敵怖畏。是諸怨敵不能*淩突。或若有人。於國王大臣婆羅門長者處。所犯愆過罪合當死殺者。持刀劍臨刑之時。若纔憶念此大護明王。其刀片片斷壞猶如微塵。其人當彼之時。得悟一切法平等。獲大念力。爾時如來說伽陀曰

此大護加持　清淨滅諸罪
能作慧吉祥　增長諸功德
能滿諸吉慶　除滅不吉祥
能見妙好夢　能淨諸惡夢
此大明大護　護丈夫女人
曠野及險怖　刹那得解脫
獲諸所欲願　如正等覺說
若行失道路　念此大明王
速疾得正道　得殊勝飲食
以身口意業　先時作諸罪
所作不善業　總憶此明故
悉皆得消滅　書寫及受持
轉讀幷念誦　及爲他宣說
諸法皆通達　如是得法味
諸罪卽消滅　心意所樂求
諸事皆成就　一切死怖中
畢獲而救❸護　王❹官及水火
霜雹幷劫賊　鬪戰及言訟
利牙爪獸難　一切悉消融
由誦❺洛叉遍　速成就此明
一切諸佛說　稱讚令歡喜
滿菩提資糧　一切所住處
若用此大明　而作於加持
欲作諸事業　自他利益事
任運得成就　以大護無疑
大梵汝當知　我今復宣說
爲患重病人　應作四方壇
瞿摩和土泥　用五色粉畫
而作曼荼羅　四瓶安四角
智者依儀軌　壇上散諸花
應燒殊勝香　及種種飲食
人見令淨信　如是用香花
依法而奉獻　四角插四箭
用五色線纏　令病者澡浴
身著淸淨衣　遍體而塗香
引入壇中心　面對東方坐
爾時持明者　先誦此大明
令滿於七遍　自加持已身
次誦三七遍　加持於病者
由誦此大護　諸疾皆息除
卽取一水瓶　盛香花飲食
七遍作加❻護　東方遠棄擲
次取南方瓶　花香食如教
准前誦七遍　遠棄擲南方
次用西方瓶　花香及飲食
依前加持法　北方亦復然
爾時持誦者　仰面向上方

❶叉＝又㊂　❷護＋(明)㊂　❸護＝濟㊂　❹官＝害㊂　❺洛＝落㊂　❻護＝持㊂

誦此明一遍　成最勝加持
大梵作是已　一切苦悉除
如是加持法　釋師子所說
一切諸法中　無有能與比
三界中勝護　彼人無天死
無老亦無病　怨憎離別苦
若能在理觀　心離於憂苦
及離受蘊苦　❶爓魔衆供養
*爓魔之法王　恭敬而承事
告彼持明者　速往於天趣
由此大明故　地獄盡無餘
則乘妙宮殿　具威至天上
一切人及天　藥叉羅刹衆
悉持而供養　常當獲此福
是故常受持　金剛手菩薩
祕密藥叉將　帝釋舍脂后
訶利帝母衆　半支迦藥叉
護世大威德　日月及星宿
執曜猛惡者　一切大龍王
諸天并仙衆　阿蘇羅及龍
金翅乾闥婆　緊那摩睺羅
由書帶此明　恒常而隨逐
由依法誦持　獲得大榮盛

爾時世尊說是經已。諸大菩薩大聲聞衆。及梵天王一切天龍藥叉阿蘇羅乾闥婆蘖路❷荼緊那羅摩呼羅伽人非人等。皆大歡喜信受奉行

❸普遍光明清淨熾盛如意寶印心無能勝大明王大隨求陀羅尼經卷下

天阿蘇羅藥叉等　來聽法者應至心
擁護佛法使長存　各各勤行世尊教
諸有聽徒來至此　或在地上或居空
常於人世起慈心　日夜自身依法住
願諸世❹界常安❺隱　無邊福智益群生
所有罪業并消除　遠離衆苦歸圓寂
恒用戒香塗瑩體　常持定服以資身
菩提妙花遍莊嚴　隨所作處常安樂❻

❼曩謨薩嚩怛他(去聲引)誐跢(引去聲)南(引一)曩謨曩莫(二)薩嚩沒馱冒(引)地薩怛嚩(二合三)沒馱達摩僧(去聲)契(引)毘藥(二合四)唵(引五)尾補攞蘖陛(六)尾補攞尾麼(鼻聲下同)黎(上聲七)惹(子曳切)野蘖陛(八)嚩日囉(二合)入嚩(二合引)攞蘖陛(九)誐底(丁以切)誐賀寧(十)誐誐曩尾戍(引)陀寧(十一)薩嚩播(引)跛尾戍(引)陀寧(十二)唵(引十三)虞拏(鼻聲下同)嚩底(十四)誐誐哩抳(尼整切十五)儗哩(疑以切)儗哩(十六)誐麼哩誐麼哩(十七)虞賀虞賀(十八)蘖誐(引)哩蘖誐(引)哩(十九)誐誐哩誐誐哩(二十)儗婆(上聲)哩儗婆(去聲)哩(二十一)誐底誐底(二十二)誐麼額誐嚟(二十三)虞(上聲下同)嚕虞嚕(二十四)虞嚕抳(尼整切二十五)佐黎(二十六)阿(上聲)佐黎(二十七)母佐黎(二十八)惹曳(二十九)尼惹曳(三十)薩嚩婆野尾誐帝(三十一)蘖婆三(去聲)婆囉抳(尼整切三十二)悉哩悉哩(三十三)弭哩弭哩(三十四)岐哩岐哩(三十五)三滿跢(引)迦囉灑(二合)抳(三十六)薩嚩設咄嚕(二合)鉢囉(二合)末他(上聲)額(三十七)囉吃灑(二合)囉吃灑(二合)麼(上聲)麼(某甲)薩嚩薩多嚩(引二合)難(上聲引)佐(三十八)尾哩尾哩(三十九)尾誐跢(引)嚩囉拏(四十)婆(去聲)野曩(引)拾曩(四十一)蘇(上聲)哩蘇哩(四十二)唧哩劍麼(上聲)黎(四十三)尾麼黎(四十四)惹曳(四十五)尾惹曳(四十六)惹夜(引)嚩奚(四十七)惹野嚩底(四十八)婆(上聲)誐嚩底囉怛曩(二合)麼(上聲)矩吒麼(引)邏(引)馱哩(四十九)麼護尾尾馱尾唧怛囉(二合五十)吠(引)灑嚕(引)跛馱(引)哩抳(五十一)婆(上聲)誐嚩底摩賀(引)尾儞也(二合引)涅(上聲)尼(五十二)囉吃灑(二合)囉吃灑(二合)給麼麼(某甲五十三)薩嚩薩多嚩(二合引)難(上聲)佐(五十四)三滿跢薩嚩怛囉(二合五十五)薩嚩播(引)跛尾戍(引)馱額(五十六)戶嚕戶嚕(五十七)諾乞察(二合)怛囉(二合)麼(引)邏馱(引)哩抳(五十八)囉吃灑(二合)囉吃灑(二合)給麼麼(某甲五十九)阿曩(引)他(上聲)寫(引六十)怛囉(二合引)拏(引)跛囉(引)耶拏寫(引六十一)跛哩謨(引)佐野寘(引六十二)薩嚩耨契(引)毘藥(二合六十三)戰尼戰尼(六十四)戰膩額吠(引)誐嚩底(六十五)薩嚩訥瑟吒(二合)額嚩(引)囉抳(六十六)設咄嚕(二合)博吃叉(二合)鉢囉(二合)末他(上聲)額(六十七)尾惹野嚩(引)呬額(六十八)戶嚕戶嚕(六十九)母嚕母嚕(七十)祖嚕祖嚕(七十一)阿(引去聲)欲播(引)攞額(七十二)蘇(上聲)囉嚩囉末陀額(七十三)薩嚩泥(上聲)嚩跢布(引)呲(紫以切)帝(七十四)地哩地哩(七十五)三滿跢(引)嚩路(引)枳帝(七十六)鉢囉(二合)陛鉢囉(二合)陛(七十七)蘇鉢囉婆尾秣第(七十八)薩嚩播(引)跛尾戍(引)馱額(七十九)達囉達囉(八十)達囉抳馱囉達嚟(八十一)蘇(上聲)母蘇母(八十二)嚕嚕佐黎(八十三)佐(引)

❶爓＝焰㊂　❷荼＝茶㊀　❸〔普遍…卷下〕二十八字－㊂　❹界＝間㊂　❺隱＝樂㊂　❻次下明本有普遍光明焰鬘清淨熾盛如意寶印心無能勝大明王大隨求陀羅尼經卷下三十字　❼此眞言依明本載之, cf. P. 618 b ㉜

攞耶努瑟鍋(二合引八十四)布(引)囉野銘阿(引去聲)苫(去聲)(引八十五)室哩(引二合)嚩補陀難惹野劍摩黎(八十六)吃史(二合)抳吃史(二合)抳(八十七)嚩囉泥嚩囉能(引)矩勢(八十八)唵(引)鉢納摩(二合)尾秫第(八十九)戍馱野戍(引)馱野(九十)舜(入聲)第(九十一)跛囉跛囉(九十二)鼻哩鼻哩(九十三)步嚕步嚕(九十四)懵(去聲)誐攞尾舜(入聲)第(九十五)跛尾怛囕(二合)穆棄(九十六)渴(枳孽切)儗抳渴儗抳(九十七)佉(上聲)囉佉囉(九十八)入嚩(二合)里多始渴𠼝(九十九)三(上聲下同)滿多鉢囉(二合)娑(上聲)哩跢(引)嚩娑(引去聲)悉多秫第(入聲一百)入嚩(二合)攞入嚩(二合)攞(一合)薩嚩泥(上聲)嚩誐拏三(上)摩迦囉濺(二合)抳(二)薩底也(二合)嚩帝跢囉怛囉哆(引)哩野鉿(三)孽(引)誐尾𠼝枳帝(四)攞護攞護(五)戶努戶努(六)乞史(二合)抳乞史(二合)抳(七)薩嚩擬囉(二合)賀薄乞灑(二合)抳(八)氷(畢孕切)誐里氷誐里(九)祖母祖母(十)蘇母蘇母(十一)祖母佐𠼝(十二)多囉多囉(十三)孽(引)誐尾路枳寧跢囉野覩鉿(十四)婆誐嚩底阿瑟吒(二合)摩賀婆曳毘藥(二合十五)三悶(上聲)捺囉(二合)娑(引去聲)誐囉鉢哩演(二合)擔(平聲十六)播(引)跢(引)羅誐誐曩怛覽(二合)薩嚩怛囉(二合十七)三滿帝曩儞(泥以切)捨滿第(引)曩(十八)嚩日囉(二合引)鉢囉(二合)迦(引)囉嚩日囉(二合)播(引)捨滿彈(去聲)嚀(引)曩(十九)嚩日囉(二合)入嚩(引二合)羅尾秫第(二十)步哩步哩(二十一)蘗婆嚩底蘗婆尾戍馱寧(二十二)鑰吃史(二合)三布囉抳(二十三)入嚩(二合)羅入嚩(二合)羅(二十四)佐羅佐羅(二十五)入嚩(二合)里寧鉢囉(二合)輸灑覩泥(引上聲)嚩(二十六)三滿帝(引)曩儞(泥以切)眇(引)娜計(引)曩(二十七)阿蜜栗(二合)多嚩囉灑(二合)泥(二十八)泥(引上聲)嚩跢嚩跢囉抳(二十九)阿鼻詵者覩銘(三十)蘇(上聲)誐多嚩囉嚩佐(上聲)曩(引)蜜栗(二合)多(三十一)嚩囉嚩補曬囉吃灑(二合)囉吃灑(二合)𤚥𤚥(某甲三十二)薩嚩薩多嚩(二合)難佐(三十三)薩嚩怛囉(二合)薩嚩娜薩婆曳毘藥(二合三十四)薩冐鉢捺囉(二合)吠毘藥(二合三十五)薩冐跛儜覽(引上聲)毘藥(二合三十六)薩嚩訥瑟吒(二合)婆野鼻怛寫(三十七)薩嚩迦(去聲)里迦攞賀尾藥囉(二合)賀尾(引)嚩娜薅薩嚩(二合)跛難(二合三十八)訥寧弭跢膽(去聲)誐羅(盧遮切)播(引)跛尾曩捨寧(三十九)薩嚩藥吃叉(二合)囉(引)吃灑(二合)娑(四十)曩誐寧嚩(引)囉抳薩囉抳娑𠼝(四十一)摩攞摩攞(四十二)摩攞嚩底(四十三)惹野惹野惹野覩銘(四十四)薩嚩怛囉(二合)薩嚩迦(引)覽(四十五)悉鈿覩銘噎鉿摩賀尾捻(儞琰切引)娑(引去聲)陀野娑陀野(四十六)薩嚩曼拏攞娑(引)陀寧(四十七)伽(去聲)多(上聲)野薩嚩尾覲曩(二合引四十八)惹野惹野(四十九)悉遞悉遞蘇(上聲)悉遞(五十)悉地野(二合)悉地野(二合五十一)沒地野(二合)沒地野(二合五十二)布囉野布囉野(五十三)布囉抳布囉抳(五十四)布囉野阿(引)苫(五十五)薩嚩尾儞也(二合引)地誐多沒(引)帝(五十六)惹愈(引)多哩惹夜嚩底(五十七)底瑟吒(二合)底瑟吒(二合五十八)三摩野摩拏播(引)攞野(五十九)怛他(去聲)蘗多紇哩(二合)乃野舜(入聲)第弭也(二合)嚩路(引)迦野鉿(引六十)阿瑟吒(二合)鼻摩賀娜嚕拏婆嘗(六十一)薩囉薩囉(六十二)鉢囉(二合)薩囉鉢囉(二合)薩囉(六十三)薩嚩(引)嚩囉拏尾戍(引)陀寧(六十四)三滿跢迦(引)囉曼拏(上聲)攞尾舜(入聲)第(六十五)尾誐帝尾誐帝(六十六)尾誐多摩攞尾戍(引)陀寧(六十七)乞史(二合)抳乞史(二合)抳(六十八)薩嚩播(引)跛尾舜(入聲)第(六十九)摩攞尾蘗帝(七十)帝惹(子攞切)嚩底嚩日囉(二合)嚩底怛㘑(二合)路(引)枳野(二合)地瑟恥(二合)帝娑嚩(二合引)賀(引七十一)薩嚩怛他(引)蘗多沒馱毘色訖帝(二合)娑嚩(二合)賀(引七十二)薩嚩冐地薩多嚩(二合)毘色訖帝(二合)娑嚩(二合引)賀(引七十三)薩嚩泥(上聲)嚩跢毘色訖帝(二合)娑嚩(二合引)賀(引七十四)薩嚩怛他(引去聲)誐多紇哩(二合)乃夜地瑟恥(二合)多紇哩(二合)乃曳(引)娑嚩(二合引)賀(引七十五)薩嚩怛他(引)誐多三摩野悉第娑嚩(二合引)賀(引七十六)印捺㘑(二合)印捺囉(二合)嚩底印捺囉(二合)弭也(二合)嚩路(引)枳帝娑嚩(二合引)賀(引七十七)沒囉(二合)憾銘(二合)波囉(二合)憾摩(二合)底庾(二合)史帝娑嚩(二合引)賀(引七十八)尾瑟弩(二合)曩莫塞訖哩(三合)帝娑嚩(二合引)賀(引七十九)摩係濕嚩(二合)囉滿儞多(上聲)布爾(而戰切下同)跢曳娑嚩(二合引)賀(引八十)嚩日囉(二合)陀囉嚩日囉(二合)播抳摩攞尾(引)哩野(二合)地瑟恥(二合)帝娑嚩(二合引)賀(引八十一)地呬(二合)多囉(引)瑟吒囉(二合)野薩嚩(二合引)賀(引八十二)尾嚕(引)荼(去聲)迦(引)野薩嚩(二合引)賀(引八十三)尾嚕播(引)吃灑(二合)野薩嚩(二合引)賀(引八十四)吠(武每切引)室囉(二合)摩拏(引)野薩嚩(二合引)賀(引)摽咄摩賀(引)囉(引)惹曩莫塞

訖哩三合 多野薩嚩引二合 賀引八十五 焰麼引 野薩嚩引二合 賀引八十六 焰麼引 布引 爾多㘑莫塞訖哩三合 畛野薩嚩引二合 賀引八十七 嚩嚕引 拏引 野薩嚩引二合 賀引八十八 摩嚕哆野薩嚩引二合 賀引八十九 摩賀摩嚕畛野薩嚩引二合 賀引九十 阿哏曩二合 曳引 薩嚩引二合 賀引九十一 曩誐尾路枳畛野薩嚩引二合 賀引九十二 泥引上聲 嚩誐嚩引 毘藥二合 薩嚩引二合 賀引九十三 曩引 誐誐嚩引 毘藥二合 薩嚩引二合 賀引九十四 藥乞灑二合 誐嚩引 毘藥二合 薩嚩引二合 賀引九十五 囉引 乞灑二合 娑誐嚩引 毘藥二合 薩嚩引二合 賀引九十六 彥闥嚩誐嚩毘藥二合 娑嚩引二合 賀引九十七 阿蘇囉誐嚩毘藥二合 薩嚩引二合 賀引九十八 誐嚕拏誐嚩毘藥二合 薩嚩引二合 賀引九十九 緊捺囉誐嚩毘藥二合 薩嚩引二合 賀引百 摩護引 囉誐嚩毘藥二合 薩嚩引二合 賀引一 麼努曬毘藥二合 薩嚩引二合 賀引二 阿麼努曬毘藥二合 薩嚩引二合 賀引三 薩嚩葉囉二合 係毘藥二合 薩嚩引二合 賀引四 薩嚩步帝毘藥二合 薩嚩引二合 賀引五 必哩帝毘藥二合 薩嚩引二合 賀引六 比捨引 際毘藥二合 薩嚩引二合 賀引七 阿跛娑麼引二合 隸毘藥二合 薩嚩引二合 賀引八 禁畔引 孃毘藥二合 薩嚩引二合 賀引九 唵引 度嚕度嚕薩嚩引二合 賀引十 唵覩嚕覩嚕薩嚩引二合 賀引十一 唵畝嚕畝嚕薩嚩引二合 賀引十二 賀曩賀曩薩嚩沒覩嚕二合 喃引 薩嚩引二合 賀引十三 娜賀娜賀薩嚩訥瑟吒二合 鉢囉二合 納瑟吒

引二合 喃薩嚩引二合 賀引十四 鉢佐鉢佐薩嚩鉢囉二合 底也二合 剔迦鉢囉二合 底也二合 弭怛囉引二合 喃引十五 曳麼麼阿唧帝史拏入帝衫引 薩吠衫引 捨哩嚧入嚩引二合 攞野訥瑟吒二合 唧哆喃薩嚩引二合 賀引十六 入嚩二合 里哆野薩嚩引二合 賀引十七 鉢囉二合 入嚩二合 里哆野薩嚩引二合 賀引十八 儞引 跛多二合 入嚩引二合 攞引 野薩嚩引二合 賀引十九 三去聲 滿多入嚩引二合 攞野薩嚩引二合 賀引二十 麼捉跛捺囉二合 野薩嚩引二合 賀引二十一 布引 羅拏二合 跛捺囉引二合 野薩嚩引二合 賀引二十二 摩賀迦囉野薩嚩引二合 賀引二十三 麼底哩二合 誐拏引 野薩嚩引二合 賀引二十四 也吃史二合 捉引 喃引上聲 薩嚩引二合 賀引二十五 囉引 吃灑二合 枲喃薩嚩引二合 賀引二十六 阿引去聲 迦引 捨麼引 底哩二合 喃薩嚩引二合 賀引二十七 三去聲 畝捺囉二合 嚩枲以是切 寧喃薩嚩引二合 賀引二十八 囉底哩二合 挼囉引 喃薩嚩引二合 賀引二十九 儞嚩娑挼囉引 喃薩嚩引二合 賀引三十 底哩二合 散報挼囉引 喃薩嚩引二合 賀引三十一 尾引上聲 攞引 挼囉引 喃薩嚩引二合 賀引三十二 阿尾邏挼囉喃薩嚩引二合 賀引三十三 蘖婆賀嚕毘藥二合 薩嚩引二合 賀引三十四 蘖婆散畛囉捉薩嚩引二合 賀引三十五 戶嚕戶嚕薩嚩引二合 賀引三十六 唵薩嚩引二合 賀引三十七 薩嚩短入聲呼 薩嚩引二合 賀引三十八 撲重聲 薩嚩引二合 賀引三十九 步嚩無博切 薩嚩引二合 賀引四十 唵部引 囉步二合 嚩無博切

娑嚩入聲二合 薩嚩引二合 賀引四十一 唧微知以切 唧微薩嚩引二合 賀引四十二 尾微尾微薩嚩引二合 賀引四十三 馱囉捉薩嚩引二合 賀引四十四 馱引 囉捉薩嚩引二合 賀引四十五 阿哏穎二合 薩嚩引二合 賀引四十六 帝祖嚩補薩嚩引二合 賀引四十七 唧里唧里薩嚩引二合 賀引四十八 悉里悉里薩嚩引二合 賀引四十九 沒報沒報薩嚩引二合 賀引五十 悉報悉報薩嚩引二合 賀引五十一 曼拏攞悉第薩嚩引二合 賀引五十二 曼拏攞滿第薩嚩引二合 賀引五十三 枲麼引 滿陀穎薩嚩引二合 賀引五十四 薩嚩設咄嚕二合 喃漸子琰切 婆漸婆薩嚩引二合 賀引五十五 娑瞻二合 婆野娑瞻二合 婆野去聲 薩嚩引二合 賀引五十六 親去聲 娜親娜薩嚩引二合 賀引五十七 牝娜牝娜薩嚩引二合 賀引五十八 畔惹畔惹薩嚩引二合 賀引五十九 滿馱滿馱薩嚩引二合 賀引六十 莽賀野莽賀野薩嚩二合 引 賀引六十一 麼捉尾舜第薩嚩引二合 賀引六十二 素哩曳二合 素哩曳二合 素哩野二合 尾舜第尾戍馱穎娑嚩引二合 賀引六十三 戰涅嚟二合 素戰涅嚟二合 布囉拏二合 戰涅嚟二合 薩嚩引二合 賀引六十四 蘖囉二合 係引 毘藥二合 薩嚩引二合 賀引六十五 諾吃察二合 底嚟二合 毘藥二合 薩嚩引二合 賀引六十六 始吠薩嚩引二合 賀引六十七 扇引 底薩嚩引二合 賀引六十八 薩嚩短聲二合 娑底也二合 野寧薩嚩引二合 賀引六十九 始鑁無敢切 羯哩扇引 底羯哩補瑟置二合 羯哩二合 麼羅末達穎薩嚩引二合 賀引七十 室哩二合 羯哩薩嚩引二合 賀引七十一 室哩二合 野薩嚩引二合

賀引七十三 曩母呰薩嚩引二合 賀引七十四 麼嚕呰薩嚩
引二合 賀引七十五 吠誐嚩底薩嚩引二合 賀引七十六 唵引薩
嚩怛他引誐多沒引帝鉢囉二合嚩囉尾誐多
婆曳捨麼野薩嚩短聲二合 銘婆誐嚩底薩嚩播
閉毘喩二合娑嚩二合 娑底二合 婆嚩覩七十七
母額母額七十八 尾母額佐嚟佐攞寧婆野尾
誐帝婆野賀囉抳七十九 冐地冐地八十 冐馱
野冐馱野八十一 沒地里沒地里八十二 薩嚩怛他
引誐多紇里二合乃野足瑟鰍二合薩嚩引二合
賀引八十三 唵引嚩日羅二合嚩底嚩日囉二合 鉢
囉二合 底瑟恥帝舜第八十四 怛他引誐多母
捺囉二合地瑟咤二合 曩地瑟恥二合 帝蘇嚩
二合 賀引八十五 唵引 畝額畝額八十六 畝額嚩嚟阿
引 㝹誐去聲 佐覩輅八十七 薩嚩怛他引去聲 蘖跢薩
嚩尾儞也引二合 㝹孋嵐引八十八 摩賀嚩日囉二
合 迦嚩佐母上聲 捺囉二合 母捺哩二合 帶
引十九 薩嚩怛他引誐多吃哩二合 乃夜地瑟
恥二合多嚩日嚕二合娑嚩引二合 賀引二百九十

❶曩謨引母馱引野一 曩謨引 達磨野二 娜莫
僧去聲 伽引去聲 野三 曩謨引 婆去聲下同 誐嚩帝四
舍引 枳也二合 母曩曳五 摩賀引迦引嚕抳迦
引 野六 怛他同引去聲下 蘖跢引去聲 夜引七 囉賀二合
帝三下同去聲 藐三 母馱引 野八 娜莫颯答毘藥
二合 三藐三 沒第引 毘藥二合九 噎𢒂引去聲 娜莫
娑訖哩三合 怛嚩引二合十 母馱引 舍引 娑曩物
唱二合 馱曳引十一 阿上聲下同 賀阿娜引 額貢引二合十
二 鉢囉二合嚩乞灑二合 銘十三 薩嚩薩怛
嚩引二合 努鼻聲下同 劍跛夜引十四 伊上聲 輅引尾捻引
摩賀引帝咎引十五 摩賀引 麼攞跛囉引 訖囉
二合 輅引十六 拽遲引去聲 婆史單上聲 麼鼻引怛
囉二合 琰引十七 嚩日囉引二合 娑曩麼額引 史鼻
入聲十八 疙囉二合 賀引薩吠引尾曩引 野迦引十九 室
制引二合 嚩怛得尾灑三合 拏引 尾攞孕蘖跢
引二十 怛儞也二合 他引二十一 儗以聲切 哩儗哩儗哩
抳尼禮切下同二十二 儗哩嚩底二十三 麌拏上聲下同 嚩底二十四
阿引 迦引 捨嚩底二十五 阿引 迦引 捨囉秫第
播引 跛尾誐帝二十六 阿引 迦引 勢誐誐曩怛
黎二十七 阿引 迦引 捨尾佐引 哩抳二十八 入嚩二
合 里多失嚩引二十九 麼抳穆訖底二合 佉上聲 嚩
多冐上聲下同引 里馱嚩三十 蘇上聲下同 計引 勢引三十一
蘇嚩訖怛嚩三合三十二 蘇寗引 怛嚩二合引三十三 素襪
囉拏二合 冐引 里三十四 阿底引 帝阿拏答半
二合 寗麼曩蘖帝三十五 鉢囉二合 底聿二合 答
半二合 寗三十六 曩莫薩吠引 毿引 母馱引 南
引三十七 入嚩二合 里多帝惹自攞切下同 三母第引三十八
素母第引三十九 婆誐嚩底四十 素囉乞灑二合 抳
四十一 素乞灑二合 銘四十二 素鉢囉三合 陛四十三
素娜銘四十四 素難引上聲 帝引四十五 左嚟四十六 婆誐
嚩底四十七 跛捺囉二合 嚩底四十八 跛捺嚟二合四十
九 素跛捺嚟二合五十 尾麼鼻聲下同 黎惹 野跛捺嚟
二合五十一 鉢囉二合 賛拏賛膩五十二 嚩日囉二合
賛膩五十三 摩引 賀引 賛膩五十四 矯引 哩五十五 獻
馱引 哩五十六 來里賛拏引 里五十七 麼引 蹬儗五十
八 卜羯斯捨嚩哩捺囉引二合 弭賦五十九 勞引 捺
哩二合 抳六十 薩嚩引 囉他二合 娑引去聲 馱額
六十一 賀曩賀曩六十二 薩嚩設咄嚕二合 喃諾賀
諾賀六十三 薩嚩訥瑟吒二合 南六十四 畢嚟二合引
多比舍引 左拏引 枳額引 南引六十五 麼努灑引
麼努灑喃引六十六 跛左跛左六十七 紇哩二合 乃闇
尾陀網二合 娑野尒引 尾耽六十八 薩嚩訥瑟
吒二合 疙囉二合 賀引 喃引六十九 曩引 捨野曩引
捨野七十 薩嚩播引 跛額銘囉乞灑囉乞灑
二合 輅引七十一 薩嚩薩怛嚩引二合 難左七十二 薩嚩
婆庾引 鉢捺囉二合 吠引 毘藥二合七十三 薩嚩訥
瑟吒引二合 喃引 滿馱能矩嚕七十四 薩嚩枳里尾
二合 灑曩引 捨額七十五 沫引鼻聲 多難上聲 賦麼
引 額額左黎底致上聲下同 底致額七十六 咄隷具引
囉抳味引 囉抳七十七 鉢囉二合 襪囉三合 麼嚟
七十八 賛拏引 里七十九 麼蹬祇八十 襪拶嘶素嚕
卜羯斯捨嚩哩餉迦里捺囉二合 尾賦八十一
諾賀額跛左額沫娜額八十二 薩囉縒薩囉黎
八十三 薩囉攬陛喎引去聲 曩八十四 末地庾引二合 得
訖哩三合 瑟吒二合八十五 尾娜引 哩抳八十六 尾馱
引 哩抳八十七 麼喎里八十八 麼護引 麼護引 里額
八十九 薩孋額薩拏伴霽九十 滿帝滿底額九十一
滿帝𧥳訖囉二合 嚩引 枳額九十二 惹黎祖黎
九十三 捨嚩哩捨麼哩舍引 嚩哩九十四 薩嚩弭野
引二合 地賀囉抳九十五 祖引 賦祖引 賦額九十六 額
弭額弭九十七 額泯馱哩底哩二合 路引 迦惹

❶此眞言依明本改之, cf. P. 626

賀額(九十八) 底哩(二合) 路迦路迦羯哩(九十九) 怛囕(二合引) 馱(引)襪迦彌野(二合) 嚩路(引) 枳額(一百) 嚩日囉(二合) 跛囉戍播(引) 捨渴誐祈訖囉(二合) 底哩戍(引)囉霞跢(引)麼捉(一) 麼訶(引)尾儞野(引二合) 馱(引)囉捉(二) 囉乞灑(二合) 囉乞灑(二合) 給(引)麼麼薩嚩薩怛嚩(引二合) 難左(三) 薩嚩怛囉(二合) 薩嚩娑他(引二合) 曩曩怛寫(四) 薩嚩訥瑟吒(二合)婆曳(引)毘藥(二合五) 薩嚩麼弩灑(引) 麼弩灑婆曳(引) 毘藥(二合六) 薩嚩尾野(引二合) 地毘藥(二合七) 嚩日嚟(二合)嚩日囉(二合)嚩底(八) 嚩日囉(二合)播(引)捉馱嚟(九) 呬里呬里(十) 弭里弭里(十一) 唧里唧里(十二) 悉里悉里(十三) 嚩囉嚩囉嚩囉囕(引十四) 薩嚩怛囉(二合) 惹野臘第娑嚩(引二合) 賀(引十五) 播(引)跛尾娜(引)囉捉(十六) 薩嚩弭野(引二合) 地賀囉捉娑嚩(引二合) 賀(引十七) 薩嚩怛囉(二合) 婆野賀囉捉娑嚩(引二合) 賀(引十八) 娑嚩(二合)娑底(二合)婆嚩都麼麼(某甲) 娑嚩(引二合) 賀(引十九) 扇(引) 底娑嚩(引二合) 賀(引二十) 補瑟置(引二合) 娑嚩(引二合) 賀(引二十一) 惹野都惹曳(引) 惹野嚩底(二十二) 惹野尾補羅尾麼黎娑嚩(引二合) 賀(引二十三) 薩嚩怛他(引)蘖多(引)地瑟姹(二合)曩布囉底(二合) 娑嚩(引二合) 賀(引二十四) 唵(引) 步哩步哩嚩日囉(二合) 嚩底(二十五) 怛他蘖多紇哩(二合)乃野布囉捉散馱(引) 囉捉(二十六) 末羅末羅惹野尾儞曳(引二合) 吽吽發吒發吒娑嚩(引二合) 賀(引一百二十七)

*Namaḥ sarvatathāgatānāṁ namo namaḥ sarvabuddha bodhi-sattva-buddha-dharma-saṁghebhyaḥ, tadyathā. Oṁ vipragarbhe vipula vimale vimala garbhe vimale jaya garbhe vajra jvālā garbhe, gati gahane, gagana viśodhane, sarva papa viśodhane. Oṁ guṇavati gagana vicāriṇi, gagariṇi 2 giriṇi 2 bhagari garddhabhari, gamari 2 gahari 2 gaha 2 gargāri 2 gagari 2 gaṁbhari 2 gabhi 2 gahi 2 gamari 2 gare 2 guha 2 guru 2 gubha 2 guriṇi 2 cale mucale samucale jaye vijaye, jagavati, aparājite, sarva bhaya vigate, garbha saṁbharaṇi, śiri 2 ciri 2 miri 2 piri 2 ghiri 2 sarva mantrā karṣaṇi. Sarva śatrūnpramathanī rakṣa 2 sarvasattvānāñca sarvadā sarva bhayebhyaḥ, sarva vyādhibhyaḥ sarvopidravebhyaḥ ciri 2 viri 2 diri 2 vigatā varaṇa viśodhani, vividhāvaraṇa vināsanī muni 2 muci 2 muli 2 cili 2 kili 2 mili 2 kamale vimale, jaye jayāvahe, jayavati viśeṣa vati bhagavati ratna makuṭa mālādhari vajra vividha vicitraveśa dhāriṇī bhagavati mahā vidyā devi rakṣa 2 mama sarva sattvānāñca samantā sarvatra sarvapāpa viśodhanī, huru 2 curu 2 muru 2 rakṣa 2 māṁ sarvasattvānāñca anāthāntrapāṇalayanāna parāyaṇānya(pa?) rimocaya sarvaduḥkhebhyaḥ caṇḍi 2 caṇḍo 2 caṇḍini 2 vegavati sarva duṣṭanivaraṇī vijaya vāhini huru 2 muru 2 curu 2 turu 2 māyupālinī, sura vara pramathanī, sarva deva gaṇa pūjite ciri 2 dhiri 2 samantāvalokite prabhe 2 suprabhe 2 viśuddhe, sarva pāpa viśodhanī dhara 2 dharaṇīndhare suru 2 sumuru 2 rurucale cāraya 2 sarvaduṣṭānpuraya 2 āśāṁ mama sarva sattvānāñca kuru 2 śrī vasundhare jayakamale juli 2 varadīkuse. Oṁ padma viśuddhe śodhaya 2 śuddhe 2 bhara 2 bhiri 2 bhuru 2 maṅgala viśuddhe pavitra mukhi, khaṅgiri 2 khara 2 jvarita śiṣare, samantāvalokita prabhe, śubhe 2 praviśuddhe samanta prasārita vabhāsita śuddhe jvala 2 sarva deva gaṇa samākarṣiṇi, satyaprate, Oṁ hrī traṁ, tara 2 tāraya 2 māṁ saparivārān sarvasattvānāñca, nāga vilokite, huru 2 laghu 2 hutu 2 tuhu 2 kṣiṇi 2 sarvagraha bhakṣiṇi piṅgali 2 muci 2 sumu 2 suvicare, tara 2 nāgavilokini tāra antuṁ māṁ saparivārān sarvasattvānāñca saṁsārṇa vāha*gavati aṣṭhamahā bhayebhyaḥ sarvatra samantena diśāvandhena vajra prākāra vandhena vajrapāśa vandhena vajrajvāli vajra jvālā viśuddhena; bhuri 2 bhagavati garbhavati garbha śodhanī, kukṣisampūraṇi, jvala 2 cala 2 Oṁ jvalani 2 varṣatu deva samantena divyodakenāmṛta varṣaṇi, devatāvatāraṇī, abhiṣiñcantu sugata varavacanāmṛta varavapūṣe. Rakṣa 2 mama sarvasattvānāñca sarvatra sarvadā sarva bhayebhyaḥ sarvopodravebhyaḥ sarvopasargebhyaḥ sarva vyādhibhyaḥ sarva duṣṭa bhayabhītebhyaḥ sarva kalikalaha vigraha vivāda duḥkha pradurunimirttā maṅgala pāpa viśodhanī, kukṣi sampūraśi, sarva yakṣa rākṣasa nāga vidāriṇi cala 2 vala 2 varavati jaya 2 jayantu māṁ sarvatra sarva kālaṁ sidhyantu me. Iyam mahā vidyā sādhaya maṇḍalānughātaya vighnān jaya 2 siddhe sidhya 2 buddhya 2 pūraya 2 pūraṇi 2 pūrayāśāṁ māṁ saparivārāṁ sarva sattvānāñca sarva dido*ṅgatamūrtte jayottari, jayakarī jayavati tiṣṭha 2 bhagavati samayam;anupālaya tathāgata hṛdaya śuddhe vyavalokaya mama saparivāraṁ sarva sattvānāñca āśāṁ pūraya trāya svamāmā*ṣṭha mahādāruṇa bhayebhyaḥ sarvāśiperipūraya trāya svamāṁ mahā bhayebhyaḥ, sara 2 prasara 2 sarvāvaraṇa viśodhani samantākāra maṇḍala viśuddhe vigate 2 vigatamala sarva vigatamala viśodhani kṣiṇi 2 sarvapāpa viśuddhe, mala viśuddhe tejavati tejovati, vajre vajravati trailokyādiṣṭhite svāhā, sarva tathāgata mūrddhnabhiṣikte* svāhā, sarva buddha bodhisattvābhiṣikte svāhā, sarva devatābhiṣikte svāhā, sarva tathāgata hṛdayādhiṣṭhita hṛdaye svāhā, sarva tathāgata hṛdaya samaye siddhe svāhā, indre indravati indra vyavalokite svāhā, brahme brahmādhyūṣite svāhā,

*cf. P. 618 b

viṣṇu namaskṛte svāhā, maheśvara vandita pūjitāyai svāhā, vajra dhara vajra pāṇi vala vīryādhiṣṭhite svāhā, dhṛtarāṣṭrāya svāhā, virūdhakāya svāhā, virūpākṣāya svāhā, vaiśravanāya svāhā, catur mahā rāja namas kṛtāya svāhā, jamāya svāhā, jama pūjita namaskṛtāya svāhā, varuṇāya svāhā, marutāya svāhā, mahā marutāya svāhā, agnaye svāhā, nāgavilokitāya svāhā, devagaṇebhyaḥ svāhā, vāyave svāhā, nāgavilokitāya svāhā, devagaṇebhyaḥ svāhā, nāgagaṇebhyaḥ svāhā, yakṣagaṇebhyaḥ svāhā, rākṣasagaṇebhyaḥ svāhā, gandharva gaṇebhyaḥ svāhā, apasmāra gaṇebhyaḥ svāhā, asuragaṇebhyaḥ svāhā, garuḍa gaṇebhyaḥ svāhā, kinnara gaṇebhyaḥ svāhā, mahoraga gaṇebhyaḥ svāhā, manuṣya gaṇebhyaḥ svāhā, amanuṣya gaṇebhyaḥ svāhā, sarva grahebhyaḥ svāhā, sarva bhūtebhyaḥ svāhā, sarva pretebhyaḥ svāhā, sarva piśacebhyaḥ svāhā, sarvāpasmārebhyaḥ svāhā, sarva kumbhāṇḍebhyaḥ svāhā, sarva pūtanebhyaḥ svāhā, sarva kaṭa-pūtanebhyaḥ svāhā, sarva duṣṭa praduṣṭebhyaḥ svāhā. Oṁ dhuru 2 Oṁ turu 2 svāhā, Oṁ kuru 2 svāhā, Oṁ curu 2 svāhā, Oṁ muru 2 svāhā, Oṁ hana 2 svāhā, sarva śatrunāṁ svāhā, Oṁ phaha 2 sarva duṣṭānāṁ svāhā, Oṁ paca 2 sarva prabhyarthika prabhyamitrāṁ svāhā, ye mamāhitairṣiṇas teṣāṁ śarīraṁ jvālaye svāhā, sarva duṣṭa cittānāṁ svāhā, jvalitāya svāhā, samanta jvālāya svāhā, vajrā jvālāya svāhā, māṇibhadrāya svāhā, pūrṇa bhadrāya svāhā, samanta bhadrāya svāhā, mahā mahanta bhadrāya svāhā, kālāya svāhā, mahā kālāya svāhā, mātṛgaṇaya svāhā, yakṣiṇināṁ svāhā, rākṣaśīnāṁ svāhā, preṭa piśāca ḍākinīnāṁ svāhā, ākāśa mātṛṇāṁ svāhā, samudra gāminīnāṁ svāhā, samudra vāsinīnāṁ svāhā, rātricarāṇāṁ svāhā, velācarāṇāṁ svāhā, avelācarāṇāṁ svāhā, garbha harebhyaḥ svāhā, garbhāhārebhyaḥ svāhā, garbha saṁdhāraṇīye svāhā, hulu 2 svāhā, culu 2 svāhā, Oṁ svāhā, sva svāhā, bhūḥ svāhā, tuvaḥ svāhā, Oṁ bhūr tvaḥ svāhā, cili 2 svāhā, sili 2 svāhā, budhya 2 svāhā, maṇḍala bandhe svāhā, śīmāvandhye svāhā, sarva śatrūṇā bhañjeya 2 svāhā,..........svāhā, stambhāya 2 svāhā, cchinda 2 svāhā, bhinda 2 svāhā, bhañja 2 svāhā, vandha 2 svāhā, mohaya 2 svāhā, maṇi viśuddhe svāhā, sūrya sūrya viśuddhe svāhā, sodhānīye svāhā, visodhanīye svāhā, candre 2 pūrṇa candre svāhā, grahebhyaḥ svāhā, nakṣatrebhyaḥ svāhā, piśācebhyaḥ svāhā, viśvebhyaḥ svāhā, śivebhyaḥ svāhā, śāntibhyaḥ svāhā, svastyayanebhyaḥ svāhā, śivaṁkari svāhā, śaṁkari svāhā, śāntiṁ kari svāhā, pūṣṭiṁ kari svāhā, valavarddhaṇi svāhā, śrīkari svāhā, śrīvarddhaṇi svāhā, śrījvālini svāhā, namuci svāhā, maruci svāhā, vegavati svāhā. Oṁ sarva tathāgata mūrtte svāhā, pravara vigata bhaye samaya svamāṁ bhagavati sarva pāpān hṛdayaḥ svastir bhavatu mama saparivārasya sarva sattvā nāñca muni 2 vimuni 2 cari calane bhaya vigate bhaya hariṇi bodhi 2 bodhaya 2 buddhili 2 cumvili 2 sarva tathāgata hṛdaya juṣṭe svāhā.

(自唵嚩日囉王薩嚩賀此眞言梵本缺)

Oṁ muni 2 muni vare abhiṣiñcantu mama saparivārasya sarva sattvānāñca sarva tathāgatā sarva vidyābhi ṣekaiḥ mahā vajra kavaca mudrā mudritaiḥ sarva tathāgata hṛdayādhiṣṭhita vajra svāhā.

❶Oṁ amṛtavare vara 2 pravara viśuddhe hūṁ hūṁ phaṭ 2 svāhā. Oṁ amṛta vilokini garbha saṁrakṣiṇi ākarṣani hūṁ 2 phaṭ 2 svāhā. Oṁ vipule vimale jayavale jayavāhini amṛte hūṁ hūṁ phaṭ svāhā. Oṁ bhara 2 sambhara 2 indrīyavala viśodhani hūṁ 2 phaṭ 2 svāhā.

❷Namo buddhāya namo dharmāya namaḥ saṁghāya. Namo bhagavate śākya-munaye mahā-kāruṇikāya tathāgatāyārhaṁte samyak-saṁbuddhāya. namaḥ samastebhyaḥ samyak-sambuddhebhyaḥ, bhāvanaitan namas kṛtya buddha-śasana-vṛddhaye. Ahaṁ idānīṁ pravakṣyāmi sarva-sattvānānukampayā. imāṁ vidyāṁ mahā-tejāṁ maha-vala-parākramīdhvaṁ*. yasyāṁ bhāṣita-matrāyāṁ munīnām vajra-mayāsane. mārāśca māra-kāyāśca grahāḥ sarva-vināyakāḥ. vighnāśca santiyekecit tat kṣaṇādvilayaṁ gatāḥ. tadyathā. Oṁ giri 2 giriṇi 2 girivati gunavati ākāśavati ākāśa viśuddhe, sarva pāpa vigate, ākāśe gaganatale, ākāśa vicāriṇi, jvalita śisare. maṇi mauktikakharitaulidhare sukeśe sa vajre, sunetre suvarṇa, suveśe, gaure, atīte, anāgate, prabhyutpanne. namaḥ sarveṣāṁ buddhānāṁ jvalita tejasāṁ, buddhe subuddhe bhagavati surakṣaṇi. akṣaye sukṣaye, sukṣame suprabhe sudane sudānte vade varade suvrate, bhagavati bhadravati, bhadre subhadre vimale. jaya bhadre pracaṇḍe, caṇḍe, caṇḍi 2 vajra caṇḍe mahā caṇḍe dyo(gau?)ri gaṁdhāri, caṇḍāli, mātaṅgi vacasi, sumati, pukkasi, śavari śavari śaṁkari, dramiḍī, raudriṇī, sarvārtha sādhanī hana 2 sarva śatrūna, ḍhaha 2. sarva duṣṭān, preta piśāca. ḍākinīnāṁ manuṣyāmanuṣyāṇāñca paca 2 hṛdayaṁ vidhvaṁ sayajīvitam sarva duṣṭa grahānāṁ nāśaya 2 sarva pāpāni me bhagavati rakṣa 2 māṁ sarva sattvānāñ ca sarvatra sarvadā sarva bhayopadravebhyaḥ sarva duṣṭānāṁ vaṁdhanaṁ kuru 2 sarva kilviṣanāśanī, mārkaṇḍe, mṛtyur daṇḍani vāraṇī māna daṇḍe mānini mahā mānini mādhānerini. cala vicale. ciṭi*2 viti 2 niti 2 nidi nidite dyoriṇī viriṇī pravarasamare caṇḍāli mātaṅgirūndhasi. sarasivacisa, sumati, purkvasi, śavari śāvari, śaṁkari, dramiḍi, drāmidi, ḍhahari*,pacari, pācari, marddanī, sarale, saralambhe, hīna madhyonkṛṣṭa vidāriṇi vidhāriṇi, mahile 2 mahā mahile, nigaḍe nigaḍabhañ ca, matte mattini, dānte, cakre cakra-vākini, jvale 2 jvāle jvalini, śavari, śāvari, sarva vyādhi haraṇi, cūḍi 2 cūḍini 2 mahā cūḍinī, nimi

❶cf. P. 622 c ❸, ❷cf. P. 626 a

2 nimindhari triloka dahani, tril kā lokakari. traidhātuka vyavalokani, vajra paraśu muṅgara khaṅga cakra triśūla cintāmani makuṭa mahā vidyā dhārani rakṣa 2 māṁ sarva sattvānāñ ca sarvatra sarva sthāna gatam sarva duṣṭa bhayebhyaḥ sarva manuṣyāmanuṣya bhayebhyaḥ sarva vyādhibhyaḥ. vajre vajravati. vajrapāṇi dhare, hili 2 mili 2 kili 2 cili 2 sili 2 vara 2 varade sarvatra jaya labdhe svāhā. sarva pāpa vidāriṇī svāhā. sarva vyādhi haraṇī svāhā. garbha sambharaṇī svāhā. sarva śatrūharaṇī svāhā. svastirbhavatu mama sarva sattvānāñ ca svāhā, śānti karī svāhā. puṣṭikarī svāhā. vala varddhaṇī svāhā. Oṁ jayatu jaye jayavati kamale vimale svāhā. vipule svāhā. sarva tathāgata murtte svāhā, Oṁ bhūri mahā śānti svāhā, Oṁ bhūḥ bhūri 2 vajravati tathāgata hṛdaya pūriṇi āyuḥ sandhāraṇi vara 2 valavati jaya vidye hūṁ 2 phaṭ 2 svāhā.(梵本加下記眞言) Oṁ maṇi dhari vajriṇi mahā pratire hūṁ 2 phaṭ 2 svāhā, Oṁ maṇi vajre hṛdaya vajre māra śainya vidāyani hana 2 sarva śatrūn vajra garbhe trāśaya 2 sarva māra bhayanāni hūṁ 2 phaṭ 2 svāhā.

已上題目見三千別本

❶據靈雲寺版普通眞言藏, ㊥高楠順次郎氏藏古寫本, cf. P. 618 b㉒.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

(1) [illegible]＝[illegible]甲 (2) [illegible]＝[illegible]甲 (3) [illegible]＝[illegible]甲 (4) [illegible]＝[illegible]甲 (5) [illegible]＝[illegible]甲 (6) [illegible]＝[illegible]甲 (7) [illegible]＝[illegible]甲 (8) [illegible]＝[illegible]甲 (9) [illegible]＝[illegible]甲 (10) [illegible]＝[illegible]甲 (11) [illegible]＝[illegible]甲 (12) [illegible]＝[illegible]甲 (13) [illegible]＝[illegible]甲* (14) [illegible]＝[illegible]甲 (15) [illegible]＝[illegible]甲 (16) [[illegible]]－甲 (17) [illegible]＝[illegible]甲 (18) [illegible]＝[illegible]甲 (19) [illegible]＝[illegible]甲 (20) [illegible]＝[illegible]甲 (21) [illegible]＝[illegible]甲 (22) [illegible]＝[illegible]甲 (23) [illegible]＝[illegible]＝甲 (24) cf. P. 622 b ⑥ (25) [[illegible]]－甲 (26) [illegible]＝[illegible]甲 (27) [illegible]＝[illegible]甲 (28) 甲本奥云天平甲戌初夏月十六日洛東清水寺僧定深從源秀小院之手奉得之但梵字大佛頂付假字之功可被付屬也又別筆奥云唐人筆大隨求大陀羅尼尊勝陀羅尼一軸紙數十枚清水定深奥書有之依爲珍書爲神寶永奉納玉殿訖安政五戊午年五月傳領主寶法院弘量 (29) cf. P. 625 a 甲本以下之文無之

No. 1154 [cf. No. 1153]

[1]佛說隨求即得大自在陀羅尼神呪經

[2]大唐北印度迦濕彌羅國

三藏寶思惟於天宮寺譯

[3]如是我聞。一時婆伽婆。在王舍[4]大城耆闍崛山。[5]與諸弟子共會說法。於是娑婆世界主大梵天王。來詣佛所右繞三匝。頂禮佛足合掌向佛。而白佛言唯願世尊。爲利益衆生故。說陀羅尼神呪。令諸[6]人天普得安樂。佛言善哉善哉大梵天王。汝能愍念一切衆生。問此利益之事。汝善思念之吾當爲汝分別演說。此隨求即得大自在陀羅尼神呪。能與一切衆生最勝安樂。不爲一切夜叉羅刹。及癲癇病餓鬼塞揵陀鬼。諸鬼神等作諸惱害。亦不爲寒熱等病之所侵損。所在之處恒常得勝不爲鬪戰怨讎之所侵害能摧他敵。厭蠱呪詛不能爲害。先業之罪悉得消滅。毒不能害火不能燒。刀不能傷水不能溺。不爲雷電霹靂及非時惡風暴雨之所損害。若有受持此神呪者。所在得勝。[7]若能書寫帶在頸者若在臂者。是人能成一切善事最勝清淨。常爲諸天龍王之所擁護。又爲諸佛菩薩之所憶念。金剛密跡四天大王。及天帝釋大梵天王。毘紐天大自在天。俱摩羅軍衆比那夜迦。大黑天難提鷄說天等。晝夜而常隨逐擁護持此呪者。又爲摩帝揵拏天衆。及餘自在諸天神衆亦如是擁護。又爲諸魔天衆。及諸眷屬神呪諸神大威德者。所謂憍俱施神拔折羅[8]神。商羯羅神摩莫鷄神。毘俱[9]知神多羅神。摩訶迦羅神度多神。斫羯羅波尼神大力神。長壽天摩訶提毘神。迦羅羯尼神花齒神。摩尼珠髻神金髻神。賓蘗羅羅器神電鬘神。迦羅羅利神毘俱知神。堅牢地神烏陀計施神。什伐栗多那那神大[10]怒神。執劍神摩尼光神。闍知尼神一闍吒神。[11]佛陀陀羅波利尼神楞雞說神。幷餘無量諸天神等。彼諸天衆悉來擁護。若此神呪在身手者。鬼子父母摩尼[12]跋陀神。富那*跋陀神力天大力[13]天。勝業尼神俱吒檀底神。功德天大辯天等。恒常隨逐而擁護之。若有女人受持此神呪者。有大勢力常當生男。受[14]持胎時在胎安隱。產生安樂無諸疾病。衆罪消滅必定無疑。以福德力財穀增長。所說教[15]令人皆信受。常爲一切之所敬事。應當潔淨若男若女。童男童女持

[1]聖本　[2]（大唐…譯）二十字＝（唐天竺三藏寶思惟譯）九字〔宋〕，（大唐天竺三藏法師寶思惟譯）十二字〔元〕，（唐天竺三藏法師寶思惟譯）十一字〔明〕　[3]（如是…婆）九字＝爾時世尊〔宮〕　[4]〔大〕－〔宮〕　[5]與諸＝中大〔宮〕　[6]人天＝天人〔宮〕　[7]若＋（有）〔宮〕　[8]〔神〕－〔宋〕　[9]〔知〕－〔元〕〔明〕　[10]怒＝努〔宮〕　[11]佛陀陀＝弗陀施〔明〕　[12]跋＝拔〔宮〕*　[13]天＋（等）〔宮〕　[14]持胎＝胎之〔宮〕　[15]令＝命〔宮〕

此呪者。當得安樂無諸疾病色相熾盛。圓滿吉祥福❶德增長。一切呪法皆得成就。帶此呪者雖未入壇。即成入一切壇。與入壇者成❷同其行。不作惡夢重罪消滅。有起惡心來相向者。不能爲害持此呪者。一切樂欲所求皆得。爾時世尊卽說呪曰

❸那牟薩婆怛他揭多囊(一) 那牟勃陀噠摩僧祇(祇曳反)瓢(毘耶反)(上二) 唵(三) 毘補羅嚩鞞(四) 毘末鎍閑(上)耶嚩鞞(五) 筏折羅(二合)時嚩(無我反)(二合)羅嚩鞞(六) 揭底(丁儞反) 伽訶泥(七) 伽伽那毘輸(重)達泥(八) 薩婆跋波毘輸(重)達泥(九) 唵(十) 瞿拏(尼何反)跋底(丁儞反)(十一) 伽伽唎尼(十二) 祁唎祁唎(十三) 伽末唎(十四) 伽訶伽訶(十五) 伽揭唎伽揭唎(十六) 伽伽唎伽伽唎(十七) 鉗(巨嚴反)(長)婆(長)唎鉗(長)婆(重)唎(十八) 揭底(丁儞反)揭底(上)(十九)(下同) 伽末泥伽唎(二十) 瞿嚧瞿嚧瞿嚧尼(二十一) 折(之列反)隷折(之列反)隷牟質隷(二十二) 逝曳毘逝曳(二十三) 薩婆婆(重)耶毘揭底(丁儞反)(二十四) 揭婆三婆囉尼(二十五) 私唎徙唎(二十六) 以唎以唎(二十七) 三曼多迦唎沙(去)尼(二十八) 設覩噌鉢囉(二合)末吔儞(二十九) 豁叉(切我反)(下同)豁叉麼麼(某甲)寫(三十) 毘唎毘唎(三十一) 毘揭多筏囉尼(三十二) 婆(重)耶波舍蘇唎蘇哩(三十三) 質里迦末隷(三十四) 覩曳(三十五) 覩耶婆醯(三十六) 覩耶婆底(丁禮反)(三十七) 婆伽跋底(丁禮反)(三十八) 褐囉(二合)怛那(二合)摩俱吒摩羅達唎(三十九) 毘質多羅(二合)鞞沙波陀唎尼(四十) 婆伽跋底(丁禮反) 苾地耶(二合) 弟(上)毘(四十一) 豁叉都壓(引吽)(某甲)寫(四十二) 三曼多迦囉毘輸(重)達儞(四十三) 呼嚧呼嚧(四十四) 諸剎怛囉(二合) 摩羅陀唎尼(四十五) 瓩拏瓩拏瓩尼(四十六) 鞞伽跋帝(四十七) 薩婆㝠瑟吒(知轄反)(二合) 儞婆囉尼(四十八) 設覩噌(二合)薄叉鉢囉(二合) 末吔儞(四十九) 毘闍耶婆㗚(五十) 虎嚧虎嚧(五十一) 姥嚧姥嚧(五十二) 朱嚧朱嚧(五十三) 阿(去)庾波剌儞(五十四) 蘇囉婆囉摩闥儞(五十五) 薩婆提婆多補覩底(丁儞反)(五十六) 地唎地唎(五十七) 三曼多婆盧吉帝(五十八) 鉢囉(二合)鞞(重)(五十九) 蘇鉢囉(二合)婆(重)輸(去)悌(六十) 薩婆跋波毘輸(重)達儞(六十一) 馱囉馱囉馱囉尼(六十二) 跋囉馱𠹀(六十三) 蘇姥蘇姥(六十四) 蘇姥嚧折(之列反)隷(六十五) 折(之列反)隷遮囉耶㝠瑟吒(知轄反)(下同)(六十六) 晡囉耶阿(長)賞(長)(六十七) 施唎(二合)婆晡陀囉折耶迦末隷(六十八) 器史(二合)尼(上)器史(二合)尼(上)(六十九) 薩婆提婆多婆囉(去長) 陀𡨢(二合)俱施(七十) 唵(七十一) 鉢特摩(二合)毘輸(去)提(七十二) 輸(重)達儞輸(去)提(七十三) 婆(重)囉婆(重)囉(七十四) 毘(重)唎毘(重)唎(七十五) 步(重)嚧步(重)嚧(七十六) 忙刈羅攝苾提(二合)(七十七) 跋苾多囉(二合)日谿(七十八) 羌迦唎(七十九) 佉囉佉囉(八十) 時嚩(二合)栗多室𠹀(八十一) 三曼多鉢囉(二合)薩唎多婆婆(重) 志多輸(去)提(八十二) 時嚩(二合)羅時嚩(二合)羅(八十三) 薩婆提婆提拏三磨羯唎沙(二合)尼(八十四) 薩底耶(上二)(合) 筏底(丁夾反)(八十五) 怛囉怛囉(八十六) 那伽毘盧羯儞(八十七) 羅呼羅呼(八十八) 呼努呼努(八十九) 剎尼剎尼(九十) 薩婆揭囉(二合)訶薄剎尼(九十一) 孕(卑孕反)揭離孕(卑孕反)揭離(九十二) 朱姥朱姥蘇姥蘇姥(九十三) 毘折(之列反)𠹀(九十四) 怛囉怛囉(九十五) 多囉耶覩摩(引吽)某甲寫摩訶倍耶(九十六) 三牟達囉(二合) 娑伽囉鉢唎演(二合) 多波多羅伽伽那(九十七) 娑曼底那(九十八) 跋折囉(二合)時嚩(二合)囉毘輸(去)提(九十九) 部唎部唎(一百) 揭婆筏底(丁禮反) 揭婆毘輸(重)達儞(一百一) 俱器史(二合)三晡囉尼(一百二) 闍羅遮羅闍栗儞(一百三) 鉢囉(二合)筏唎沙都提婆(無鄔反) 娑曼帝那(一百四) 姹毘喻(二合)陀計那(一百五) 阿蜜㗚(二合)多筏唎沙(二合)尼(一百六) 提婆多(引阿)婆多㗚尼(一百七) 阿毘詵遮都迷(一百八) 阿蜜㗚(二合)多跋囉婆晡𠺕(一百九) 豁叉豁叉麼麼(某甲)寫(一百十) 薩婆怛囉(二合)(一百十一) 薩婆陀(平)(一百十二) 薩婆婆(重)曳瓢(上)(一百十三) 薩蒲烏(二合)波達囉(二合)陛瓢(上)(一百十四) 薩蒲烏(二合)鉢囉祇(祇曳反)瓢(上)(一百十五) 薩婆突瑟吒(二合)婆(重)曳毘怛寫(一百十六) 薩婆羯利羯羅訶(一百十七) 毘揭囉(二合)訶毘婆陀(一百十八) 突飆乏(二合)鉢那(二合)(一百十九) 突㗚(二合)儞蜜多(引) 阿忙刈略夜(平)(二合)(一百二十) 跋波毘那設儞(一百二十一) 薩婆藥夫囉剎娑儞婆囉尼(一百二十二) 娑囉尼薩𠹀(一百二十三) 婆羅婆羅(一百二十四) 婆羅跋底(丁儞反)(一百二十五) 闍耶闍耶都摩(引吽)(某甲)寫(一百二十六) 薩婆怛囉(二合)(一百二十七) 薩婆迦(去)藍(一百二十八) 悉殿都苾地耶(二合) 娑(去)陀(上)耶(一百二十九) 薩婆曼荼囉娑(去)達儞(一百三十) 闍耶悉提(一百三十一) 悉提蘇悉提(一百三十二) 悉地耶(二合)悉地耶(二合)(一百三十三) 物地耶(二合)物地耶(一百三十四) 晡囉(上)尼晡囉(上)尼(一百三十五) 薩婆苾地耶(二合)(引阿)地揭多姥㗚(二合)坻(一百三十六) 闍瑜怛隷闍耶跋底(丁禮反)(一百三十七) 瑟吒(二合)底(丁禮反)(一百三十八) 底(丁儞反)瑟吒(二合)底(丁儞反)瑟吒(二合)(一百三十九) 三昧耶摩努波賴耶(一百四十) 怛他揭多輸(去)提(一百四十一) 毘耶(二合)婆盧迦(去)耶都壓(引吽)(某甲)寫(一百四十二) 阿瑟吒(知哥反)苾頡𠺕(二合) 摩訶婆(重)耶陀嚕(引論)尼(一百四十三) 薩囉(二合)薩囉(二合)(一百四十四) 鉢囉(二合)

❶德＝得㊂ ❷同其＝其同㊂ ❸以下陀羅尼明本大異故別附於卷末, cf. p. 642b

薩囉二合鉢囉二合薩囉二合四十五 孈婆筏囉拏尼何反
毘輸重達儞四十六 三曼多引阿 迦囉曼荼羅輸
去提四十七 毘揭坻毘揭坻四十八 毘揭多末隸輸重
達儞四十九 器史二合尼器史二合尼五十 孈婆跛
波毘輸去提五十一 末羅毘輸去提五十二 帝闍跛底
丁儞反 跛折囉二合 跛砥丁儞反五十三 帝隸二合 盧枳瑯
二合引阿地瑟恥二合 底丁禮反 莎呵五十四 孈婆怛他揭
多姥囉陀二合引阿毘重色訖底丁禮反 莎呵五十五 囉婆
菩提薩埵引阿 毘色訖底丁禮反下同 莎呵五十六 孈婆
提婆多引阿 毘重色訖底莎呵五十七 孈婆怛他
揭多頡㗚二合馱上嚟引阿 地瑟恥二合 底莎呵
五十八 孈婆怛他揭多三昧瑯悉弟莎呵五十九 印姪
㘑二合印陀羅二合跛底丁儞反 印陀囉二合 毘瑯
二合婆盧吉底莎呵六十 勃囉二合 醯迷勃囉二合
醯迷勃囉二合 呵摩二合 地瑜二合 瑟底莎呵
六十一 毘瑟努居矩反二合 那麼悉吉㗚二合底莎呵六十二
摩醯濕嚩囉二合 那麼悉吉㗚二合底莎呵六十三
跛折囉二合陀長囉跛折囉波尼婆羅毘㗚二合
瑯引阿地瑟恥底莎呵六十四 跌唎二合底丁儞反 囉瑟
吒囉二合 瑯莎呵六十五 毘嚧荼迦瑯莎呵六十六 毘
嚧波叉瑯莎呵六十七 裴室囉二合 滿拏尼何反 瑯莎
呵六十八 折之列反 咄㗚二合 摩訶囉闍那麼悉吉㗚
二合多瑯莎訶六十九 婆嚕拏尼何反 瑯莎呵七十 那伽
毘盧枳多瑯莎呵七十一 提婆揭㘑瓢莎呵七十二 那
伽揭㘑瓢莎呵七十三 藥叉揭㘑瓢莎呵七十四 健闥
婆揭㘑瓢莎呵七十五 阿蘇囉揭㘑瓢莎呵七十六 伽
嚕茶池何反 揭㘑瓢莎呵七十七 緊那囉揭㘑瓢莎呵
七十八 摩呼囉伽揭㘑瓢莎呵七十九 褐囉剎娑揭㘑
瓢莎呵八十 摩努曬生債反 瓢莎呵八十一 阿摩努曬
瓢莎呵八十二 孈婆伽㗚二合 醯瓢莎呵八十三 孈婆
步重底瓢莎呵八十四 閉㘑二合 底丁儞反 曳二合 瓢
莎呵八十五 畢舍去尸長反 制瓢莎呵八十六 罨波薩摩
㘑二合 瓢莎呵八十七 割槃㘑瓢莎呵八十八 唵八十九
度重嚧度重嚧莎呵九十 覩重嚧覩重嚧莎呵九十
一 牟重嚧牟重嚧莎呵九十二 訶那孈婆設覩嚕
二合 嚧嚧摩寫莎呵九十三 馱訶馱訶孈婆安瑟
吒二合 鉢囉二合 安瑟吒二合 麼摩某甲寫莎呵
九十四 鉢遮上諸耶反 鉢遮上諸耶反 孈婆鉢囉二合 底丁儞反
瑯上二合 鐵以嚴反 迦鉢囉二合 底丁儞反 瑯上二合 蜜多
囉二合 麼摩某甲寫莎呵九十五 時嚩二合 栗多去
瑯莎呵九十六 鉢囉二合 時嚩二合 栗多去 瑯莎呵
九十七 地鉢多去 時嚩二合 囉瑯莎呵九十八 曼多
鉢囉二合 時嚩二合 栗多去 耶莎呵九十九 摩尼跋
達囉二合 瑯莎呵二百 布㗚拏尼何反 跋重 陀囉二
合 瑯莎呵一 摩訶迦羅瑯莎呵二 摩底丁儞反 哩
二合 伽拏尼何反 瑯莎呵三 藥器史二合 尼孃莎
呵四 褐囉剎思孃莎呵五 阿去迦去奢摩底丁儞反 二
合 孃莎呵六 三姥達囉二合 儞婆悉儞孃莎呵七
褐囉底丁儞反 唎二合 折之列反 嚧盧聶反 莎呵八 地婆
娑 折之列反 嚧盧聶反下同 莎呵九 底丁儞反 唎二合 散地瑯
二合 折之列反下同 嚧莎呵十 鞞羅折之列反 嚧莎呵十
一 阿烏褐反 鞞羅折之列反 嚧莎呵十二 揭婆折之列反
㘑瓢莎呵十三 揭婆散多長 囉尼呼盧呼盧莎
呵十四 唵莎呵十五 孈婆莎呵十六 步筏莎呵十七
步嚕步筏呵十八 質致上質致上莎呵十九 費致
費致上莎呵二十 馱囉尼莎呵二十一 陀囉尼莎
呵二十二 惡岐儞二合 莎呵二十三 帝殊上婆布莎呵
二十四 只里只里莎呵二十五 徙里徙里莎呵二十六 勃
地瑯二合勃地瑯二合莎呵二十七 曼荼羅悉地曳
二合 莎呵二十八 曼荼羅畔提曳二合 莎呵二十九 恩
摩畔達尼莎呵三十 誐婆誐婆莎呵三十一 悉耽
二合 婆重悉耽二合 婆重莎呵三十二 瞋陀瞋陀莎
呵三十三 頻陀頻陀莎呵三十四 畔陀畔陀莎呵三十五
牟諦瑯牟諦瑯莎呵三十六 摩尼毘輸去提莎呵
三十七 訴㗚二合曳訴㗚二合曳蘇唎二合 瑯毘輸
去提莎呵三十八 戰姪㘑二合 蘇戰姪㘑二合 布㗚
拏尼何反 戰姪㘑二合 莎呵三十九 諾剎多囉二合 瑯
莎呵四十 室吠無廢反 莎呵四十一 扇長 底丁儞反 曳莎
呵四十二 蘇嚩二合無我反 悉底丁儞反 哋二合 也儞莎呵
四十三 施梵二合無紺反 羯唎扇重長 底丁儞反 羯唎布瑟
致二合 跛唎馱重二合 儞莎呵四十四 室唎二合 羯哩
莎呵四十五 室唎二合 瑯跛唎二合 馱儞莎呵四十六
室唎二合 瑯時嚩二合 羅儞莎呵四十七 那牟支莎
呵四十八 摩嚕支莎呵四十九 鞞伽筏底丁禮反 莎呵百二
十五

右已前是根本呪竟

一切佛心呪

唵一 孈婆怛他揭多慕㗚二合帝二 鉢囉二合 筏囉
揭多婆重 曳三 奢摩演都四 麼摩某甲寫孈婆跛閉
瓢四 莎悉底丁儞反 二合 囉婆重二合 筏都五 牟支牟支
毘牟支六 遮唎遮羅儞七 揭帝八 婆重 陀重 囉孈

九步長地步長地十步陀重哪步陀重哪十一勃地利勃地臨十二囉婆怛他揭多頡喋二合馱上哪十三 樹瑟鰊二合十四莎呵十五

一切佛心印呪

唵一 跋折囉二合 跛底丁儞反二 跋折囉二合 鉢囉二合 底丁儞反 瑟耻二合多輸去提三怛他揭多姥陀囉二合四 地瑟咤那地瑟耻二合底莎呵五

灌頂呪

唵一 牟儞牟儞牟儞筏嚟二 阿毘重詵者都咩三 囉婆怛他揭多摩引吽 寫四 囉婆苾他哪二合毘灑厨平五 摩訶跋折囉二合 筏遮姥陀囉二合 姥地唎二合 底丁儞反六 怛他揭多頡喋二合 馱上哪七地瑟恥二合多跋折嚟二合莎呵八

灌頂印呪

唵一 阿蜜喋二合 多筏嚟二合二 囀囉囀囉三 鉢囉二合囀囉毘輸去提四 許許五 泮吒泮吒六莎呵七

結界呪

唵一阿蜜喋二合多毘盧羯儞二揭婆重二合 嚩刹尼上三阿羯囉沙二合尼上四許許五泮吒泮吒六莎呵七

佛心呪

唵一 毘摩隷二 闍耶筏底丁儞反三 阿蜜喋帝四 許許許五泮吒泮吒泮吒泮吒六莎呵七

心中心呪

唵一跋重囉跋重囉二 三跋囉三 印地音涅喋二合耶四 毘輸重達儞五 許許六 唱嚧遮隷七莎呵八

注平上去入者依四聲借音。讀注二合者半上二字連聲合。讀注重者喉聲重。讀注長者長聲。讀注引呵者。引上字入阿中。接下字讀引論等類可知。嚧揭囉曬唎嚧嚩嚕哩唎哆曬喋囕等字。傍加口者轉舌聲。讀嚩哪唯等字傍加二點者。取半者不全聲讀耳

爾時世尊說此神呪已告大梵言。若有暫聞此陀羅尼者。彼諸善男子善女人。所有一切罪障悉得消滅。若能誦持者。當知是人卽是金剛之身。火不能燒。大梵當知如迦毘羅大城。羅睺羅童子在母胎時。其母釋種女耶輸陀羅自投火坑。於時羅睺羅在母胎中憶念此呪。其大火坑尋卽變成蓮華之池。此是神呪力故。以是因緣火不能燒。佛告大梵毒不能害者。如善遊城豐財長者子。善持諸餘一切禁呪。[1]恃呪力故。召攝[2]德叉迦龍王忘不結界。其龍瞋怒嚙損是人受大苦惱。命在須臾無能救者。於其城中有一優婆夷名曰無垢。常持此隨求卽得大自在陀羅尼神呪。[3]其優婆夷起大慈悲。心生憐愍往詣其所。以此呪呪之纔經一遍。其毒消滅還得本心。時長者子於無垢邊。受持此呪憶念在心。是故當知毒不能害。復次大梵波羅柰[4]城有王名曰梵施。時隣國王有大威力。起四種兵來罰梵施。時四種兵入至波羅柰城。其王梵施旣知是已。勅城內人汝等勿怖。我有神呪名隨求卽得陀羅尼。此呪神力能摧他敵及[5]四種兵。其時梵施澡浴淸淨著新淨衣。書寫[6]此呪持在身上。卽往入陣王獨共戰。四兵降伏來歸梵施。大梵當知此[7]神呪有大威力。如來印可常應憶念。當知此呪於佛滅後利益衆生。復次大梵若有人帶此呪者。當知如來以神通力擁護是人。當知是人是如來身。當知是人是金剛身。當知是人是如來藏身。當知是人是如來眼。當知是人披金剛甲。當知是人是光明身當知是人是不壞身。當知是人能摧伏一切怨敵。當知是人所有罪障悉皆消滅。當知是呪能除地獄一切苦難。大梵當知昔有比丘有少信心。於如來戒有所缺犯而行偸盜。現前僧物及常住僧物。四方僧物獨將入已。而是比丘後遇重病受大苦惱。有一優婆塞婆羅門起大慈悲。書此神呪繫病比丘頸下。繫已應時一切病苦悉皆消滅。於後壽盡命終墮於阿鼻地獄。其比丘屍殯在塔中呪在屍上。其比丘塔今由現在滿足城南。因此比丘暫入地獄。諸受罪者所有苦痛。悉得止息普得安樂。其地獄中所有火聚亦皆消滅。是時獄卒見是事已甚大驚怪。具以上事白閻羅王。時閻羅王告獄卒言。汝等可往滿足城南看是大威德先身舍利。於是獄卒受敎而去。於初夜分到彼塔所。見塔光明如大火聚。於其塔中見比丘屍。[8]屍上有此隨求卽得大自在陀羅尼神呪。復有諸天圍繞守護。於時獄卒見此呪力不可思議。遂號此塔名爲隨求卽得。是時獄卒尋卽迴還。具所見事白閻羅王。其此比丘承此呪力罪障消[9]除。卽得生於三十三天。因號此[10]天名爲隨求卽得天子。大梵當知如法書寫。此呪帶持在於身者。常無苦惱。利益一切恐怖悉除

復次大梵如消阿魏大城之中。有一長者名

[1]恃＝持【宋】【元】　[2]德＝得【明】　[3]其＋(無垢)【明】　[4](大)＋城【明】　[5]四種＝以四【明】　[6]此＝神【明】　[7](大)＋神【明】　[8][屍]－【明】　[9]除＝滅【明】
[10]天＝大【元】

毘藍婆。庫藏盈溢金銀充滿多饒財穀。於是長者身作商主。乘大船舶入於大海。於大海中[1]遇低彌黎魚欲壞其船。海中龍王復生瞋怒。起大霹靂雨金剛雹。爾時諸人極大憂怖。是時商主告諸商人。汝等勿怖我有方計。於此厄難畢得解脫。衆商人言善哉善哉。其時商主尋即如法。書寫此呪安置幢頭。其魚應時即見此船。有大光明如大火聚。其魚退縮彼諸龍等。見是相已悉起慈心。是時商主及諸商人。心大歡喜得達寶所。是故大梵當寫此呪安置幢頭。能除一切惡風。非時寒凍卒起黑雲。雨下霜雹皆悉止息。一切蚊虻蝗虫及諸餘類。食苗稼者自當退散。一切惡獸利牙爪者不能爲害。一切苗稼花果藥草悉得增長。果味甘美隨時成熟。諸龍王等以時降雨。復次大梵若人所求。應當如法書寫此呪。隨所[2]求願悉得成就。求男得男求女得女。善持胎藏處胎安隱。日月滿足安樂產生。大梵當知於此摩伽陀國。有王名慈愍手。其王初生之時。即中右手執於母嬭。其母兩嬭變成金色乳自流出。於其手中又能出於無量珍寶施諸衆生。以是因緣名慈愍手。其王無子爲求子故。設大施會供養諸佛及諸塔廟求子不得。後於夜分其王夢見淨居天子。來至王所而告王言。大王當知有大神呪名隨求即得。王可如法書寫與大夫人。繫其頸下即當得子。時王覺已至於明旦。即如法書寫此大神呪。與夫人帶應時有胎。日月滿足生一童子。色相具足端嚴殊勝見者歡喜。大梵當知此神呪力。所求願者皆得稱心。復次大梵其天帝釋。共阿修羅鬪戰之時。帝釋[3]天王帶此神呪。帝釋天衆不被傷損。而常得勝安隱還宮。復次大梵[4]若有人。帶[5]此神呪在於身者。一切諸佛以其神力加被是人。爲諸菩薩之所讃歎。於一切處一切諍訟。鬪競言論而皆得勝。常無疾病一切災橫不能爲害心無憂惱。恒爲諸天之所守護。此八[6]首呪書寫帶持心常憶念。一切惡夢惡相不吉祥事不及其身。此隨求即得陀羅尼神呪是九十九億百千那由他恒河沙等諸佛。同共宣說同共印可。同共讃歎同共隨喜。有大勢力有大威光有大功用。一切[7]魔衆悉皆降伏。此大神呪甚難可得。復次大梵過去有佛。名開顏含笑摩尼金寶赫弈光明出現王如來。於菩提道場坐金剛座始成正覺。有無央數魔及諸眷屬。來詣佛所現諸神力。作諸障難現諸惡相。作瞋怒形雨諸器仗。爾時世尊默然而坐。以慈善根力憶念此呪。[8]纔憶念已彼諸魔衆。見[9]世尊一一毛孔中。出百千萬億兵衆。身被衣甲放大光明。於虛空中遊行自在。時諸魔衆退失神通四散馳走。復次大梵烏禪那城。有王名曰梵施。彼有一人犯王死罪。王勅令殺即將罪人。往於山中拔刀欲殺。其人右臂先帶此呪。由此呪力刀出火然散壞如塵。是時法官見是事已怪未曾有。即往白王具陳上事[10]王告法[11]官於彼山中有夜叉窟。無量夜叉止住其中。可送罪人於彼窟內。[12]於是法官奉教往送。罪人到窟時諸夜叉來欲食噉。呪威力故諸夜叉等。皆見其人身光赫弈。時諸夜叉將此罪人。送至窟外恭敬禮拜。於是法官[13]復以此事具白於王。王復告言將此罪人擲置大河之中。奉教往擲。擲是人已。而不沒溺履水如地。還以是事啓白大王。王甚驚怪。王喚罪人問其所以。汝何所解。罪人[14]答王臣無所解。在身唯帶隨求即得大自在陀羅尼神呪。王聞是已怪歎無量。佛告大梵如上所說。是[15]呪神力汝可知之。必須書寫持帶於身。復告大梵若欲帶此呪者。當如法書寫。爾時大梵白佛言世尊。若欲書寫此[16]之神呪法則云何。佛告大梵先當結壇。於壇四角各安一瓶盛滿香水。壇內畫作二蓮花。或三或四或五。四面周匝作蓮花鬘。又作一大開敷蓮花。其莖盡懸繒帛。又作一八葉蓮花。一一葉上作一三[17]叉戟。莖上盡懸繒帛。更作一八葉蓮花。於花心中作一金剛杵。一一葉上亦作一杵。其花莖上盡懸繒帛。又作一八葉蓮花。一一葉上各作一[18]越斧。又作一蓮花。於[19]花心中畫作一刀。其莖亦盡懸繒帛。又畫作一劍。於劍鋒上作花。其花莖上[20]亦盡懸繒帛。又作一蓮花於[21]花心中畫作一螺。又作一蓮花於花心中畫作一羂索。又作一蓮花於花心中畫作一火焰珠。燒香散花飲食果子種種供養。若欲書寫帶此呪者。應當依法結如是壇。餘壇方法不得相雜。令寫呪人先澡浴清淨。著新淨衣食三種白食。所謂乳酪粳米飯。無問紙素竹帛種種諸物。皆悉許用書寫此呪。若有婦人求產男者。用牛黃書之。於

[1]遇低彌黎＝退低彌黎【宋】，遇氐彌【元】【明】　[2]求願＝願求【三】　[3]天王帶此＝帶持此大【三】　[4]若＋（復）【三】　[5]此＝持【三】　[6]首＝道【元】【明】　[7]（諸）＋魔【三】　[8]纔＝復【宮】　[9]（於）＋世【三】　[10]王告＝爾時大王語【三】　[11]官＋（言）【三】　[12]〔於是…送〕八字－【宋】【宮】　[13]復＝還【三】　[14]答＝白【三】　[15]呪神＝神呪【三】　[16]之神呪＝神呪者【三】　[17]叉戟＝戟叉【三】　[18]越＝鉞【三】　[19]〔花〕－【三】　[20]〔赤〕－【三】　[21]花＋（上）【三】

其帛上。先向四面書此神呪。內畫作一童子以寶瓔珞莊嚴。其頸手捧一金鉢盛滿珍寶。又於四角各畫一童子身❶披衣甲。又作種種印。若轉輪王帶者於呪心中作觀世音菩薩及❷帝釋形。又於其上作種種佛印。諸善神印悉令具足。又於四角作四天王。衆寶莊嚴各依本方。若僧帶者於呪心中。畫作一金剛神衆寶莊嚴。下作一僧䠒跪合掌。金剛以手按此僧頂。若婆羅門帶者。於呪心中作大自在天。若❸刹利帶者於呪心中作摩醯首羅天。若毘舍帶者於呪心中作毘沙門天王。若首陀帶者於呪心中作斫羯羅天。若童男帶者於呪心中作俱摩羅天。若童女帶者。於呪心中作波闍波提天從此已上所擬帶者。於呪心中所畫作諸天❹神。皆須形狀少年面貌喜悅。若欲持帶此神呪者。並須各各自依本法。若懷胎婦人帶者。於呪心中作摩訶迦羅神其面黑色。若於❺高幢上懸者。當於高處豎一高幢。於其幢頭置一火焰珠。於其珠內安此神呪。所有一切諸惡障礙。及諸疾疫悉得消滅。若亢旱時於呪心中作一九頭龍。若滯雨時❻亦作❼此龍。並當安著有龍水中。旱卽下雨滯卽得晴。若商人帶者於呪心中作商❽主形。所將商衆皆得安樂。持此呪人自欲帶者。於呪心中作一女天。又於其內作星辰日月。若凡人帶者。唯當書寫此❾呪帶之。佛告大梵若諸人等。能如法書寫持帶之者。常得安樂。所爲之事皆得成就。現世受樂後生天上。所有罪障悉得消滅。常受持者恒爲諸佛菩薩之所護念。於夜夢中常得見佛。亦得一切之所尊敬。汝當❿護持廣令流布。佛說此經已。時大梵天王聞佛所說。心大歡喜信受奉行

佛說隨求卽得⓫大自在陀羅尼神呪經

⓬那麼薩婆怛他揭哆南⓭一 那謨敎陀達摩僧祇⓮岐曳切瓢二 唵三 毘庾惟切 補羅入聲 揭囉四 毘末隷闍耶揭入聲 囉五 伐扶揭切 舌囉什嚩囉揭囉六 揭⓯底 伽呵泥七 伽伽⓰上⓱聲 那毘輪達泥八 薩婆跋波毘輪達泥九 唵十 羯拏伐底十一丁以切 伽伽*上*聲 唎尼十二 祇渠以切 哩祇哩十三 伽末哩十四 伽呵伽呵十五 伽⓲揭哩伽揭哩十六 伽伽哩伽伽哩十七 鉗婆哩鉗婆哩十八 揭*底 揭底十九同上 伽末⓳泥 揭𠸪二十 瞿嚕瞿嚕瞿嚕尼二十一 ⓴折黎隷折隷牟折隷二十二 杜曳毘杜曳二十三 薩婆婆㉑重㉒呼 耶毘揭帝二十四 揭婆三婆囉泥二十五 死哩死哩蜜唎蜜唎 以哩以哩二十六 三曼多迦唎沙尼二十七 薩婆設覩嚕鉢囉末他儞二十八 洛叉洛叉麼麼某甲 寫二十九 毘利毘利 毘㉓羯多囉尼三十 婆耶那舍泥三十一 蘇唎蘇唎三十二 質唎迦末隷三十三 社曳三十四 微社耶社耶縛醯三十五 社耶伐*底三十六 薄伽伐*底三十七 曷羅坦那麼俱吒摩羅達唎三十八 毘質多囉鞞沙嚧波陀唎尼三十九 薄伽伐*底 苾地耶提毘四十 嗒叉覩曼莫廿切 麼麼某甲 寫四十一 三曼多迦羅毘輪達儞四十二 虎嚕虎嚕四十三 諾能得切 刹怛囉摩羅陀唎尼四十四 毘拏毘拏毘雉儞四十五 鞞伽伐*底四十六 薩婆突瑟吒儞嚩囉尼四十七 設覩嚕博叉鉢囉末地儞四十八 毘社耶婆唎儞四十九 虎嚕虎嚕五十 姥嚕姥嚕五十一 主嚕主嚕五十二 阿庾波剌儞五十三 蘇囉婆囉末他儞五十四 薩婆提伐多補視低五十五 地唎地唎五十六 三曼多婆盧吉帝五十七 鉢臘鞞鉢臘鞞五十八 蘇鉢臘波秫提五十九 薩婆跋波毘輪達儞六十 馱囉馱囉馱囉尼六十一 跋囉馱𠸪六十二 蘇姥蘇姥六十三 蘇姥嚕折𠸪六十四 折𠸪遮羅耶突瑟吒六十五陟更切 晡囉耶阿長㉔呼 ㉕賞六十六 室唎婆晡陀囉社耶迦末隷六十七 器史尼器史尼六十八 薩婆提婆多嚩囉陀𠸪俱施六十九 唵七十 鉢頭摩毘秫提七十一 輪達儞秫提七十二 婆囉婆囉七十三 毘唎毘唎七十四 步嚕步嚕七十五 曹揭羅攝苾提七十六 波苾多囉木谿七十七 差迦上唎七十八 佉囉佉囉七十九 什嚩嘌多室𠸪八十 三曼多鉢囉薩唎多嚩婆悉多秫提八十一 什嚩羅什嚩羅薩婆提嚩揭入聲 拏八十二 三摩揭嘌沙尼八十三 薩底伐底八十四 怛囉怛囉八十五 娜伽毘盧吉儞帝八十六 羅虎羅虎八十七 虎努虎努八十八 刹尼刹尼八十九 薩婆揭羅呵薄刹尼九十 賓比蜎切 揭唎賓揭唎九十一 主姥主姥蘇姥主姥九十二 毘折隷九十三 怛囉怛囉九十四 多囉耶覩曼莫廿切 麼麼某甲 寫摩呵婆耶九十五 三慕達囉娑伽囉鉢利演多波跛羅伽伽入聲 那九十六 三曼帝那九十七 伐折入聲囉什嚩囉毘秫提九十八 步唎步㉖唎九十九 揭婆

❶披＝被【三】 ❷(作)＋帝【三】 ❸刹＋(帝)【三】 ❹神＋(者)【三】 ❺〔高〕－【三】 ❻亦＋(當依此)【三】 ❼此龍＝九頭龍【三】 ❽主＝王【元】 ❾(神)＋呪【三】 ❿護持＝護念持之【三】 ⓫〔大自在〕－【宋】 ⓬此等陀羅尼依明本錄之, cf. P. 638 a ⓭以下呪宋本無記數字 ⓮切＝反【宋】【元】下同 ⓯底＋(丁以反)夾註【宋】【元】* ⓰〔上聲〕－【宋】* ⓱〔聲〕－【元】* ⓲揭＝伽【宋】 ⓳泥＋(女奚反)【宋】【元】 ⓴〔折黎隷〕－【宋】 ㉑〔重呼〕－【宋】 ㉒〔呼〕－【元】 ㉓羯＝揭【宋】【元】 ㉔〔呼〕－【宋】【元】 ㉕賞＋(長)夾註【宋】 ㉖〔唎〕－【宋】

伐*底　揭婆肥輸達儞一百　俱❶器❷初几切二合
三晡囉尼二　者羅者羅遮栗儞二　鉢囉伐㗚
沙覩提婆二　曇帝那三　❸娙田涅切　❹瞟毘妙切　俞
度計那四　阿蜜㗚多伐㗚沙尼五　提伐多阿
伐多羅尼六　阿毘詵洛覩曇莫甘切七　阿蜜㗚多
婆囉婆晡曬八　咯叉咯叉䵖䵖莫甲寫九　薩拔
怛囉十　薩拔陀十一　薩婆婆曳瓢蒲貌切十二　薩
菩烏波達囉陛瓢十三　薩菩烏鉢薩祁渠曳切
瓢十四　薩婆突瑟吒婆耶弊十五　毘怛寫十六
薩婆羯利羯羅呵十七　毘揭羅呵毘𨷂陀十八
突瓢蘇合切　乏鉢那十九　❺㗚突儞蜜多阿芒刈
❻瓢蒲貌切二十　跛波毘那捨儞二十一　薩婆藥叉囉
刹娑儞婆囉尼二十二　娑囉尼薩𨷂二十三　娑羅婆
羅二十四　娑羅伐底丁以切二十五　闍耶闍耶覩曇莫甘切
䵖䵖莫甲寫二十六　薩跛怛囉二十七　薩婆迦嵐二十八
悉殿徒滿切　覩茲地耶娑馱耶二十九　薩婆曇荼
羅娑達儞三十　社耶悉提三十一　悉提蘇悉提
三十二　悉地耶悉地耶三十三　勃地耶勃地耶三十四
晡囉尼晡囉尼三十五　薩婆茲地耶地揭多碁
㗚低三十六　闍瑜怛嚕三十七　闍耶伐底丁以切三十八　底
瑟吒底瑟吒三十九　三䵖耶摩奴波賴耶四十
怛他揭多秫提四十一　毘耶婆盧迦耶覩曇䵖
䵖莫甲寫四十二　阿瑟吒茲頡嚂摩訶婆耶陀
喻尼四十三　薩囉薩囉四十四　鉢囉薩囉鉢囉薩囉
四十五　薩婆嚩囉拏毘輸達儞四十六　三曼多迦羅
曼荼羅秫提四十七　毘揭帝毘揭帝四十八　毘揭多
末隸輸達儞四十九　器初几切尼器尼五十　薩婆跛
波毘秫提五十一　末羅毘秫提五十二　帝祉伐*底
伐折囉伐底丁以切五十三　窒丁結切𠷔盧迦地瑟恥帝
莎呵五十四　薩婆怛他揭多碁囉陀毘色吉帝
莎呵五十五　薩婆菩提薩埵毘色吉帝莎呵
五十六　薩婆提伐多毘色吉帝莎呵五十七　薩婆怛
他揭入聲多頡哩馱耶地瑟恥帝莎呵五十八　薩
婆怛他揭入聲三昧耶悉提莎呵五十九　印姪𠷔
印陀囉伐*底　印陀囉瓢婆盧吉帝莎呵
六十　勃囉醯迷勃囉醯迷勃囉呵摩地瑜瑟
帝莎呵六十一　鼻瑟努那䵖悉吉㗚帝莎呵六十二
摩醯濕嚩囉那摩悉吉㗚帝莎呵六十三　伐折
囉達囉伐折囉跛尼婆羅肥唎耶地瑟恥帝
莎呵六十四　跌唎底囉瑟吒囉耶莎呵六十五　毘嚧
宅迦耶莎呵六十六　毘嚧博叉耶莎呵六十七　裴室
囉伐拏耶莎呵六十八　折咄❼摩訶囉闍那䵖悉
吉唎㗚多耶莎呵六十九　婆嚕拏耶莎呵七十　閻
摩布闍那摩悉吉唎多耶莎呵七十一　嚩嚕拏
耶莎呵七十二　娜伽毘盧枳多耶莎呵七十三　提婆
揭儞女計切　瓢莎呵七十四　娜伽揭𠼝瓢莎呵七十五
藥叉揭𠼝瓢莎呵七十六　揵闥婆揭𠼝瓢莎呵
七十七　阿蘇羅揭𠼝瓢莎呵七十八　伽嚕荼揭𠼝瓢
莎呵七十九　緊那囉揭𠼝瓢莎呵八十　莫呼囉伽
揭𠼝瓢莎呵八十一　囉刹娑揭𠼝瓢莎呵八十二　摩
奴曬所計切　瓢莎呵八十三　阿摩奴曬瓢莎呵八十四
薩婆揭咯醯去聲　瓢莎呵八十五　薩婆菩帝瓢
莎呵八十六　閉𠷔帝瓢莎呵八十七　畢舍制瓢莎呵
八十八　阿鉢薩䵖𠷔瓢莎呵八十九　甘盤滯瓢莎呵
九十　唵杜嚕杜嚕莎呵九十一　唵覩嚕覩嚕嚗莎
呵九十二　唵姹嚕姹嚕莎呵九十三　呵那呵那薩婆
設覩嚕南女間切　䵖䵖❽莫甲寫莎呵九十四　馱呵馱
呵薩婆突瑟吒鉢囉突瑟吒䵖䵖莫甲寫莎
呵九十五　鉢者鉢者薩婆鉢喇*底鐵迦吉切　蜜鉢
喇底丁也切　蜜多囉䵖䵖莫甲寫莎呵九十六　什嚩
㗚多耶莎呵九十七　鉢囉什嚩栗多耶莎呵九十八
蟄地入切　鉢多什嚩㗚多耶莎呵九十九　三曼多鉢
囉什嚩㗚多耶莎呵二百　䵖尼跛達囉耶莎
呵一　布輔沒切　㗚拏跛陀囉耶莎呵二　摩訶迦
邏耶莎呵三　摩底㗚伽拏耶莎呵四　藥器
初几切尼❾南莎呵五　囉利思南莎呵六　阿迦舍摩
底哩諵女感切　莎呵七　三䔊達囉儞婆悉囉諵
莎呵八　曷囉底丁以切　唎折囉嚧諵莎呵九　地
地入切　伐娑折囉諵莎呵十　底丁以切　唎珊地蒲邪切
折囉諵莎呵十一　婢羅折囉諵莎呵十二　阿婢
羅折囉諵莎呵十三　揭入聲　婆折𠷔瓢平聲　莎
呵十四　揭婆珊多囉尼虎嚕虎嚕莎呵十五　唵
莎呵十六　薩婆步莎呵十七　步嚩莎呵十八　涪
路步嚩莎呵十九　質致質致莎呵二十　費致費
致莎呵二十一　馱羅尼莎呵二十二　毘囉尼莎呵
二十三　阿者儞莎呵二十四　帝殊婆布莎呵二十五　只
哩只哩莎呵二十六　儞哩儞哩莎呵二十七　㘈哩以虛
切　㘈哩莎呵二十八　勃地耶勃地耶莎呵二十九　曼
荼羅悉提曳莎呵三十　曼荼羅畔提曳莎呵
三十一　思摩畔達儞莎呵三十二　譗婆譗婆莎呵三十三
悉耽婆悉耽婆莎呵三十四　瞋陀瞋陀莎呵

❶器＝十(史)㊥　❷初几切二合＝几二合㊥　❸娙田涅切＝蟄地入反㊥　❹瞟毘妙切＝苞比史反㊥　❺㗚突＝突㗚㊥　❻瓢＝略夜㊥　❼(嚟)＋摩㊥　❽[莫甲]－㊥㊣　❾南＋(奴酣反)夾註㊥,(奴甘反)夾註㊣

三十五 頻陀頻陀莎呵三十六 䏶陀䏶陀莎呵三十七
牟呵耶牟呵耶莎呵三十八 摩尼毘秫提莎呵
三十九 素嘌曳素嘌曳蘇唎耶毘秫提莎呵四
十 戰姪嚟蘇戰姪嚟布(腨沒切) 栗拏戰姪嚟莎
呵四十一 諾(能得切) 剎怛囉耶莎呵四十二 濕吠莎呵
四十三 扇底曳莎呵四十四 蘇伐悉底(丁也切) 爾莎呵
四十五 始梵羯 扇夜(丁以切) 羯 布(腨沒切) 瑟致伐
栗馱儞莎呵四十六 室唎羯唎莎呵四十七 室唎耶
伐嘌馱儞莎呵四十八 室唎耶什嚩囉儞莎呵
四十九 那牟支莎呵五十 摩嚕支莎呵五十一 鞞伽
伐*底莎呵五十二 已上二百五十二句根本呪竟

一切佛心呪

唵一 薩婆怛他揭(入聲) 多暮嘌帝二 鉢喇嚩
(扶荷切) 囉揭(入聲)多婆曳三 含摩覩演嬱嬱(某甲)
寫薩婆婆閉瓢四 薩婆婆曳瓢五 莎悉*底
扃囉婆伐覩六 牟支牟支七 毘牟支八 折唎
折囉爾揭帝九 婆耶呵囉爾十 步地步地十一
步陀耶步陀耶十二 勃地唎勃地唎十三 薩婆
怛他揭多呬哩馱耶十四 樹瑟鹺(陟皆切)十五 莎
呵十六

一切佛心印呪

唵一 伐舌囉伐底(丁以切)二 伐舌囉 鉢喇*底
瑟恥帝秫提三 怛他揭多暮陀囉四 地瑟咤
那地瑟恥帝莎呵五

灌頂呪

唵一 姥儞姥儞姥儞伐嚟二 阿毘詵者覩迷
三 薩婆怛他揭多曼(莫甘切) 嬱嬱(某甲) 寫四 薩
婆苾地耶毘𠼝(陳禮切) 雞五 摩訶伐折囉迦伐
進暮陀囉暮地唎帝六 怛他揭多呬(虛以切) 哩
馱耶七 地瑟恥多伐折隸莎呵八

灌頂印呪

唵一 阿蜜嘌多二 伐嚟嚩囉嚩囉三 鉢囉嚩
囉四 毘秫提五 唅唅六 泮吒泮吒七 莎呵八

結界呪

唵一 阿蜜嘌多吒盧羯儞二 揭婆喀剎尼三
阿羯嘌沙尼四 唅唅五 泮吒泮吒六 莎呵七

佛心呪

唵一 毘𡡉❶嚟二 闍耶伐底(丁以切)三 阿蜜嘌帝四
唅唅唅唅五 泮吒泮吒泮吒六 莎呵七

心中心呪

唵一 蘇嚕蘇嚕二 跋囉跋囉三 跋囉三 跋囉
三 印涅唎耶四 毘輸達儞五 唅唅六 嚕嚧遮
*嚟七 迦嚕遮隸莎呵八

No. 1155

❷金剛頂瑜伽最勝祕密成佛隨求即得神變加持成就陀羅尼儀軌

特進試鴻臚卿大興善寺三藏
沙門大廣智不空奉　詔譯

爾時滅惡趣菩薩在毘盧遮那佛大集會中。從座而起合掌恭敬白佛言。世尊我爲當來末法雜染世界惡趣衆生。說滅罪成佛陀羅尼。修三密門證念佛三昧得生淨土。何以方便重罪衆生爲拔苦與樂。我欲拔濟一切衆生苦。爾時佛告滅惡趣菩薩言。無慚無愧邪見放逸衆生無拔濟法。生受諸困厄。死墮無間地獄。不聞三寶名。何況不見佛。況復受人身。滅惡趣菩薩復白言。如來之方便不可量。如來神力無盡。唯願世尊說祕密拔苦法。佛在一切衆生父母。爲五濁衆生說決定成佛法。佛告滅惡趣菩薩言。我有祕密法。爲世希有。滅罪成佛最勝第一。名曰隨求即得眞言。若有人纔聽是眞言題名。若誦題名。人親近。若誦題名。人一處住。是人一切天魔惡鬼一切善神王皆來守護。食五辛魚肉。亦婬姉妹。若一切女人畜生女諸毘那耶迦。不能爲障礙。皆隨順晝夜守護。除災難令得安穩。何況自誦。若具足誦。一切重罪悉皆消滅。得無量福德。死必生極樂世界。雖作極重罪。不墮地獄。殺父母。殺羅漢。破和合僧。出佛身血。燒經像。穢伽藍。謗諸人。謗諸教。自是非他。如是作重罪。決定生極樂界。上品生自蓮花中化生。更不受胎生。唯成佛近人先聽是眞言。成佛遠人世世不聽是眞言。若男若女童男童女持是眞言題名。當得安樂。無諸疾病。色相熾盛。圓滿吉祥。福德增長。一切眞言法皆得成就。若是眞言題名若一字二字乃至十字。若眞言之一句二句乃至十句亦一遍。金銀瑠璃玉中入眞言頂戴。是人雖未入壇。即成入一切壇。與入壇者成其同行。等同諸佛無異。不作惡夢。重罪消滅。若有起惡心來相向者。不能爲害。一切所作皆成就

佛說普遍焰滿清淨熾盛思惟寶印心無能勝總持大隨求陀羅尼

曩莫薩嚩怛他(引)蘖跢(引)南(歸命毘盧遮那佛身口意業遍虛空演說如來三密門金剛一乘甚深教)曩謨曩莫薩嚩沒馱冒(引)地薩怛嚩(二合)毘藥(二合歸命本覺心法身常住妙法心蓮臺本來莊嚴三身德三十七尊住心城普門塵數諸三昧遠離因果法然具無邊德海本圓滿還我頂禮心諸佛)沒馱達磨僧(去)祇(岐曳反引)毘藥(二合南無滅惡趣菩薩法界衆生離苦得樂三途有情拔苦與樂之)怛爾野(二合)他(引其詞曰)唵(引)尾補攞蘖陛(引過去四恩成佛道)尾補攞尾麼隸(引一切衆生滅罪)惹(自攞反下同)野蘖陛(一切衆生施如意寶)嚩日囉(二合)入嚩(二合引)攞蘖陛(一切衆生斷除煩惱)誐底(丁以反下同)誐訶寧(引一切衆生所求成就)誐誐曩尾戍(引)達寧(一切衆生悉能覆護)唵薩嚩播(引)跛尾戍(引)達寧(引無佛世界一切衆生悉能覆護)唵(引)麼嚕拏嚩(無可反下同)底誐誐哩抳(尼以反一切衆生斷胎生苦)儗(研以反)哩儗哩儼麼哩儼麼哩(一切衆生施飲食)虐賀虐賀(一切衆生施衣服)蘖誐(引)哩蘖誐(引)哩(一切衆生令滿衆生波羅蜜)儼波哩儼波哩(一切衆生令滿忍辱波羅蜜)誐底誐底誐麼頼(頂寧反)誐隸(一切衆生令滿精進波羅蜜)麼嚕麼嚕抳(一切衆生滿禪波羅蜜)左黎阿左黎(一切衆生滿般若波羅蜜)母左黎惹曳尾惹曳(一切衆生滿方便波羅蜜)薩嚩婆野尾誐帝(引)蘖婆三(去引)婆羅抳(一切衆生滿願波羅蜜)悉哩悉哩弭哩岐(引)哩岐哩三滿跢(引去)迦囉灑(二合)抳(一切衆生滿力波羅蜜)薩嚩設咄嚕(引二合)鉢囉(二合)沫他(上)額(一切衆生滿智波羅蜜)囉乞灑(二合)囉乞灑(二合成就)麼麼(究竟)薩嚩薩怛嚩(二合)難(上引)左(一切衆生合離惱)尾哩尾哩尾誐跢嚩囉拏(鼻)波野曩(引)捨額(一切衆生合離貪欲)蘇(上)哩蘇哩唧哩劍麼(鼻)黎(引)(一切衆生合離愚癡心悉)尾麼黎(一切衆生合離貪苦)惹曳(引)惹夜嚩奚惹夜(一切衆生令離水難苦)嚩底婆誐嚩底(一切衆生合離火難苦)囉怛曩(二合)麼矩吒麼(上引)邏(引)馱哩抳嚩護尾尾馱尾唧怛囉(二合)(一切衆生令離兵賊苦)吠(引)灑嚕(引)跛馱(引)哩婆誐嚩底麼賀(引)尾爾野(二合引)禰尾(一切衆生身心安樂)囉乞灑(二合)囉乞灑(二合成就)麼麼(究竟)薩嚩薩怛嚩(二合)難(上引)左(一切衆生過去父母令成佛)三(去)滿跢(引)薩嚩怛囉(二合)(一切衆生七世父母令成佛)薩嚩播跛尾戍(引)馱額(一切衆生父母永斷生死苦)護嚕護嚕(一切衆生父母長壽)諾乞察(二合)怛囉(二合)(一切衆生無病患)麼(上引)囉(二合)馱(引)哩抳(一切衆生令發菩提心)囉乞灑乞灑(二合成就)給(引決定)麼麼(究竟)阿(上)曩(引)他(上)寫(引)怛囉(二合)拏(鼻)跛囉(引)野拏寫(滅殺生罪)跛哩謨(去引)左野銘(引)薩嚩禰契(引)毘藥(二合)讚尼(滅偷盜罪)讚尼(上)讚尼顐吠(引)誐嚩底(滅婬欲罪)薩嚩訥瑟吒(二合)顐嚩(引)囉抳設咄嚕(二合)博乞灑(二合)鉢囉(二合)沫他(上)顐尾惹野嚩(引)呬顐護嚕護嚕(滅妄語罪)祖嚕祖嚕(滅沽酒罪)(滅自讚毀他罪)阿(去引)欲播(引)攞顐蘇(上)囉嚩囉沫他(上)顐(滅慳貪罪)薩嚩禰(引)嚩跢(引)布(引)呰帝(引滅謗寶罪)地哩地哩(滅誹謗罪)三(去)滿跢(引)嚩路(引)枳帝(引滅飲酒罪)鉢囉(二合)陛鉢囉陛(滅食五辛罪)素鉢囉(二合)婆(去)尾舜(入)第(引滅害鳥魚食罪)薩嚩播(引)跛尾戍(引)馱寧(引滅破戒異戒罪)達囉達囉達囉抳達囉達隸(引滅不敬罪)蘇(上)母蘇(上)母(滅三毒罪)嚕嚕左黎(引滅三瞋罪)佐(引)攞野努瑟鵮(二合)布囉野(滅三假罪)銘(引)阿苦(去引有罪)(引滅三)室哩(二合)嚩補馱難(上)惹野劍麼(上)黎(引滅四住罪)乞史(二合)抳乞史抳(滅四達罪)嚩囉禰(引)嚩羅能(上引)矩勢(引滅四取罪)唵鉢納麼(二合)尾舜(入)第(引滅四報罪)戍馱野戍馱野尾舜(入)第(引滅四緣罪)跛囉跛囉(滅四大罪)鼻哩鼻哩(滅四練罪)部嚕部嚕(滅四食罪)懵(去)誐攞尾舜(入)第(引滅四生罪)跛尾怛囉(二合)穆棄(滅五住地罪)渴(佉蘗反下同)儗抳渴儗抳(滅五受根罪)佉囉佉囉(滅五蓋罪)入嚩(二合)哩多始隸(引滅五堅罪)三滿多鉢囉(二合)沙哩跢(引滅五見罪)嚩婆(去引)悉多舜(入)第(滅五心罪)入嚩(二合)攞入嚩(二合)攞(滅六根罪)薩嚩禰(引)嚩誐拏(上滅六識罪)三(去)麼迦囉灑(二合)抳(滅六想罪)薩底野(二合)嚩帝(引滅六愛罪)多囉(滅六行罪)跢(引)囉野給(滅六愛罪)曩(引)誐尾路(引)枳帝(引)攞護攞護(滅六疑罪)護弩(鼻聲)護弩(滅七漏罪)乞史(二合)抳乞史(二合)抳(滅七慢罪)薩嚩佉囉(二合)賀滿乞灑(二合)抳(滅八到罪)氷(卑孕反)蘖哩氷蘖哩(滅八苦罪)祖母祖母素母素母(滅八垢罪)素尾左隸(引滅九惱罪)多(上)羅多羅曩(引)誐尾路(引)枳顐(滅九治罪)跢(引)囉野給(上引滅九緣罪)婆(去)誐嚩底(滅十煩惱罪)阿(上)瑟吒(二合)摩賀(引)怛嚕娜婆曳(引)毘藥(二合滅十纏罪)三母捺囉(二合)娑誐囉(滅十一遍使罪)鉢哩演(二合)擔(上引滅十六知見罪)播(引)跢(引)攞誐誐曩怛覽(滅十八界罪)薩嚩怛囉(二合)三(去)滿帝(引)曩(二十五我)治(泥以反)捨(引)滿第(引)曩嚩日囉(二合)鉢囉(二合)迦(引)囉(六十二見)嚩日囉(二合)播(引)捨滿誕寧(引)曩(見諦思惟)(九十八使百八煩惱)嚩日囉(二合)入縛(二合)攞尾舜(入)第(二諦三明)(辛朗反)部哩部哩(廣四等心)蘖婆(去)嚩底(五住四果)蘖婆(去)尾戍(引)馱顐(四無畏四攝)鍋乞史(二合)三布(引)囉抳(五道五度)入嚩(二合)羅入嚩(二合)羅(擁五根)左囉左囉(五淨五眼)入嚩(二合)哩顐(五分成)鉢囉(二合)韈灑覩禰(引)嚩(六具足神通)

三滿帝引鬉滿足六度果儞泥以反下同弭庚引二合娜計引鬉
不爲六塵惑阿密㗚二合多嚩㘓灑二合抳常行六妙行𡫸引
嚩跢引嚩跢引㘓抳引生生世世坐七淨花阿上鼻詵去左
覩銘引蘇上誐多嚩羅嚩左㘓洗塵八水阿密㗚多
嚩囉嚩補㘓引具九斷智囉乞灑引二囉乞灑成就㜸
㜸究竟薩嚩引二合薩怛嚩引二合難上引左成下地行薩
嚩怛囉二合薩嚩娜引十一常以用栖心自在薩嚩婆曳引
毘藥二合能轉中二行輪薩冐上引鉢捺羅二合吠引毘藥
二合具足十八不共之法薩冐引跛藥霓上引毘藥二合圓滿無量一切功德
薩嚩努瑟吒二合婆去野鼻引怛寫生生世世斷憍慢障薩
嚩迦哩迦攞引賀竭愛枯水尾孽囉二合賀尾嚩引娜
滅瞋恚火焰努娑嚩二合跛難引二合訥𡃤顙弭跢引砮
上蘖里也盧遮也跛尾㘓引拎顙永拔斷擬想薩嚩
藥乞叉二合囉乞叉二合婆羅網救諸見㘓誐顙嚩引
囉抳善修人堅道薩囉抳薩隷㜸羅㜸囉囉㜸嚩底
正向菩提惹野惹野惹野覩𤛓引成就三十七品助道法薩嚩怛攞二
合薩嚩迦引覽得金剛身悉鈤覩銘引瞻𤛓引摩訶
尾捻引壽命無窮得婆去引馱野娑馱野永離怨恨無殺害心薩嚩
曼拏攞娑引馱顙常蒙安樂伽去引多去野薩嚩尾
覲曩二合聞名聽罪恐怖悉除惹野惹野所求滿足悉第引悉第素
悉第離愛別苦悉地野二合悉地野除災安樂沒地野沒地
野除病延命冐馱野冐馱野除官難布囉野布囉抳布
囉抳產生安隱布囉野銘引阿苦引去除伏怨賊薩嚩尾儞也
二合引尾誐多沒引帝引惹而濟反愈引多上哩羅若令敬
愛惹夜引嚩底諸人敬愛底瑟吒二合底瑟吒天人敬愛三

㜸野㜸努播引攞野后妃敬愛怛他去引蘖多上婦人敬愛
紇哩二合乃野女人敬愛舜入帝引婆羅門敬愛弭野二合嚩
路引迦野覩𤛓引宰官敬愛阿瑟吒二合鼻摩賀引娜
引嚕拏上婆𧄼引毘藥二合大臣敬愛薩囉薩囉居士敬愛鉢
囉二合薩囉鉢囉薩囉長者長者薩嚩嚩囉拏上尾
戍引馱顙三去滿跢引迦引囉滿拏尼賀反攞尾舜
入第帝釋帝釋尾蘖帝引尾蘖帝梵王引梵王尾誐多摩攞
大自在天大自在天尾戍馱顙天帝將軍天帝將軍乞史二合抳乞史
二合抳產男女產男女薩嚩播引跛天龍天龍尾舜第引夜叉引夜叉
㜸攞尾蘖多引乾闥婆敬愛帝惹嚩底阿修羅阿修羅嚩曰羅嚩
底迦樓羅迦樓羅怛𡃤二合路枳野二毘盧遮那護念合地瑟恥帝增益
成就娑縛二合賀引息災成就薩嚩二合怛他蘖多沒引
馱阿閦佛金剛波羅蜜護念毘色訖帝二合增益成就娑婆二合賀
息災成就也已下皆同敬無注一句之內有三句初句佛名護念中句皆增益成就終句皆息災成就假令薩嚩怛他蘖
多沒馱阿閦佛金剛波羅密護念毘色訖帝增益成就娑婆賀息災成就已下准是皆可知見薩縛冐地
薩怛嚩引二合毘色訖帝二合娑婆訶薩嚩爾嚩
多毘色訖帝引二合娑婆二合訶薩嚩怛他去引蘖
多上紇哩乃野引地瑟恥多紇哩二合乃曳娑婆
訶薩嚩怛他引蘖多三去㜸野悉第娑婆賀印
捺㘑引二合印捺囉二合嚩底印捺囉二合弭野二
合嚩路引枳帝引娑婆訶沒囉二合憾銘二合娑
婆賀沒囉二合憾㜸引二合儞庚二合史帝引娑婆
訶尾瑟拏二合㘓莫塞訖哩二合帝引娑婆訶㜸
係引濕嚩二合囉滿儞泥以反多多上布爾而此反跢
曳引娑婆賀引嚩日囉二合播抳㜸攞尾引哩野
二合地瑟恥二合帝引娑婆賀地哩二合多上囉

二合引瑟吒羅引二合瑟吒羅引二合野娑婆賀尾嚕引
荼去迦引野娑婆賀尾嚕引播引乞灑引二合野娑
婆賀尾無毋反引室囉二合㜸拏上引野娑婆賀拶咄
羅㜸賀引囉引惹慈攞反娜莫塞訖哩二合跢
野引娑婆賀琰㜸野娑婆賀琰㜸上布爾而皆反
多娜莫塞訖哩二合跢引野娑婆賀嚩嚕拏
二引水天護念野增益成就娑婆賀息災成就上下皆唯是知見耳㜸嚕引跢野
娑婆賀㜸賀引㜸嚕跢野娑婆賀阿跟𩕳魚訖反二合
曳引娑婆賀曩引誐尾路引枳跢引野娑婆賀爾
引嚩誐嫲引毘藥二合娑婆賀㜸誐誐嫲毘藥二
合娑婆賀藥乞灑二合誐嫲毘藥二合娑婆賀曬
乞灑二合沙誐嫲引毘藥二合娑婆賀彥達嚩誐
嫲引毘藥娑婆賀阿蘇囉誐嫲引毘藥二合娑婆
賀誐嚕拏誐嫲引毘藥二合娑婆賀緊那囉誐
嫲毘藥二合娑婆賀㜸護囉誐誐嫲毘藥二合娑
婆賀㜸努曬引毘藥二合娑婆賀阿上㜸上努曬
毘藥二合娑婆賀保引毘藥二合
娑婆賀薩嚩娜乞灑怛禮二合毘藥二合娑婆賀
薩嚩部引帝毘藥二合娑婆賀畢哩引二合帝毘
藥二合娑婆賀比舍際引毘藥二合娑婆賀阿跛
娑㜸引二合嚟引毘藥二合娑婆賀禁畔嫲引毘藥
二合娑婆賀唵引度嚕度嚕娑婆賀唵覩嚕覩
嚕娑婆賀唵母嚕母嚕娑婆賀賀㘓賀㘓薩嚩
設咄嚕引二合喃引娑婆賀娜賀娜賀薩嚩訥瑟
吒引二合鉢囉二合納瑟吒喃娑婆賀跛左跛左
鉢囉訥瑟吒引二合喃娑婆賀跛左跛左薩嚩鉢
囉二合窣剔迦波羅二合底野二合屏怛囉引二合喃
引曳引㜸上阿上㗚突梨反帝史拏入帝引銐引薩吠
微閉反引銐引設哩引覽入嚩攞野訥瑟吒二合卿跢

引喃引娑婆賀入嚩二合哩誃引毘野娑婆賀鉢
囉二合入嚩哩誃引野娑婆賀儞泥以反引跛多二合
入嚩二合邏引野娑婆賀三去滿多上入嚩二合
邏引野娑婆賀孌上引抳跛捺囉二合野娑婆賀
布引邏拏二合跛捺囉二合野娑婆賀孌賀引迦
引邏野娑婆賀孌引底哩二合誐拏上引野娑婆
賀藥乞史二合抳引喃引娑婆賀囉乞灑二合枲
星以反 喃引娑婆賀阿去引迦捨孌合引底哩二合
喃引娑婆賀三去母捺囉二合儞縛引枲顊喃引
娑婆賀囉底哩二合 左囉喃引娑婆賀儞泥以反
嚩婆左囉喃引娑婆賀底哩二合散上地野二合
左囉引喃引娑婆賀吠引邏左邏引喃娑婆賀阿
上吠引邏左囉引喃娑婆賀藥婆去賀隸引毘藥
二合娑婆賀藥婆去散誃引囉抳娑婆賀護嚕護
嚕娑婆賀唵娑婆賀娑嚩無博反娑婆賀僕重聲引娑
婆賀步嚩娑婆賀唵引步引羅步二合嚩娑嚩娑
婆賀唧置唧置娑婆賀尾置尾置娑婆賀馱囉
抳尼整反下同娑婆賀馱囉抳馱囉抳娑婆賀阿佗
顊娑婆賀帝嗣粗嚕反引嚩補娑婆賀唧哩唧哩娑
婆賀悉哩悉哩娑婆賀沒地野二合沒地野二合
娑婆賀悉地野悉地野娑婆賀曼拏上攞悉第
引娑婆賀曼拏上攞滿第引娑婆賀枲引孌滿陀
顊娑婆賀薩嚩設咄嚕二合喃引漸子琰反波引
漸波娑婆賀娑瞻二合婆去野娑瞻二合婆去野
娑婆賀親去娜親去娜娑婆賀牝娜牝娜娑婆
賀畔惹畔惹娑婆賀滿馱滿馱娑婆賀莽賀野
莽賀野娑婆賀孌抳尾秣侍聿反第娑婆賀素哩
曳二合素引哩野二合尾秝第引尾戍馱顊娑婆
賀讃捺囉二合 蘇讃捺隸引二合 布引羅拏二合
讃捺嚩引二合 娑婆賀佉羅二合係引毘藥二合娑
婆賀諾乞綵二合怛嚩引二合 毘藥二合 娑婆賀
始吠引娑婆賀扇引底丁以反引娑婆賀娑嚩二合短聲娑
底野二合野寧引娑婆賀始鑁無盲反 羯哩扇引
底羯哩補瑟置羯哩孌羅沫達顊娑婆賀室里
二合羯哩娑婆賀室哩二合野沫達顊娑婆賀室
哩引二合 野入嚩二合 攞顊娑婆賀曩母呰娑婆
賀孌嚕呰娑婆賀吠誐嚩底丁以反 娑婆賀

是眞言是爲無數億恒河沙諸佛智根本。無量諸佛是眞言出。佛之成道由持是眞言。故三世諸佛經無數萬億劫。毘盧遮那如來自法界智中盡無數劫求得。由是名隨求卽得眞言。一切諸佛不得是眞言不成佛。外道婆羅門得是眞言成佛速。所以者何。昔摩竭陀國有一婆羅門。名俱博婆羅門。不見佛不聞法。不六婆羅蜜行。不四無量住。日日殺食猪羊熊鹿鵝鴨龜等類。各日日五十或一百生。二百五十年命過。卽去人間到閻羅王宮。卽閻羅王白帝釋言。此罪人賜何地獄。罪輕重何。帝釋告白。是人罪不可量。算數不可計。善金札無一善。惡鐵札不可盡計。速阿鼻地獄可送遣。則獄卒請事投入。爾時地獄忽然爲蓮花池。彌滿八功德水。其中在種種蓮花。所謂青白紅紫。而色勝諸蓮。每其花上坐各罪人無諸之苦。則馬頭牛頭閻羅王申云。此獄奇異。此罪人謬賜也。地獄變成淨土。罪人不異佛。我見聞如是事者。爾時閻羅王往詣帝釋宮。此俱博不罪人。神變如上說。帝釋答云。二生之善無會一塵許。不所知我。則詣佛界白釋迦文佛言。俱博之善如何。神變如是。爾時佛告帝釋言。俱博自生不作一善。唯可見人間之骸。帝釋則來見人間葬所。俱博葬所西去一里有卒覩波。其中在此根本眞言。朽卒覩波眞言隨落地上。其文一字隨風彼俱博繫骸上。爾時帝釋來。歸奇異八地獄移每地獄如是遂成不受苦。爾時俱博幷諸罪人皆共具三十二相圓滿八十種好。一時蓮花臺藏世界成諸佛菩薩。上方世界之無垢佛是俱博也。滅罪之切能如是。何況自持。若至心持念人何罪有小許。以是眞言名隨求卽得成佛自在也。求福德自在。求七寶自在也。因斯有七名。一者心佛心眞言。毘盧遮那如來心智之中之智心故。二者一切佛心印眞言。諸佛甚深智心印故。三者灌頂眞言。灌頂持念者故。四者灌頂印眞言。洗煩惱印菩提故。五者結界眞言。除罪障避除諸魔故。六者佛心眞言。佛之眞實心智故。七者心中。無勝此法故。持念者亦復如是。如佛爲諸法王最爲第一。滅惡趣。此眞言能救一切衆生者。此眞言能令一切衆生離諸苦惱。此眞言能大饒益一切衆生。充滿其願。如佛能救一切苦惱衆生。如寒者得火。如裸者得衣。如孤子得母。如度者得船。如病得醫。如闇得燈。如貧得寶。如炬除闇。此眞言亦復如是。能令衆生離一切苦一切病惱。能解一切生死之縛。則爲閻浮提人病之良藥。若人有病。得聞是眞言。病卽消滅。若有善男子善女人。暫聞此眞言。所有一切罪障悉得消

滅。若雖為一切女人婬犯。不受胎生苦。所以者何。持真言者親近供養。若男若女皆備佛身故。若能持念者。當知是人即是金剛身。火不能燒。當知如來以神通力擁護是人。當知是人是如來身。當知是人毘盧遮那如來身。當知是人是如來藏。當知是人是如來眼。當知是人被金剛甲冑。當知是人是光明身。當知是人是不壞身。當知是人是能摧伏一切怨敵。當知是人所有罪障悉皆消滅。當知是真言能除地獄苦。我為佛道。於無量土從始至今。廣說諸法不可量也。而於其中是真言最為第一。不可比。三千大千世界雖一切衆生殺害不墮惡趣。由是真言威力故。何況可受人間之苦難。常令七寶雨。無病患災難。一切所求皆滿足。身心安穩福壽無量。滅惡趣。已下有七小真言。是者不可持念。根本真言別名也。若有兒女子不堪持大真言者。隨力受持耳。一一說真言

心佛心真言曰

唵 薩嚩怛他(去)(引)蘖多沒(引)帝(毘盧遮那如來九會世界) 鉢囉(二合)嚩囉尾誐多(上)婆(去)曳(四智如來) 捨𩕳野婆嚩(二合短聲) 銘(如來一切智)一 婆誐嚩底薩嚩播閉毘藥(二合)(四智一切智) 娑嚩(二合短聲)娑底婆嚩覩母儞母儞(三十七尊) 尾母顛左隸(十三)(七尊一切智)一 左攞顛婆野尾誐帝(賢劫十六尊) 婆野賀囉抳(一切智)冒地冒地(衆生度) 冒馱耶冒馱耶(施衆生智慧) 沒地哩沒地哩(施衆生良藥) 薩嚩怛他(去引)蘖多(施衆生珍寶飲食) 紇哩(二合) 乃耶足(取欲反) 瑟𩕳(二合) 娑嚩(二合) 賀(施衆生安樂)

一切佛心印真言

唵(引) 嚩曰囉(二合) 嚩底(三世諸佛) 嚩曰囉(二合) 鉢囉(二合)底瑟耻(二合)帝(引) 秣(誇聿反)第(引) 薩嚩怛他(引)誐多母捺囉(二合)(一切智印成就六波羅蜜) 地瑟姹(二合)(引) 曩(引) 地瑟耻(二合)帝 嬤賀(引) 母怛㘑 娑(二合) 賀(一切諸法靈驗現前成就)

灌頂真言曰

唵(引) 母顛母顛(一切如來皆集會) 母顛嚩𨙧(流出智水) 阿(上) 鼻詵(去) 左覩𤚥(引)(一切如來歸金色解) 薩嚩怛他(引) 蘖他(智水灌頂) 薩嚩尾儞野(二合) 鼻驪(引)四 劉(引)洗(百六十身煩惱所知障) 嬤賀(引) 嚩曰羅(二合) 賀嚩左(永斷生死一切苦) 母捺羅(二合) 母捺哩(二合) 帶(引我)入 薩嚩多他(去引)誐多紇哩(二合) 乃夜地瑟耻(二合) 多嚩曰𨙧(二合) 娑婆(二合) 賀(等同)(如來遍法界身)

灌頂印真言曰

唵(引) 阿(上) 密栗(二合) 多嚩𨙧(諸佛集會流出智水摩頂護念成就) 嚩囉嚩囉(成就菩提) 鉢囉(二合) 嚩囉(二合) 尾秫第(成就等正覺) 吽(斷衆生煩惱) 吽(斷衆生所知障) 發吒發吒 娑婆(二合) 賀(自他涅槃成就)

結界真言曰

唵(引) 阿(上) 密栗(二合) 多尾路枳顛(成火焰) 蘗婆(去) 僧囉乞灑(二合) 抳阿羯灑抳(尼真及成鐵壇及鐵羅網) 吽(避除鬼神) 吽(殺害悉皆鬼神) 發吒發吒(一切鬼神皆成微塵亦不生) 娑婆(二合) 賀(成就)

佛心真言曰

唵(引) 尾麼(上) 黎(遍法界如來智) 惹野嚩𨙧(引) 阿密栗(二合) 帝吽吽吽吽發吒發吒(三界衆生皆有佛性成就) 娑婆(二合) 賀(成就)

心中真言曰

唵(引) 跛囉跛囉(三去) 跋囉(三去) 跋囉(如來智心利益衆生) 印捺哩(二合)野尾成馱顛吽(引) 吽噍嚕左初(引)(心佛及衆生是三無差別) 娑婆(二合)賀(引)

佛告滅惡趣菩薩言。此真言名隨求即得真言。能除一切罪業等障。能破一切穢惡道苦。滅惡趣。此真言無數億殑伽沙俱胝百千諸佛同共宣說隨喜受持人如來智印印之。為破一切衆生穢惡道故。為臨急苦難墮生死海中衆生得解脫故。短命薄福無救護衆生樂造雜惡業衆生故說。又此真言諸苦處之類。地獄惡道衆生。種種流轉生死苦薄福衆生。不信失正道。如是皆得解脫。爾時佛告滅惡趣。以此真言付屬於汝。此真言以威力能度一切衆生苦海。滅惡趣。汝當持念觀行守護勿令忘失。滅惡趣。若人須臾得聞此真言。千劫已來積造惡業重障。應受種種流轉生死。地獄餓鬼畜生。閻羅王界阿修羅身。夜叉羅剎鬼神。布單那阿波沙摩羅。蚊龍龜狗蟒蛇。一切諸鳥及諸猛獸。一切蠢動含靈。乃至蟻子之身。不更重受。即得轉生諸佛如來一生補處。菩薩同會處生。或得大姓婆羅門家生。或得大剎利種家生。或得豪貴最勝家生。滅惡趣。此人得如上貴處生者。皆由聞此真言故。轉所生處皆得清淨無退轉。滅惡趣。乃至得到菩提道場最勝之處。皆由讚美。是真言功德如是。以是因緣名隨求即得真言

次說密印等　五如來靈想
以初印印心　次即頂上置
次印額眉間　次兩即兩眉

先右次左覺　此即結了即
我身成遍照　於舌觀金剛
先合金剛掌　便成金剛縛
忍願如劍形　進力附於背
忍願竪如鉢　反屈如寶形
移屈如蓮花　面合於掌中
檀慧禪智合　即成祕密印
此五祕密印　密之中之密
祕之中之祕　不可傳不阿
闍梨若有知　法弟子隨宜

耳作壇法者

如法華儀軌。更不說

爾時佛告滅惡趣菩薩。汝今諦聽。我當爲汝宣說。受持此眞言亦爲短命諸衆生說。當洗浴著新淨衣。日日持念九遍。短命衆生還得增壽。永離病苦。一切業障悉皆消滅。一切地獄諸苦亦得解脫。諸飛鳥畜生含靈之類聞此眞言一經於耳。盡此一身更不復受。若遇大惡病聞此眞言。即得永離一切諸病。亦得消滅。應墮惡道亦得除斷。即得往生寂淨世界。從此身已後更不受胞胎之身。所生之處蓮華化生。一切生處蓮花化生。一切生處憶持不忘。常識宿命。若人先造一切極重罪業。遂即命乘斯惡業應墮地獄。或墮畜生閻羅王界。或墮餓鬼乃至墮大阿鼻地獄。或生水中。若禽獸異類之身。聞此眞言題名乃至一字一經於耳。如是等苦更不受。業障皆悉消滅。速生佛界。若人親近一字持人。是人得大涅槃。復增壽命受勝快樂。捨此身已即得往生種種微妙諸剎土。常與諸佛俱會一處。一切如來恒爲演說微妙之義。一切世尊即授其記。身光照曜一切佛剎土。此眞言功力略如是。若有善男子善女人。於眞言念念勿生疑。若有善男子善女人成疑惑者。世世不得眞言靈驗。現世得白癩病。我爲利益衆生。說此眞言。爲貧窮下賤衆生。遺此如意摩尼寶。毘盧舍那如來一切智印甚深法藏。常持念人當如敬佛

隨求即得眞言儀軌

大唐青龍寺內供奉沙門曇貞修建眞言碑本七十天眞言

曩莫三曼多冐多南唵薩曰縛第婆多南鬼繼𩙿

元永二年十一月九日午時書畢
於蓮藏院西面點了極月二十八日
澄覺之

No. 1156 A

①大隨求即得大陀羅尼明王懺悔法

隨求八印

第一懺悔印　亦名菩提心印　仰兩手。以右手無名指。繞於中指後。以頭指句無名指頭。左手如之。以左右手大指。各捻小指甲上。中指頭相。②柱仰掌向上稍當心誦呪　第二菩提根本契　亦名授記頂契印　準前印。改小母掌內交。二大母指左押右各捻本。小母指押甲上。頭指捻中指背上節文　第三如來平等契　亦名施清涼契印　右手頭指以下三指直申。以大母捻小指背第一文。③不言左手　如來淸淨契　先左右手合掌。二小指相叉於掌內右押左。頭已下三指合。④頭。大母指亦合頭。藏於掌內　第四如來消一切毒惡契　亦名一切歡喜契　依平等印。交。⑤腕右押左。仰掌向上。若外有事。迴向外⑥托之。是滅毒契　第五名一切蟲得佛記⑦契　先合掌二小指直竪。二無名指掌內屈。⑧二中指右押左掌內反相叉。二頭指谷句⑨二中指。二大指各捻頭指中文側。二小指竝曲。⑩勿著無名指　第六祕密契　亦名心中印　先合掌以頭指無名指小指。反相叉掌內。以大母指藏頭入掌內。各捻三指甲上當心。以頭指無名指小指。少屈於掌內令甲相背。以大母指藏頭。入本掌內。捻無名指中節側。　中指平展節相背　第八如來心契　先仰右掌以淨心觀之。　以大母指捻無名指中文側。四指把⑪撑

第七解脫契　亦名護念十方契　先合掌

佛告諸大衆。如是懺悔者。從菩提生一切諸佛。發菩提心時。自取不劣不覆諸罪。即菩提心故。善男子當知此菩提心契不思議。何以故。我念往昔修菩薩行。經無量劫積功⑫果德。亦過無量劫。如是苦行修學。經千恒河沙劫。了無一記。何以故。爲⑬心劣故。爲有餘

①㊀享和元年刊長谷寺藏本，㊁元久元年寫高山寺藏本　②柱仰掌向四字原本虫喰缺，今依甲本補入之　③不言左手＝左手無用㊀　④頭＝掌㊁　⑤腕＝脘㊁　⑥托之是＝託之㊁　⑦〔契〕－㊁　⑧二中指右押＝直竪二中指左指㊁　⑨二＝一㊁　⑩勿＝句㊁　⑪撑＝捧㊁　⑫〔果〕－㊁　⑬心＋（羸）㊁

罪。[1]劫懺謝皆不得盡。爲懺不盡。致殃宿咎。皆悉引前作諸障難。致使如是不得成佛。我於自心諦求諸佛。發[2]若干誓願。發願以訖。須臾淨[3]信便得此契。稱爲一切諸佛大菩提心。我結此契便卽懺悔。所有障難一時蕩盡。十方諸佛受記號吾。當來得名釋迦牟尼。[4]具足十力四無所畏。善男子假使衆生。出十佛身血百佛身血。千佛身血萬佛身血。百[5]千億佛身血。乃至無量恒河[6]沙數佛身血。不可數不可數佛身血者。結我此契。誦我隨求卽得陀羅尼三遍等一遍一句。一稱名字。若有殘罪露及衆生。無有是處。何以故。若有殘罪於衆生者。一切諸佛便失菩提。善男子若有一人起慈悲心。結我此契。普爲大千稱說。衆生擧印指於[7]十方界。所有衆生一切罪障病苦惱等。一時消滅無有遺餘。便得初地。一切衆生亦所不覺。若入魔宮結持此契。魔王順伏追捨魔業。若入王宮結持此印。卽起[8]慈忍正法治人。若遭王難等。入州縣等在枷鎖。結持此印。枷鎖解脫。[9]官自開恩兩得和可。若人能日日作此者。一切世間無不調順。龍王歡喜以能降雨。一切世間所有[10]條毒害心皆和悅。若入鬪戰。以印指之。兩軍和解一無所損。善男子我以此印不可爲比。以一喩知。善男子十方諸天共爲萬。不及一那羅延力。十方世界那羅延共爲萬。不及菩薩一節之力。十方世界一切菩薩共爲萬。不及如來一毛端力。善男子假使一佛能作種種不思議力。猶亦不如無量諸佛之力。何以故。一切如來共住持故。共隨喜故。共印可故。十方如來從此生故。菩薩金剛常祐助故。等至菩提無二見故。善男子若說此契功用。窮劫不盡不可思議。若有衆生欲至佛位。始得此契小[11]小初地。亦未聞知。不可具說。菩提根本者從一心生。從一法生。從異見生。從斷愛憎生。從離殺業生。從無始淨土生。從決定生。從質直無爲生。從柔和善忍生。從勇猛精勤生從恰愍一切衆生生。從大慈悲生。從無畏生。從[12]難苦生。從不捨衆生生。從敬養父母孝順師長生。從心不跳[13]躁生。[14]從不下劣生。從淨三業生。善男子此是菩提根本契。善男子一切天仙龍神四天王金剛。聲聞辟支佛四果聖衆。及菩薩摩訶薩。行此菩薩事。得徹到者。無有是處。何以故。如此事者是諸佛行。除佛以外能行此者。卽是佛身不可思議。非菩薩也。善男子乃至菩薩金剛不持此契。縱至法雲地。亦不得受記。何以故。無菩提故。善男子若有或修一法百法千萬法不可數法。不持此契。無一法之分。衆聖不喜天神不衛。所修靈業雖得小通。魔王共爲亦非正仕。若[15]持此契。無間淨與不淨。持與不持。供養與不供養。乃至一切諸不善業悉皆具造。能於一念之間。暫憶此契記持不忘。臨命終時生善住天證菩提王。亦得作灌頂金輪[16]王於大千界。若能淨心及身。日十二時。[17]十時造惡。二時憶念。思[18]法涅槃不謬不退。肉身卽證菩提。遊騰十方如佛無異。善男子如此契者。十方世界所有印契之根原也。若常持此契不捨。能動十方世界。時大神大藥叉王。菩薩金剛龍天八部。常來衞護如佛無[19]異。唯除如來餘無此力。諸有所須便自持來亦無乏少。智惠門開佛智者悉皆解了。菩薩之智亦不足言。此契無本流行。祕之不得輒說如此神通[20]加護。已告衆人。雖見衆不借人。何以[21]故。疲命根故。所得神通但自知之[22]

[23]八家祕錄云。大隨求八印法一卷(惟謹 仁運)　蓋

當此法延寶三乙卯年正月寫挍訖　金剛乘佛子淨嚴(三十七)

天明改元辛丑年閏五月。以宇治慧心院藏本書寫竟　智積院東武慈忍

享和改元酉秋七月。以件本命寫之。更校對點國字。命工上木　豐山沙門快道誌

一校畢

享和三年四月五日　　輝時閣筆　慈順

No. 1156 B

[24]宗[25]叡僧正於唐國師所口受

大隨求根本印第一

二手內相叉。二中指合竪。二頭指於中指後微屈如鉤。二小指二大指合竪微屈卽成

梵云嚩日羅(二合)唐云五股金剛杵

一切如來心眞言第二

二手左覆右仰背相著。中指互相背鉤竪如斧形卽成

[1]劫＋(劫)(甲)　[2]若＝苦(甲)　[3]信＝住(甲)　[4]具足十力＝十力具足(甲)　[5]千＋(萬)(甲)　[6](沙)－(甲)　[7](十方)＋十(甲)　[8]慈＋(悲)(甲)　[9]官＝宮(甲)　[10]條＝瘯ヵ(甲),滌(甲)　[11]小＝上ヵ(甲)　[12]難＝離(甲)　[13]躁＝蹂(甲)　[14](從)－(甲)　[15](持)－(甲)　[16]王＋(王)(甲)　[17]十時造＝造十時(甲)　[18]法＝惟ヵ(甲)　[19]異＝唯(甲)　[20]加＝如(甲)　[21](故)－(甲)　[22]此下甲本奧書曰元久元年十二月八日書了㝡□　[23](八家…順)百十八字－(甲)　[24]〔原〕享保年間刊豐山大學藏本,(甲)寬治七年寫高山寺藏本　[25]叡＝眷(甲)

梵云跛羅戍　唐云鉞斧(安云二手背立中指相鉤)
一切如來心印眞言第三
二手內相叉二中指頭相拄屈令圓印成
梵云跛羅播捨　唐云索
一切如來金剛被甲眞言印第四
二手合掌。二頭指屈中節令平倨。頭相拄即
成
梵云渴誐　唐云❶劍
一切如來灌頂眞言印❷第五默
二手外相叉。二無名指合竪。二小指竪交即
成
梵云斫羯羅(引)　唐云輪
一切如來結界眞言印❸第六默
二大指捻二小指甲上。餘指竪合如三戟叉
形即成
梵云底哩戍❹羅　唐云三股叉
一切如來心中心眞言印❺第七默
二手外相叉。二頭指相拄蹴如寶形。二大指
並竪即成
梵云進跢(引)麼尼　唐云寶
一切如來隨心眞言印❻第八默
以左手仰於當心展五指。以右手覆於左上
相合令不即成
梵云摩訶尾儞也(二合)馱羅抳❼異　唐云大明
總持
慈覺大師大隨求❽印
內縛五股印是也
尊勝佛頂印
虛心合掌。屈二風甲相對。以二空捻二風側
如彈指勢也(本軌文)
文殊根本印
虛心合掌。二火覆。捻二水而頭相拄屈二風
橫捻二空上　又說內縛二地合竪屈二風橫
二空上
滿足句印
二地合針。二水內鉤。二火如寶。二風屈捻二
空上。眞❾言曰
阿尾羅吽欠
貞觀十九年三月二十二日❿傳

No. 1157

⓫香王菩薩陀羅尼呪經⓬一卷

⓭三藏法師沙門義淨譯

南謨曷⓮喇怛娜怛*喇夜(引)也(一)南謨阿離耶
跋盧吉羝說囉(引)也(二)菩提薩埵(引)也(三)莫訶薩
埵(引)也(四)南謨健陀(引)羅曷囉社(引)也(五)菩提薩
埵(引)也(六)莫訶薩埵(引)也(七)伊只擻(八)彌只擻(九)
⓯漢底⓰(丁里反)(十)曇底(十一)　薩婆頞他⓱(上)(十二)娑(引)彈
儞(十三)　迦利沙般拏(引十四)　地⓲鉢謎(引十五)　鉢喇拽
吒(十六)莎(引)訶⓳(十七)
此陀羅尼⓴先。須志心誦十萬遍　然於觀世
音像前。作四肘方壇。取花等名香供養。夜用
淨牛蘇然燈。莫令斷明。其夜半呪師須起。著
淨潔衣。應好㉑莊束。像前誦此陀羅尼一千八
遍　至曉須了不得惛睡　其日呪師自有人送
錢財等物。更若別求大事。須畫香王菩薩於
絹帛上。其畫匠不得過中食。須受八齋戒。其
畫像法任其大小。身肉皆白面貌端正頭戴
天冠頸有瓔珞。右臂垂下五指皆申施無畏
手。其五指端各雨甘露施於五道衆生。手下
幷畫餓鬼三五箇。左臂屈肘手當左嬭。以把
蓮花。其花從脚下蓮華生出其花白紅色。足
下蓮華亦白紅色。項背圓光。上有傘蓋五色
錦綺以爲衣服。兩重珠條絡於㉒髆上。一赤
色一黃色。其像當日須成。不得用皮膠。像
前燒香誦十萬遍一日一夜不食。先須作一
大水方壇訖。然即以梅檀磨之。作十二指小
方壇八箇。初以三壇。一用供養佛。一用供
養法。一用供養僧。第四壇供養阿彌陀佛。第
五供養觀世音菩薩。第六供養大勢至菩薩。
第七供養香王菩薩。第八供養諸善神等。皆
取好淨食果子香華。四邊安置。其法隨以何
月十四十五日作。然取閑帝花(此云豆蔻華)一千
八莖。誦一遍擲像身胸上。作法以後每夜半
須起。像前常誦一千八遍。至自有人送錢財。
其錢財亦不得積聚慳貪。即須用度及施貧
之。此是香王菩薩法
復次有一別行要略法
持呪之法。行者洗浴著新淨衣。受八戒齋。結
淨一如壇法。依次第而布供養散花燒香然
燈。從夜半起。在壇內端坐。誦呪一千八遍須
㉓瞻葡花一千八莖。誦呪一遍擲一莖花。著
菩薩身上。當誦呪之時。不用聞㉔烏鳴聲。用
三白食解齋。燒安息香供養。日別濾水香湯
洗浴。別著衣裳。大小行來皆須洗淨。半日

❶劍＝鈎㊥　❷〔第五默〕－㊥　❸〔第六默〕－㊥　❹羅＝攞㊥　❺〔第七默〕－㊥　❻〔第八默〕－㊥　❼（異唐…持）七字＝（以上八印記文從口尾儞）十字㊥　❽印＋（讚岐守傳安然）夾註㊥　❾〔言〕－㊥　❿傳＋（大悲三昧耶眞言是觀音唧納莽條淸哆囉馱引쐼一遍戲單旣耶二囉縛馱二合薩怛馱二合捨也努薩路薩馱引賀四）四十七字㊥，甲本奧書曰寬治七年五月十二日以觀音堂本書寫畢　⓫㊀麗本　⓬〔一卷〕－㊂　⓭（三藏…譯）九字＝（唐三藏法師義淨譯）八字㊄㊅，（大唐三藏法師義淨譯）九字㊁　⓮喇＝囒㊄*　⓯漢＝湞㊂　⓰反＝切㊉　⓱上＋（聲）㊉　⓲鉢＝錦㊂　⓳〔十七〕－㊄㊅　⓴先＝呪㊂　㉑莊＝裝㊂　㉒髆＝膊㊆　㉓瞻＝詹㊄，詹㊅㊉　㉔烏＝鳥㊂

夜半入壇之時[1]並須嚼楊枝。然後入壇一心
誦呪。莫思量外事即見神驗光明。見驗即休。
不見光亦有動相。所行之處大獲果報。持呪
之法不得破戒。身亦不得近觸著女人觸著
女人者即無驗

香王菩薩陀羅尼呪[2]經

No. 1158

[3]地藏菩薩儀軌

中天竺輸婆迦羅奉　詔譯

爾時釋迦牟尼佛。在[4]佉羅提耶山。與無量諸
[5]地藏菩薩十俱胝比丘比丘尼及天龍八部
諸鬼神俱無量百千大衆圍繞而爲說法。爾
時大衆中有一大士名曰地藏。[6]偏袒右肩右
膝著地。合掌恭敬白佛言。我說神呪欲利益
一切衆生。唯願世尊欲說神呪。慈哀聽許。時
佛告地藏菩薩言。汝等速說利益一切有情。
爾時地藏菩薩騰虛空讚歎歸命世尊。[7]在空
中[8]亦現無量神通。以神口說呪曰
唵[9]闍摩他嚩摩爾俱苾[10]俱苾三曼多[11]娑婆
賀　次[12]說心呪　唵炎曼他[13]睹*娑婆賀
[14]次心中心呪　唵[15]偈呬二合
纔說此呪。十地等大菩薩。失本心迷惑。天龍
八部藥叉鬼神驚走倒地。日月星宿失光隱
[16]蔽[17]空。雨寶華繽紛。窮劫說呪力不可說
盡
次說畫像法。作聲聞形像。著袈裟端覆左肩。
左手持盈華形。右手施無畏令坐蓮華。復[18]居
座大士像頂著天冠著袈裟。左手持蓮華[19]茶。
右手如先令安坐九品蓮臺（傳云九品者九重[20]也亦云八葉中臺也）
次說[21]印呪　[22]印二羽三補吒。戒方內掌來
去。[23]呪曰　唵炎摩智利*娑婆賀
次說普供[24]養印。二羽三補吒。禪智立來去
唵[25]喃叢摩尼[26]娑嚩賀
次總[27]說總印。二羽三補吒。進力[28]立來去。呪
曰　唵嚩只儞耶[29]娑嚩二合賀
次請[30]諸印。二羽三補吒。進力來去次[31]撥遣
以觀手禪進彈
復說成就法。若念得大[32]福德。持阿迦木護摩
[33]七萬遍。若念得五穀成就。以稻實華護摩。
若念他人福德。取得其家[34]竈土護摩。若念得
高位[35]二德。以比哩華護摩。若念生生世世怨
敵伏。以苦[36]楝木護摩。若念惡靈邪[37]家伏。以
毒味護摩。若念顛狂[38]狗[39]病除愈。[40]蓮[41]實草
護摩。三萬遍。若念滅罪生善[42]生身後生極
樂[43]以草護摩三萬遍。若念惡人呪咀還著本
人。以苦草投火中護摩三萬遍。若念得無量
榮果俸祿。[44]白華烏草護摩三萬遍。若念三昧
辨[45]財[46]德者。以[47]骨糞草護摩三萬遍。若念化
度一切衆生令離苦得樂。以白芥子護摩三
萬遍。若念化度無佛世界衆生。以尸迦草護
摩三[48]七萬遍。若念枯田畠五穀生者。加持
古臺菁。加持[49]散。若愁萬病者。牛膝草護摩
三萬遍。若愁三陰四熱種種病。以降乾[50]各門
草護摩。若夫妻不和者。比[51]罪草護摩三萬
遍和合。若惡友善友相違者。藤葉草護摩三
萬遍。若白月八日十四日。十五日[52]以上法修
必得成就

地藏菩薩儀軌[53]

No. 1159 A

[54]坐圖大道心驅策法

爾時如來在靈鷲山薩伽樹下師子座坐。有
百千萬億那由他衆。皆是灌頂轉不退[55]轉。名
稱高遠踰於須彌。於佛四面遶百千匝。默然
而坐。是時菩薩遊行諸國教化衆生。到毘富
羅山下。至高提長者家。其長者家內被諸惡
鬼奪其精氣。其家有五百人。並皆悶絕而不
覺悟。經于旬日時。地藏菩薩見是事已。即
作是念言。實可苦哉實可痛哉。世間有如是
等不可說事。我愍此衆生而作救濟。說此語
時。即騰身而往靈鷲山至如來所。頭面禮足
[56]遶百千匝。却住一面而白佛言。世尊我適
遊行諸國教化衆生。至毘富羅山下。見彼高
提長者家。有五百餘人。皆惡鬼脫其精氣。悶
絕在地。已經數日。我見是已生怜愍心生愛
護心。唯願世尊許我說此救濟之法。令諸惡
鬼除伏於人。令諸行者隨意驅使。復令長者

[1][並]－(乙)　[2][經]－(甲)　[3](甲)享保年間刊豐山大學藏本，(乙)永久五年寫東山三密藏本　[4]佉＝佉(甲)　[5][地藏]－カ(乙)　[6][偏]－(甲)　[7]在＝有(甲)　[8]亦＝示(甲)　[9]闍＝闕カ(乙)，闇(甲)　[10]俱苾＋(俱苾)(甲)　[11]娑婆賀＝沙呵(甲)*　[12]說＝散カ(乙)　[13]睹＝嚕(乙)　[14]次＋(說)(乙)　[15]偈＝躡カ(乙)，砥カ(乙)，研(甲)　[16]蔽＝弊(甲)　[17]空雨＝雨空(甲)　[18](作)＋居(甲)　[19]茶＝葉カ(乙)，若カ(乙)，坐(甲)　[20][也亦…也]八字－(甲)　[21]印＝身(乙)　[22][印]－(甲)　[23][呪曰]－カ(乙)　[24][養]－(甲)　[25]喃＝布(甲)　[26]娑嚩賀＝沙哥(甲)　[27][說總]－(甲)　[28][立]－(甲)　[29]娑嚩二合賀＝沙哥(甲)　[30][諸]－(甲)　[31]撥＝撥(甲)　[32]福＝富(甲)　[33](滿)＋七(甲)　[34]竈土＝竈五土取(甲)　[35]二＝高(甲)　[36][楝]－(甲)　[37]家＝氣(甲)　[38]狗＝猘(乙)　[39]病＋(及狩病)(乙)　[40]蓮＝達(乙)　[41]實＝賓イ(乙)　[42]生＝捨カ(乙)　[43]以＋(塗)(甲)　[44]白華烏＝白在以烏(甲)　[45]財＝才(甲)　[46]德＝得(甲)　[47][骨]－(甲)　[48][七]－カ(乙)　[49]散＋(其所)(甲)　[50]各＝天カ(乙)　[51]罪＝羅(甲)　[52][以]－(甲)　[53]此下甲本奧書曰永久五年七月二十三日書寫竟比校了　[54](乙)大日本續藏經　[55]轉＝輪カ(乙)　[56]遶＝逸カ(乙)

還得如故。爾時世尊從於頂上毫放光萬尋。照地藏菩薩身。菩薩爾時知如來意聽許宣[1]□。是時大會之衆各相謂曰。今日如來放光照菩薩身。此菩薩必成大法敎化衆生。時地藏菩薩卽從座起。至於佛前而白佛言。世尊我從昔來蒙佛敎授。今日復於如來前說是少法。令諸衆生離五蓋纏。復於世間而得安穩無諸衰患。世尊我今有一神呪。能去邪心。復能驅使諸惡鬼等。令一切衆生悉皆通達。若修行人被諸魔惱者。當作我此法不違。一切鬼神若欲驅使。隨意所須一一當辨。若誦此呪及此法者。三日三夜令得成就。世尊若有人發意驅役除去災禍。欲知未來事者。及通宿命智自然智。具此三。又令未合者令合。未安者令安。世尊此法能具無量智。能具無量力。若修行人在家出家。隨所住處作此法無不成也。世尊我於過去無量無邊久遠有佛。號曰燈光王。其佛十號具足。亦以三乘法敎化衆生。彼佛滅後。於像法中我住凡夫地。有一仙人。在俱特羅山。善解道術。我見衆生被諸惡鬼所惱。如彼長者家無異也。我於爾時作是誓言。願遇知識當敎降伏之法。說此語已。卽往俱特羅[2]所訪彼仙[3]人。見我心生歡喜。卽便諮問彼仙方法。爾時仙人於三日間令我開解。須知萬里消息善惡。又一切惡鬼並集我所。依師法敎調伏其心令發道意。復誦此呪。於須臾間一切地獄受苦衆生各[4]承蓮華。諸苦停息。爾時仙人見我得如是神力。與我授記而作是言。汝於無量無邊世。佛與授記。名曰地藏。於五濁難世中人天。地藏常化身救度衆生令出[5]交難。彼仙與我授記。心更精進修行此法。今見長者如本無異。若修行人作此法者。隨意諮受。我到其所爲其集錄。諸鬼一時盡現。隨意所使。如我作法等無有異。爾時地藏菩薩說是語已。卽於佛前而說呪曰

南謨那羅三婆陀耶俱留婆摩㸌都滿三 娑婆訶四

說此呪已而白佛言。世尊凡欲作法。先取五種妙香。第一白檀一兩第二乳頭一兩第三丁香一兩第四靑木一兩第五百和合一兩 取上件五種妙香。細擣白蜜和之。其香一一白[6]市不得向鼻[7]嗅恣。殘穢去令香。曰念我名字。合香訖。卽於自房中。或於曉野處。或在高原。但隨行人所樂處卽住。作法取淨布七尺乳粥七盞。行淨布之上。取白磁香鑪。此香召諸鬼。名曰那邏速那邏速。重導此語。稱喚三召訖。卽誦呪三百遍。未作法前。不得漫誦一番。三召誦三百遍畢。次復誦呪二百遍。依前三召。復次又誦一百遍亦當三召。至三度三日。每日夜皆然。餘時但念地藏名字。世尊其法者一日有一相。第一日有異色雲。從頂上起及有異香。第二日有百寶蓮華。空中現及如意寶現。第三日大風及[8]兩空中有鈴聲。行人若見是相。必有諸天借助威力。于時世間一切諸鬼神等。並皆雲集側塞虛空。行人自知諸鬼神來詣。未得明見。若欲見時。依三前誦呪一二百遍。卽徵現身亦未明現

爾時菩薩卽作見鬼無畏法。世尊其修行此法人。集得鬼已欲令現者。取淸水向鬼噀之。卽作都攝印。先左足微舉右足直立。屈左手大母指。掌頭指押下節文上。右手作拳垂下。卽召前名三呼之。其鬼並來現身。令人怕懼。當現時卽誦前呪。[9]□一遍指其鬼。並坐默然無言。若鬼神見身令無怖畏者。當作隨心敎攝印。唯前微屈左腳。以左右手相叉掌合。卽無畏怖。作法已欲共鬼語。叩齒三五。下開口大聲作是言。咄咄。汝是何人至此。我有神呪能除惡鬼。若不除降伏。須臾卽死。咄咄。作是語時。其鬼仆面怕懼。一心正念各捨邪心。三稱是語。鬼稱死罪。世尊彼鬼神生怖畏。降伏已後卽須令歡喜。作無畏印。並兩足右手垂下。左手屈向上當心。屈小母指無名指向掌中。以大母指押其節上。依前召名三呼之。其鬼卽赴近行人作是言。大士我是鬼身。受報極重恒相惱亂一切衆。伺求人短常噉衆生血[10]穴。未曾暫停。[11]令蒙大士以此威力攝我至此令發道心。我將此身碎爲微塵。[12]執大士恩亦難得盡。唯願大士爲我說滅罪之法轉此惡身。行人隨意爲佛法令得悟解。其鬼聞法生歡喜心。卽共行人語世間事敎化衆生。隨意滿願。行人須臾卽語[13]去。汝等諸鬼愼勿[14]□。我共汝[15]汝一常爲善友救衆生。隨一切衆生心之所樂。我等共汝施與。復言。若有衆生求種種智種種法術。我等共汝往彼敎授。隨意諮問悉令充足。若有衆生受種種苦厄身。若有衆生被王官刑戮其身。若

[1]□＝說ヵ● [2]所＝山ヵ● [3]人＋(仙人)ヵ● [4]承＝乘ヵ● [5]交＝災？ [6]市＝布ヵ● [7]嗅恣＝恣嗅ヵ● [8]兩＝雨ヵ● [9]□＝呪ヵ● [10]穴＝宍ヵ● [11]令＝今ヵ● [12]執＝報ヵ● [13]去＝云ヵ● [14]□＝怖ヵ● [15]汝一＝一汝ヵ●

有衆生被水火所災、或有惡禽獸毒龍怨賊竊盜。如是等事我當共汝往救令得解脫。所須之物隨喜施與令得安樂。世尊若行人欲使促鬼。當朱沙書此符。後三印呑①世九牧。然後作法使鬼迅速處處使促。②百□無□。世尊若使鬼令知③如如來□世□後多少年歲日月在何處滅度。知未來事者。召鬼問須臾卽報皆知也。世尊若行人使鬼令知三世事。召鬼問須臾卽報好惡。世尊若行人被惡人所侵毀者。召鬼與語。所當人官及共害者。皆④差非人病。世尊持法人被惡禽獸所逸欲害身者。召鬼與語。惡獸等頭破七分。世尊若行人入大海採寶。諸惡毒龍惡獸黿鼉等欲來害者。召鬼與語。諸惡獸等並沒泥下不更復出。世尊⑤□行人被他呪咀厭鎭⑥收。□□□字於五道所指天帝地誓願者。召鬼與語。須臾其惡人等及縛禁口。眼目血出耳出大蛇。蹋下自屆。亦有大蛇纏之。有如是苦。世尊欲令解者。召鬼與語令放卽作是言。速□噉利。作此語已卽當解⑦□。世尊若持法人怨賊伺求⑧使者。召鬼與語。卽日反縛來行人所。欲放召鬼與語卽解脫。世尊若行人於飢饉世召鬼與語。其鬼能於⑨五方世界取⑩承食與行人喫。世尊若行人於疫病時⑪□鬼⑫與。人人並無脩短。如⑬本□□□□微毫世尊若行人於劫火燒身世。召鬼與語。而得清涼火不能害。世尊若修行人水所漂。召鬼與語。從地踊出百寶蓮華。持修法人於他方世界避水難。世⑭尊□□若人患鬼⑮氣□□□人召鬼⑯與□□語。若□□者□□□鬼往病人所。誦前呪七遍卽差。世尊若行人瘵伏連病者。召鬼問之。若可治者取桃枝一把。煎之取一合。誦呪七遍與服立差。世尊若行人治諸多種風病。召鬼問之。呪水與⑰服□□。世尊若行人治諸多⑱種□□□召鬼問之。⑲呪□與服立差。世尊若行人治眼。種種盲闇有目無目。召鬼問之。知可治者取訶梨勒一顆。碎取兒乳汁。和之點眼中。呪二七遍。三日當差。世尊若行人治患鬼魅病者。召鬼問之。呪⑳□遍卽差。世尊若療其㉑衆□□□本。窮劫難盡。但行人意治者。先召鬼㉒□然後治之。一一皆驗。又行人隨一切衆生病㉓經重校量審當日問。萬無死法。世尊□我今日問行。若人作此法㉔□下有効。世尊凡欲修法無染污者。先㉕須□□後等□符帶之處處作㉖之□□□□。世尊若作法之時。隨意勿擇淨與不淨。但隨心所作。或於本坐臥房中。或於別處房舍。或於佛塔中。或於曠野間。或於潔淨山中。如是等種種隨意力辨切忿中作之。㉗其□□□法卽速成就。或時人多處㉘至時人少處。或獨自一身。或有妻子。如是種種皆無所妨。但心生勵莫苦役自身。於三日夜卽自成就。卽須念地藏菩薩名字。世尊但行人修此法。我常不離其人。所指示道路不令害徑。㉙又□□鬼神役使疾得氣力。令㉚彼□□□□逹玄靈表。㉛生知死。其所行法速離世間。世尊凡欲誦呪作諸方法者。點誦呪及呼喚鬼神。並須閑密作之。勿令出聲。當作使喚時。憶得隨心召呼之勿執住。若執住卽須長長㉜淨。□□卽須爲行㉝細。□□□香□貪嗔恚愚癡有如是障道。不得令行人修之。世尊其法於穢國衆生習之卽得。淸淨國衆生修之。卽染塵垢落於三塗。世尊是事不離四句。但生深修無不成也。世尊又其誦呪㉞□所著衣服無問雜。㉟放□不□□□□隨身所著卽得。除皮裘氈衣等。不是作法數。餘者悉得。世尊又作法人或多或少。無問明造別造。各任修法人。所作卽成。鬼現與行人語必得成就。令修法人遠道問方。知宿世現㊱在□□種種事業。總皆預向人道□其姓名役使迅速行人開解。世尊修法人知萬歲未來事者。及見苦病患及厄難者。書符使飛千里報酬死。經一日書符心上者便得還活。若作法時卽於年初日書之無不成也。於其日書千枚□□枚須書。足一年行用也。其㊲符□□□日至此日作之大驗。其初年日不等。西國三月一日爲初年。東夾毘漢國正月爲初年。各依本國法作。若㊳間過此日者其符失度。世尊此已上四十道符上二十道修神符能除一切衰患。㊴□□修法人療治衆生病苦。書㊵一□□□書之□呑帶所有惡病惡瘡朱沙書符向之卽差。世尊衆生所有身病無問種類差別輕重。

①世九牧＝帶九枚カ●　②百□無□＝百事無失カ●　③〔如如…後〕七字＝〔如來出世後〕五字カ●　④差＝瘥●　⑤□＝若カ●　⑥收□□□字＝收念我名字カ●　⑦□＝脫カ●　⑧使＝便カ●　⑨五＝他カ●　⑩承＝美カ●　⑪□＝召カ●　⑫與＋（語）カ●　⑬本□□□□微＝本無病不損微カ●　⑭尊□□若＝尊若カ●　⑮氣□□□人＝氣者誦呪人カ●　⑯〔與…鬼〕十二字＝〔與語若無効者呪人共鬼〕十字カ●　⑰服□□＝服卽差カ●　⑱種□□□召＝種頭病召カ●　⑲呪□與＝呪大黃與カ●　⑳□＝七カ●　㉑衆□□□本＝衆多諸病本カ●　㉒□＝問カ●　㉓經＝輕カ●　㉔□＝直カ●　㉕〔須…符〕七字＝〔須誦呪後書符〕六字カ●　㉖之□□□□□世＝之皆悉有驗世カ●　㉗其□□□法＝其所作法カ●　㉘（乃）カ＋至●　㉙又□□鬼＝又修法人鬼カ●　㉚彼□□□□逹＝彼一一報示逹カ●　㉛（知）カ＋生●　㉜淨□□卽＝帶若不然卽カ●　㉝〔細…食〕八字＝〔細滑或著妙香生欲食〕九字カ●　㉞□＝者カ●　㉟〔放…隨〕八字＝〔裘若不是調新衣隨〕八字カ●　㊱在□□種＝在種カ●　㊲符□□□日＝符用初年日カ●　㊳〔間〕一カ●　㊴□□＝若カ●　㊵〔一…呑〕八字＝〔一千枚符書之呑〕七字カ●

巳得菩之印効。若無効者。我於如來前捨菩薩身代衆生苦。但修法人依此法行人❶無□□也。世尊次下二十道符能❷除□□□何衰患。若修法人已朱書之❸村帶四十一日。其大神通。得四無礙智。超過生死出於淤泥。諸佛稱揚菩薩護念。乃至百日已來外親近五族並得悟無生法忍。各騰身而去。又修法人帶至❹五□□身小指並放光明。其身自然如淨琉璃內外明徹。行人所居之國。國王王子大臣人民皆悉歸伏。及諸虫獸飛行居地四足。皆持香華而來供養。諸天散華作大法樂音聲。遠徹十方世界。其❺所□□□皆獲阿阿上妙飲食供養。❻如□□□是語已。即嚴種種飲食往靈鷲山。頭面作禮遶百千匝。却住一面而白佛言。世尊我等今家從昔已來恒修十善。何故今日死復更❼主重見如來。願爲解說除我疑惑。爾時如來爲❽破□□□說此因緣。是長者等聞法歡喜。久得羅漢騰身而去。爾時四衆身處空。空中頂禮佛足歡喜奉行

大道臨策軌

傳法師慶有阿闍梨首楞嚴院書之

寛治元年七月二十五日未時書了

享保三年秋以梅尾山藏本令武親字然藏本蠹損頗難見讀得善本校正耳

No. 1159 B

❾佛說地藏菩薩陀羅尼經

如是我聞。一時佛在佉羅提耶山牟尼仙所住之處。與大比丘衆俱無量無數聲聞大衆。菩薩摩訶薩無量無邊不可稱計。說月藏訖。爾時南方有大香雲雨。大香雨。大華雲雨。大華雨。無量瓔珞雲雨。種種瓔珞雨。大衣雲雨。大衣雨。於佉羅提耶山牟尼仙所住之處。是諸大雨皆悉遍滿。大陰雲雨而香華衣服瓔珞亦說種種無量法音。如是次第乃至廣說。三歸聲。持戒聲。忍辱聲。精進聲。禪定聲。具足智慧降伏四魔聲。名稱普聞遍滿三界聲。念定總持聲。空無相無願聲。離欲聲。色如聚沫聲。受如水泡聲。想如熱炎聲。行如芭蕉聲。識如幻聲。無常苦空無我之聲。慚愧聲。念處聲。慈悲喜捨聲。諦諸法聲。涅槃無窟宅聲。三乘聲。轉法輪聲。成就衆生聲。度三惡道聲。六波羅蜜聲。善巧方便乃至具足十地聲。遊戲神通聲。遊戲無上大乘聲。阿鞞跋致聲。無生法忍聲。入佛海聲。諸來衆悉見種種雨。亦聞無量諸法音聲。隨意衣服嚴飾之聲。又復皆悉見其兩手有如意珠雨如意寶。其如意寶各出光明。如是光中皆見十方恒沙世界一切諸佛。是諸佛所各有菩薩而自圍遶。其光明中盡見十方諸佛世界。若有病者。蒙光觸身衆病除愈。一切繫縛及應死者。光觸身故皆得解脫。若身行惡口行惡意行惡。光觸身時悉除三惡。若諸飢渴衆生蒙光觸身亦皆飽滿。種種摘罰身受苦切。乏少衣服嚴飾瓔珞種種之物。蒙光觸身隨所憶念悉得滿足。若有殺生偸盜邪婬妄言綺語兩舌惡口罵詈蒙光觸身。如是等惡皆悉得除。諸衆生有求不得苦。蒙光觸身皆悉受樂。光明清淨悉無翳障。風雲塵霧及諸穢苦惱辛酸。不善音聲乃至怖提惡觸皆得除滅。遠離諸惡。一切邪僞諂曲亦皆無餘。一切惡欲悉得棄捨。諸妙勝樂一切皆集。爾時衆會皆悉堅固難動。不動如地。心無去來不可毀壞。如是大衆得未曾有。以何因緣我等身體今皆大重不能自勝。當於爾時有一帝釋。名曰淨有。於大衆中不遠而坐。於是淨有即從座起。而整衣服右膝著地。合掌向佛以偈問曰

寶語寶見者　寶住牟尼尊
久住於法行　唯願演說法
佛爲寶因緣　能滅衆生苦
何故於此處　而雨種種雨
大衆皆喜悅　心生信安樂
開示諸疑惑　令住於大乘
身難動如地　及一切人天
皆見如是相　大衆悉有疑
兩手各皆出　摩尼寶光明
一切諸衣蠶　雜飾嚴身具
十方之福田　離一切過惡
衆苦得休息　皆因緣救世
一切諸天人　無能說因緣

❶無□□也＝無佉攞也カ〔編〕　❷冠註曰除何間疑有若干數　❸村＝符カ〔編〕　❹五□□身＝五十日其身カ〔編〕　❺所□□□皆＝所聞者悉皆カ〔編〕　❻如□□□是＝如是カ〔編〕　❼主＝生カ〔編〕　❽破□□□說＝破疑惑說カ〔編〕　❾〔原〕東寺三密藏古寫本

是諸神通力　而來至此處
為佛諸菩薩　梵摩帝釋等
唯願救世說　神通之因緣

爾時世尊告淨有帝釋言。如是如是。汝今諦聽。吾當說之。是地藏菩薩摩訶薩於無量阿僧祇劫。為五濁惡世成就衆生故而來至此。與八十頻婆那由他百千億等大菩薩俱。悉為禮拜供養恭敬故。欲見大衆集會故。欲聽大衆起隨喜故。是地藏菩薩作沙門像。現神通力之所變化。有如是等大莊嚴事。亦是如來不可思議無量功德　亦名聲聞辟支佛正法伏藏。亦名解脫智寶之大寶渚。亦名菩薩救世之法。亦名涅槃導師商主。猶若如意寶珠所求滿足。亦如寶渚一切商人。亦如大地能生善根。亦是涅槃求法神器。亦是功德清淨之瓶。亦是日月照明行處。亦是黑闇幽冥大炬。如月清涼煩惱熱。如無足者得如意乘。如亂心者得甘露味。如羸老者遇其机杖。是大福田之根本也。捨心無礙。如彼後流救苦難。如起親友除結使炎之雲蓋。如淨水珠除穢濁。若起輪迴示正路。是拔極者安隱林坐。是四駛流生死橋梁。亦度彼岸無上大船。是三善根勝妙果報。是諸施者最上大乘。持戒不動如須彌山。精進難壞猶如金剛。忍辱堅固亦如大地。總持正法心無三相。禪定莊嚴如妙華鬘。智慧深廣猶如大海。心無所依猶如虛空。方便無染如衆華聚。處於外道如師子王。遠離煩惱如犀一角。滅諸結使如洗塵垢。能除臭穢如疾飄風。將護有疾如彼良醫。消除衆病如妙藥王。斷除煩惱如持利劍。為怖畏者作大親友。防諸怨敵如堅城塹。能除其濁如清淨水。濟諸飢乏猶如茸果。亦是裸者最勝衣服。與盛熱者為密雲蓋。具足如是善根果報。清淨第一堅固不壞。妙色處能生受樂。於大會處而生慚愧。除諸結使。禪定行處乘四正勤。四攝決流忍辱大地亦如須彌。總持深廣如彼大海。神足無礙自在如虛空。降伏諸魔一切結習。修行正道無量禪定。亦為一切種種智之洲渚。能轉無上清淨法輪。地藏菩薩摩訶薩為欲來故先現此瑞。亦為供養恭敬我故來至於此。佛復讚嘆地藏菩薩言。汝從南方來。八十頻婆百千那由他菩薩以神通力俱來至此。悉作聲聞像在如來前。頂禮佛足右遶三匝。即為合掌而說偈言

兩足最勝大導師　恒修於慈發善心
能生忍辱如大地　解脫衆生除瞋恚
是足最大諸相好　而能嚴飾一切界
能滿一切諸福田　常修實語及大慈
能悉斷除諸受網　皆能如實善安住
捨餘清淨諸佛國　其中衆生具善根
本願欲度濁惡世　成就一切諸衆生
能生堅固懃精進　超過無量諸苦行
常修難行恐怖處　超過無量諸苦行
布施持戒忍精進　修習禪定與智慧
無數諸佛菩薩等　聲聞大衆皆供養
充給飢渴病湯藥　救度一切諸繫縛
我從本來捨身命　為利衆生無貪惜
常為法故而捨身　皮骨肉血施衆生
已所得樂皆悉捨　有大慈悲為一切
於諸衆生煩惱網　修行寂滅悉超度
開閉一切六情根　常能遠離於諸欲
修苦無常空無我　亦善觀察於世諦
諸苦所因愛欲本　悉能乾竭諸煩惱
以是義故攝六情　能善斷除一切愛
能修無量大悲門　普給一切諸群生
我要不捨大誓願　而亦不住勝菩提
一切衆生如如相　亦見群盲受苦切
如是思惟為衆生　便能懃修大精進
發超精進施戒忍　修諸禪定及智惠
猶如其母唯一子　而以慈心育養之
汝於衆生亦如是　常能賑給於一切
是故汝速得菩提　度脫一切無坵衆
汝本修習菩提時　誓願不捨一衆生
無不便住施戒忍　精進禪定修智惠
常能於彼末世中　求於無上勝菩提
是故救世於末劫　速得無上最勝道
調伏惡魔夜叉等　諸惡龍神及與人
猶如金剛斷諸結　悉能安住諸聖道
為無量衆而授記　當成菩提無上道
功德最勝明智者　是異福田之大將
於無量界為救世　皆獲一切諸群生
於十方界作福田　名聲遠聞遍一切
是故一切諸菩薩　皆悉能捨於己事
是汝神足而來集　俱詣世尊大牟尼
願令如來特演說　若得聞者皆歡喜

既聞法已勤精進　當得修學菩提道
皆猶於海大將力　當得疾近於菩提
未曾聞見令大集　是故汝等俱來會
有十三億諸夜叉　共爲殘害食肉血
疾捨諸惡到於此　安住最勝無上道
有得忍辱陀羅尼　有得最妙諸禪定
有已獲證諸漏盡　無著羅漢人中尊
有能善修四無量　有能住於四攝法
有得最勝四辨才　復有得修諸忍法
有得三昧首楞嚴　有得虛空智惠眼
有得無生諸法忍　皆因世尊所說法
悉制一切諸異學　九十六種外道等
摧伏一切魔怨已　皆是救世大將力
開閉地獄鬼畜生　利益一切天人衆
是故眞實諸衆生　而皆來集佛神力
飢饑疾疫刀兵劫　悉於今日而消滅
若自盲冥失正道　此諸衆生令解脫
無量煩惱狂亂者　皆悉安置寂滅道
令衆悉能捨已業　爲禮如來故至此
無量世界億佛土　皆是救世之所住
名聞十方稱無量　我等聞已故至此
一切種智功德海　得聞如是眞實相
度脫一切諸衆生　我令歡喜故敬禮
而於百千億萬劫　常勤修習種種施
我今當學發弘誓　我今來此佛神足
我當修學處濁世　能到第一勝菩提

爾時地藏菩薩摩訶薩以若干種天華香華瓔珞而散佛上。所散之華變成寶蓋。是時地藏菩薩在佛前坐。諦聽受經。諸來會衆見地藏菩薩生希有想。以種種香華瓔珞繒蓋幢幡及諸衣服。以散地藏菩薩上。作如是言。我等快得善利。佛神力故得見如是諸大丈夫。禮敬問訊

爾時復有渇仰菩薩摩訶薩。從座而起。整其衣服右膝著地。合掌向佛白佛言。世尊此善男子從何佛國而來至此。修何善根能作如是種種讃嘆說佛功德。我從昔來未曾聞見。爾時世尊告渇仰菩薩。止止大士。不須是問一切大衆及諸天人。除佛如來無有能知。此善男子功德數量。如來今日必當顯說。但諸天人愚闇自弊。是族性子成就不可思議功德首楞嚴三昧。入如來行處得無生法忍。於諸佛法而得自在。入深法忍已度一切智海。此善男子遊戲。以師子光三昧登一切智山須彌之頂。摧伏異學成就衆生。在所佛國悉皆止住。隨諸佛國入智三昧。以是三昧力故。令一切國土衆生見諸菩薩。隨諸佛國入智樂三昧。於彼國土所有供養佛。隨諸佛國入清淨樂三昧。入是三昧悉見諸欲一切過悉。而於心相清淨無染。隨諸佛土入慚愧三昧。而於彼國令諸衆生悉得慚愧遠離諸惡無有愚闇。隨諸佛國入水澍三昧。亦能令彼一切衆生悉入是定。令諸衆生得宿命智。能先世死此生彼。善於禪定。隨諸國土入無憂明三昧。亦能令彼一切衆生悉離憂愁。於諸佛國入神通三昧。亦能令彼一切衆生皆入神通三昧。隨佛國土入智明三昧。亦能令彼一切衆生悉離愚癡。便見十方一切佛國。隨諸佛國入佛炬三昧。亦能令彼一切衆生皆歸依三寶。隨諸佛國入金剛光三昧。入是三昧已。亦能令彼一切諸佛國土。鐵圍山鐵圍。乃至須彌山王。一切谿澗溝壑皆悉盡現。地平如掌。能令一切諸惡毒蛇及以蠱道皆悉消滅。隨諸佛國入智力降伏三昧。亦能令彼魔及魔眷屬皆悉驚怖歸依三寶。隨諸佛國入電光三昧。亦能令彼一切衆生離後世怖得法安慰。隨諸佛國入味樂三昧。亦能令彼一切衆生隨其所念飲食悉得充足。隨諸佛國入精氣悅樂三昧。亦能令彼一切衆生得堅牢身離諸病苦。隨諸佛國入樂具三昧。亦能令彼一切衆生。悉得牀敷臥具衣服瓔珞無所乏少。病醫藥身皆端正。隨諸佛國入無諍智三昧。亦能令彼一切衆生身皆長莊端嚴殊大。遠離一切怨惱繫縛。皆悉受樂。皆如布施持戒忍辱精進禪定。心無散亂具足智惠深入法相。隨諸佛國入無憂怖三昧。而能於彼、一切衆生皆得歡樂心離憂怖。隨諸佛國入光樂三昧。於彼佛國一切衆生得無礙智離於事務。隨諸佛國入善住金剛三昧。亦能令彼一切衆生得諸根具足悉不缺壞。隨諸佛國入觀幢三昧。亦能令彼一切衆生皆悉厭離棄捨諸惡護持十善上生天道。隨諸佛國深入大慈音聲三昧。亦能令彼一切衆生各相哀愍皆起慈心。得無畏心得無惱心等心更相悲念。隨諸佛國入集福處三昧。亦能令彼一切衆生得離鬪諍。疾病飢饉非時風雨飲食苦惱辛酸等味皆悉消滅。是地藏菩薩所

至佛土入海電三昧。隨所至國一切皆悉變成寶地。離諸穢惡衣樹。瓔珞樹華菓樹嚴飾佛界。於是朝時入恒河沙世界三昧。爲成就衆生故從禪定起。令無量無邊諸佛世界。於五濁惡世成就衆生。悉無餘有佛世界刀兵起時。此族姓子以是朝時入三昧力故。刀兵鉀杖悉皆消滅。隨諸佛土有疾疫劫起害諸衆生。亦令疾疫自然消滅。隨諸佛土若有飢饉起。令彼飢饉亦悉消滅悉得充滿。此族姓子以是三昧威神力故。能令成就一切衆生。地藏菩薩以不思議功德成就衆生。於過去無量恒河沙諸佛所。發大悲堅固誓願。皆悉成就一切衆生。莊嚴勢力猶如雷震。於一食頃而能成就無量億等那由他人具足善根。若有衆生爲無量種種諸苦所惱飢渴切逼。有稱地藏菩薩名者。悉能令彼飲食充足滅諸苦惱。證涅槃道皆得快樂。若有衆生之少衣服寶冠瓔珞病瘦醫藥種種衆具。若稱地藏菩薩名者。隨其所欲皆令充具足。安住涅槃道得第一樂。若有衆生離喜樂心而與不喜樂集會者。若稱地藏菩薩名者。一切樂具盡皆歸之。所不憘者亦悉遠離。是意所樂者能令皆得安住涅槃得第一樂。若有衆生身心受苦衆病所持。能稱地藏菩薩名號。身心苦惱皆悉除愈。安置涅槃得第一樂。若諸衆生惡心相向。能稱地藏菩薩名號一心歸依者。令彼衆生柔和忍辱更相慚愧。慈心懺悔安住涅槃。若諸衆生繫閉牢獄枷鎖其身具受衆苦。能稱地藏菩薩名號一心歸依者。令諸衆生皆得解脫自在無礙乃至應被繫縛因執鞭杖。能稱地藏菩薩名號一心歸依者。亦復如是皆得解脫。安住涅槃得第一樂。若有衆生諸根不具。疲極懈怠顚狂放逸忘失本心。貪欲瞋恚愚癡嫉妬慳悋邪疑憍慢眠睡等惡皆悉熾盛。能稱地藏菩薩名號一心歸依者。如是衆苦皆令解脫。安住涅槃得第一樂。若有衆生爲大水濁流猛火所焚。或墜高巖投身山嶮。或墮樹木及諸屋舍而身顚覆。有如是等無量怖畏。稱地藏菩薩名號一心歸依者。有如是等怖畏之事悉令解脫。安住涅槃得第一樂。若有衆生爲諸毒蛇種種禽獸之所螫者。或被種種毒藥所中。能稱地藏菩薩名號一心歸依者。是諸怖畏悉得解脫。若有衆生爲阿波魔羅征弊傷害。若一日二日三日乃至七日。能令心狂心亂心戰心調心顚倒乃至失心。能稱地藏菩薩名號一心歸依者。如是族姓男女於諸怖畏悉皆得解脫。安住涅槃得第一樂。若有衆生爲諸羅刹惡鬼所捉。鳩槃茶所捉。富單那所捉。迦吒富單所捉。師子虎狼惡毒蟲道。或爲軍陣戰鬪怨賊鬪遶。臨敵懼無貪生求樂。能稱地藏菩薩名號一心歸依者。如是族姓子男女速離衆苦悉除患難。安住涅槃得第一樂。若有衆生。爲多聞爲信爲戒爲施爲禪定。爲神通爲解脫。爲色聲香味觸。爲諸功德爲工巧華菓樹木救具。爲增益財利。爲諸醫藥房舍屋宅。爲使水雨順時。爲得涼風爲求男女妻子方便修福。爲除寒熱。令得正念。求如是等種種因緣。能稱地藏菩薩名號一心歸依者。此善男子威德力故。悉能稱彼無量衆生功德所願。譬如下種於彼荒田。能稱地藏菩薩名號一心歸依者。皆悉變成微妙勝菓。何以故。此善男子以過去無量阿僧祇不可數劫。如來之前發堅誓願猶如大地。令一切衆生皆悉受用。是善男子功德力故。能令善根莖枝葉乃至華菓皆悉潤澤增長成就。若有衆生造作諸惡十不善業。能稱地藏菩薩名號一心歸依者。一切結使煩惱消滅。遠離十惡成就十善。於諸衆生起慈悲心與利益心。是善男子以精進力。於一食頃。無量阿僧祇諸佛世界。於一一佛國。以一食頃。度脫無量恒河沙阿僧祇衆生。以是相貌令脫諸惡。皆悉成就不思議功德。此善男子以是堅固誓力。能令成就一切衆生。如是族姓子或作梵天身成就衆生。或作自在天大自在天摩醯首羅天。或作欲界他化自在天。化樂天兜率陀天炎摩天。帝釋身四天王天身。或作菩薩身。或作辟支佛身作聲聞身。或作轉輪聖王婆羅門刹利毘舍首陀等身。或作男身女身。或作童男童女身。或作乾闥婆緊那羅摩睺羅伽天龍夜叉身。或作羅刹身。或作鳩槃荼身。或作毘舍闍身。或作富單那身。或作師子身。或作虎狼身。或作鳩身馬身。或作水牛身。或作種種鳥身。或作閻羅王身。或作地獄卒身。或作地獄身。爲諸衆生種種說法。隨衆生顯示三乘。皆悉令作不退轉地。此善男子成就如是不思議功德伏

藏。以解脫寶而自莊嚴。亦是菩薩諸法之母。向大涅槃無上商主。善男子彌勒文殊觀世音普賢等而爲上首。如是等恒河沙諸大菩薩。若人於百劫中禮敬供養欲求所願。不如於一食頃禮拜供養地藏菩薩。功德甚多所願速得悉皆滿足。何以故。此地藏菩薩於一切衆生能大饒益爲如意寶故。此族姓子若欲成就衆生故能發堅固大悲伏藏。令滿一切衆生心願。是故善男子善女人。應當供養地藏菩薩。時會大衆十方來者。菩薩摩訶薩及諸聲聞。一切天人夜叉乾闥婆等。從座而起隨力供養。或以金銀等。以敬彼地藏菩薩上。或以種種寶華衣服摩尼寶珠及華鬘珠瓔珞金縷幡蓋。以散地藏菩薩上。復以無量音樂種種讚頌供養地藏菩薩。爾時地藏菩薩摩訶薩復以此供施修伽陀即說偈言

天人龍神所供養　十方菩薩皆來集
聞有救世大功德　願佛受我最勝供

爾時地藏菩薩摩訶薩說是偈已頂禮佛足。於是世尊復說偈言

欲起堅固淨智者　能滅衆生諸煩惱
令衆得樂如寶手　能斷結納如金剛
汝起大悲諸精進　以是供養最勝尊
其心如海救一切　度諸衆生苦彼岸

爾時地藏菩薩摩訶薩作禮而起白佛言。世尊我當濟度此四天下。增長比丘比丘尼優婆塞優波夷。增長壽命。護念增長壽命。身無病疾。增長色力。增長名稱。增長資業。增長親友。增長眷屬。增長信戒。增長多聞。增長於施。增長忍辱。增長方便。增長學意及諸聖諦。增長人於大乘一切延道。增長照明眞實法相。增長成就一切衆生。增長發大慈悲喜捨。增長無量一切淨法。增長妙稱名聞三界。增長法雨潤三有流。增長大地一切物味。增長衆生所有善業。增長法氣無數福行。增長智惠皆悉照明。增長六波羅蜜所行之道。增長五眼通達無礙。增長灌頂。增長涅槃。增長威德照明一切未曾有法。衆德究竟記莂呪術陀羅尼章句。我於過去恒河沙佛所。皆悉受持如是等呪。增長白淨具足之法。增長種子根莖華菓一切藥穀。增長雲雨地水火風。增長福樂。增長財物。增長無量最勝果報。增長甚業。此呪利益能除一切苦惱繫縛。即說呪曰

閻浮一閻閻浮二阿含閻浮三婆迦囉閻浮四菴婆閻浮五毘羅閻浮六婆閻羅閻浮七阿盧伽閻浮八達摩閻浮九婆吒摩閻浮十婆帝耶尼梨阿羅閻浮十一鞞婆婆盧伽反摩閻浮十二婆婆舍摩閻浮十三婆波舍摩閻浮十四那那那閻浮十五閦那婆乍致囉那閻浮十六毘尸梨夜那閻浮十七奢多婆閻浮十八婆遮修戮摩醯利十九陀彌二十縣彌二十一遮迦囉斯二十二遮迦摩私梨二十三差利二十四奚疑二十五迦囉婆婆婆帝二十六阿梨波囉鞞二十七婆遮囉婆陀彌二十八囉遮陀彌二十九波囉遮遮遮醯梨三十摩梨三十一伊迦他他企三十二他丘樓三十三闍梨三十四舍梨三十五彌梨三十六摩板三十七多板三十八鳩梨三十九彌梨四十鴦久之多毘四十一頞梨四十二柢梨四十三波囉柢梨四十四叉吒苦婆梨四十五眞祇眞四十六眞求梨四十七休樓休樓休樓四十八鳩流兜彌梨四十九彌梨板五十婆荼婆可羅五十一闞闞梨五十二嚧嚠嚧樓嚠五十三婆闍毘五十四輪檀彌五十五私婆呵五十六摩訶復陀迦樓沙毘輪檀彌彌私婆呵五十七迦樓沙羅波毘輪檀彌彌私婆呵五十八迦樓沙爲闍毘搶檀彌私婆呵五十九薩婆呵奢婆利富羅檀彌私婆呵六十薩婆婆斯耶三波陀彌彌私波呵六十一薩婆多他多阿裴底私婆呵六十二薩婆菩提薩埵阿裴底阿毳元地底私婆呵六十三

世尊今所說呪是未曾有威德照明。是衆德本。記莂章句陀羅尼神呪。我於過去恒河沙諸佛所受持是呪。增長一切白淨之法。增長諸善根莖枝葉華菓藥穀雨澤地水火風。增長喜樂。增長財物。增長勝妙。增長產業。此呪威力善能繫縛亦名善解。世尊說此陀羅尼呪。與四天下聲聞弟子比丘比丘尼優婆塞優婆夷皆悉護念。增長財物一切產業。增長佛法能令流布廣大無盡三界受樂

爾時地藏菩薩廣說如是大記莂經。時佉羅提耶山六種震動。一切音聲樂不鼓自鳴。雨衆寶華。一切大衆皆悉戰慄生希有想

爾時阿難從座而起。偏袒右肩叉手合掌。而白佛言。世尊此法之要當名何經。云何受持。云何修行。佛告阿難。此經名爲地藏菩薩誓願度諸衆生。如是受持。復名大方廣。如是受持。亦名師子光三昧。亦名隨諸佛土人慚愧

三昧。如是受持。亦名陀羅尼神呪。如是受持。修行法用汝今復聽。佛告阿難。若有衆生臨當形戮杻械枷鎖疾病困苦鬼魅所著者。一心敬禮地藏菩薩稱名。至心誦持此呪。懺悔根本重罪發菩提心。從今始以盡未來際。不殺不盜不淫不妄語不飮酒。不食肉不食五辛。受三聚戒。何等爲三。攝善法戒。攝衆生戒。攝律儀戒。乃至菩提歸命三寶衆。不歸依九十六種外道邪法。佛復告阿難。若比丘比丘尼優婆塞優婆夷受持此呪。淨持房舍安建道場。懸繒幡蓋香泥塗地燒香散華。稱地藏菩薩至心敬禮。誦念此呪。五逆十惡四重八禁。若不除滅無有是處。除不至心等方經偸僧祇物乃至一比丘物此經不攝。若有受持讀誦此經陀羅尼呪。有飛尸伏注鳥鳴百怪一切諸惡悉皆消滅

爾時毘沙門天王頂禮佛足白佛言。世尊若有受持讀誦此經陀羅尼呪者。我當擁護蓋其勢力。若有衆生信邪倒見。或事北神九子母神阿魔神竈君社地社神詐稱先人。如是邪見。我使此人行住不安惡夢縱橫。唯願世尊聽我受持。佛告善哉善哉。汝大慈無量饒益衆生。我助汝喜。佛說經已。梵天帝釋四天王菩薩摩訶薩一切大集阿難等。聞佛所說歡喜奉行

地藏菩薩陀羅尼經

No. 1160

[1]日光菩薩月光菩薩陀羅尼 此呪出觀世音菩薩大悲心陀羅尼經

日光菩薩。爲受持大悲心陀羅尼者。說大神呪。而擁護[2]之

南無勃陀瞿上聲那上聲迷一 南無達摩莫訶低二 南無僧伽多夜泥三 底丁以反哩部畢四 薩[3]低沒僧沒 婆夜沒 (嚕)納摩五 娑婆訶六

(※ 原文: 南無勃陀瞿上聲那上聲迷一南無達摩莫訶[3]低二南無僧伽多夜泥三底丁以反哩部畢四薩僭沒咄切登沒嚌納摩五娑婆訶六)

誦此呪滅一切罪。亦能辟魔及除天災。若誦一遍禮佛一拜。如是日別三時誦呪禮佛。未來之世所受身處。[4]當得一一相貌端正具足果報

月光菩薩亦爲誦持大悲心陀羅尼者。說大神呪爲諸行人說。陀羅尼呪而擁護之。即說呪曰

[5]深低帝屠蘇吒一 阿若密[6]帝烏都吒二 深耆吒三 波賴帝吒四 耶彌若吒烏都吒五 拘羅帝吒[7]耆摩吒六 娑婆訶

誦此呪五遍。取五色線作呪索。痛處繫此呪。乃是過去四十恒河沙諸佛所說。我今亦說。爲諸行人作擁護故。除一切障難故。除一切惡病[8]痛故。成就一切諸善法故。遠離一切諸怖畏故。若有謗此呪者即爲謗彼諸佛

貞享三年丙寅九月二十二夕一校了 淨嚴四十八

No. 1161

[9]佛說觀藥王藥上二菩薩經

[10]宋西域三藏畺良耶舍[11]宋言時稱譯

如是我聞。一時佛在毘耶離國獼猴林中青[12]蓮池精舍。與大比丘衆千二百五十人俱。尊者摩訶迦葉。尊者舍利弗。尊者大目[13]犍連。尊者摩訶迦旃延。如是等衆所知識。復有菩薩摩訶薩一萬人俱。其名曰妙[14]丹藏有德字臂菩薩。善音菩薩。寂音菩薩。寶德菩薩。慧德菩薩。文殊師利菩薩。彌勒菩薩。如是等上首者也。復有十億菩薩摩訶薩從十方來。賢首菩薩。[15]千[16]丹本作才字首菩薩。觀世音菩薩。大勢至菩薩。藥王菩薩。藥上菩薩。普賢菩薩。賢護菩薩。梵天菩薩。梵幢菩薩等。復有毘耶離諸離車子五百人俱。長者主月蓋。長者子寶積等皆悉集會。爾時世尊入普光三昧。身諸毛孔放雜色光。照獼猴林作七寶色。光出林上化成[17]寶蓋。十方世界諸希有事悉現蓋中。爾時長者子寶積。即從座起詣阿難所。白言大德世尊今日入于三昧。擧身放光。必說妙法。唯願大德宜知此時。阿難答曰。長者子佛入三昧。吾不敢請。說是語時佛眼放光。照藥王藥上二菩薩頂。住其頂上如金剛山。十方一切無量諸佛映現此山。是諸世尊亦放眼光。普照一切諸菩薩頂。在其頂上如[18]琉璃山。十方世界諸得首楞嚴三昧菩薩摩訶薩。映現此[19]光山。此相現時獼猴池中生寶蓮華。作

[1](明)黃檗版淨嚴等校訂加筆本 [2]之＋(即說呪曰)ィ(明) [3]低＝室ィ(明) [4]當＝常ィ(明) [5]深＝具ィ(明) [6]帝＝吒ィ(明) [7](闍)ィ＋耆(明) [8]〔痛〕ィ－(明) [9](明)麗本 [10](觀)＋宋(元)(明) [11]〔宋言時稱〕－(三) [12]蓮＋(花)(三) [13]犍＝揵(宋)(元) [14]〔丹藏有德字〕－(三) [15]千＝才(元)(明) [16]〔丹本作才字〕－(三) [17](七)＋寶(三) [18]琉＝瑠(三)* [19]〔光〕－(元)(明)

❶白寶色。其色鮮白不可爲譬。有諸化佛坐蓮華上。身相微妙亦入三昧。各放眼光照藥王藥上二菩薩頂。及照一切諸菩薩頂。爾時世尊從三昧起。熙怡微笑。有五色光從佛口出。照滿月面。時佛面相倍更光顯。勝於常儀百千萬倍。長者子寶積觀佛威相歎未曾有。即從坐起整衣服。偏袒右肩繞佛七匝。長跪合掌瞻仰尊顏。目不暫捨白佛言。世尊如來今日放大光明。照十方諸佛及諸菩薩。皆已雲集。❷我於佛法海中欲少❸諮問。唯願❹世尊爲我說之。佛告寶積恣汝所問。爾時寶積白佛言。世尊如來今者雙日放光。如金剛山。住藥王藥上二菩薩頂。十方諸佛及諸菩薩❺映現光山。此二菩薩威德光明。猶如意珠倍更明顯。勝餘菩薩百千萬倍。佛滅度後正法滅時。若有衆生聞此二菩薩名者得幾所福。 若善男子善女人。欲斷罪❻障業者。當云何觀藥王藥上身相光明。佛告寶積。諦聽諦聽善思念之。吾當爲汝分別解說。說是語時五百長者子。同時俱起爲佛作禮。各以青蓮華供散佛上。願樂欲聞。時會大衆及諸菩薩。異口同音讚歎寶積。而唱是言善哉善哉寶積。乃能爲於未來世中盲❼瞑衆生。問於如來甘露妙藥灌頂之法。說是語已咸皆默然。佛語寶積。未來衆生具五因緣。得聞藥王藥上二菩薩名。何謂爲五。一者慈心不殺。具佛禁戒。威儀不缺。二者孝養父母。行世十善。三者身心安寂。繫念不亂。四者聞方等經。心不驚疑。不沒不退。五者信佛不滅。於第一義心如流水念念不絕。佛告寶積。若有衆生。具此五緣。生生之處常得聞此二菩薩名。及聞十方諸❽佛菩薩名。聞方等經心無疑慮。以得聞此二菩薩名。威神力故。 生生之處五百阿僧祇劫不墮惡道。佛說是語時。藥王菩薩承佛威神即說呪曰

阿目佉一摩訶目佉二痓隸三摩訶痓隸四柁翅五摩訶柁翅六❾賒求利七摩訶*賒求利八烏摩致九摩訶烏摩致十柁翅柁翅十一❿摩訶柁翅十二兜帝兜帝十三摩訶兜⓫帝十四阿⓬偸阿*偸十五摩訶阿*偸十六樓遮迦十七摩訶樓遮迦十八陀除⓭寐十九摩訶陀除寐二十多兜多兜二十一摩訶多兜二十二迦留尼迦二十三陀耆羅莎呵二十四阿竹丘阿竹丘二十五摩瞪祇二十六波登雌二十七遮捃二十八遮樓⓮迦捃二十九佛馱遮犁三十迦留尼迦三十一莎呵

爾時藥王菩薩摩訶薩。說是呪已白佛言。世尊如此神呪。過去八十億佛之所宣說。於今現在釋迦牟尼佛。及未來賢劫千佛亦說是呪。佛滅度後若比丘比丘尼優婆塞優婆夷。聞此呪者誦此呪者持此呪者。淨諸業障報障煩惱障。速得除滅。於現在身修諸三昧。念念之中見佛色身。終不忘失阿耨多羅三藐三菩提心。若夜叉若羅刹若鳩槃⓯茶。若吉遮若毘舍闍。噉人精氣一切惡鬼。能侵害者無有是處。命欲終時。十方諸佛皆悉來迎。隨意往生他方淨國。爾時世尊讚藥王菩薩言。善哉善哉善男子快說此呪。三世諸佛亦說此呪。我於此呪深生隨喜。爾時藥上菩薩亦於佛前而說呪曰

難那牟一浮⓰耆⓱孚嗽浮二留浮丘留浮丘三迦留尼迦四⓲蠡牟*蠡牟迦留尼迦五脾捃脾捃六迦留尼迦七阿毘捃他八阿便他阿便他九迦留尼迦十珊遮羅⓳莎呵十一

藥上菩薩說是呪已。白佛言世尊我今於如來前。說是降煩惱海灌頂陀羅尼。此陀羅尼呪。三世諸佛之所宣說。若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷。聞此呪者誦此呪者持此呪者。得十功德利。何等爲十。一者此⓴呪威神力故殺生之罪疾得清淨。二者毀禁惡名皆悉除滅。三者人若非人不得其便。四者凡所誦念憶持不忘。猶如阿難。五者釋梵護世諸天所敬。六者國王大臣之所敬重。七者九十五種諸邪論師不能屈伏。八者心遊禪定不樂世樂。九者十方諸佛及諸菩薩之所護念。及諸聲聞皆來諸受。十者臨命終時淨除業障。十方諸佛放金色光。皆來迎接爲說妙法。隨意往生清淨佛國。藥上菩薩說是呪已。合掌恭敬頂禮佛足却住一面

爾時世尊讚藥上菩薩言。善哉善哉善男子。快說此呪。十方三世諸佛亦說是呪。我今深心隨汝歡喜。時二菩薩說是呪已。各脫寶瓔以供養佛。藥王菩薩所散瓔珞。如須彌山住佛右肩上。藥上菩薩所散瓔珞。如須彌山住佛左肩上。二山頂上有梵王宮。百千萬億諸梵天王。恭敬合掌侍立。宮內有寶蓮華。如摩尼珠遍覆三千大千世界。在宮牆上忽然

❶白=百㊄㊅　❷[我]－㊅　❸諮=諮㊅　❹世=天㊂　❺映=影㊅　❻障業=業障㊂　❼瞑=冥㊂　❽[佛]－㊅，佛＋(諸)㊄㊅　❾賒=賖㊂*　❿摩訶=[illegible]㊅　⓫帝=諦㊅　⓬偸=褕㊅*　⓭寐＋(陀除寐)㊂　⓮迦=褐㊂　⓯茶=荼㊂　⓰耆孚=孚浮切㊅　⓱孚＋(浮反)㊅㊄　⓲蠡=蝵㊂*　⓳莎呵十一=十一莎呵㊅　⓴呪＋(功德)㊄㊅

來下。合而爲一如千葉金華。住宮牆內有十方佛坐金華上。東方佛名須彌燈光明。東南方佛名寶藏莊嚴。南方佛名栴檀摩尼光。西南方佛名金海自在王。西方佛名大悲光明王。西北方佛名優鉢羅蓮華勝。北方佛名蓮華鬘莊嚴王。東北方佛名金剛堅强自在王。上方佛名殊勝月王。下方佛名日月光王。如是十方諸佛異口同音。讃歎藥王藥上二菩薩言。汝[1]等所說呪。十方三世諸佛之所宣說。我等往昔行菩薩道時。得聞此呪深心隨喜。以是隨喜善根因緣力故。卽得超越五百九十六億劫生死之罪。於今現在得成爲佛。若有衆生得聞汝等二菩薩名。及聞我等十方佛名。卽得除滅百千萬劫生死之罪。何況受持讀誦禮拜供養

爾時十方諸佛說是語已。如入禪定默然而坐。爾時釋迦牟尼佛告大衆言。汝等今者見是藥王藥上二菩薩。寶瓔供養合掌住立在我前不。是時大衆彌勒爲首。白[2]佛言世尊唯然已見。佛告彌勒阿逸多是藥王菩薩。久修梵行諸願已滿。於未來世過算數劫。當得作佛號淨眼如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。國名常安樂光。劫名勝滿。彼佛出時其地金剛色如白寶至金剛際。空中自然雨白寶華。兩國正等五十由旬遍滿其國。彼土衆生無身心病天[3]獻甘露不以爲食。純服無上大乘法味。彼佛壽命五百萬億阿僧祇劫。正法住世四百萬阿僧祇劫。像法住世百千萬億阿僧祇劫。生彼國者皆悉住於陀羅尼門。念定不忘。藥王菩薩得受記已。卽從座起踊身虛空作十八變。從上來下華散佛上。所散之華如金[4]花林列住空中。爾時世尊復告彌勒。是藥上菩薩次藥王後。當得作佛。號曰淨藏如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。淨藏如來出現世時。此白寶地變爲金色。金華金光充遍世界。其國衆生悉皆具足無生法忍。淨藏如來壽命六十二小劫。正法住世百二十小劫。像法住世五百六十小劫。爾時藥上菩薩聞[5]授記已。卽入三昧化身爲華。如瞻蔔林七寶莊嚴。[6]化成華雲。以此華雲持供養佛。時華雲中放金色光。金色光中出*琉璃雲。*琉璃雲中[7]說偈頌曰

正遍知世尊　無染釋師子
十方無等侶　慧光照[8]一切
普應於一切　出現於世間
我今頭面禮　大悲三念處

爾時藥上菩薩。說是偈已還復本座。佛告大衆。佛滅度後若有衆生。繫念思惟觀藥王菩薩者。當作五想。一者繫念數息想。二者安定心想。三者不出息想。四者念實相想。五者安住三昧想。佛告彌勒。若善男子及善女人。修此五想者。於一念中卽便得見藥王菩薩。是藥王菩薩身長十二由旬。隨應衆生或十八丈或現八尺。身紫金色三十二相八十隨形好如佛無異。頂上肉髻有十四摩尼珠。其一一珠有十四楞。一一楞間有十四華。以嚴天冠。其天冠內有十方佛及諸菩薩。皆悉影現如衆寶[9]鑑。眉間毫相白*琉璃色。繞身七匝如白寶帳。身諸毛孔流出光明。如摩尼珠數滿八萬四千。其一一珠[10]宛轉右旋。如七寶城優鉢羅華。一一華上有一化佛。方身丈六如釋迦牟尼。一一如來有五百菩薩以爲侍者。是藥王菩薩其兩脩臂如百寶色。手十指端雨諸七寶。若有衆生觀此菩薩十指端者。四百四病自然除滅。身諸煩惱皆悉不起。其兩足下雨金剛寶。一[11]一珠化成*雲臺。其*雲臺中有化菩薩無數諸天以爲侍者。時化菩薩演說四諦苦空無常無我。亦說甚深諸菩薩行。此想成時是名初觀藥王菩薩功德相貌

第二觀者心漸廣大。得見藥王菩薩具足身相。時藥王菩薩心如[13]栴檀摩尼珠。開敷清淨有[14]百億光明。此諸光明繞身百匝。如百億寶山。其一一山有[15]百億寶屈。一一屈中有十億化佛。身色相好皆悉莊嚴。是諸化佛異口同音。皆共稱說藥王菩薩本行因緣。此相現時念念之中。見十方佛爲諸行者隨宜說法。時藥王菩薩一一毛孔。放百億摩尼珠光照諸行者。行者見已得淨六根。尋時卽見十方世界。五百萬億那由他佛及諸菩薩。爲說除罪甘露妙藥服此藥已。卽時皆得五百萬億旋陀羅尼門。因此藥王菩薩本願力故。緣念藥王菩薩自莊嚴故。十方諸佛與諸菩薩。至行者前爲說甚深六波羅蜜。是時行者因見諸佛故。卽得百千萬億觀佛三昧海門。佛

[1]〔等〕－【三】　[2] 佛＋（合掌住立）【宋】　[3] 獻＝雨【元】【明】　[4] 花＝剛【宋】　[5] 授＝受【三】　[6]〔化成華雲〕－【宋】　[7]（讃）＋說【宮】　[8] 一切＝法界【三】　[9] 鑑＝鏡【三】　[10] 宛＝婉【宋】　[11] 一＋（寶）【三】　[12]（寶）＋雲【元】【明】*　[13] 栴＝旃【宋】*　[14] 百＋（千）【元】【明】　[15]（五）＋百【?】

告彌勒。我滅度後若天若神若龍。若比丘比丘尼若優婆塞若優婆夷。若欲見藥王菩薩欲念藥王菩薩者。當修[1]二種清淨之行。一者發菩提心。具菩薩戒威儀不缺。以得具足菩薩戒故。十方世界諸菩薩伴。一時來集住其人前。藥王菩薩爲其和[2]上。藥王菩薩爲於行者。即說百千萬億旋陀羅尼門。以得聞此陀羅尼故。超越九十億劫生死之罪。應時即得無生法忍。二者佛滅度後一切凡夫具煩惱縛。若有欲見藥王菩薩。當修[3]四法。一者慈心不殺不犯十惡。常念大乘心不忘失。勤修精進如救頭然。二者於[4]師父母四事供養蘇燈油燈須[5]曼那華油燈。及竹木火以爲照明。復以蘇燈油燈須曼那華油燈及諸照明。以供養佛及法僧寶幷說法者。三者深修禪定樂遠離行。常樂塚間樹下阿練若處。獨處閑靜勤修甚深十二頭陀。四者於身命財一切放捨不生戀[6]著。行此[7]法者念念之中。得見藥王菩薩爲其說法。或於夢中[8]見藥王菩薩授其法藥。寤已尋自憶識過去無量百生千生宿命之事心大歡喜。即應入塔觀像禮[9]拜。於像前得觀佛三昧海。及見無量諸菩薩衆。唯見藥王菩薩爲其說法。佛告阿難。佛滅度後若有四衆。能如是觀藥王菩薩者。能持藥王菩薩名者。除却八十萬劫生死之罪。若能稱是藥王菩薩名字。一心禮拜不遇禍對。終不橫死。若有衆生於佛滅後。能如是觀者是名正觀。若異觀者名爲邪觀。佛告彌勒佛滅度後若有四衆。云何觀是藥上菩薩清淨色身。若欲觀者當修七法。何等爲七。一者常樂持戒。終不親近聲聞緣覺。二者常修世間善法及出世善法。三者其心如地不起憍慢。普慈一切。四者心無貪著猶若金剛不可沮壞。五者住平等法不捨威儀。六者常修毘婆舍那。修舍摩他心無懈惓。七者於大解脫般若波羅蜜心不驚疑。佛告彌勒。若有善男子善女人。具此[10]法者。疾得見藥上菩薩。是藥上菩薩身長十六由旬。如紫金色。身諸光明如閻浮檀那金色。於圓光中有十六億化佛。方身八尺結[11]加趺坐。坐寶蓮華。一一化佛有十六菩薩以爲侍者。各執白華隨光右旋。通身光內有十方世界。諸佛菩薩及諸淨土皆於中現。頂上肉髻如釋迦毘楞[12]迦摩尼寶珠。肉髻四面顯發金光。一一光中有四寶華具百寶色。一一華上化佛菩薩。或顯或隱數不可知。是藥上菩薩三十二相八十隨形好。一一相中有五色光。一一好中有百千光。眉間毫相如閻浮檀那金色。百千白寶珠以爲瓔珞。其一一珠放[13]百寶光。莊校金毫如[14]頗梨幢。盛眞金像世間珍妙。諸莊嚴具悉於中現。若有四衆聞是藥上菩薩名者。持是藥上菩薩名者。稱是藥上菩薩名者。觀[15]是藥上菩薩[16]身者。是藥上菩薩放身光明攝受彼人。此菩薩光或爲自在天像或爲梵天像。或爲魔天像或爲帝釋像。或爲四天王像或爲阿修羅像。或爲乾闥婆像或爲緊那羅像。或爲摩睺羅伽像。或爲迦樓羅像。或爲人非人像或爲龍像。或爲帝王像或爲大臣像。或爲長者像。或爲居士像。或爲沙門像或爲婆羅門像。或爲仙人像或爲祖父母像。或爲父母像或爲兄弟姊妹所愛妻子及諸親像。或爲良醫像或爲善友像。爾時行者即於夢中。見上諸像隨現爲說藥王藥上所說神呪。即得滅除如上所說劫數之罪。覺已憶持終不忘失。繫念三昧即於定中。得見藥上菩薩淨妙色身。即爲行者稱說過去五十三佛名。告言法子過去有佛。名曰普光次名普明。次名普[17]靜次名多摩羅跋*栴檀香。次名*栴檀光次名摩尼幢。次名歡喜藏摩尼寶積次名一切世間樂見上大精進。次名摩尼幢燈光次名慧炬照[18]十。次名海德光明次名金剛牢强普散金光。次名大强精進勇猛次名大悲光。次名慈力王次名慈藏。次名*栴檀窟莊嚴勝次名賢善首。次名善意次名廣莊嚴王[19]二十　次名[20]金花光次名寶蓋照空自[21]在王。次名虛空寶花光次名*琉璃莊嚴王。次名普現色身光次名不動智光。次名降伏諸魔王次名才光明。次名智慧勝次名彌勒仙光[22]三十次名世靜光次名善寂月音妙尊智王。次名龍種上[23]智尊王次名日月光。次名日月珠光次名慧幢勝王。次名師子吼自在力王次名妙音勝。次名常光幢次名觀世燈[24]四十次名慧威燈王次名法勝王。次名須彌光次名須曼那花光。次名優曇鉢羅花。殊勝王次名大慧力王。次名阿閦毘歡喜光次名無量音聲王。次名才光次名金海光[25]五十次名山海慧自在通王次名大通光次名一切法常滿王佛

[1] 二＝四㊂　[2] 上＝尙㊂*　[3] 四＝二【宋】　[4] 師＋(長)㊂　[5] 曼＝蔓【宋】　[6] 著＝者【宮】　[7] 法＝行㊂　[8] (夢)＋見㊂　[9] 拜＋(即)㊂　[10] (七)＋法㊂　[11] 加＝跏㊂　[12] 迦＝伽㊂　[13] 百＝白【宋】　[14] 頗梨＝玻瓈㊂　[15] 〔是〕－【宋】　[16] 〔身〕－【宋】　[17] 靜＝淨【元】【明】　[18] 〔十〕－㊂　[19] 〔二十〕－㊂　[20] 金花光＝金剛華【元】【明】　[21] 在＋(力)㊂　[22] 〔三十〕－㊂　[23] 〔智〕－㊂　[24] 〔四十〕－㊂　[25] 〔五十〕－㊂

[1]時藥上菩薩說是過去五十三佛名已默然而住。爾時行者卽於定中。得見過去七佛世尊毘婆尸佛而讚歎言。善哉善哉善男子汝所宜說五十三佛。乃是過去久遠舊住娑婆世界。成熟衆生而般涅槃。若有善男子善女人及餘一切衆生。得聞是五十三佛名者。是人於百千萬億阿僧祇劫不墮惡道。若復有人能稱是五十三佛名者。生生之處常得值遇十方諸佛。若復有人能至心敬禮五十三佛者。除滅四重五逆及謗方等皆悉淸淨。以是諸佛本誓願故。於念念中卽得除滅如上諸罪。尸棄如來毘舍浮如來。拘留孫如來拘那[2]含牟尼如來迦葉如來。亦讚是五十三佛名。亦復讚歎善男子善女人。能聞是五十三佛名者。能稱名者能敬禮者。除滅罪障如上所說。爾時釋迦牟尼佛告大衆言。我曾往昔無數劫時。於妙光佛末法之中出家學道。聞是五十三佛名。聞已合掌心生歡喜。復教他人令得聞持。他人聞已展轉相教。乃至三千人。此三千人異口同音。稱諸佛名一心敬禮。[3]以是敬禮諸佛因緣功德力故。卽得超越無數億劫生死之罪。其千人者花光佛爲首。下至毘舍[4]浮佛。於莊嚴劫得成爲佛過去千佛是也。此中千佛者。拘留孫佛爲首。下至樓至如來。於賢劫中次第成佛。後千佛者。日光如來爲首。下至須彌相。於星宿劫中當得成佛。佛告寶積。十方現在諸佛善德如來等。亦曾得聞是五十三佛名故。於十方面各皆成佛。若有衆生欲得除滅四重禁罪。欲得懺悔五逆十惡。欲得除滅無根謗法極重之罪。當勤誦上藥王藥上二菩薩呪。亦當敬禮[5]上十方佛。復當敬禮過去七佛。復當敬禮五十三佛。亦當敬禮賢劫千佛。復當敬禮三十五佛。然後遍禮十方無量一切諸佛。晝夜六時心[6]想明利。猶如流水行懺悔法。然後繫念念藥王藥上二菩薩淸淨色身。若有念是藥王藥上二菩薩者。當知此人已於過去無量劫中。於諸佛所種諸善根。以本善根力莊嚴故。於一念中得見東方無數諸佛。是時東方一切諸佛。卽皆同入普現色身三昧。南西北方四維上下亦復如是。皆悉同入普現色身三昧。卽時十方一切諸佛。皆悉現身住行者前。爲說甚深六波羅蜜。是時行者見諸佛已。心生歡喜。於諸佛前卽得甚深觀佛三昧海。見無數佛。一一世尊異口同音。授行者記而作是言。汝今念是二菩薩故。於未來世當得作佛。是時行者聞授記已。身心歡喜卽得三昧。此三昧名惟無莊嚴。因是三昧力故倍更增進。普見十方無數諸佛。時十方諸佛或爲行者說檀波羅蜜。或爲行者說尸波羅蜜。或爲行者說羼提波羅蜜。或爲行者說毘梨耶波羅蜜。或爲行者說禪那波羅蜜。或爲行者說般若波羅蜜。或爲行者說方便波羅蜜。或爲行者說願波羅蜜。或爲行者說力波羅蜜。或爲行者說智波羅蜜。或爲行者說慈悲喜[7]捨。或爲行者說四念處。或爲行者說四正勤。或爲行者說四如意足。或爲行者說五根。或爲行者說五力。或爲行者說七覺分。或爲行者說八正道分。或爲行者說苦聖諦。或爲行者說集聖諦。或爲行者說滅聖諦。或爲行者說道聖諦。或爲行者說六和敬法。或爲行者說六念法。如是種種分別廣說無量法門。復因此惟無三昧海莊嚴力故。廣爲行者分別解說甚深十二因緣法。因是藥王藥上二菩薩威神力故。復見東方無量諸佛及諸菩薩。身紫金色相好無比。南西北方四維上下。亦悉觀見一一如來身相衆好。廣說如觀佛三昧海。若有行者稱是藥王藥上二菩薩名者。若有念是二菩[8]薩者若有持是二菩薩名者。若有觀是二菩薩[9]身者。若誦是二菩薩所說陀羅尼神呪者。捨身來世得淨六根。恒得生於大菩薩家。面貌端嚴猶如帝釋無可惡相。身力强壯。如那羅延威伏一切。其所生處恒得值遇[10]諸佛菩薩聞甚深法。聞已歡喜卽得無量妙三昧門及陀羅尼

佛告阿難若有衆生但聞是二菩薩[11]名。得福無量不可窮盡。何況具足如說修行。爾時阿難聞佛世尊。讚歎是二菩薩甚深智慧無量德行。卽從座起繞佛七匝。長跪合掌白佛言。世尊此藥王藥上二菩薩。過去世時修何道行種何功德。今於此衆猶如梵幢佛所讚歎。亦爲大衆之所稱譽。如來今者雙目放光。如摩尼珠現在其頂。此妙瑞相昔所未覩。唯願[12]天尊爲我解說此二菩薩往昔因緣。爾時世尊告阿難言。諦聽諦聽善思念之。吾當爲汝分別解說此二菩薩往昔因緣。佛告阿難乃往過去無量無邊阿僧祇劫。復倍是數數不

[1](爾)＋時〔三〕　[2]含＝鋡〔三〕　[3]以＝如〔三〕　[4]〔浮〕－〔三〕　[5]上＋(下)〔宋〕　[6]想＝相〔宋〕　[7]捨＋(行)〔三〕　[8]薩＋(名)〔三〕　[9]〔身〕－〔三〕　[10]諸＝禮〔元〕　[11]名＋(者)〔三〕　[12]天＝世〔宮〕

可說。彼時有佛號*琉璃光照如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。劫名①正安隱。國名懸勝幡。生彼佛國衆生壽命八大劫。彼佛世尊出現世間經十六大劫。然後乃於蓮華講堂入般涅槃。佛②涅槃後正法住世滿八大劫。像法住世亦八大劫。於像法中有千比丘。發菩③薩心④求菩薩戒。普爲衆生遊行教化。爾時衆中有一比丘。⑤名曰日藏。聰明多智遊歷聚落村營城邑。僧⑥房堂閣阿練若處⑦及至論⑧堂。爲諸大衆廣讚大乘菩薩本緣。亦說如來無上清淨平等大慧。爾時衆中有一長者名星⑨宿光。聞說大乘平等大慧。心生歡喜卽從座起。持呵梨勒果及諸雜藥。至日藏所白言大德。我聞仁者說甘露⑩藥。如仁所說服此藥者不老不死。作此語已頭面著地禮比丘足。復持此藥奉上比丘。白言仁者今以此藥奉上仁者及大德僧。爾時日藏卽爲呪願受呵梨勒。長者聞法復聞⑪呪願心大歡喜。遍禮十方無量諸佛。於日藏前發弘誓願而作是言。我聞仁者說佛慧藥。如仁所說眞實不虛。今持雪山良藥奉上仁者幷及衆僧。以此功德願我生生。不求人天三界福報。正心迴向阿耨多羅三藐三菩提。我今至誠發無上道心。於未來世必當成佛。此願不虛必如尊者所說佛慧。我得菩提淸淨力時。雖未成佛若有衆生聞我名者。願得除滅衆生三種病苦。一者衆生身中四百四病。但稱我名卽得除愈。二者邪見愚癡及惡道苦願永不受。我作佛時生我國⑫土諸衆生等。悉皆悟解平等大乘更無異趣。三者閻浮⑬提中及餘他方有三惡趣名。聞我名者永更不受三惡趣身。設墮惡趣我終不成阿耨多羅三藐三菩提。若有禮拜繫念觀我身相者。願此衆生消除三障。如淨琉璃內外映徹。見佛色身亦復如是。若有衆生見佛淸淨色身者。願此衆生於平等慧永不退失。發此願已。五體投地。遍禮十方無量諸佛。禮諸佛已。持眞珠華。散日藏上白言和*上。因和*上。故得聞無上淸淨佛慧。我聞是已於和*上前。已發甚深阿耨多羅三藐三菩提心。此願不虛必成佛者。令我所散妙異珠華。化爲華蓋住和*上上。作此語已所散寶珠。如寶蓮華行列空中變成華蓋其蓋有光金色具足。一切大衆覩見此事。異口同音讚歎大長者星宿光言。善哉善哉大長者。汝能於此大衆之中。已能深發大弘誓願。乃現如此微妙瑞相。我等今者觀此瑞相。必得成佛無有疑也。爾時星宿光長者。有弟名電光明。見兄長者發菩提心。身心隨喜白言大兄。我今家中大有醍醐及諸良藥。願兄聽我普施一切不限衆僧。其兄報言聽隨汝意。爾時電⑭光長者白其兄言。我今亦復隨從大兄。欲發甚深阿耨多羅三藐三菩提心。其兄答言若欲發心。汝今應禮十方諸佛。於大和*上日藏比丘前。宜發甚深無上道意。弟白兄言。我今以此醍醐良藥以施一切。復以妙華上十方佛。⑮迴此功德願如大兄所發誓願等無有異。若我所願誠實不虛。令我所散上妙⑯蓮華。住虛空中猶如華樹。時會大衆見電光長者所散蓮華列住空中。其一一華如菩提樹。列住空中華果具足。爾時大衆異口同音。亦皆讚歎電光長者而作是言。汝今瑞應如兄長者等無有異於未來世必得成佛無有疑也

佛告阿難汝今當知。時大長者以呵梨勒雪山勝藥以施衆僧。衆僧服已得聞妙法。以藥力故除二種病。一者四大增損。二者煩惱瞋恚。因此藥故。時諸大衆皆發阿耨多羅三藐三菩提心而唱是言。我等於未來世悉當成佛。時諸大衆各相謂言。我等今者因此大士施二種藥。得發無上法王之心。當王三千大千世界。爲報恩故當爲立號。因行立名故名藥王。佛告阿難汝今當知此藥王菩薩。聞諸大衆爲立號時。敬禮大衆而作是言。大德衆僧爲我立號名曰藥王。我今應當依名定實。若我所施迴向佛道必得成就。願我兩手雨一切藥。摩洗衆生除一切病。若有衆生聞我名者。禮拜我者。觀我身相者。當令此等皆服甚深妙陀羅尼無閡法藥。當令此等現在身上。除去諸惡無願不從。我成佛時願諸衆生具大乘行。作是語時⑰於虛空中。雨七寶蓋覆藥王上。蓋光明中而說偈言

大士妙善願　施藥濟一切
未來當成佛　號名曰淨眼
廣度諸天人　慈心無邊際
慧眼照一切　未來當成佛

爾時藥王聞此偈已。身心歡喜卽入三昧。其

①正＋(法)〔元〕〔明〕　②(般)＋涅〔三〕　③薩＝提〔三〕　④求＋(受)〔三〕　⑤名曰＝號名〔三〕　⑥房＝坊〔三〕　⑦及＝乃〔三〕　⑧堂＝講堂〔三〕　⑨宿＋(當)〔宮〕
⑩(妙)＋藥〔三〕　⑪呪＝是〔宮〕〔元〕　⑫土＝者〔宮〕　⑬〔提〕－〔宮〕　⑭光＋(明)〔元〕〔明〕　⑮迴＋(向以)〔三〕　⑯蓮＝寶〔宮〕　⑰於＝時〔三〕

三昧名曰惟無莊嚴。三昧力故見佛無數。淨除業障卽得超越九百萬億阿僧祇劫生死之罪。爾時衆中爲立號者。今此藥王菩薩摩訶薩是。佛告阿難汝今當[1]時。知弟長者藥施人者。因藥施故世人稱讚此長者藥用施衆僧及施一切。服此藥者得上氣力得妙上藥。亦聞上妙大乘法藥。爾時世人因行立名名曰藥上。爾時藥上菩薩聞諸世人。稱讚已德名曰藥上。因發誓願今此世間一切大衆。爲我立號名曰藥上。願我後世得成十種清淨力時。以上法藥普施一切。願諸衆生聞我名者。煩惱盛火速得消滅。若有衆生禮拜我者稱我名者觀我身相者。當令此等得服上妙不死解脫甘露上藥。爾時大衆聞是語已。各脫瓔珞共散藥上菩薩。[2]所散瓔珞如七寶臺停住空中。臺中有光純黃金色。聲如梵音而說偈言

善哉勝大士　顯發弘誓願
必度苦衆生　心無有疑慮
未來當成佛　號名曰淨藏
救護諸世間　沒於苦海者

佛告阿難汝今好當諦聽。佛語愼勿忘失。此藥王藥上二菩薩者。乃是過去現在未來諸佛世尊灌頂法子。若有衆生聞此二菩薩名者。永度苦海不墮生死。恒得値遇諸佛菩薩。何況[3]具足如說修行。若有善男子善女人。聞二菩薩所說神呪。若觀此二菩薩身相者。於現在世必得見藥王藥上。及見於我賢劫千佛。於未來世見無數佛。一一世尊爲其說法。生淨佛土其心堅固。終不退轉阿耨多羅三藐三菩提心。爾時阿難卽從座起。爲佛作禮繞佛七匝。白佛言世尊當云何名此經云何奉持之。佛告阿難諦聽諦聽善思念之。此法之要名滅諸罪障。亦名懺悔惡業神呪。亦名治煩惱病甘露妙藥。亦名觀藥王藥上清淨色身。佛告阿難此法之要。有如是等殊勝妙名。我滅度後若有比丘及比丘尼聞此經者。至心隨喜經須臾間。四重惡業皆悉清淨。若有優婆塞優婆夷聞此經者。至心隨喜經須臾間若犯五戒。破八支齋疾得清淨。若國王大臣剎利居士。毘舍首陀婆羅門等。及餘一切聞此經者。經須臾間至心隨喜。五逆十惡悉得清淨。佛告阿難此藥王藥上本行因緣。是閻浮提人病之良藥。爾時世尊說是語已。默然而住如入三昧。爾時長者子寶積。及尊者阿難無數大衆。聞佛所說皆大歡喜。以歡喜故長者衆中五千人得無生法忍。他方來諸菩薩等有十千人。住首楞嚴三昧。舍利弗弟子五百比丘。不受諸漏成阿羅漢。天龍八部其數無量。皆發無上正眞道意。爾時諸比丘[4]比丘尼及諸大衆。聞佛所說歡喜奉行作禮而退

佛說觀藥王藥上二菩薩經

No. 1162 〔Nos. 1163-1165〕

[5]持世陀羅尼[6]經

[7]大唐三藏法師玄奘奉　詔譯

如是我聞。一時薄伽梵在[8]憍餉彌國[9]建[10]磔迦林。與大苾芻衆五百人俱。菩薩摩訶[11]薩俱胝數及諸天人阿素洛等無量大衆前後圍繞。時彼國中有一長者名爲[12]妙月。容範溫雅志[13]翫閑遠。男女僮僕其數衆多。於佛法僧深生敬信。來詣佛所頂禮佛足。繞百千匝却住一面。合掌恭敬而白佛言。世尊欲問如來應正等覺少所疑事。唯願大慈垂愍聽許

爾時世尊哀愍彼故。以慈軟音告言。長者恣汝意問。吾當爲汝方便分別令汝心喜。時彼長者歡喜踊躍。稽首作禮合掌請言。世尊云何善男子善女人。諸貧賤者可[14]令得富貴。諸有病者可令病愈。諸有罪者可令罪滅。諸危懼者可令安樂

爾時世尊知而故問。長者何緣作如是[15]請。時彼長者重白佛言。世尊我等在家多諸眷屬。貧財乏少難可周濟。又多疹疾罪累危懼。故請世尊開示方便。令貧賤者得大財位。周給親屬廣修惠施。饒益一切倉庫無盈。令有病者四大康和。勤修善業身心無惓。令有罪者速得除滅。身壞命終生於善趣。令危懼者身心安樂。親近供養佛法僧寶。速證無上正等菩提

爾時世尊告彼長者。善男子我於過去無數

[1]時知＝知時㊂　[2]（上）＋所㊂　[3]具足乃至語已三百二十二字增上寺麗本斷缺今依明本補之與宋元二本校合出此　[4]〔比丘尼〕－㊂
[5]≒梵本,題名 Vasudhārā-dhāraṇī. 東京帝國大學所藏梵本 No. 261. No. 272. 梵本與漢譯不合致,（佛說）＋持㊄㊊　[6]經＋（與唐不空譯經及趙宋法天吉祥持世經同）十八字細註㊊　[7]〔大〕－㊆㊊　[8]Kauśambī.　[9]Kaṇṭaka.　[10]磔＝磔㊂　[11]薩＋（過）㊂　[12]妙月 Sucandra.
[13]翫＝翫㊂　[14]〔令〕－㊂　[15]請＝說㊂

劫前遇佛世尊。名持❶金剛海音如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵。為欲利樂諸有情故。說陀羅尼名曰持世。我時聞已歡喜踊躍。受持讀誦廣為他說。利益安樂無量有情。由是因緣福慧增長。速證無上正等菩提。為諸天人說微妙法。今為汝說此陀羅尼。汝天人等皆應諦聽。聞已受持廣為他說。此❷神呪力不可思議。令諸有情皆獲利樂。陀羅尼曰

❸怛姪他　蘇嚕閉　跋達邏筏底　瞢揭麗
頞折麗　頞摺鉢麗　❹喝伽哳尼　*喝鞞達
尼　薩寫罰底　馱娜罰底　達那罰底　室利
沫底　鉢拉婆罰底　畧沫麗　毘沫麗　魯盧
蘇　縷波毘沫麗　頞捺捺悉諦　毘咀悉諦
毘濕縛槃　姑狭矩麗　茫矩麗　毘毘謎
杜杜謎　咀叫麗　咀洛咀洛　罰折麗罰折
麗　羯穌羯穌去聲罰栗殺尼　呢澁波達尼
罰折洛達洛　❺咀他揭多薩點　❻娑揭洛　呢
攞衫　咀他揭耽頞　奴颯沫洛　颯沫洛達
磨薩點颯沫洛　僧伽薩點颯沫洛咀吒咀吒
讃洛讃洛　讖剌耶　跋洛跋洛　尼蘇瞢
揭麗　扇多沫底　瞢揭羅罰底　蘇跋達洛
罰底　阿揭車阿揭車　三沫閻阿奴颯沫洛
莎訶　阿罰❼制喃　頞奴颯沫洛莎呵　鉢
剌婆去聲凡頞奴颯沫洛莎訶　❽經栗砧　頞
奴颯沫洛莎訶　毘折閻　頞奴颯沫洛莎訶
　薩縛薩埵毘捺閻頞奴颯❾沫莎呵

此陀羅尼具大神力。若有善男子善女人。至心受持廣為他說。諸惡神鬼天龍藥叉。人非人等皆不能害。諸利樂事晝夜增長。若能至誠供養三寶。念誦如是大陀羅尼。經七晝夜時無暫闕。諸天龍神皆生歡喜。自❿末冥⓫雨所須財穀。飢饉疫癘皆悉消除。所有罪障無不殄滅。一切危懼並得安寧。福慧漸增所求如意。速證無上正⓬覺菩提

爾時佛告妙月長者。汝應信受此陀羅尼。憶念誦持廣為他說。所求利樂無不諧遂。時彼長者聞佛所說。歡喜踊躍而白佛言。我能受持廣為他說。利益安樂無量有情。唯願世尊慈悲護念。世尊告曰如是如是。時彼長者合掌恭敬。右繞世尊百千匝已。頂禮佛足歡喜而去

爾時世尊告阿難曰。妙月長者諸庫藏中。種種財穀今悉盈滿。尊者阿難歡喜白佛。何因緣故妙月長者。諸庫藏中欻然盈滿。佛告阿難妙月長者。聞我所說大陀羅尼。深信歡喜受持讀誦。願為無量有情宣說。由斯福力庫藏皆。滿汝等亦應受持讀誦廣為他說此陀羅尼。令此三千大千世界。諸有情類皆得利樂。我觀世間天魔梵等。無能毀越此陀羅尼。文句正真不可壞故。諸薄福者不可得聞。所以者何如是章句。三世諸佛同所稱揚。以不思議神力加被。令聞持者皆獲利樂。尊者阿難深心歡喜。以妙伽⓭陀而讃頌曰

諸佛不思議　所說法亦爾
能正奉行者　果報亦復然
一切智法王　滅生老病死
已到勝彼岸　稽首大覺尊

爾時阿難踊躍歡喜。禮佛合掌白言世尊。今此法門當名何等。我等今者云何奉持。佛告阿難。此名妙月長者所問。亦名能滅一切財位。亦名愈疾亦名滅罪。亦名能除一切危懼亦名諸佛同所稱揚。亦名諸佛神力加被。亦名持世陀羅尼經。汝當奉⓮行勿令忘失。利益安樂一切有情

時薄伽梵說此經已。無量聲聞及諸菩薩。幷諸天人阿素洛等。一切大衆聞佛所說。皆大歡喜信受奉行

持世陀羅尼經

No. 1163 [Nos. 1162, 1164, 1165]

⓯佛說雨寶陀羅尼經

⓰唐三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

如是我聞。一時薄伽梵住憍睒彌國建吒迦林。與大苾芻衆五百人俱。又與多諸大菩薩摩訶薩俱。時憍睒彌國中有一長者。名曰妙月。諸根寂靜心意寂靜。多有男女及多僮僕。淨信成就。往詣佛所頭面禮足。繞百千匝却住一面。合掌恭敬而白佛言。世尊欲問如來應正等覺。少有所疑⓱事。⓲惟願大慈垂愍聽許。爾時世尊告長者言。恣汝意問。當為汝說。令汝心喜。時彼長者聞是語已歡喜踊躍。世尊云何善男子善女人諸貧匱者可得富饒。諸有疾病令無疾病。爾時世尊告妙月長者言。何緣作如是問。時彼長者重白佛言。世尊我等

❶金剛海音如來 Śrī-vajra-dhara-sāgara-nirghoṣa. ❷神呪＝呪神㊂ ❸梵字眞言 cf. P. 669a ❹,[咀姪他]－㊂ ❺喝＝歇㊂* ❻❻(咀他…點)六字の(娑揭…洛)十五字㊂ ❼制＝剃㊂ ❽經＝絰㊅ ❾沫＋(洛)㊂ ❿末＝來㊂ ⓫雨＝護㊉㊊ ⓬覺＝等㊂ ⓭陀＝他㊂ ⓮行＝持㊂ ⓯㊅明本, ㊉三十帖策子第十五, 題名 Vasudhāra-dhāraṇī. 東京帝國大學所藏梵本 Nos. 261, 272. 梵本與漢譯不合致 ⓰唐＝大興善寺㊅㊄, [唐三…譯]十三字－㊉ ⓱[事]－㊉ ⓲惟＝唯㊉*

在家多諸眷屬。貧財乏少難可支濟。又多疾病。*惟願世尊開示法要。當令貧者永離貧窮。倉庫財寶皆悉盈滿。存濟家中妻子男女眷屬有來求者必生歡喜。爲大施主。使諸倉庫金銀珍寶如意摩尼金剛諸珍商佉室羅赤珠(1)碼碯金寶之類豐饒無有盡竭。周給親屬廣修惠施饒益有情。爾時世尊告妙月長者言。善男子我於過去阿僧祇劫前遇佛世尊。名持金剛海音如來應正遍知。從彼如來受得此雨寶陀羅尼。受持讀誦思惟計念隨喜爲他廣說流布。由此陀羅尼威德力(2)故。若善男子人與非人藥叉羅剎畢隸多畢舍遮鳩槃拏烏娑多羅迦布單那羯吒布單那等起惡心者。不能爲害。復有諸鬼噉人脂髓膿血涕唾大小便(3)利欲來惱者。不能爲障礙。佛告妙月。若有善男子心念手持書寫。但聞名字受持隨喜廣爲他數演者。彼善男子善女人長夜安隱受諸快樂。爲瑜伽資糧安(4)隱豐饒故。若有人欲受持此雨寶陀羅尼者。應供養一切如來。一(5)夜二*夜或三*夜。專心誦持。(6)受敬淨信三寶。諸天悉皆歡喜。即雨財寶穀麥。爲彼讀誦法師故。即說陀羅尼曰

(7)曩謨引婆去(8)*摩誐嚩帝一 嚩日囉二合 馱囉二 娑引誐囉捏奴逸(9)切 具灑引耶三 怛他引蘖多引野四(10)引 怛儞也二合他引 唵素嚕閉五 跛捺囉二合 嚩底丁以*切六 曀(11)誐阿左嚟七 阿左跛嚟八 嗢烏骨*切 伽引跢儞九 嗢跢娜儞十 薩寫嚩底十一 馱引孃上*齧 嚩底丁以*切十二 馱㘑嚩底十三 室㗚二合摩底十四 鉢囉二合婆嚩底十五 阿上*摩 摩𠻴十六 尾摩黎十七 嚕嚕十八 素嚕閉十九 尾摩黎二十 阿娜多悉帝二合二十一 尾娜多悉帝二合二十二 尾濕嚩二合計(12)如二十三 舊矩嚟二十四 瞻矩嚟二十五 地地冥二十六 度度冥二十七 跢跢嚟二十八 多囉多囉二十九 (13)嚩日嚟二合三十 阿引 親跢儞三十一 步計屋計三十二 吒計三十三 親囉濫二合尼三十四 儞溢播引二合 娜儞三十五 娑誐捥三十六 嚩日囉二合 馱囉三十七 娑引誐囉三十八 捏具引衫三十九 怛他引蘖多摩弩娑(14)磨二合囉四十 娑麼二合囉娑麼二合囉四十一 薩嚩怛他引蘖多四十二 薩底也二合十三(15)四 摩弩娑麼二合囉(16)四十(17)僧伽薩底也二合 摩弩娑麼二合囉四十五 怛吒怛吒四十六 布引囉布引囉四十七 布引囉(18)也布引囉野四十八 娑囉娑去*摩囉娑去*摩囉四十九 素瞻誐㘑五十 扇引多摩底五十一 晝誐攞摩底五十二 鉢囉二合婆引摩底摩訶引摩底五十三 素婆捺囉二合 嚩底五十四 阿引蘖蹉引 阿(19)引蘖蹉五十五 三摩野摩弩娑麼二合 囉娑嚩引二合 賀引五十六 (20)阿馱引囉拏摩弩娑麼二合 囉娑嚩引二合 賀五十七 鉢囉二合婆去*摩引 嚩摩弩娑麼二合 囉娑嚩二合 賀引五十八 馱哩二合 底摩弩娑麼二合 囉娑嚩二合 賀*引五十九 尾惹野摩弩娑麼二合 囉娑嚩二合 賀引六十 薩嚩薩怛嚩二合 尾惹野摩弩娑麼二合 囉娑嚩引二合 賀引六十一(21)

佛告妙月長者。此名雨寶陀羅尼。以此陀羅尼威力。病患飢儉疾疫業障悉皆消滅。若善男子善女人先應供養一切如來。於一日一夜無間斷誦持此陀羅尼。其家即雨寶如大人量。一切災禍悉皆(22)銷滅。是故善男子當受持此雨寶陀羅尼。廣爲他人分別演說。善哉世尊。妙月長者聞佛所說歡喜踊躍。我今從(23)佛受此雨寶陀羅尼。受持讀誦廣爲他人分別解說。爾時妙月長者受佛教已。右遶世尊百千匝已。合掌恭敬頭面禮足歡喜而去。爾時佛告具壽阿難陀。汝往妙月長者家。看彼長者諸庫藏中種種財穀諸珍寶物及諸資具今悉盈滿。爾時具壽阿難陀受佛教已。往詣憍睒彌大城(24)往妙月長者家中。入已見諸庫藏(25)之中財寶悉皆盈滿。見此事已心大歡喜踊躍而還。爾時具壽阿難陀怪未曾有心甚歡喜而白佛言。世尊以何因緣妙月長者家中庫藏盈滿。佛言。善男子妙月長者淨信於我受持此雨寶陀羅尼。爲一切有情宣說。是故阿(26)難受持此陀羅尼廣爲人說。我以佛眼觀諸世間天人魔梵沙門婆羅門。於此受持雨寶陀羅尼者作其障難。何以故。如來不異語故。此眞言句不可壞故。此陀羅尼無善根有情耳尚不聞。何(27)況書寫受持讀誦。何以故。一切如來眞語宣說。一切如來隨喜。一切如來稱讚。一切如來顯揚。一切如來種植。阿難陀白佛言。善哉世尊。以妙伽他而說頌曰

諸佛不思議　佛法亦復然
淨信不思議　果報亦復(28)然

(1)碼＝馬【明】　(2)〔故〕－【明】　(3)利＝痢【宋】【元】【明】　(4)隱＝樂【明】　(5)夜＝日【明】*　(6)受＝愛【明】　(7)眞言附卷末 cf. P. 669 (4)【明】,　(8)〔摩〕－【宋】【元】【明】*　(9)切＝反【宋】【元】【明】*　(10)〔引〕－【明】　(11)識＋(嚩)【明】　(12)如＝始【宋】【元】【明】　(13)(嚩日囉二合引)＋嚩【明】　(14)磨＝麼【宋】【元】【明】　(15)〔四十三〕－【明】　(16)四＝三【明】　(17)(達磨薩底也二合麼弩娑麼二合囉四十四)＋僧【明】　(18)也＝野【明】　(19)〔引〕－【明】*　(20)阿＋(引)【明】　(21)此下甲本有卷末心眞言等呪文 cf. P. 669 註(4)　(22)銷＝消【宋】【元】【明】　(23)佛＋(以)【明】　(24)〔往〕－【明】　(25)〔之〕－【明】　(26)難＋(陀)【明】　(27)況＋(得)【明】　(28)然＝爾【明】

寂靜一切智　法王不生滅
已到勝彼岸　稽首佛勇猛

爾時具壽阿難陀。聞佛說此雨寶陀羅尼經。踊躍歡喜白佛言。世尊今此法要當何名。此經我等今者云何奉持。佛告①阿難②陀。此經名妙月長者所問。汝當受持　亦名能獲一切財寶伏藏。亦名一切如來稱讚雨寶陀羅尼教。汝當受持。時薄伽梵說此經已。無量苾芻及諸菩薩幷諸天人阿蘇羅等一切大衆。聞佛所說皆大歡喜信受奉行

③心眞言曰

唵嚩素馱嚟娑嚩(二合)賀(引)

心中心眞言曰

唵室唎(二合)嚩素娑嚩(引二合)賀(引)

小心眞言曰

唵嚩素娑嚩(引二合)賀(引)

佛說雨寶陀羅尼經

④(持世陀羅尼)

⑤(雨寶陀羅尼)

⑥佛說大乘聖吉祥持世陀羅尼經

No. 1164 〔Nos. 1162, 1163, 1165〕

⑦西天中印度摩揭陀國那爛陀寺
傳教大師三藏賜紫沙門臣法天
奉　　　　　　　　　　詔譯

如是我聞。一時世尊。在憍睒彌國大棘林中。與大比丘衆四百五十人俱。皆是衆所知識大阿羅漢。幷諸菩薩摩訶薩。諸佛法衆悉來集會。恭敬圍遶聽佛說法

是時會中有一長者名曰妙月。於憍睒彌大城中住。如是長者有大智慧方便善巧。男女衆多奴婢僕從眷屬圓滿。皆具善根發大善心。是時妙月長者。往覲世尊到佛所已。恭敬合掌頂禮佛足。而復旋遶經百千匝。退坐一面安詳坐已。妙月長者而白佛言。世尊我於今日。欲問如來應正等覺。我今心中而有疑事。唯願世尊大慈無量爲我。說法開我疑結

①〔阿〕―㊇㊄　②〔陀〕―㊇　③ cf. P. 668 註 ⑳　④此梵字眞言依冊帖策子第二十九載之 cf. P. 667 a ⑥, P. 668 a ⑩,　⑤此梵字眞言依靈雲寺版普通眞言藏載之 cf. P. 668 a ⑩,　⑥㊄脫本　⑦(西天…譯)二十九字＝〔宋中天西印度摩伽陀國三藏傳教大師法天奉詔譯〕二十一字㊄

爾時釋迦牟尼世尊。告妙月長者言。我今悉汝所問心所疑事。如汝所疑不應懷蘊於自心中。妙月長者聞佛所說。復白佛言世尊。若善男子善女人。多受貧窮。云何而得不受貧苦。多疾病人。云何而得不受病惱

爾時世尊具一切智者。告妙月長者言。汝今何故唯爲貧窮。心懷疑惑而作是問。妙月長者白世尊言。我今貧窮世尊我今貧窮善逝。爲多眷屬男女婢僕居家充滿。今爲我說。世尊依我所問而爲說法。貧窮衆生以何方便令離貧苦。多病衆生以何方便令無病惱。資生財寶粟麥等物。云何而得倉庫充滿。云何而得見所愛樂。金銀摩尼眞珠瑠璃。螺貝璧玉珊瑚❶硨磲。金剛寶等庫藏盈溢。令我施之無有窮盡。云何而得居家眷屬。男女大小尊貴自在。妙月長者作如是言白世尊已。是時

佛復告妙月長者言。往昔過去無數劫中。於彼世時有佛出世。名持金剛海人音聲如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。我當於彼世尊之處。聞陀羅尼名吉祥持世。聞是法已我常受持讀誦至誠供養。而復爲他廣說是陀羅尼。善男子我今爲汝說此陀羅尼擁護於汝。人不能爲害非人亦不能爲害。藥叉不能爲害❷囉剎娑不能爲害。畢隷二合多不能爲害步多不能爲害。比舍遮不能爲害。矩伴拏不能爲害。鄔娑多二合囉迦❸去不能爲害布單曩引不能爲害。羯吒布單曩引不能爲害。食大便者不能爲害。食小便者不能爲害。食種種淨不淨物者亦不能爲害。妙月長者此吉祥持世陀羅尼。若有善男子善女人。得此陀羅尼經在於自己舍宅之中。或在手中恭敬供養。或心思惟是經法者。或得聽聞是經法者。使乃受持讀誦供養。或廣爲他解說義趣。此善男子善女人。晝夜常得衛護安隱快樂。飮食豐足獲大福德。此吉祥持世陀羅尼經。若能至心供養之者。則是供養過去現在未來之世一切如來應正等覺。若能依法常於中夜。課念此陀羅尼四遍。此人便得諸天而來衛護歡喜愛樂。復爲此人親自來下降。雨上妙甘美飮食。諸天衆等於諸如來心懷歡喜。於諸佛法心懷歡喜。於佛無相智心懷歡喜。於和合衆心懷歡喜。於說法師心懷歡喜。佛復告妙月長者言。我今爲汝及未來世一切衆生。令得廣大利益安樂。說是吉祥持世陀羅尼曰

曩謨去引一 囉怛曩二合 怛囉二合 夜引野二 曩謨去引三 婆去 誐嚩❹無可反 帝引四 嚩❺准上 日囉二合 馱囉五 娑引 誐囉六 黯寧吉反下同 嘌嚕苦姑反二合引 灑引 野七 怛他去引 誐路❻引 野引八 嘌賀二合 帝引九 三去 貌訖三二合 沒馱引 野十 怛儞也二合引 他去引十一 素嚕引十二 閉 素嚕*准上 娜顆引十三 婆去捺❼黎二合引十四 素婆去 捺嚟二合引十五 婆去捺囉二合 嚩*准上底十六 讃捺囉二合 嚩*准上 底丁❽壹反下同十七 懵誐嚟引十八 懵誐嚟引十九 素懵誐隸引二十 懵誐攞嚩無鑁反 底上同二十一 阿❾上 嚟引二十二 阿*上 左嚟引二十三 阿*上 左播嚟二十三 嗢耨伽引二合 哆黠二十四 寧❿逸反 嗢儞庾二合 怛黠二十五 嗢耨避引二合 娜黠二十六 同前 鄔砌引 那黠二十七 薩寫嚩上同 底二十八 馱曩嚩同前 底二十九 馱引 寧也二合 嚩*准上 底三十 室哩引二合 沫底三十一 鉢囉二合 婆引去 沫底三十二 阿*上 麼嚟引三十三 尾麼嚟引三十四 黠嚟麼二合 嚟引三十五 嚕嚕三十六 嚕嚕三十七 嚕嚕嚩同前 底三十八 素嚕引三十九 閉引四十 撥跛嚟引四十一 懵誐嚟引四十一 阿去引 嘌牟二合 曩悉帝二合引四十二 尾怛曩悉帝二合引四十三 遏尾曩悉帝二合引四十四 遏怛曩悉帝二合引四十五 遏尾哆曩悉帝二合引四十六 遏馱曩悉帝二合引四十七 卿怛囉二合 曩悉帝二合引四十八 尾濕嚩二合 計引 始黠四十九 尾濕嚩二合 嚕引鉾音牟五十 尾秫羅始五十一 尾舜馱施嚟引五十二 尾麼捉顆引 嘎引五十三 阿*上 努鼻音 哆呼 嚟引五十四 盎烏項反 矩嚟五十五 懵矩嚟引五十六 鉢囉二合 嚂去 矩嚟引五十七 尾囉銘引五十八 尾馱銘引五十九 度銘引六十 度度銘引六十一 哩哩銘引六十二 佉佉嚟引六十三 企企銘引六十四 喃喃銘引六十五 怛怛黎引六十六 多囉多囉六十七 怛怛囉怛怛囉引六十八 哆引 囉野哆引 囉野六十九 嚩日嚟二合 嚩日嚕引七十 嚩日嚕二合 鉢銘引七十一 吒計引 吒計引七十二 姹計引 姹囉計引七十三 鄔計七十四 賦計引七十五 湧計引七十六 捺計引七十七 達計引七十八 達囉計引七十九 阿引 嚩無鑁反 嘌哆二合 黠八十 嘌哆二合 嚩無鑁反 嘌哆二合 黠八十一 嚩嘌濕二合 捉嚩同上 嘌灑二合 捉八十二 黠瑟播引二合 捺黠八十三 嚩日囉二合 馱囉八十四 娑引 誐囉八十五 黠嘌鼐引二合 濕怛他引 誐哆八十六 沫努鼻音 娑麼二合 囉八十七 薩嘌嚩二合 怛他引 蘗哆

❶硨磲＝車渠㊪㊤　❷囉＝羅㊂　❸去＋（聲）㊤下同　❹反＝切㊤下同　❺准＝同㊤＊　❻引＋（下習反）㊂　❼捺＝嚟㊂　❽壹＝切㊤　❾上＋（聲）㊤＊　❿逸＝吉㊤

八十八 薩底也二合反 嚩努鼻音娑嚩二合囉八十九 達哩嚩二合 薩底也❶三合❷反九十 嚩努娑嚩二合囉九十一 僧去伽薩底也二合*反九十二 嚩努鼻音❸娑嚩二合囉九十三 怛吒怛吒九十四 布囉野布囉野九十五 布囉捉布囉捉九十六 薩嘌嚩二合喃引九十七 薩嘌嚩二合薩怛嚩引二合難*去引左九十八 婆去囉娑去囉九十九 僧誐嚩引一百 扇引哆沫底一百一 秫婆沫底一百二 嚩賀引嚩底一百三 惜誐攞嚩底一百四 鉢囉二合婆引嚩底一百五 婆去捺囉二合嚩底一百六 素讚捺囉二合嚩底一百七 阿引誐蹉阿引誐蹉一百八 三去嚩野嚩努三嚩二合囉一百九 娑嚩引二合賀引一百十 阿引嚩嚩何無反囉拏鼻音引❹乎 嚩努鼻音娑嚩二合囉一百十一 娑嚩引二合賀引一百十二 阿引馱引囉嚩努娑嚩二合囉一百一十三 娑嚩引二合賀引一百十四 鉢囉二合婆去引嚩嚩努娑嚩二合囉一百十五 娑嚩引二合賀引一百十六 娑嚩二合婆去引嚩同上嚩努娑嚩二合囉一百十七 娑嚩引二合賀引一百十八 地哩二合底嚩努娑嚩二合囉一百十九 娑嚩引二合賀引一百二十 諦引惹嚩努娑嚩二合囉一百二十一 娑嚩引二合賀引一百二十二 惹野嚩努娑嚩二合囉一百二十三 娑嚩引二合賀引一百二十四 尼惹野嚩努娑嚩二合囉一百二十五 娑嚩引二合賀引一百二十六 紇哩二合娜野嚩努娑嚩二合囉一百二十七 娑嚩引二合賀引一百二十八 薩嘌嚩二合薩怛嚩二合嚩努娑嚩二合囉一百二十九 娑嚩引二合賀引一百三十一句

復說吉祥持世根本明曰

曩謨一去引 囉怛曩二合怛囉二合夜引野二 唵引三 嚩同上素馱引嚟引四 娑嚩引二合賀引五 唵引六 室哩引二合嚩❺上同素母嚩七 娑嚩引二合賀引八

心明曰

曩謨一去引 囉怛曩二合怛囉二合夜引野二 唵引三 嚩*上同素室哩二合嚩引四 娑❻縛引二合賀引五 唵引六 室哩引二合七 嚩*准上素嚩底八 室❼里引二合嚩引九 娑嚩引二合賀引十 唵引十一 嚩無羅反素十二 娑嚩引二合賀引十三 唵引十四 喀乞瑟弭引三合嚕引哆喀嚩十五 嚩引悉寧引嚩引十六 娑嚩引二合賀引十七 曩謨去引十八 嚩日囉二合播引拏嚩引十九 室哩引二合嚩引室哩引二合迦哩二十 馱曩迦哩二十一 馱引嚩❽二合反迦哩二十二 娑嚩引二合賀引二十三

佛復告妙月長者言。此吉祥持世陀羅尼有大威德。汝等若能隨時持誦。所有一切疾病饑饉天壽之難皆不能侵。若復有人於自舍宅或他人舍隨所住處。供養持金剛海大音聲如來應正等覺。至心持念此吉祥持世陀羅尼。滿於六月種種供養。如是隨其所願增益之事皆得成就。若復有人依法揀擇清淨之處或倉庫中以白檀香建立四方曼拏囉畢請召供養持金剛海大音聲如來。及一切佛觀自在菩薩諸菩薩等聖衆。當於夜分志心念是吉祥持世陀羅尼。令無間斷乃至成就。此善男子善女人。即獲有大威德之人爲降福祐。隨其所願令得滿足。一切財物粟麥金銀珍寶。一切恐怖妨亂之事皆得消除。妙月長者汝等❾若能精進受持。念此吉祥持世陀羅尼。而能廣爲他人解說。能令汝得長夜人間天上利益安樂。妙月長者讚言善哉世尊善說。妙月長者於世尊所。聽聞得是吉祥持世陀羅尼已。心生愛樂歡喜踊躍。面色怡然頂禮佛足。而白佛言世尊。此吉祥持世陀羅尼。我從今後永無忘失。憶念受持讀誦。解說其義供養恭敬。兼爲他人廣說是法。妙月長者所居家中。當於是時彈指之頃。忽然而有種種金銀珍寶。穀麥財物倉庫充滿。是時妙月長者瞻仰世尊目未曾捨。而復旋遶經百千匝。頂禮佛足禮竟而退

爾時世尊告阿難陀言。汝於今日往彼妙月長者所居家中。看其所有一切財物粟麥金銀珍寶。種種廣大倉庫藏充滿其中。是時阿難陀聞佛敎已。速疾往詣憍睒彌大城妙月長者所居家宅。到已入裏見其所有一切財物。粟麥斛碩金銀珍寶。種種廣大倉庫之中悉皆充滿。時阿難陀忽然見其如是之事。內懷驚異面貌微笑。心生愛樂歡喜踊躍。時阿難陀奉佛敎已。却往佛所到已頭面。禮世尊足而白佛言。妙月長者以何因緣。而得如是廣大福德廣大富貴。廣大倉庫種種財物。粟麥金銀珍寶積集充滿。善哉世尊唯願爲我宣說是事

佛告阿難陀言。此妙月長者有大智慧。爲能發心憶持永無忘失。受持讀誦供養恭敬。思惟妙理發大慈悲。爲他衆生解說是法。能令汝得不可思議殊勝功德。於無量世常爲諸天及世間人演說是法。阿難陀此陀羅尼實

❶三＝二㊂ ❷〔反〕－㊂* ❸娑＝婆㊂ ❹乎＝呼㊄㊅，〔乎〕－㊂ ❺上同＝同上㊂* ❻縛＝嚩㊂ ❼里＝哩㊂ ❽二合反＝寧也切㊂ ❾者＝老㊅

未曾有。一切天魔大梵天王。沙門婆羅門衆天人阿素囉等。於此吉祥持世陀羅尼。常應發心尊重恭敬。不應起於輕慢破壞之心。阿難陀此吉祥持世陀羅尼。諸呪不能破滅。若無善根衆生薄福衆生。耳不能得暫時聽聞。何況能知此陀羅尼。於是經中豈能得在。心所憶念口所宣說受持讀誦。何故如是。爲此吉祥持世陀羅尼一切如來共所宣說。一切如來之所加持。一切如來同所印可。解釋供養尊重讚歎。最勝微妙甚深難解之法。一切如來。各各心無有異以一音聲宣斯妙法。令諸衆生皆得易解。我今爲諸衆生多受貧匱。疾病所苦諸惡恐怖。一切煩惱非可愛事。受是之人令得豐足安隱快樂。是時阿難陀。聞佛說此吉祥持世陀羅尼已。發憶念心受持讀誦。思惟解了尊重供養。阿難陀從座而起偏袒右肩。右膝著地合掌向佛是。時阿難陀敬禮佛已發。至誠心說是讖他而讚歎曰

不可思議佛世尊　佛所說法不思議
不思議發歡喜心　順現受報不思議
天人師智一切智　到彼岸故離生死
證無上果成法王　我今稱讚佛無畏

是時阿難陀說是讚已。歡喜踊躍而白佛言。世尊經名云何。令我云何受持。世尊告阿難陀言。如汝前問。妙月長者所。得一切財寶庫藏受持之法經。名依一切如來所說。名吉祥持世陀羅尼經。汝等應當如是受持

佛說是經已。阿難陀及諸比丘菩薩摩訶薩。一切世間天人阿素囉彥達嚩等。皆大歡喜信受奉行作禮而退

佛說大乘聖吉祥持世陀羅尼經

No. 1165 [Nos. 1162-1164]

❶聖持世陀羅尼經

❷西天譯經三藏❸朝散大夫試鴻臚少卿傳法大師❹臣施護奉　詔譯

爾時持世菩薩。白佛言世尊。若復有人受持讀誦此陀羅尼者。云何受持願佛演說

爾時世尊告持世言。若復有人。於初二月白月一日。於彼獨注入海之河。乃入水中。水至乳已面東向日合掌而立。始從日出限至日沒。誦持此呪。從水出已絕食七日。日夜誦持勿共人語。然後乃畫持世本形。將欲塗彩。用珍重心。以白栴檀香水塗絹。乃經一宿。表心供養。命畫匠師令受齋戒。澡浴新衣。起珍重心。依法莊彩。像高十肘。橫廣三肘。色彩深綠。座於蓮華。莊嚴無量。色彩鮮潔。光明如日。右手執果。左手安慰。容貌熙怡。座前龍王。手捧寶匣眞珠寶瓶珊瑚碼磂金銀琉璃種種衆寶。淨心供養。上安諸天。寶雲雨❺網。大吉祥天手捧蓮華右邊安慰。吉祥寶掌左邊侍立。形色圓滿瓔珞嚴身。手捧蓮華作安慰相。持世之像舍利處安。閼伽香水種種細食花鬘酥油然燈供養。復用妙花酥油香燈飲食種種供養頻那及於夜伽。希無魔事。伸供養已。復用檀栴沈水及諸妙香酥香油燈無量供養。面對觀想菩薩像前。❻志心專注。端坐持誦。始從寅時。入於壇內。或一七日或二七日乃至一月。至日出時期願必應悉皆成就

爾時世尊告持世言。若復有人。復於夜半入在水內。誦持此呪滿八百遍於當月內獲滿所願

佛告持世。若復有人。復於夜半依法誦持持世菩薩。依法潔淨。於六月內。必獲所願

佛告持世。若復有人。藏於財物。後時廢忘。依法誦持。財物必得

佛❼告持世。若復有人。欲求榮位。❽昔入水內誦持此呪。至於夜半復用胡麻而作護摩。一粒一念一遍一燒。至八百遍。必獲大喜富貴滿足

佛告持世。若復有人。用白芥子與酥相和。一念一粒一遍一燒。准前作法亦作護摩。王獲喜慶。國土無災

佛告持世。若復有人。用妙乳香與酥相和而作護摩。准前作法。能息大臣所有災難

佛告持世。若復有人。於夜半內。*志心誦持菩薩名號。依法護淨。一七日內獲大財喜成就具足

佛告持世。若復有人。白月一日起首作法。受持齋戒。於舍利處安菩薩像。依法供養。憶念誦持菩薩名號。*志心期願。必現化形。於前慰安。獲不退轉。起菩薩行

佛告持世。若復有人。素食梵行。斷食酒肉。日

❶〔聖〕底本,(佛說)＋聖(明)　❷〔西天譯經〕－(宋)(元), 西天譯經＝宋(明)　❸〔朝散…卿〕九字－(宮)　❹〔臣〕－(明)　❺網＝細(宮)　❻志＝至(元)(明)*　❼告＝言(元)(明)　❽昔＝借(明)

夜恒誦。獲大富貴

爾時世尊說此儀軌名根本呪。 卽於衆會而說呪曰

曩謨引囉引怛曩二合怛囉二合夜野唵引一嚩蘇馱哩引薩嚩引二合賀引二 唵引洛乞叉弭引三合步多攞❶三儞嚩引悉甯曳薩嚩二合賀引❷四

爾時世尊說此呪已。告持世言。所有印法以表心法。亦名外表。作此印時。用於兩手合掌盧中。復用頭指拳在中間。無名指竪。小指如計而互相交。中指形狀直量如針。此印形相住彼八方。各各相離。此持世軌儀之印。依法結印誦持明呪。一切所願皆得成就。廣利有情

爾時世尊而說呪曰

唵引室哩二合 曳室哩引二合 迦哩馱曩迦哩馱引禰也二合 迦哩薩嚩引二合賀引

爾時世尊。說此呪已。告持世言。此三昧印。應先合掌。用大母指。屈入掌內。此名持世。三昧之印

爾時世尊而說呪曰

唵引三麼曳掃彌曳二合三麼野迦哩麼賀引三麼曳薩嚩引二合賀引

爾時世尊告持世言。此三昧印神呪如是

復次持世應用頭指。及於中指第三節屈。大母指竪。此印名爲持世菩薩根本之印。召請聖賢。及送聖賢。皆作此印

佛告持世。應用頭指向外橫舒。此名花印。爾時世尊而說呪曰

唵引嚩蘇地薩嚩引二合賀❸引

佛告持世。此花印呪如是受持

爾時世尊復告持世。若復有人。應用中指而各橫舒。此名香印

爾時世尊而說呪曰

唵引嚩蘇馱哩薩嚩引二合賀引

爾時世尊說此呪已。告持世言。若復有人。用無名指向外而舒。名塗香印。爾時世尊而說呪曰

唵引嚩蘇麼底室哩引二合 曳薩嚩引二合賀引

爾時世尊說此呪已。告持世言。若復有人。應用小指與大母指相捻而作。 餘三指舒如三股金剛。此名燈印

爾時世尊而說呪曰

唵引嚩蘇馱引囉抳薩嚩引二合賀引

爾時世尊說此呪已。告持世言。若復有人。應用二手如掬水勢。 用大母指交結過在頭指已外。此名食印

爾時世尊而說呪曰

唵引馱囉抳馱引囉抳薩嚩引二合賀引

爾時世尊說此呪已。告持世言。諸餘供養同根本印。呪加護之。若常用法。以常呪印。而加持之

若復有人。彩畫持世菩薩之像。應用新絹細妙無瑕。依佛肘量。長可二尺。橫一尺。像上安佛。右邊觀音聖自在像。左邊建立金剛手像。從佛中間安持世像。像形金色。菩薩右手作施願相。 莊嚴種種異珠瑠璃乃至碼碯皆用嚴飾。於下右邊安誦持人。右手頂禮。左手持冠。於白月內圖畫菩薩。於此誦持一十萬遍。隨力供養

爾時世尊告持世言。若復有人將欲種田。誦持之人澡浴新衣。受持齋戒。以菩薩像安在田中。 復用塗香花鬘瓔珞細妙飲食珍重供養。念菩薩名至八百遍。又於像前加持香水。誦八百遍。滿注賢瓶安在像前。令種田人及牛❹未耜行列而立。以賢瓶水乃用灑之。幷誦持人灑之亦爾。 令誦持人繞此田地及彼人牛。行於七匝。然可下子

爾時世尊告持世言。若復有人將欲收田。於地四隅安僧令齋。飲食如法。此誦持人沐浴淨衣。 受持齋戒。 復用尊像安置田中。復用華香燈燭飲食種種供養。 誦呪加持滿八百遍

復於像前香水滿瓶。誦八百遍。復加持之。菩薩尊像面東安置。 塗香酥油花鬘飲食淨心供養。穀實倍增。離諸災難

爾時世尊告持世言。若復有人。於此穀聚。四隅之間安四童女。著新淨衣。素食令齋。誦持此呪而加持之。穀亦增多。災難不侵

復次持世。若量穀時。彼人想念菩薩尊號。若誦持人不得出聲。默念專志。量畢已來亦乃倍增

佛告持世。若復有人。田初熟時。應❺先供養佛及聖衆。增福無量不可稱讚

爾時世尊告持世言。若復有人。於收藏時。先於倉內畫二矮人。裸形大肚。手執栲栳。作瀉穀勢。穀形金色。於此倉內陳設種種。然後倉內燒衆妙香。及以衆花。閼伽香水傘蓋幢幡

❶三＝一㊂　❷四＝二㊂　❸[引]－㊂㊉　❹未＝手㊉　❺先＝生㊉

幷諸供養。復將菩薩安於倉內。復用牛乳灑在倉內。誦持異言。除去諸物。方入財穀。吉祥無患

復次持世。於此庫藏陳設新食。香花供養。受持讀誦此陀羅尼。離諸災難。復次持世。若復有人。而用綵帛書寫持世陀羅尼經。復用香熏讀誦頂戴。增福無量。息除災難

佛告持世。若人誦持。應先淨心誦八百遍。此陀羅尼日三時誦。所願必應。菩薩加祐

復次持世。若復有人。求諸所願。於自所止向東北隅。起聖持世菩薩形像。用妙綵帛依法圖寫。乃至工畢潔淨安置。志心供養閼伽香水塗香燒香栴檀沈水種種衆香。復用五寶及用五藥乃至五穀。閼伽之瓶以帛覆上。勿開此瓶。依法誦持此陀羅尼。一切所願悉皆滿足。財物增長。獲福無量

爾時世尊。復告持世。若有衆生欲作倉庫。隨量大小。若欲取時。應用酥食供養尊像。依法誦持此陀羅尼百二十遍。滿此數足。然後方出。息除衆難

爾時世尊告持世言。若復有人持財遠出。骨肉憂惱。用白莎草木濯取汁。牛黃鬱金龍腦檀麝和閼伽水。畫於船舶。淨心誦持此陀羅尼。財物速至。遠路平善。增長滿足

爾時世尊而說呪曰

怛儞野二合他引 唧隸唧隸阿誐蹉阿誐蹉娑誐嚩誦

爾時世尊說此呪已。復告持世。此陀羅尼若有受持。能滿一切有情所願。譬如水大❶遍滿於地。又如日光能破諸闇。猶如月光與物清涼。爾時世尊而說呪曰

怛儞野二合他❷引 馱曩努❸一 嚩嚕拏❹二 室嚩二合嚩三 印捺囉二合四 室嚩引二合嚩五 蘇諦引惹娑引六 麼努引七 努誐讖八 唧哆野覩九 設哆❺檐十 薩那引鉢囉二合野探十一 野他迦引楞十二 悉殿覩十三 滿怛囉二合跛那引十四 儞賀引十五 怛儞野二合他引一 佉吒佉吒二 契致契致三 具噂具噂四 蘇嚕蘇嚕五 母嚕母嚕六 捫左捫左七 曩麼哩八 曩麼哩九 泥去泗泥去泗十 捺引波野十一 捺引波野十二 鉢怛囉二合十三 底瑟姹二合諦十四 呬囉抳野二合十五 蘇嚩囉拏二合十六 鉢囉二合捺引波野十七 娑嚩二合賀引十八 嚩蘇地引十九 娑嚩引二合賀引二十 阿耨答半二合曩引野二十一 娑嚩引二合賀引二十二 嚩護地引二十三 娑嚩引二合賀引二十四 嚩蘇馱引二十五 地波哆曳引二十六 娑嚩引二合賀引二十七 愚嬭二合二十八 娑嚩引二合賀引二十九 蘇囉鼻引三十 娑嚩引二合賀引三十一 印捺囉引二合野三十二 娑嚩引二合賀引三十三 嚩嚕拏引野三十四 娑嚩引二合賀引三十五 吠無蓋❻反室囉二合麼拏引野三十六 娑嚩引二合賀引三十七 鞊世毘喻二合引三十八 尾鞊世毘藥二合三十九 娑嚩引二合賀引四十

塢答波引二合 捺演覩弭劍引 乞叉二合 曩訶阿尾囉訶曩拏讃捺演覩引唵引怛蘇二合 呬迷引 鞊引 呬捺捺引波野引 娑嚩引二合賀引

爾時世尊說此呪已。告持世言。此呪名爲持世菩薩心陀羅尼。若復有人淨心受持此陀羅尼。憶念不忘。能滅重罪。獲福無量。捨離三惡。圓滿富貴。於諸所願無不具足。乃至究竟成無上果

爾時持世菩薩及諸聖衆。聞佛所說歡喜無量。頭面禮足信受奉行

聖持世陀羅尼經

No. 1166

❼馬鳴菩薩大神力無比驗法念誦軌儀

金剛智奉　詔譯

爾時釋迦如來菩提樹下坐大衆集會中。時馬鳴菩薩前白佛言。欲說我莊嚴佛法。及爲成像末貧窮下賤裸形衆生有情衣服。歷無數劫行菩薩行。所得大神呪有大威德。色力無比。能於世間行殊勝事。無能礙罣。時卽佛微咲告馬鳴菩薩言。善哉大丈夫。汝速可說可說。唯然世尊愍念我聽說。合掌歡喜從口中放大光明。說光中神呪曰

曩謨三曼多沒他那迦迦馬鳴吃哩吒囉佉吒囉佉莎縛訶

若欲受持此法。先從師盡財利布施供給。受習印契眞言。則畫作菩薩像。色相白肉色而合掌坐白蓮華。乘白馬著白色衣。以瓔珞莊嚴身。首戴花冠垂右足。畫像了泥壇。始自三月三日。東面像向西。以種種廣大供具蘇乳蘇燈供養。二十八日乃至百日。須清淨潔淨。比丘及傳法利生之師恩不已失時。我當檀

❶遍＝就㊂　❷引＋（一）㊊　❸一＝二㊊　❹二＋（合）㊊　❺檐＝擔㊂　❻反＝切㊊　❼〔原〕享保年間刊豊山大學藏本

那家及國土放大光明。成就錦繡羅綿財絹縑繖之類。金寶積如山岳。世間受用咨矣若有一國一人。修行我本誓故。普天率土民家皆悉如前所說。財利莊嚴具成就。一人莫乏有患。我本願皆悉爲莊嚴財寶。於若法至疑惑之心。發起不信之念。不成就一世之願故。後世之果不定。好好以堅固之情歸於法。非忌傳授之德。我必日日時時加護念。四滿世間第一妙樂之財利。如向所說係念本誓。向寶壇前。作契印念誦。屈左中指無名指。以大母指押彼二指甲。舒頭指及小指安心上。右手把數珠念眞言。此名玉環成就一切所願印。此契印末代恐學之妄不可記於文字。萬人中撰十人。十人之中撰一人。許可矣

成就蠶養儀軌

No. 1167 [No. 1168]

[1]八大菩薩曼[2]荼羅經

[3]開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶贈司空諡大鑒正號大廣智[4]大興善寺三藏[5]法師不空奉　詔譯

如是我聞。一時薄伽梵。住補怛落[6]伽山聖觀自在菩薩宮殿。與百千俱胝那庾多菩薩前後圍遶。爾時衆中有一菩薩。名曰寶藏月光。從座而起整理衣服。[7]偏袒右肩曲躬合掌。白言薄伽梵我有少疑。[8]唯願如來聽許諮問。[9]於[10]是寶藏月光菩薩言。[11]若善男子善女人。作八曼[12]荼羅者云何建立。復依何法[13]起無量福。令修行者速證菩提。爾時如來讚寶藏月光菩薩言。善哉善哉善男子。[14]能問如是甚深之義。而爲利益無量無邊有情與安樂故。及能淨除三惡趣故。爲證無比無上智故。汝今善聽。若諸有情纔聞此密言者。得長壽樂。善男子有八曼*荼羅。是八大菩薩甚深法要。若有有情。依法建立此八曼*荼羅一遍者。所有十惡五逆謗方等經皆悉銷滅。一切所求義利勝願悉得成就。卽說如來密言曰

[15]唵摩訶尾囉娑嚩引二合賀[16]引

卽曼*荼[17]囉中。想於如來眞金色身。三十二相坐蓮華臺。次說觀自在菩薩密言曰

[18]吽纈唎二[19]合[20]郝鉢納𡃤二合室哩二合曳娑嚩引二合[21]訶

卽想[22]曼*荼羅中。聖觀自在[23]赤色身。左手持蓮華右手施願。頭冠中有無量壽如來。次說慈氏菩薩密言曰

每訶哩爾娑嚩引二合[24]訶

於觀自在菩薩後。想慈氏菩薩。金色身左手執軍持右手施無畏。冠中有窣堵波半[25]跏坐。次說虛空藏菩薩密言曰

阿引[26]孽婆也　娑嚩引二合*訶

於佛背後。想虛空藏菩薩。左手持寶安於心上。右手[27]施流出無量寶

次說普賢菩薩密言曰

纈唎二合　惹也娑嚩引二合*訶

虛空藏菩薩左邊。想普賢菩薩。戴五佛冠金色身。右手持劍左手施願。半[28]跏而坐

次說金剛手菩薩密言曰

[29]唵鑁囉嚩娑嚩引二合*訶

於如來左邊。想金剛手菩薩。右手執金剛杵左手安於胯。戴五佛冠。身青色半*跏而坐

次說曼殊室利菩薩密言曰

室利二合[30]閣曬識娑嚩引二合[31]訶

於金剛手菩薩前。想曼殊室利童眞菩薩。五髻童子形。左手執青蓮花。花中有五股金剛杵。右手作施願。身金色半*跏而坐

次說除蓋障菩薩密言曰

匿伐囉拏娑嚩二[32]合訶[33]引

於曼殊室[34]唎菩薩[35]右。想除蓋障菩薩。金色身。左手持如意幢。右手施願半*跏而坐

次說地藏菩薩密言曰

乞灑二合訶囉惹娑嚩引二合賀*引

於如來前。想地藏菩薩。頭冠瓔珞面貌熙怡寂靜。愍念一切有情　左手安[36]臍下拓鉢。右手[37]覆掌向下。大指捻頭指作[38]安慰一切有情想。此八大菩薩曼*荼羅供養觀行法。若善男子善女人。受持此八曼*荼羅經。一切業障悉皆銷滅。速證無上正等菩提

佛說是經已諸大菩薩及聲聞衆。一切天龍八部聞佛所說歡喜奉行

八大菩薩讚

圓寂宮城門　能摧戶扇者
諸佛法受用　救世我頂禮
自手流清水　能除餓鬼渴
三界如意樹　頂禮蓮華手

[1]【麗】本,【甲】黃檗版淨嚴等加筆本,(佛說)＋八【明】【甲】*　[2]荼＝茶【宋】　[3]〔開府…智〕三十一字－【三】【甲】　[4]大興善寺＝唐【宮】【甲】　[5]法師＝沙門大廣智【三】【甲】　[6]伽＝迦【三】【甲】　[7]偏袒＝偏祖【元】　[8]唯＝惟【三】【甲】　[9][11]〔於是…百〕九字∞〔若善…樂〕百七字ヵ【甲】　[10]是＋(如來應等正徧知告)【三】【甲】　[12]荼＝茶【宋】【元】*　[13]起＝趣【三】　[14](汝)＋能【三】【甲】　[15]唵＋(引一)細註【三】【甲】　[16]引＋(二)【三】【甲】　[17]囉＝羅【三】【甲】　[18]吽＋(引一)細註【三】【甲】　[19]合＋(二)【三】【甲】　[20]郝＋(二)細註【宋】【元】,三【明】【甲】　[21]訶＋(引四)細註【三】　[22]曼荼羅中＝如來右邊ヵ【甲】　[23]赤色身＝身赤色【三】　[24]訶＋(引一)細註【三】【甲】*　[25]跏＝加而【三】,跏跗【甲】　[26]孽＝蘖【三】　[27]施＋(願)【甲】　[28]跏＝加【三】*　[29]唵＋(引)細註【三】【甲】　[30]閣＝闇【三】【甲】　[31]訶＋(引)細註【宋】,(引一)【元】【明】【甲】　[32]合＋(引)【三】【甲】　[33]引＋(一)【三】【甲】*　[34]唎＝利【三】【甲】　[35]右＝前【三】【甲】　[36]臍＝齊【宋】【元】　[37]覆＝復合【三】,覆合【甲】　[38]安慰＝慰安【元】【甲】

大慈水為心　能息瞋恚火
頂禮慈氏尊　能斷欲弓弦
虛空藏妙慧　虛空寂靜尊
生死流解脫　頂禮佛心子
無邊有情惑　能息無益心
普賢我頂禮　善逝上首子
塵勞盡僮僕　超勝魔羅[1]軍
頂禮金剛手　能說一切明
頂禮妙吉祥　持妙童子形
舒遍智慧燈　[2]攞奪三界[3]冥
一切除蓋障　是故我頂禮
無盡智慧尊　能生無竭辯
如地諸有情　所依一不斷
堅慧悲愍藏　地藏我頂禮
此真善逝子　讚揚所獲福
以此諸有情　如彼成讚器

*八大菩薩曼*荼羅經

[4]此中八位文錯今依衛函尊勝佛頂念誦法中所明方位而正之[5]云

No. 1168 A [No. 1167]

[6]佛說大乘八大曼拏羅經

[7]西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師[8]臣法賢奉　詔譯

如是我聞。一時佛在補陀落迦山聖觀自在菩薩宮中。有無數百千俱胝那由他菩薩恭敬圍遶。爾時會中有一菩薩名寶藏月光。即從座起偏袒右肩。右膝著地合掌向佛。而白佛言世尊如來應供正等覺。今有所問願佛慈愍斷我疑惑

爾時世尊告寶藏月光菩薩摩訶薩言。汝今問我樂聞之法。是義云何當為汝說。時寶藏月光菩薩摩訶薩。聞佛語已而白佛言。世尊若有善男子善女人。欲作八大曼拏羅。云何受[9]持恭敬供養。佛言善哉善哉。若有善男子善女人。於此八大曼拏羅。依法受持恭敬供養。有大功德出生智慧利益無量。乃至三際眾生。皆得成就無等正智。善男子汝今諦聽。當為汝說此八大曼拏羅。具八大菩薩根本心大明。若常持誦恭敬供養。所有五逆重罪。一切諸惡悉皆除滅。而能成就無上勝義。大明曰

唵(引)摩賀(引)尾囉娑嚩(引二合)賀(引[10]一)

此是佛心大明。安曼拏羅中心。誦此大明獻佛供養

復次聖觀自在菩薩心大明曰

唵(引)紇哩(二合)賀鉢捺摩(二合)室哩(二合)曳娑嚩(二合引)賀([11]引一)

慈氏菩薩心大明曰

昧賀(引)囉尼娑嚩(引二合)賀(引*一)

虛空藏菩薩心大明曰

阿誐哩婆(引二合)野娑嚩(引二合)賀([12]引一)

普賢菩薩心大明曰

莎紇哩(二合)惹野娑嚩(引二合)賀(引[13]一)

金剛手菩薩心大明曰

俱尾囉娑嚩(引二合)賀(引*一)

曼殊室哩菩薩心大明曰

室哩(引二合)暗囉伽娑嚩(引二合)賀(引[14]一)

除蓋障菩薩心大明曰

[15]備娑囉嚩娑嚩(引二合)賀(引一)

地藏菩薩心大明曰

[16]叱賀(引)囉娑嚩(引二合)賀(引*一)

[17]如是八大菩薩根本心大明。作如來曼拏羅。若有善男子善女人。於此曼拏羅依法受持。[18]志心持誦根本大明。彼人速得成就阿耨多羅三藐三菩提

佛說大乘八大曼拏羅經

No. 1168 B [No. 1167]

[19]八曼荼羅經

如起我一婆
伽梵在布得攝迦山住觀自在
宮殿與無數
百千句致菩薩前
後圍遶時有菩薩名寶藏月
光
中即
起一心恭敬合
掌供養尊重

[1]軍＝宣【元】【明】　[2]攞＝擺【宋】【元】　[3]冥＝溟【宋】【元】，暝【明】　[4]〔此中…云〕二十六字－【宮】　[5]云＋（高本末有此批貞享元甲子年九月二十一日以和本并高麗印本校之點之了，是則臨明日授于諸禪侶也，金剛乘末派澤嚴四十六歲）【甲】　[6]＝麗本，〔佛說〕－【宮】　[7]（宋）＋西【明】　[8]〔臣〕－【明】　[9]持＝特【元】　[10]〔一〕－【明】＊　[11]〔引〕－【宋】【元】，〔引一〕－【明】　[12]〔引一〕－【宋】【元】，引一＝一【明】　[13]〔一〕－【宮】　[14]〔一〕－【宮】　[15]備＝付【元】　[16]叱＝摩【宮】　[17]如是＝爾時【宮】　[18]志＝至【明】　[19]＝三十帖冊子第二十六

頂禮世尊
作如是言 婆伽梵
應供正等 所有
警示教受令無疑惑
如是說以
佛寶藏月光菩提
言當一心
諦聽 如是說已 真藏
菩薩 作是
真言 若有善男子
善女人 欲修曼荼羅
者 彼等云何方
便而世饒告言 善哉善哉
賢勇族姓子 生利益
多諸衆生 令得安樂能生乘
生三世智慧是故隨
知發男子此八菩薩心
種子字 由能口口之者
滅盡五無間罪 一切

皆得成就 此
名如來胎藏以心 供養
觀自在菩薩
心
是名彌勒菩薩心
是名虛空藏菩薩心
是名地藏菩薩心

No. 1169 [cf. Nos. 1075-1079]

佛說持明藏瑜伽大教尊那菩薩大明成就儀軌經卷第一

大明成就分第一

龍樹菩薩於持明藏略出

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉　詔譯

爾時世尊言。此大毘盧遮那如來瑜伽大教。若有善男子。樂欲修習諸成就法者。應於是教尊那菩薩大明法中。一心專注精懃修習。於所願求無不成就。若有行人。欲作最上殊勝成就者。先於大海岸邊。誦尊那菩薩根本大明。造沙塔六洛叉得數滿已。於所求事必獲成就

復次若欲求見觀自在菩薩。或多羅菩薩或金剛手菩薩等。如前修習。是諸菩薩必爲現身。安慰行人與滿所願。乃至或作敬愛等法。或求種種聖藥。或求阿蘇囉王位。或求持明天位。如是之事必獲成就。若久久修習專注不退。乃至菩薩之位亦可獲得

復次行人若於佛塔前或菩提道場。所持誦大明一俱胝。誦數滿已得阿羅漢。現身與語獲大利益。此後與阿羅漢同行亦同其威德。又復行人往前正覺山頂。於佛塔前常持鉢食。誦大明一俱胝。誦數滿已。得見金剛手菩薩。菩薩自引行人人吉祥門。告行人言汝入此門。無諸魔難所求願滿。離一切怖受大快樂。而於將來得見慈氏。聞說妙法證菩薩地乃至或得阿吠嚩哩底迦菩薩之位。又復行人或往尾補羅山頂。一切潔淨常持鉢食。於有舍利像前。隨力備辦香花燈塗而作供養。誦大明三洛叉。至數滿已。行人別備廣大供養。行人倍加潔淨齋戒。至十五日竟日連夜持誦不輟。金剛手菩薩決定現身引接行人。往自本宮及遊吉祥門。令行人入得延壽命齊於日月。又復行人往三道寶堦佛塔之處。常持鉢食右遶佛塔。誦大明一俱胝。誦數滿已。得見無能勝及訶利帝等所求如意。

[1] 護本,〔佛說…就〕十七字－宋元 [2] 一十(第二同卷)細註明 [3] 大明等七字明本在本文之前行 [4] 西天譯經＝宋西天明* [5] (臣)－明*

其訶利帝接引行人。往自本宮與種種聖藥。其無能勝現身。爲行人說法令證菩提道及授與聖藥。變行人身具殊勝相。及得一切菩薩接引證道。乃至速坐菩提道場。此尊那大明。乃是一切如來及諸菩薩同所宣說。能與衆生作大利益。乃至獲得無上正等正覺

復次若有衆生。作大惡業無有善種。於菩提心無由生起。菩提分法永不獲得。如是之人忽遇知識。誦此大明一歷耳根。重罪滅劣善種即生。何況行人恒常持誦專注精懃。如是之人求成就者決定獲得

觀智成就分第二❶之一

復次行人。若欲修習諸成就法者。先須修習觀智。及諸印相皆令精熟。無使謬誤方可求諸悉地。若於尊那菩薩法中求悉地者。先觀尊那菩薩根本微妙字輪安自身分。所謂觀唵字安頭上。觀左字安兩目。觀隷字安項頸。觀❷卒字安兩臂。復觀隷字安心上。觀尊字安於臍中。觀禰字安兩股。觀莎字安兩腨。行人觀此尊那根本微妙字相。於己身分一一分明已。是人先身所作。一切罪業悉能除滅。所求悉地決得成就。或作息災增益敬愛調伏等法。所誦大明各各差別。作息災法所誦大明曰

唵引左隷引❸一祖隷引二尊禰引莎引賀引三

作增益法所誦大明曰

唵引左隷引一祖隷引二尊禰引冒沙吒❹半三

作敬愛法大明曰

唵❺引左隷引一祖隷引二尊禰引蘗莫三

作調伏法大明曰

唵引左隷引一祖隷引二尊禰引嚩呬吽喓吒半音三

若作如上四法。必須請召本尊及衆賢聖。作法覺却發遣

句召大明曰

唵引左隷引一祖隷引二尊禰引紇哩二合引三

發遣大明曰

唵引左隷引一祖隷引二尊禰引吽❻引三

復次行人作曼拏羅時。欲請本尊及句召擅中賢聖者。先誦枳里枳里金剛大明而作潔淨。大明曰

唵引枳里枳里一嚩日囉二合吽引發吒半音二

誦此明作潔淨已。行人觀想本尊尊那菩薩。於色究竟天下降來。入曼拏羅中。又想曼拏羅中有師子之座。蓮華普遍種種裝嚴。即結獻座印及誦獻座明。請菩薩坐已。即結菩薩根本印。及誦根本大明供養菩薩。行人即言菩薩善來。及獻閼伽等。然後作法持誦

又復行人依法作曼拏羅。及結界灑淨已。行人於曼拏羅前。端坐正念作於觀想。想前根本微妙字輪。安諸身分。初想一切如來在於頂上。作此想時用結三昧印。次想左字在於兩目。當用佛眼印。又想此字轉變成輪王有大力勢。次想隷字作黑色在於項頸用結螺印。即轉變成大忿怒不動尊明王。手執劍及羂索。次想*卒字現於心上。即變成佛身作赤色有四臂。二手作合掌頂禮相。二手作說法印降伏諸魔相。復想隷字現於兩臂。當用莎悉帝迦印。一臂上變成不空羂索菩薩。面有三目。一臂上變成觀自在菩薩。身作黃色。次想尊字現於臍輪。當用尊那本印。變成本尊尊那菩薩。若觀十八臂身作白色。若觀六臂身作黃色。若觀四臂身作赤色。隨所觀相得現前已。想此菩薩能於三界作大利益。次想禰字現於兩股。用吉祥印。即變成佛及菩薩。能成辦一切事。次想莎字現於兩腨。復用螺印劍印。左腨上變成佉囉賀覲禰。右腨上變成惹致❼儞。次想賀字現於兩足。用蓮華印。即變成嚩日囉蘗契明王。手執羂索。次用佛眼菩薩印及佛眼菩薩大明。加持五處。明曰

唵引嚕嚕娑普二合囉一入嚩二合攞底瑟吒❽二合引二悉馱路左儞引三薩哩嚩引二合哩他二合娑引達儞娑嚩二合引賀引四

復次行人作觀智已。從座起立作合掌頂禮印。及誦大明曰

蘗莫颯鉢多二合喃引一三藐訖三二合沒馱俱胝喃引二蘗莫左隷引三尊禰引蘗莫四

此大明力能破衆魔。無有魔及魔天敢違逆者。次用發遣印發遣諸魔。使於行人無諸難事。發遣魔印。以左手展舒作搖動令去勢。右手作三昧金剛相。安在腰右側。以左足踏地作忿怒。誦大明曰

蘗莫一阿左隷引二祖隷引三尊禰引四賀蘗五那賀六摩他七尾特網二合薩鑁娑引囉野多八吽引發吒半音九

次作結界印。以二手於虛空十方上下。旋動如風相成印。即誦大明曰

❶〔之一〕－【宋】【元】　❷卒＝祖【明】*　❸〔一〕－【宋】【元】　❹半＋（音）【明】　❺〔引〕－【宋】　❻〔引三〕－【宋】　❼儞＝爾【宮】　❽二合引二＝二引一【明】，引二【宋】【元】

唵引左隷引一祖隷二尊禰引三達迦達迦四入❶嚩二合攞入嚩二合攞五薩哩嚩二合禰輸六滿馱滿馱七吽引❷八

此明可於一切處用結界。次用一切成就明。加持塗香及淨水。入曼拏羅灑淨已。即結樓閣印。以二手平仰相叉微屈。舒二頭指二拇指。附二頭指側成印。結此印時。想最上殊妙宮殿樓閣。得現前已。復想微妙字化成種種殊妙蓮華裝嚴師子之座。作觀成已。即誦請召大明。請召本尊及衆賢聖。入中處座。隨以本部安爲中座。若以尊那爲本部。即以尊那爲中座。即觀想尊那菩薩一十八臂。身白如秋月色。著於白衣種種裝嚴。以❸璍璖爲腕釧。十指皆有環裝嚴。面有三目。最上左右二手作說法相。右第二手作施無畏相。第三手持劍。第四手執寶鐸。第五手執尾惹布囉菓。第六手執鉞斧。第七手持鉤。第八手執金剛杵。第九手持數珠。左第二手持如意寶幢。第三手持蓮華。第四手持軍尼。第五手持羂索。第六手持輪。第七手持螺。第八手持賢瓶。第九手持般若波羅蜜多經。於右邊安佛眼菩薩及衆賢聖。左邊安金剛手菩薩觀自在菩薩。諸餘菩薩及衆賢聖。隨意安布已。復用一切成就明及佛眼菩薩明。加持閼伽及香花。焚香奉上本尊及衆賢聖。即白言。菩薩及諸賢聖以我信心及依三昧力。所奉上閼伽香花等。唯願慈悲受我供養。其閼伽水。若作息災法用乳汁大麥同作。若作增益法加脂麻。若作調伏法加血及蕎麥同作。閼伽所用盛閼伽器亦差別。即說請召印以沐浴印。改二拇指附頭指側。如鉤相成印。請召大明曰

曩莫三貌訖三二合沒馱俱胝喃引一伊呬婆誐嚩底二壹瑟吒引二合禰引嚩多引地瑟致二合帝引三唵引左隷引四祖隷引五尊禰引六曩曩娑嚩引二合賀引七

誦此明已當誦獻座大明曰

唵引迦摩攞娑嚩引二合賀❹引

次說劍印。亦爲不動尊明王印。以左手拇指無名指小指作拳。舒頭指中指。以右手頭指中指。入左拳中。餘指亦作拳成印。不動尊大明曰

曩莫三滿多嚩日囉引二合赧引一唵引阿左攞迦引拏二贊囕女江❺反娑引達野吽引發吒半音三

次說三昧耶印。以右手拇指捏小指甲。餘指如金剛杵相成印。結此印誦三昧耶大明曰

唵引商羯哩引❻一三摩曳娑嚩引二合賀引二

次獻閼伽印。以沐浴印只改磔大拇指。安頭指側作合掌相成印。大明曰

唵引左隷一祖隷二尊禰三阿哩伽二合婆誐嚩底四鉢囉二合帝引蹉娑嚩引二合賀引五

獻閼伽已。行人合掌作是言。大菩薩唯願慈悲受此供養。行人復以金剛橛印。結界除魔。以金剛杵爲界。所結界隨法作用。或作大惡法時。結此印以右手頭指如鉤。拇指如針安於下面。此是橛印大明曰

唵引尊禰儞一計引攞野娑嚩引二合賀引二

結金剛界印。不改前印以右手頭指如鉤。左手頭指直竪成印。於虛空中旋動。結金剛界大明曰

唵引尊禰引儞一鉢囉引二合迦囉野娑嚩引三合賀引二

復次結金剛半惹囉印。不改前印以二頭指二中指相捻。於頭上動搖成印。大明曰

唵引尊禰儞一半惹囉娑嚩引二合賀引二

次結根本印。念根本大明三遍。次結大印及誦大明七遍。次結三叉印。以二手作拳。各舒頭指中指無名指如三叉成印。大明曰

唵引尊娑嚩引二合賀❼引

次結搗杵印。以二手作拳。以二拇指相交成印。大明曰

唵引左隷引吽*引

次結幡印。以左手頭指中指。各竪立而作動搖成印。大明曰

唵引尊

次結幢印。以右手作拳。直竪頭指中指成印。大明曰

唵引尊

次誦不動尊心明。及金剛曩佉心明。加持香花等爲潔淨供養。不動尊心明曰

唵引敀呼郎切引一吽引發吒半音二

次誦金剛曩佉心明曰

唵引嚩曩嚩俱半❽音

次結塗香印。以右手拇指。捏頭指頭。展舒餘指。結此印及誦明加持塗香。奉上本尊及衆賢聖。大明曰

唵引隷引娑嚩引二合賀❾引

❶嚩＝縛【元】　❷［八］－【元】　❸璍璖＝硨磲【明】　❹引＋（一）【宮】　❺反＝切【明】　❻［一］－【宋】【元】　❼引＋（一）【宋】【元】*，（一句）【明】*　❽音＋（一）【宮】
❾引＋（一）【宋】【元】，（一句）【明】

次結花印。即不改前印誦大明曰

唵引 尊娑嚩引二合 賀引

次結香印。以右手拇指。捏中指頭節成印。誦大明曰

唵引 隷引 娑嚩引二合 賀引

次結出生印。以左手拇指。與頭指相捻成印。即誦獻食明曰

唵引 尊娑嚩引二合 賀引

次結獻燈印。以右手拇指。捏中指第一節成印。大明曰

唵引 禰引 娑嚩引二合 賀引

如上所說奉獻佛及賢聖諸供養具。乃至飲食香花等。所有印及大明。各隨本部先後次第施設。若作息災等法先用塗香等。然後結獻供養印。或作觀想或內或外。一切供養奉上賢聖

次結大印。以二手各作拳。安於心想。二掌內各有阿字成印。以此印獻諸賢聖

次結蓮華印。以二手相合。八指各相離竪如蓮華相二拇指屈入掌成印。結此印獻諸賢聖大明曰

唵引 左隷引一 祖隷引二 尊禰引三 室哩引二合 洛剎彌引二合 冒沙吒半音四

次結根本印。以二手作合掌。舒二拇指入掌中成印。根本明曰

唵引 尊怛囉二合 野引 阿娑怛囉三合 劍 唵引 祖底娑普二合 囉二 阿鉢娑怛嚩二合 唵引 尊寶曩曩引 囉贊三

次結八輻輪印。以二手相倒。展舒磔開十指。以右手壓左手背成印。於頂上動搖誦大明曰

唵引 尊一 鉢囉二合 娑普二合 囉作訖囕二合二

次結羂索印。以二手相合。以二無名指如鎖成印。誦大明曰

唵引 尊吽引 發吒半音

次結鉤印。以左手拇指無名指小指頭指。屈如鉤成印。誦大明曰

唵引 左隷引一 祖隷引二 尊禰引 紇哩引二合三

次結獻廣大供養印。以二手合掌。十指屈第三節。各不相著成印。安頂上。行人結此印時。發不可思議心。無我所心無取捨心。復觀想世間一切殊妙香花珍寶。乃至寶山及大海中寶藏。一切之物悉皆現前。用獻一切佛及菩薩。以此功德迴施眞如法界。復運心以我所作如是供養。所獲福力展轉變成無量供養。奉獻十方一切如來。及諸菩薩大會之衆。願佛菩薩不捨大慈攝受供養。廣大普供養明曰

曩莫薩哩嚩二合一 怛他引 誐帝引 毘瑜引二合二 尾濕嚩二合 目契引 毘藥二合三 薩哩嚩二合 他引四 埸五 三母捺誐二合 帝引六 娑頗二合 囉呬䈎七 誐誐曩劍娑嚩引二合 賀引八

佛說持明藏瑜伽大教尊那菩薩大明成就儀軌經卷第一

佛說持明藏瑜伽大教尊那菩薩大明成就儀軌經卷第二

觀智成就分之二

龍樹菩薩於持明藏略出

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉　詔譯

復次讚歎三寶及諸賢聖

讚佛曰

我佛以大悲　調伏諸衆生
成福功德海　是故我讚禮

讚法曰

眞如之妙理　能壞諸惡趣
利生住寂靜　是故我讚禮

讚僧曰

堅固持戒行　證入解脫門
住最功德剎　是故我讚禮

讚尊那菩薩及諸賢聖

唵引 洛乞叱彌三合 攞乞叉二合 拏禰尾引一 薩哩嚩二合 洛乞叉二合 拏曇尼多引二 奔拏也二合 䈎誐攞䈎誐攞也二合三 設囉拏惹誐多必哩二合 野引四 騷摩也二合 蘇摩曩娑引 禰嚩也二合一 嚩囉引 賀嚩囉那引 必哩二合 野引二 鉢訥摩引二合 娑曩引 鉢訥摩二合 目契引三 尾摩攞引 尾摩隷引 乞叉二合 拏四 俱摩引 哩引 迦引 稅引 多引 娑引 娑引一 烏那野引 哩迦二合三 摩鉢囉二合 娑引二 惹曩引 誐哩惹二合 儞鼻摩引三 摩賀引 彌引 具引 伽嚩哩沙二合 尼引四 阿彌多引 阿蜜哩二合 多引

娑引娑引①一阿惹囉引阿摩囉引度嚕二合嚩引
二悉馱引悉馱引攞野引儆哩引三播引怛囉二合
賀娑多引二合 彌帝寅二合涅哩二合野引四 捺舍
波引 囉彌多引 鉢囉引二合 鉢多一 捺舍部引 彌
數僧悉體二合多引二 底哩二合路迦惹曩儞引
達儞也引三二合 阿彌多引哩他二合 鉢囉二合 娑引
達儞引四 惹誐娑囉乞叉二合女捺喻二合訖多
二合引一鉢囉野引 訖哩二合鉢野引爾多引二 誐引野
底哩引二合 薩哩嚩二合沒馱引喃引三娑引 尾底
哩二合左𡃤②努囉娑引四 怛囉引二合 拏部引 多
引惹誐馱引底哩一二合 莎哩誐二合摩引 哩誐二合
鉢囉二合 捺哩沙二合喃二 壹蹉引嚕波摩賀引
摩引野引三 曩引曩引儞哩摩引二合 拏嚕③閑尼
引四
鉢囉引二合 帝賀引哩野二合摩護引娑引賀引④一
奔尼也⑤二合三婆引 囉三教哩二合多引二 惡乞
叉二合野引惡乞叉二合 囉引 戍儞也引三二合 扇 引
多引建引多引怛閉引悉體二合多引四
鞞引切身 曩引賀引 囉摩賀引 薩埵引一 薩埵引曩
引必哩引二合 底嚩娑攞引二建引多引囉多引囉尼
引訥哩誐⑥二合三引 薩哩嚩二合商迦引鉢囉二合讀
左儞引四惹演帝引惹引多吠引那引左一沒囉二
合慽摩二合羯臘波二合摩努惹嚩引二散鞞引切身
迦引播引里儞引寫引摩引三摩曩娑引摩引曩細
部多引四 咎惹最切 虞翠曩引 儗儞引 虞咽也二合一
蘇婆誐引必哩二合 野捺哩沙二合 曩引二 達囉
尼引馱引囉尼引 尊那引⑦三 嚩儞也⑧引二合 底哩二
合部引嚩儞引莎哩引四 幡引 波室祖引二合 多引囉
尼引布引悉尼引一二合 紇哩二合瑟致二合 那引扇
引底那引 以儞引二 達哩摩二合誐哩婆引二合 母
儞嚩囉引三 ⑨儞引馱引沒提薩囉莎帝讀乞叉
二合尼引⑩四薩哩嚩二合薩埵引喃引一那引攞儞
引薩哩嚩二合枳攞尾二合沙引二砌引那儞引婆
嚩鉢舍引喃引三 曼賀沒囉二合多鉢吒沒哩二
合多引四阿波囉引 彌多引 路迦羯哩引一 薩哩
嚩二合訥哩誐二合底儞嚩引 囉尼引二 驟引婆引
誐也二合那引 嚩虎部惹引三 底哩二合 路迦惹
曩儞引 室嚩引四訖哩二合瑟拏合引二 囉曩嚩底
引 阿引哩也引一二合 薩哩嚩二合 摩引囉鉢囉二合
摩哩那二合儞引二薩哩嚩二合沒提引鉢囉二合
設娑多引二合 野三三勃哩二合多引野虞尼引哩
虞二合囉四 阿嚩路吉多僧倪也二合 野一曩讀
引結切身怛也二合 訖哩二合播引怛摩二合 儞引
二摩賀引 嚩⑪攞引野贊拏引野三 尾⑫彌也引二合
囉引惹引野娑引達吠引四 訥哩難引二合 多那摩
迦引 夜引 野五 曩莫悉帝引二合 嚩日囉二合 播
引拏曳引六

復次行人如是讀三寶及本尊尊那菩薩已。合掌志心發露懺悔云。 某甲自從無始已來至於今日。輪迴諸趣作大惡業行不善法。自作教他見聞隨喜。如是之業無量無邊。對佛菩薩發露懺悔。從今已去更不敢作。願佛菩薩大慈大悲。受我懺悔。又復說言我某甲從今已後。直至坐於菩提道場。誓畢。歸依正等正覺無上如來寂靜法界。 乃至歸依四方所有阿吠嚩哩底迦大菩薩衆。 乃至爲佛菩薩捨於身命無所悔恪。 惟願慈悲攝受於我。又復說言。我某甲從今已去。直至坐於菩提道場。於蘊處界諸所有法。一切無我無取無捨。離一切相自性虛空本來平等。亦復不生虛空之心。唯如諸佛及諸菩薩發菩提心。又如諸佛從初覺心知最上福。 謂以諸佛菩薩緣覺聲聞等。乃至盡衆生界。諸所有福悉皆隨喜。我亦隨喜。以此功德願我當來。亦於一切衆生之界。 如佛大悲降大法雨種種方便。於諸世間作大利益利樂衆生。 以勇猛心速於事業。 何以故此凡夫界是其難地而不究竟。我於此界一切衆生。願皆令得安樂寂靜出世間道。已得道者。我更令得最上功德阿耨多羅三藐三菩提。 行人如是讚歎懺悔隨喜迴向發願已。 即結大印。結已。 復結三昧印。以二手作拳相。並二中指如針。二頭指外如金剛杵相二拇指安頭指側成印。 結此印誦大明曰

唵引商羯哩引一摩賀引三摩曳引 娑嚩引二合 賀
引二

次結三摩地印。以左手安臍輪。 右手安左手內。二拇指與二頭指相著成印。誦大明曰

唵引尊⑬一

結三摩地印誦明已。即入三摩地。觀自心中如前。出生一大蓮華。衆寶所成。於蓮華上有尊那菩薩。具五分法身。於彼身中出大光明。其所出光隨所作法。或白或黃或赤或黑。隨現一色遍滿其身。想彼光中出微妙字。於微妙字出大光明。其光變爲金剛界。行人自想已身與寶聖無異。然後又觀鼻尖上有物。專

①〔一〕－【宋】【元】 ②努＝拏【宮】 ③閑＝閉【宮】 ④〔一〕－【宮】 ⑤二合＝二【元】，一【明】 ⑥三＝二【宋】【元】 ⑦〔三〕－【元】【明】 ⑧引＋(三)【明】 ⑨儞＝彌【宮】
⑩〔四〕－【宋】【元】 ⑪攞＝囉【宮】 ⑫彌＝爾【宮】 ⑬一＋(句)【明】*

注其心作堅固慈。微微出息正坐。令頭頸腰微側低。復於自心內觀有如來。又觀如來心中現於日輪。於日輪中現一開敷蓮華。衆寶所成。於蓮華中現尊那菩薩。身如金色著白色衣。種種莊嚴。於尊那兩脇出大光明。又想耳目口中出大熾焰。作如是觀想。得一一現前已。使其分明無有錯謬。然後收光頂禮。奉上閼伽。復誦佛眼菩薩大明七遍或二十一遍。或作法時在曼拏羅內眠臥。或得惡夢。即誦佛眼菩薩大明八百遍。當誦明時。右手持珠左手執金剛杵。大明曰

唵(引)度嚕嚩日囉(二合)郝*(一)

復次說加持數珠印。以二手中指展舒。以二頭指揑中指持以二拇指與二無名指小指。持珠誦大明曰

唵(引)阿訥部(二合)帝(引一)尾惹曳(引二)悉提(引)悉馱哩替(引二合)娑嚩(引二合)賀(引三)

復以二手合掌安頂。次安心上誦大明曰

唵(引)曩謨(引)婆誐嚩底(一)悉提(引二)娑達野(三)娑(引)達野(四)悉馱(引二合)哩替(引二合)娑嚩(引二合)賀(引五)

復次說造數珠法。或用菩提子或硨磲玻璨等。當用一百八為數。用童女合線。以二十一條合成一條穿珠。或持誦時以大拇指掐一珠一誦大明。其大明字亦有三種。或用心月輪中大明字。或用頂禮微妙字。行人持誦時。志心專注勿暫懈怠。若作息災增益法時。輕輕誦吽字及發吒字。若作調伏法。亦用吽字及發吒字。唯起忿怒心厲聲持誦。此為常則。每作法持誦畢。常誦佛眼大明而獻閼伽。隨有所願至心祈求。復作供養讚歎懺謝。某甲上來供養絕無殊妙。唯願菩薩布施歡喜。又獻閼伽而作頂禮。作法畢已發遣賢聖。却用勾召印。只以拇指而三搖動。為發遣大明曰

野(引)咽野(引)咽底(一)尾摩(引)曩(引)嚕根(二)尾薩哩惹(二合)曳(引三)

發遣賢聖已。行人復作曼拏羅縛印擁護自身。次作阿三鉿儗儞印。即以三昧印磔開拇指。各如針左旋。誦大明曰

唵(引)紇哩(引二合)阿三鉿儗儞吽(引一)發吒(半❶音)

復結三昧印亦作擁護。復誦無能勝大明。此明能成就一切事大明曰

曩莫三滿多 沒馱(引)喃(一)唵(引二)虎盧(三)贊拏(引)哩(四)摩燈儗娑嚩(引二合)賀(引五)

結印誦明作擁護已。而作頂禮。行人當持誦畢起出道場。唯得讀般若波羅蜜多經。及造佛像佛塔及塗曼拏羅等。餘即止息。行人每於食時常用大明加持八遍。然後可食加持食大明曰

唵(引)嚩蘭捺爾(引❷一)❸帝(引)曬摩(引)里儞娑嚩(二合引)賀(引二)

每食畢已。餘食用大明加持已。用獻不動尊明王大明曰

曩莫三滿多(一)嚩日囉(引二合)赦怛囉(二合)吒(半音二)阿謨伽贊拏(三)嚕(引)沙拏娑怖(引二合)吒野(四)吽(引)怛囉(二合)吒(半音)㰠(呼郎切)鉿❹(引)

持誦行人作五藥淨水。每一作半月為限。日飲三兩。以波羅舍葉為器飲水。五藥者謂黃牛乳汁瞿母怛囉瞿摩耶酪吉祥草水。合和成已即誦大明加持已。然後方飲。大明曰

曩謨(引)婆誐嚩帝(引一)烏瑟膩(引二合)沙(引)野(二)唵❺(引)尾戍提(引❻三)尾囉爾(引四)始吠(引五)扇(引)底迦哩(六)娑嚩(引二合)賀(引七)

行人以紅花染線。用童女合。以大明加持一千遍。結七結已繫於腰側。大明曰

唵(引)賀囉(一)賀囉(二)滿提戍訖囉(二合)馱(引)哩尼三悉提(引)娑嚩(引二合)賀(引四)

此明亦能禁伏戍訖囉。及能破設咄嚕。如是儀軌持誦行人可三時為限

復次行人於瑜伽法門。若欲修習求諸悉地者。先於自身種種作法。懺除宿業令無障難。若不如此聖道難就。又復行人欲作法時。先須澄心離諸諠鬧。於己身分想微妙字。使諸字相一一現前。若得現前一切罪垢皆得消滅。微妙字者先於口門想其鉿字。於右肩上想暗字。於左肩上想惡字。於頭上復想唵字。於右肩上想阿(引)字左臂上想嚩字。於臍輪中想吽字。復於遍身想阿(引)字。如是微妙字皆是梵字

復次行人每想如是字。於身分現時即復誦大明曰

吽(引)左隸祖隸(引)尊禰(引)吽(引*一)

此明若誦至一洛叉。能除一切罪

又誦大明曰

唵(引)左隸祖隸尊禰(引)發吒❼(半音一)

此明若誦至一洛叉。得大智慧

又誦大明曰

❶音＋(二)㊞ ❷[一]－㊄㊅ ❸(引)＋帝㊄㊅ ❹引＋(五)㊂ ❺引＋(三)㊂ ❻[三]－㊂ ❼－＝二㊞

囊莫左隷引祖隷尊爾引囊莫

此明常持。能除一切塵垢

復次說佛菩薩根本微妙字。所謂牟字是妙吉祥菩薩根本。昧字是慈氏菩薩根本。室哩字爲如來根本。又爲哩吠買聖根本。暗字爲普賢菩薩根本。惡字爲虛空藏菩薩根本。阿引字爲一切如來根本。勃嚕字爲大輪明王根本。阿字又爲觀自在菩薩根本。又爲金剛手菩薩根本。吽字爲焰鬘得迦忿怒明王根本。唵字爲毘盧遮那佛根本。左字爲大輪明王根本。隷字爲不動尊明王根本。又爲馬頭明王根本。尊字爲大尊那菩薩根本。爾字爲金剛薩埵菩薩根本。莎字爲伊迦惹吒根本。賀引字爲嚩日囉囊佉根本

復次演說諸印。所謂擇地印犁印。方位印蓮華印。三叉印鉢哩伽印。羂索印鉤印。搗杵印勃遜尼印。寶杖印座印。金剛座印及賢座印。莎悉帝迦印惹嚩囊印。師子座印說法輪印。師子步印師子臥印。幡印扇印。白拂印金剛鈴真珠瓔珞印。法鼓印吉祥子印。螺印優鉢羅花鬘印。經印忿怒寶印。持世印迦尒迦印。僧伽梨衣鉢印無畏印。法輪印花印。塗香印燈印。食印請召本尊印。發遣印供養印。閼伽印衣服莊嚴印。賢瓶印花鬘印。神通印惹嚩囊舍印。七彌盧印菩提樹印。安三昧印除魔印。頭頂器仗印定印。佛眼印摩摩枳印。惹羅播波尼印涅哩怛也鉢儞印。 怛羅輸達儞印淨髏像印。軍持印迦羅也拏印。傘蓋印革屣印。頂禮印沐浴印

如是等八十四印。於所求事能施成就

復次說諸印相。使諸行人修習圓滿得法成就。行人欲作法時。先須潔淨身心。然後復用塗香塗其二手。方可結於印契。行人面東正立。合掌安頂上頂禮三寶。後頂禮本尊大尊那菩薩。次頂禮觀自在菩薩。次頂禮金剛手菩薩。如是頂禮諸佛菩薩已。方可結印

經印。以二手相合。左手頭指中指直竪。拇指無名指小指入右掌內。以左手指相結成印。此印於入三昧時。及作成就法時用

方位印。先正立作右舞勢右轉。以右手作施願。左手作三幡相安額上。復作右舞勢復作左舞勢成印。此印能伏師子龍虎。及部多必舍左鬼等乃至賊盜等

次說法印。二手合掌二拇指如針成印。此印於供養本尊時用。當得諸佛菩薩。及天龍夜叉巘達哩嚩阿蘇囉誐嚕拏緊那囉摩護囉誐。及諸持明天等皆悉歡喜能施成就

次蓮華印。以二手相合。如八葉蓮華相。令手指相離。以二拇指入掌中成印。結此印時能令大威德諸天皆悉歡喜。能施行人大吉祥事所願成就

次三叉印。以左手作拳。舒頭指中指無名指成印。此印有大威力。於作息災法時用

次鉢哩伽印。以二手各安臂上。各竪頭指成印。此印能除一切瘧病

次羂索印。以二手相並。以無名指與拇指。相鉤如鎖成印。此印於敬愛法中作勾召。有大功德

次鉤印。以左手拇指頭指無名指小指。屈節如鉤成印。此印亦於敬愛法中作勾召用

次搗杵印。以二手作拳相合。以拇指相交成印。此印當用息除大惡宿曜

次勃遜尼印。以二手相並復相顚倒爲拳。二頭指頭相並。內入二拇指如一成印。此印能息除宿曜及退一切惡鬼

次誐那印。以二手相並。復顚倒各作拳。復中指微屈入拇指內成印。此印作調伏法中用。能破壞設咄嚕。及息除大惡宿曜夜叉等

次鉢致娑印。以右手拇指與小指。安於頭指頭成印。此印能降伏阿蘇囉

次座印。以右手屈無名指。展舒餘指。微屈拇指成印。結此印時。想成寶座獻諸賢聖

次金剛座印。以二手相並作拳。復作如針縛。以拇指入於針下成印。結此印時。想成金剛座奉獻佛世尊

次賢座印。先以左手平展安臍輪下。以右手平展相倒。安左手上成印。此印作曼拏羅時。及入定時。用獻尊那菩薩及金剛手菩薩

次莎悉帝迦印。先在蓮華座上坐。以右足越於左足。復用右手磔開。浧左手拇指成印。此印於作成就法時用。能與行人悉地

次惹嚩囊印。先正足立後。却作右旋轉。以二手各作拳。舒中指作動搖成印。此印若行人。於大難中或被禁縛時用。彼一切事無能爲害

次師子臥印。先想蓮華上安坐。作右顧視。復却背坐。後以右足越於左足。以手觸地成印。

此印於作觀想時用

次幡印。以左手頭指。與中指直竪。作動搖成印。此印作供養時用

次幢印。以右手作拳。直竪中指成印。此印鬪戰時或有大怖時用

次師子座印。先以二手相並復如合掌。以中指與小指如針。無名指頭指如環 拇指直上而竪成印。此印是世尊印。爲降伏大夜叉用

次法印。先作跏趺坐。以左手作拳直竪拇指。以右手執左手拇指。安於臍輪成印。此印求解脫用。一切天人皆悉稱讚

次八輻輪印。以二手展舒。手指各相離。於頭上旋轉如輪相成印。 此印威力能斷除一切大惡

次師子步印。先正立如師子。後以左手安背後。復安右邊。竪小指如針。微屈二頭指展舒相著。以拇指安頭指側成印。此印於敬愛法中。作勾召及發遣用

次尊那菩薩諸根本印。 以諸印想在菩薩身分

頂禮印。先正立作合掌頂禮相成印。此印是尊那頂禮爲最上印

次蓮華印。不改前相合掌安尊那心。卽以兩足相顚倒成印。此亦名最上印

次頭印。先翹左足。後以右膝著地。右手安額上作動搖。復以四指相並。以拇指安掌中成印

次頂印。以中指如針。與右拇指相捻成印。此印若以甲冑大明同用。亦名甲冑印

次尊那本印。先以二手拇指動搖。然以二手合掌。以右拇指入掌內成印。安於心上

次花印。以二手作拳。復二手竪如針。以頭指與拇指俱合成印

次大印。以二手相並指不相著。以拇指安小指第三節。後作堅固拳成印。以此印安本心。卽誦大明七遍能作一切法

次第二印。卽以前印竪二拇指。展舒餘指各不相著成印

次第三印。以前印以頭指。各安中指第三節成印

第四印以二手指展舒。復各屈中節。復以中指無名指安拇指上。 復以中指無名指安中節成印

次經印。以左右手拇指。各捏小指甲。復右手指安左手上成印

次螺印。以二手頭指中指相著展舒。小指捻拇指甲。堅固成印

次定印。先跏趺坐以二手展舒。以右手在左手上。二拇指甲相著。安臍輪下成印

如是諸印相。亦隨分演說。修行行人處心記憶習令精熟。於作法時無令誤失。若稍疑誤不成印契。不成印契卽賢聖不喜。凡所祈求不獲成就

佛說持明藏瑜伽大教尊那菩薩大明成就儀軌經卷第二

佛說持明藏瑜伽大教尊那菩薩大明成就儀軌經卷第[1]三

龍樹菩薩於持明*藏略出

*西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師*臣法賢奉　詔譯

[2]造幢像分第三

爾時佛言。此大毘盧遮那如來瑜伽大教。我已略說諸印相畢。今復宜說畫像儀式。若有行人於尊那法中。修習求成就者。亦復先須了達畫像儀式次第。行人若欲畫像。先須用上好純素匹帛。 其帛不得令有毛髮及間雜之物。若從他買。隨所索價便與其直。不得論讃多少。若得已。卽先須於稻穀聚中安七晝夜。然後用五藥淨水浸三日。或五日七日爲上。卽別用淨水濯出。復用香水浸一晝夜。取出。復以五淨水灑淨了。又以五寶水洗。方可上幢。安排已。行人自作歸命云。南無七十七俱胝正等正覺。亦令畫人預先潔淨。至時同此歸命已。方乃起首畫諸賢聖。其幢。行人[3]先誦大明加持已。然用白土及粉相和塗幢。塗已安淸淨處。此後直至彩畫畢工。常以香花閼伽供養。 若如是依法作者。 是最上品。作所起首壁畫界道。並須右旋。先於幢下面畫蓮華池 滿中蓮華。仍有種種水族魚螺蚌龜之類。兼有鵞鶩飛禽等。卽於池上面畫三蓮華座。 衆寶所成。 於中心蓮華上。 畫白佛頂世尊。光焰普遍熾盛照耀。右手作施願印。

[1]三十(第四同卷)細註㊊　[2]造幢等六字明本在本文之前行　[3]先二生㊊

左手作說法印。圓光白色。於臍輪中出大光明。於其光中現尊那菩薩。於佛右邊蓮華上。畫第三佛頂。有六臂右第一手作施願。第二手執蓮華。第三手持數珠。左第一手執金剛杵。第二手持經。第三手作說法印。身遍光明熾盛圍遶。左邊蓮華上。畫不空羂索。四面八臂。以虎皮爲衣復爲絡腋。復以鹿皮爲天衣。面有三目頂戴寶冠髮髻下垂。右第一手作施願印。第二手持數珠。第三手執羂索。第四手作施無畏印。左第一手持白蓮華。第二手持經。第三手作拳。竪立頭指作期剋印。第四手執鉤。光炎遍身照耀熾盛。下面畫難陀烏波難陀二龍王。皆有七頭。手執佛座及蓮華莖。於右邊畫寶賢。頂戴天冠身有種種莊嚴手持寶珠。[1]次畫滿賢。亦戴天冠身有光明種種裝飾。於上面左右。畫五佛塔。塔中畫諸吉祥如來。第一畫海吉祥如來。第二畫天寶髻吉祥如來。第三畫頂冠藏吉祥如來。諸如來身皆作金色。手作施無畏印。又於左右各畫寶山。於左面寶山上。畫摩摩枳菩薩。坐蓮華座手執金剛杵。次後畫無能勝。於上面畫吒枳明王。執金剛杵。又於左邊畫金剛鉤明王。於佛世尊上左右畫雲。現閃電相。雲內畫諸天降珍寶雨。又畫諸天獻歌樂相。復於上面畫日月天。又於空中降下衆華如雨。次於右邊寶藏山上。畫三界最勝聖觀自在菩薩。手執蓮華。於次右邊。畫聖多羅菩薩。手執青優鉢羅華。次於右邊畫佛母摩耶於次後面。畫大孔雀明王。於次後左右。畫舞孔雀。又於上面右邊。畫五如來。第一畫法海行吉祥王如來。第二畫善光明王如來。第三慈氏莊嚴吉祥如來。第四燈光王如來。第五眉間毫相吉祥如來。如是五如來各坐蓮華座。次畫一夜叉主。次畫帝釋天持傘蓋。如是依法次第畫佛菩薩及衆賢聖。悉令圓滿威德自在。使諸世間天龍鬼神見皆降伏。如是畫像畢已。持誦行人即於此幀像。作安像慶讃。行人於月初一日或十五日起首。於一切聖賢求承威力。即然後潔淨已。身著新淨衣受持齋戒。三晝夜或一晝夜。或清齋不食或食菜或食乳等。餘時常持鉢食。復受八戒已。然備種種香花塗香淨水。復燃酥燈及用種種上妙衣服莊嚴寶飾等。又用五閼伽瓶盛妙香水。及盛五寶水五藥水以爲閼伽。乃至種種飲食等爲供養。行人即立起其幀。安於所欲持誦之處。即以上來供養之具。供養所畫幀像。如是作安像已。行人此後逐便依法修行

復次又說尊那菩薩畫像法

[2]特誦行人若欲畫本尊尊那菩薩像者。先求新帛清淨純白者。求得帛已。即令畫師預前潔淨。至起首日令受八戒。然後令用新器調上好彩色。畫尊那菩薩。身如秋月色面有三目。有一十八臂。著白衣種種莊嚴。以阿嗟爲天衣。硨磲寶爲手釧。十指有寶環。上二手作說法印。右第二手作施無畏印。第三手執劍。第四手執寶鐸。第五手執尾惹布羅果。第六手執鉞斧。第七手執鉤。第八手執金剛杵。第九手持數珠。左第二手執如意寶幢。第三手執蓮華。第四手執軍持。第五手執羂索。第六手持輪。第七手執螺。第八手持賢瓶。第九手持般若波羅蜜多經。於菩薩下面畫蓮華池。於彼池內出生一大蓮華。畫難陀烏波難陀二龍王。手持蓮華莖。華上畫尊那菩薩。有大圓光熾盛遍滿。菩薩面前畫持誦人。手執香爐作瞻仰本尊相。於上面畫淨居天人。作雨華雨寶相。如是畫像唯以潔淨專志爲上。於此像前作法者無不成就

[3]尊那菩薩大明成就儀軌作曼拏羅法分第[4]四

復次行人於尊那法中。修習成就作曼拏羅者。先依法擇得勝地已。即掘去惡土砂礫灰炭。及毛髮諸骨等。別以好土填築令實。使極平正。然後於上分擘作曼拏羅。其曼拏羅或十六肘或八肘或四肘。三種不定。所作大小皆須嚴飾。其曼拏羅四方開四門。門中各安法輪。於中以五色線絣。作內曼拏羅。布八賢聖位。所用粉作賢聖像。當用五色寶粖。如闕即以五色粉代之。此曼拏羅中。有三十三俱胝天。於曼拏羅上分布閼伽瓶。於一一閼伽瓶內。想有一俱胝天。又於曼拏羅門內。安八大龍王。於內曼拏羅中。畫尊那菩薩。諸餘賢聖次第安布。於東北方安大輪明王。於東南方安不動尊明王南方安金剛手菩薩。北方安觀自在菩薩。西北方安不空羂索菩薩。西方安伊迦惹吒菩薩。西南方安嚩日囉鑁契菩薩。於曼拏羅東邊安前幀像。又於幀前地上畫八葉蓮華。上作護摩爐。行人於此爐

[1]次＝以㊂　[2]特＝持㊂　[3]〔尊那…執〕十字－〔明〕　[4]四＝五〔宋〕〔元〕

中。依法作其護摩。行人先用稻穀花遍散其上。然用五藥水灑淨。然後安外供養供養賢聖。用香花塗香螺貝衣服幢幡等。乃至閼伽瓶種種供具供養賢聖。復用五寶水獻於本部。潔淨已。然用三白食。謂酥乳酪調和爲食。食亦爲三品。若作上品法用上品供養。若作中品用中品供養。第三品法用第三供養。雖云三品並須上味。用獻曼拏羅內賢聖。若有此會諸母鬼羅刹娑部多必舍左。隨其勾召自十方來者。並須平等與其祭食。勿得令其有所不足。獻食器用亦各不同。若獻曼拏羅中八如來及尊那等。即各先獻如拇指大一金蓮華。然用銅鉢滿盛酪蜜等及諸食。奉獻佛菩薩已。然用新瓦器盛祭食與彼十方來者必舍左等。其祭食者用酒肉及魚。或用全魚爲祭。所獻聖賢及必舍左等。並須身心專注虔至供養。聖賢歡喜所求成就如是作已。行人即入觀想。想自己鼻尖上有物。得現前已。專注不散成堅固慈。令出入息微細。端坐低頭自顧己足。即想心中現一日輪。想日輪中有開敷蓮華諸寶所成於蓮華中有尊那菩薩。身作金色著潔白衣種種❶裝嚴。又想菩薩於五分身中出大光明。又想菩薩於九流門亦出光明。其光熾盛照耀一切。作觀成已收光而起。復以香華及閼伽等。奉上賢聖已恭敬作禮

復次行人畫像及作曼拏羅。安布賢聖位種種所作。皆稟阿闍❷梨指教。一一不得違逆。於此儀軌皆悉記憶無令差謬。弟子即依教如儀安布賢聖。備辦香華及種種之具。供養賢聖已。阿闍*梨以帛覆弟子面。令弟子捧華拋於曼拏羅上。認華所著處尊像。永爲擁護自身之主。此後常誦此賢聖本明求其加護。如是拋華認本尊已。弟子即以鉢器盛滿五寶。奉上阿闍*梨用伸勞謝。弟子於阿闍*梨。此後奉重過父千倍。乃至以曼拏羅所供養物及諸寶貝。施一切沙門。此後於具德之人及諸尊長。常加敬重。亦不得於曼拏羅所用諸物。乃至火及酥酪等而生輕慢。亦不得足踏蓮華。阿闍*梨如是❸誡約弟子已。弟子禮謝。此後弟子所欲作法。依儀修習無不成就

護摩法分第五

復次行人。若欲修習尊那護摩法者。當於尊那菩薩及曼拏羅賢聖。作大供養。先備惹帝華摩梨華。及種種名華與妙香等。而爲供養。然後隨意依法作其護摩。而是行人欲得所求一切成就者。先於護摩爐中燒青木柴。然復用白檀龍腦及別妙香。合和酥乳以青蓮華搵。燒誦大明作護摩者。即得如願。大明曰

曩莫颯鉢多引二合 喃引一三藐訖三二合沒馱俱胝引喃引二唵引左隷引三祖隷引四尊禰引五

若爲息災。用阿沒羅樹葉搵酥乳。同燒作護摩者。即得如願

若爲增益當用阿說他木。或鉢邏舍木烏訥嚩囉木。如是等木爲柴。搵酥蜜酪同燒作護摩者。即得如願。大明曰

唵引左隷引一祖隷引二尊禰引三唵引 發吒半音四

若爲發遣設咄嚕者。用凶木爲柴。搵油燒火。復用誐哩陀婆鍁拏一阿庾多。誦大明作護摩者。即得如願大明曰

吽引發吒半音左隷引一祖隷引二發吒❹半音三尊禰引四吽引 發吒半音引五

若爲破壞設咄嚕及禁其心者。燒左❺祖攞木柴。以血和芥子油。用頻摩木樹葉及尾螺木針。一阿庾多。誦前發遣❻大明。作護摩即得如意

復次欲一切成就者。先須受其灌頂。然後發堅固心。常持尊那菩薩。後作法者皆得成就

❼尊那菩薩持誦法分第六❽之七

復次行人欲於尊那法中修習持誦者。即須先受三昧然結曼拏羅。方可起首持誦。當持誦時。行人於每日平旦時。先用大力明王大明。加持拇指七遍。擁護身已。或往便❾痢亦加持頂及兩臂心喉五處已。即入觸。大力明王大明曰

囉怛曩二合嚩日囉二合曩底一唵引骨嚕二合達曩吽引❿弱二

入觸已用淨土及瞿摩夷作淨。復誦甘露軍荼利大明七遍加持土。洗身分并臍輪下。及用洗下衣已。又更洗手方得清淨。取土誦大明曰

唵引儞佉曩一嚩蘇遊娑嚩二合引賀引二

取得土已。安於淨處。或用作淨。即捻少許土洗手及洗足。即誦作淨大明曰

曩莫三滿多一沒馱引喃引二唵引秫提引三哩

❶裝＝莊㊂ ❷梨＝黎㊊* ❸誡＝誠㊪㊄ ❹〔三〕－㊪㊄ ❺祖＝祖㊄㊊ ❻大＝木㊄ ❼〔尊那菩薩〕－㊊ ❽〔之七〕－㊪㊄, 之七＝之一㊊ ❾痢＝利㊊ ❿弱＝弱㊪㊄

訥二合①輸達曩引野娑嚩引二合賀引四

誦此淨大明已。作拳竪立拇指卽誦甘露軍荼利大明加持身五處。甘露軍荼利大明曰

曩莫囉怛曩二合怛囉二合夜引野一曩莫室贊二合拏二摩賀引骨嚕二合馱引野三唵引虎盧四虎盧五底瑟吒六二合底瑟吒七二合滿馱八滿馱九賀曩十賀曩十一阿蜜哩二合帝引吽引發吒半音娑嚩②二合引賀引③十二

誦此明已。復誦三昧大明三遍或七遍。三昧大明曰

曩莫薩哩嚩二合沒馱一冐地薩埵引喃二阿引尾囉哷三阿引尾囉哷四摩賀引嚩日哩二合舍多五舍引多六娑引囉帝引七娑引囉帝引八怛囉二合曳九怛囉二合曳十尾達摩儞十一三三婆惹儞十二賀囉摩底十三悉馱引訖哩二合引十四怛囉二合吒半音娑嚩引二合賀引十五

誦此明已取水一合。用前甘露軍荼利大明加持已。自灌其頂及淨其手用水之時。復誦本部大明七遍。大明曰

唵引卒紇哩④二合引一

誦明作淨已。復作拳以拇指安心。誦心大明曰

唵引尊發吒一半音

誦心明已。復誦甲冑大明。擁護自身五處。甲冑大明曰

唵尊滿馱⑤一

誦此明已。復誦甘露軍荼利大明加持水。七掬灑淨及遣魔障。復誦土甲冑大明。加持身五處以爲甲冑。如得金剛手菩薩親自擁護無異。土甲冑大明曰

曩莫三滿多一沒馱引喃引二唵引部引入嚩引二合攞吽引三

誦此明已。復誦如來部心明加持水。三掬獻於三寶。如來部心大明曰

曩莫三滿多一沒馱引喃引二吽曩吽俱三

誦此明已。復誦佛眼大明加持水。三掬用灌自頂。佛眼大明曰

曩莫薩哩嚩二合一怛他引誐帝引毘藥二合二唵引嚕嚕娑普二合嚕三入嚩二合攞底瑟吒四二合悉馱路左儞引五薩哩嚩二合哩他⑥引二合娑達儞⑦六娑嚩引二合賀引七

復誦甘露軍荼利心大明加持水。三掬用灌頂。卽成沐浴心。大明曰

唵引阿蜜哩二合帝引⑧吽

復誦前淨大明。如前護身已。復誦前心大明二十一遍。加持水用灑淨及遣魔障。然後隨意沐浴。所用拭巾亦灑令清淨。又洗二手作潔淨已。却入道場近於賢聖。行人所著衣。亦用甘露軍荼利大明加持。又用常受衣。大明加持三遍。或七遍已如常受用。加持衣大明曰

曩莫三滿多一沒馱喃引二唵引嚕乞叉三二合薩哩嚩二合怛他引誐多四阿地瑟胝二合多引野唧嚩囉娑嚩引二合賀引五

行人如是種種潔淨已。方再入賢聖道場。於賢聖前發志誠心。合掌恭敬乃至作禮。然以五淨水灑吉祥草作座而坐。⑨後用塗二手。依儀結印擁護自身。卽先結諸部三昧印

佛部三昧印。以二手相並復合掌。次以二頭指安中指側第三節成印。結此印隨印誦佛部三昧大明曰

唵引怛他引誐覩引訥婆二合嚩引野娑嚩引二合賀引一

次結蓮華部三昧印。先以二手作合掌。復散二手。却以⑩三中指相合。如蓮華相成印。隨印誦蓮華部三昧大明曰

唵引鉢訥謨引二合訥婆二合嚩引野娑嚩⑪引二合⑫賀引一

次結金剛部三昧印。以二手背相合。二拇指二小指相捻。直竪餘指成印。隨印誦金剛部三昧大明曰

唵引嚩日嚕⑬引二合訥婆二合嚩引野娑嚩引二合賀引⑭二

誦此明已。復結甘露軍荼利印。以二手平仰。二小指顚倒相交。二無名指與二中指。屈入掌。二頭指如金剛相。二拇指如針成印。誦安於頂上。隨印前甘露軍荼利大明作自擁護

佛說持明藏瑜伽大教尊那菩薩大明成就儀軌經卷第三

①輸＝輪【明】　②二合引＝引二合【三】　③〔十〕－【宋】【元】　④一＋（句）【明】　⑤〔一〕－【三】　⑥引＋（六）【明】　⑦〔六〕－【宋】【元】　⑧吽＋（引一句）御註【明】
⑨後＝復【三】　⑩三＝二【三】　⑪引＋（一）【宋】【元】，〔引〕－【明】　⑫〔賀引一〕－【宋】【元】　⑬引＋（一）【明】　⑭二＝一【宋】【元】

佛說持明藏瑜伽大教尊那菩薩大明成就儀軌經卷第四

❶尊那❷持誦法分第六之二

龍樹菩薩於持明藏略出

*西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師*臣法賢奉　詔譯

次又結如來部三昧印。以二手作拳。竪二拇指成印。隨印誦前如來部三昧明作自擁護

次結尊那菩薩根本印。以二手作拳。二中指如針。二頭指安中指節。二拇指安頭指側。安頂上成印。結此印時。誦尊那菩薩根本大明。而於自身作大擁護。時行人於結印誦明時。得尊那菩薩歡喜顧視

次結頭印。以二手作合掌二拇指入掌中成印。隨印誦頭大明曰

唵引尊紇哩二合引一

次結頂印。以前印改右手拇指。捻中指中節成印。隨印誦頂大明曰

唵引尊吽❸一

次結心印。以二手作拳。微舒二頭指成印。隨印誦心大明曰

唵引尊發吒半音❹一

次結甲冑印。用前頂印。復散手成印。隨印誦甲冑大明曰

唵引嚩滿馱*一

次結本部母印。亦名佛眼印。以二手作合掌頂禮。屈二頭指捻中指節。二拇指入掌內成印。隨。印誦前甘露軍茶利大明

次結本部尊印。以二無名指入掌動搖。次以二中指如針。直舒二頭指。安中指背。舒二拇指安頭指第一節成印。隨印誦本部尊大明曰

曩莫三滿多一沒馱喃引二俱攞紇哩二合三俱攞紇哩二合那野四

誦此明已。取潔淨鉢滿盛香水。復用甘露軍茶利大明加持七遍。於道場東北隅起首。四方灑淨及發遣魔障

次結請召印。用前根本印。改二拇指屈如鉤成印。以此印請召賢聖。隨印誦請召大明曰

伊呬婆誐嚩底一尊那引馱引囉尼二阿引誐蹉三阿引誐蹉四摩摩薄訖怛也二合五怛三摩曳引曩佐引哩伽二合六鉢囉二合帝引砌引難七鉢囉二合細引那彌引八

誦此明已。想諸賢聖隨召而至。即誦甘露軍茶利大明。安住賢聖已

次結三昧印。及誦大明獻賢聖座。三昧印。以右手拇指。捏頭指甲。餘指如金剛相成印。隨印誦三昧大明曰

唵引商羯哩引三摩曳引娑嚩引二合賀引*一

誦此明已。行人即言惟願菩薩處此座已。安住道場受我供養

次誦本部大明七遍。加持香水用爲閼伽。誦本部大明曰

唵引左隷引一祖隷引二尊禰引三阿哩伽二合婆誐嚩底四鉢囉二合帝引蹉娑嚩引二合賀引五

次結根本印。密結二拇指。平舒成印。及誦大明三遍。加持前閼伽水。然後面東❺胡跪奉獻賢聖。大明曰

唵引迦摩攞娑嚩引二合賀引*一

獻閼伽已。復用甘露軍茶利印。及誦甘露軍茶利大明。結金剛界而作擁護

次結十方界。以二手相並。先用右手中指無名指及左手頭指。❻安左手小指第一節。却以左手中指無名指及右手頭指。安右手小指第一節。餘頭指小指如針。復以拇指安頭指第一節成印。結此印時。隨印誦結十方金剛界大明曰

囉怛曩二合嚩日囉二合曩底一唵引娑囉二娑囉三嚩日囉二合鉢囉二合迦囉吽引發吒半音娑嚩引二合賀引四

次結金剛半惹囉印。即用前印磔開拇指成印。隨印誦半惹囉大明曰

囉怛曩二合嚩日囉二合曩底一唵引尾娑普二合囉二合洛乞叉二合嚩日囉二合播引囉三吽引發吒半音四

次下方結界印。用前印改二拇指。直下如針成❼印。隨印誦結下方界大明曰

囉怛曩二合嚩日囉二合曩底一唵引枳哩二枳哩三嚩日囉二合嚩日哩四部晚達儞引五吽引發吒半音六

次結大烏瑟膩沙印。以二手相並。二無名指屈入掌二中指如針。安二拇指第三節。復以拇指無名指如針。以小指捏第三節。復以小指如針安頭指。如金剛相成印。隨印誦烏瑟

❶〔尊那〕－(明)　❷持誦等八字明本在本文之前行　❸〔一〕－(明)　❹一＝十(句)(明)*　❺胡＝跪(宋)(元)　❻安＝用(宋)(元)　❼印＝願(明)

酇沙大明曰

唵引商羯哩引❶一摩賀引三摩曳引娑嚩二合引賀引❷二

以如是等印及大明。作結界已。行人向於本尊賢聖恭敬作禮

次結根本印。以二手拇指屈中節成印。結此印誦大明。踹跪獻閼伽。用灑沐賢聖大明曰

唵引左娑嚩二合引賀引*一

次結塗香印。以右手拇指安頭指第一節。復展舒成印。結此印誦塗香大明曰

唵引尊娑嚩二合引賀引*一

次結華印。以右手拇指。與頭指第一節相捻成印。以此印獻華。誦華大明曰

唵引尊娑嚩二合引賀引*一

次結香印。以右手中指與拇指相捻成印。以此印獻燒香誦香大明曰

唵引隷引娑嚩二合引賀引*一

次結燈印。以左手拇指。捏中指節成印。結此印誦獻燈大明曰

唵引爾引娑嚩二合引賀引*一

次結出生印。以左手拇指安中指第一節成印。結此印獻食。誦獻食大明曰

唵引祖娑嚩二合引賀引*一

如是結印誦明。作種種供養。奉獻髮拏羅中一切賢聖已復作觀想。於一切世間見聞所有一切供具。行人運心以此供養十方一切賢聖。復結普供養印。先合掌頂禮已。復以二手指相交成印。隨印誦普供養大明曰

曩莫薩哩嚩二合沒馱一冒地薩埵引喃引二薩哩嚩二合他引三烏訥誐二合帝引娑婆二合囉呬𤚥四誐誐曩劍娑嚩二合引賀引五

如是普供養已。次以偈讃三寶。及觀自在金剛手菩薩等

讃佛曰

我佛大慈悲　調伏諸有情

住福功德海　是故我讃禮

讃法曰

離慾樂寂靜　能斷諸惡趣

純一眞如理　是故我讃禮

讃僧曰

堅固持尸羅　證得解脫道

住最功德剎　是彼我讃禮

讃諸賢聖曰

怛鑁引二合爾引尾嫗鉢多二合吽曩俱胝囉毘鉢囉二合瑜引誐引一捺也二合娑多二合捺也二合他引鉢那欲帝引曩左隷引祖隷曩二欲訖多摩試沙訥哩多鉢囉二合舍摩引野尊爾引三涉引賀引嚩帝引三摩囉底怛寫俱覩引尾鉢底四薩哩嚩二合沒馱曳二合鉢囉二合設娑多引二合野三勃哩引二合誃引野虞尼引哩虞二合嚕五阿嚩路吉多塞倪也二合野曩讃引黠切身怛也二合摩賀引怛摩二合儞引六摩賀引摩攞引野賛拏引野尾儞也引二合囉引惹引野娑引達吠引七訥哩難引二合多那摩迦引野室左❸二合曩摩悉帝引二合嚩日囉二合播引拏曳引八

復次行人如是讃歎已。復說懺悔云。弟子某甲自從無始已來至於今日。在輪迴中造不善業。或自作或教他。乃至見聞隨喜一切不善。今對三寶發露懺悔。從今已去奉持禁戒更不復作。又復今日已去。所有諸大菩薩緣覺聲聞。乃至一切衆生所作善法。我悉隨喜。作是說已卽結根本印。誦根本明三遍。行人復合掌白言。某甲上來所作供養多不周備。或忘失次第不依法則。惟願菩薩及衆賢聖。大慈大悲布施歡喜

次結閼伽印。用前根本印改拇指。安頭指第一節成印。隨印誦閼伽大明曰

唵左隷引一祖隷引二尊禰引三阿哩伽二合娑誐嚩底鉢囉二合帝引蹉娑嚩二合引賀引四

復次行人。觀想己身爲尊那菩薩。先結印。以二手作金剛拳。以二頭指與小指如針。次舒餘指亦如針成印　結此印時。觀想己身成尊那菩薩。於頭上現唵字。爲如來烏瑟膩沙　次於兩眼現左字。成烏瑟膩沙大輪。次於頸上現隷字。成不動尊明王。手執螺及羂索。次於心中現卒字。成觀自在菩薩。次於兩臂復現隷字。成光積明王。次於心中復現隷字。成於賢聖。面有三目手執蓮華羂索等。次於臍輪中復現卒字。成本尊尊那菩薩。次於兩股現禰字。成金剛手菩薩。次於兩腨現莎字。成伊迦惹吒菩薩。而有三目六臂身靑色。以象皮爲衣。次於兩足現賀字。成嚩日囉曩契菩薩。如玻璨色

如是觀想已次卽持誦。持誦之法亦有二種。一無相二有相。無相持誦者。先結禪定印跏趺而坐。端身澄心項頸微低。於鼻尖上想出

❶[一]一㊂　❷二二一㊅㊆,一句㊂　❸二二三㊂

入息。非麁非細不緩不急。心緣大明專注持誦勿令間斷。亦勿令心有所勞倦。如是持誦名爲最上

有相持誦者卽持珠定數。每一持誦須及❶無數。直至獲得悉地。不得闕少一數。若闕一數名爲間斷。於所求事不獲成就每欲持誦先結數珠印。以無名指頭指屈中節。與中指中節相捻成印。隨印誦大明曰

唵引過納部二合帝引一尾惹曳引二悉提引三悉馱引哩替二合引娑嚩二合引賀引四

誦此明已。卽二手合掌捧珠誦大明七遍。加持其珠大明曰

唵引囉誐引婆誐嚩底一悉提引二娑引達野三娑達野四薩哩嚩引二合哩他二合娑引達儞五悉馱引哩替二合引娑嚩二合引賀引六

誦此明已。卽持珠頂禮三賢聖。然後依法持誦誦數滿足。復誦佛眼大明七遍。結根本印。復誦佛眼明三遍。獻賢聖閼伽。又復白言。我今齋此持誦奉獻菩薩。又獻香華燈塗而作供養。次復用佛眼大明。而自擁護及結界。次用阿三鉢儗儞印護身五處。阿三鉢儗儞印。以二手相並。二無名指相顚倒入掌內。二中指與小指如針。復頭指如針。安側二拇指直下。復無名指入掌成印。隨印誦阿三鉢儗儞大明曰

唵引阿三鉢儗儞引尾引囉一捺曳帝引二吽引發吒半音娑嚩引二合賀引三

次結根本印及誦大明以爲發遣。印相如前。大明曰

誐蹉底一佐哩二合係❷怛吠引二合鉿二瞰唐補瑟半三二合度半末陵四鉢囉二合爾引半左五略乞叉二合引鉢囉二合底賀多六嚩攞鉢囉引訖囉二合彌引娑嚩二合引賀引七

如是發遣已。復持數珠向心前作擁護。又結甘露軍茶利印而自擁護已。然後頂禮諸佛菩薩。而起出於道場。唯得讀誦大乘方廣華嚴及佛母般若波羅蜜多經。或塗曼拏羅及造塔像。不得談說世俗典籍。此爲恒式。行人食時。恒用尊那菩薩根本大明。加持已然後可食。或睡眠時亦誦根本大明。作擁護已卽可睡眠。根本大明曰

曩莫三滿多一沒馱引喃引二唵引嚩蘭那爾引三帝引吽蹉二合摩引里儞娑嚩引二合賀引四

復次宣說佛及賢聖徵妙字觀想法。此字皆是諸佛賢聖根本表眞實理。乃至無相持誦及息災等四種之法。皆於尊那法中之所演說。行人若作息災增益敬愛降伏等法。於此諸法應須一一如儀了知。今當略說徵妙字。於曼拏羅中安布九位。次第之法。第一於東北隅安唵字。第二於東南隅安左字。次隸字次卒字。如是四隅安已。次於中位安尊字。次安隸字次安爾字。次安莎字次安賀字。此九字乃是根本大明成九賢聖

復次唵字爲無相法界。左字爲大輪。隸字爲不動尊。卒字爲觀自在。又隸字爲不空羂索菩薩。尊字爲尊那菩薩。爾字爲金剛手菩薩。莎字爲伊迦惹吒菩薩。賀字爲嚩日囉曩契菩薩。如是等徵妙字於一切大明。若以唵字爲首者。能成就一切法若左字。於息災增益降伏三法有大威力。隸字能破壞設咄嚕。亦作發遣及擁護法功力最大。卒字能作破壞及散他軍。如金翅鳥能食於龍。隸字破諸大惡有最勝力。尊字能成就一切事。能破堅固禁❸嚩。爾字能破魔怨及諸大惡。亦能作入寤法。莎字能自擁護及能破怨。亦能令作鉢入寤法。賀字能除大毒及一切病。如是等字猶八正道。能使有情解脫輪迴後得寂滅

復次行人觀想如是徵妙字相。於己身分一一現前。或變色相或變形儀。若得如是現前。能滅身中一切罪業斷除煩惱。初想唵字現於頭上作黃金色。次想左字現於兩目亦作金色。次想隸字現於頸上作深黑色。次想卒字現於臍輪如紅蓮色。或大青色。其色所現隨彼作法。次想隸字現於兩臂❹化賢聖像或作金色或作赤色。次想尊字現於心上。變成尊那菩薩。身作白色。想爾字現於兩股。想莎字現於兩腨。想賀字現於兩足。想如是字於己身分一一現前。得現前已。斷諸煩惱滅一切罪。乃至能使內心皎潔如塵覆像隨拂清淨。精進諸天皆悉敬愛

復次❺想徵妙字。變成本位賢聖。觀字成尊那菩薩本身者。身作白色面有三❻口。有一十八臂熾焰遍身。坐白蓮花而於身中能生諸佛。若觀字成多羅菩薩者。身大青色現忿怒相。利牙外出象皮爲衣。一手執劍一手執髑髏滿中盛血。若觀字成伊迦惹吒菩薩者。右第一手執寶❼捧第二手執羂索。左第一手執

❶無＝元㊂　❷怛＝恒㊂　❸嚩＝縛㊄㊅　❹化＝變㊂　❺想＝觀㊂　❻口＝日㊂　❼捧＝棒㊂

蝎椿識。第二手執灑血人頭。若觀字成嚩日囉曩契者。身色如月。右二手執劍及鉞斧。左二手執羂索及蓮花。此嚩日囉曩契是馬頭明王所化。有大威力。若有被得叉迦龍所齧者。一切諸力無能救度。唯嚩日囉曩契可爲救濟。若復行人處處用者。皆得成就等如意寶一切隨心

復次於諸大明。加字所用各各成就法。若加唵字能爲警覺及作發遣。若加唵隷吽三字力能斷截。若加唵羅吽發吒五字者。力能驚怖及能破壞亦能擁護。若加唵祖曩莫四字者。能成就敬愛法。若加唵祖吽三字者。能退他軍若加唵隷發吒四字者。息大鬪戰

若作息災法。用此大明曰

唵引尊阿母羯寫扇鼎俱嚕娑嚩二合賀引*一

若作增益法。用此大明曰

唵引 尊阿母羯 寫洛叉 彌俱嚕娑嚩二合 賀引❶一

若作敬愛法。用此大明曰

唵尊曩莫*一

若爲息大鬪戰。用此大明曰

唵尊禰吽發❷吒

又作息災法。隨誦大明兼稱彼名說所求事。大明曰

左隷祖隷尊禰阿母羯寫扇 鼎俱嚕娑嚩二合賀引*一

又作增益法。隨誦大明兼稱彼名說所求事。大明曰

唵左隷祖隷尊禰娑嚩二合賀引*一

又作敬愛法。隨誦大明兼稱彼名說所求事。大明同增益法

又作降伏法。隨誦大明兼稱彼名說所爲事。大明曰

曩莫左隷祖隷尊禰阿母羯嚩尸俱嚕娑嚩二合賀引*一

又作勾召法。誦大明曰

唵左隷祖 隷 尊 禰 阿母羯摩羯哩沙野紇哩二合*一

又驅逐怨家。隨誦大明兼稱彼名說所爲事。大明曰

唵左隷祖隷尊禰阿母羯母佐吒野吽引*一

又破壞魔怨法。大明曰

唵左隷祖隷尊禰阿母羯摩羅野吽發吒❸半音一

又作極破壞魔怨法。大明曰

唵左隷祖隷尊禰阿顛多摩羅尼娑嚩二合 賀引*一

又作大息災法。隨誦大明稱彼所成就事。大明曰

唵左隷祖隷尊禰娑嚩二合賀引*一

又作大敬愛法。隨誦大明稱彼名字說所成就事。大明曰

曩莫左隷祖隷尊禰 曩 莫❹阿顛多嚩尸曳紇哩二合*一

又作大勾召法。大明曰

左隷祖隷尊禰紇哩二合*一

又作極壞大怨法。隨誦大明兼稱彼名說所爲事

吽唵左隷祖隷尊禰吽阿顛覩左吒稱發吒左隷祖 隷 尊❺儞發吒半音*一

如是等大明各各隨所作法。稱說其事無不成就

諸佛所說大尊那教。能滿一切衆生之願。以頌讚曰

尊那功德聚　寂靜心常持
一切諸大難　無能侵是人
天上及世間　受福如佛等
從玆如意寶　定獲無等等

佛說持明藏瑜伽大教尊那菩薩大明成就儀軌經卷第四

No. 1170

❻佛說金剛香菩薩大明成就儀軌經卷上

❼西天❽譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳法大師❾臣施護奉　詔譯

爾時世尊。在覩史多天。與無數百千俱胝那由他菩薩共會一處。時有無數百千俱胝那由他天。所謂娑多儗哩呬摩嚩多難儞枳濕嚩囉摩訶迦羅摩醯濕嚩囉吠惹演多那羅延等。復有無數天龍阿蘇囉誐嚕拏巘達哩嚩緊那囉摩護囉誐藥叉囉叉娑及諸星曜。如是等衆皆悉來集在於佛會

爾時金剛手菩薩摩訶薩。白佛言世尊。今有一切羅刹。行於世間作大怖畏。惟願世尊慈於世間爲除怖畏。說金剛香菩薩大明。使彼

❶〔一〕－㊄㊅　❷吒＋（一句）㊄註㊄　❸〔一〕－㊂　❹阿＝呵㊃　❺儞＝禰㊄　❻㊀麗本　❼（宋）＋西㊄*　❽〔譯經〕－㊄*　❾〔臣〕－㊄

羅刹及一切天龍八部。乃至一切星曜行不饒益者。見彼大明皆悉迷悶怖畏馳散。於諸衆生不能爲害。世尊豈唯如是等衆見已怖畏。乃至帝釋亦失威力。彼一切魔障。現大忿怒諸惡相者悉皆破壞。於諸有情不能侵害

爾時金剛手菩薩摩訶薩。重白佛言。世尊今正是時。何以故一切魔等見在此會。唯願世尊宣說金剛香菩薩大明。是時世尊卽入三摩地。名普遍熾盛光大忿怒。入此三摩地已。卽於眼中放大光明。作種種色。其光普照一切世界。照已旋還於佛前住如大火聚。卽於光中化出大忿怒身。光焰熾盛住於佛前現大惡相。見者怖畏。所有一切天龍藥叉囉叉娑[1]巘達毘嚩阿蘇囉誐嚕拏緊那囉摩護囉誐等。及一切部多所有威力悉皆破壞。復次金剛手菩薩。白佛言世尊。如我所請願爲宣說。亦令當來持誦行人。一切所作皆得成就。一切部多皆悉降伏。凡有所求皆來給與。乃至地中伏藏悉皆獲得。世尊此大明威德之力。降伏加臨一切人非人等。令其入寤使作歌舞。及爲給使無不隨意。乃至破彼身分以充食噉亦不敢違。世尊此大明力。乃至加臨山石無情之類。亦可震動現入寤相。何況一切天龍八部人非人等。如是等衆若違逆者皆令頭破

爾時化忿怒像。於剎那頃現身光明如日照曜。於金剛手菩薩前立。卽說金剛香大明曰

曩莫室戰(二合)拏[2](一)嚩日囉(二合)播(引)拏曳(引二)摩賀(引)藥乞叉(二合)枲曩(引)鉢多曳(引三)唵(引)曩謨(引)婆誐嚩帝(引四)阿(引)哩也(二合五)嚩日囉(二合)馱(引)馱(引)哩(引六)阿儞(引)迦囉濕彌(二合七)設多娑賀娑囉(二合八)鉢囉(二合)入嚩(二合)禮多(九)捻鉢多(二合)帝(引)惹(引)曳(十)沃佐囉(二合)鼻摩(十一)婆野(引)曩迦(引)曳(引十二)嘮(引)捺囉(二合)那哩舍(二合)曩(引)曳(引十三)尾迦囉(引)播(引)曳(引十四)賛拏(引)曳(引十五)撥波攞(引)曳(十六)喩(引)藝(引)濕嚩(二合)哩(引)曳(引十七)鼻(引)瑟蹬(二合)婆野(引)曩迦(引)曳(引十八)沙吒日(二合)佉(引)曳(引十九)訥嚩(引二合)那舍普惹(引)曳(引二十)訥嚩(引二合)那舍儞(引)怛囉(二合)曳(引二十一)尾枳(引)囉拏(二合)計(引)舍(引)曳(引二十二)阿儞(引)迦嚕(引)波(二十三)尾尾馱吠(引)舍馱(引)哩捉(引)曳(引二十四)瞳咽曳(引二合)咽婆誐嚩底(二十五)摩賀(引)嚩日囉(二合)馱(引)馱(引)哩(引)怛囉(二合)野(引)喃(引二十六)囉怛曩(引二合)南(引)薩帝曳(引二合)曩(二十七)怛儞也(二合)他(引二十八)唵(引二十九)阿(引)迦茶野阿(引)迦茶野(三十)嚩攞爾(引)嚩摩呬(引)濕嚩(二合)囉(三十一)誐嚕拏江(二合三十二)尾瑟女唵(三合三十三)俱摩(引)囉(三十四)沒囉(二合)憾摩(二合)喃(引三十五)[3]印捺囉(二合三十六)賛捺囉(二合)阿(引)儞底様(二合三十七)藥懺路乞叉(二合)僧(三十八)普(引)瑠(三十九)畢哩(引二合)瑠(四十)閉舍(引)咸(四十一)矩伴(引)喃(四十二)阿佐寧(二合四十三)嚩(引)蹭(四十四)野葬(四十五)嚩嚕喃(四十六)馱曩能(四十七)矩吠囉(四十八)鉢囉(二合)惹(引)鉢底(四十九)地哩(二合)多囉(引)瑟吒囉(三合五十)尾嚕茶劍(五十一)尾嚕播(引)乞搬(二合五十二)吠(引武鉢切)室囉(二合)摩喃(五十三)商矩迦囉喃(二合五十四)訥尾(二合)迦囉喃(二合五十五)怛哩(二合)迦囉喃(二合五十六)尾迦囉喃(二合五十七)沒哩(二合)賀迦囉喃(二合五十八)健吒(引)迦囉喃(二合五十九)訥嚕(二合)拏迦囉喃(二合六十)廣迦囉喃(二合六十一)摩賀(引)迦囉喃(二合六十二)摩賀(引)迦(引)朗(六十三)難儞計(引)濕嚩(二合)囕(六十四)勃陵(二合)儗哩(引)知盈(二合六十五)曩(引)野劍(六十六)尾曩(引)野劍(六十七)半卿劍(六十八)那麼劍(六十九)路賀劍(七十)謨(引)賀劍(七十一)沙瑟恥(二合)爾(引)吠孕(二合七十二)唵(引七十三)迦(引)陵(七十四)矩(引)知盈(二合七十五)儗哩(引)劍(引七十六)訥哩誐(二合七十七)憍麼(引)哩(引七十八)迦[4]底也(引二合)以寧(引七十九)賛拏迦(引)底也(引二合)以寧(引八十)摩賀(引)迦(引)底也(引二合)以寧(二合八十一)野舍濕彌(二合)寧(引八十二)愛舍(引)寧(八十三)乃哩底様(二合引八十四)迦(引)禮(引八十五)摩賀(引)迦(引)禮(引八十六)乞劉(二合)捺囉(二合)迦(引)禮(引八十七)嚩日囉(二合)迦(引)禮(引八十八)跋捺囉(二合)迦禮(引八十九)祖攞迦(引)禮(引九十)阿儗儞(引二合)様(引九十一)嚩(引)野尾焰(二合引九十二)舍(引)禮(引)舍(引)禮(引)迦嚩(引)哩底(二合九十三)囉(引)怛哩(二合九十四)扇底盈(二合九十五)爍訖鼎(二合九十六)設多(引)乞囉(二合引九十七)摩賀(引)設多(引)乞囉(二合引)印捺囉(引二合)捉(九十八)沒囉(二合)懺[5]摩(引二合)捉(九十九)嬌(引)麼(引)哩(引一百)麼(引)呬(引)濕嚩(二合)哩(引一百一)[6]吠(引)瑟拏(二合下尾所切)尾(引一百二)酥婆誐(引一百三)左捫捉(引一百四)嘮(引)捺哩(二合一百五)嚩(引)囉(引)呬(引一百六)嬌吠(引)哩(引一百七)曳(引)左(引)儞曳(引二合)麼麼(一百八)三麼曳(引)曩底瑟姹演(三合)底(一百九)擠(引)薩哩網(引二合)阿(引)嚩(引)賀([7]一百一十)以沙也(引二合)彌(一百*一十一)尸伽囉(二合)伽哩(二合)

[1] 巘＝獻【明】　[2] 一＋(引)夾註【宋】，(引)＋一【明】　[3] 印＝卽【明】　[4] 底＝㡳【宋】【明】　[5] 摩＝麼【宋】【明】　[6] [一百]－【明】下同　[7] [一]－【宋】【明】*

恨拏(二合)伽哩(引)恨拏(二合一百*一十二) 佐哩(二合)恨拏(二合)䟦野佐哩(二合)恨拏(二合)䟦野(一百*一十三) 攞攞攞攞攞(一百*一十四) 唵(引一百*一十五) 虞魯虞魯(一百*一十六) 虎魯虎魯(一百*一十七) 祖魯祖魯(一百*一十八) 母魯母魯(一百*一十九) 度努度努(一百二十) 嚩驝嚩驝(一百二十一) 達驝達驝(一百二十二) 馱囉馱囉(一百二十三) 摩囉摩囉(一百二十四) 馱迦馱迦(一百二十五) 攞虎攞虎(一百二十六) 嚩誐嚩誐(一百二十七) 嚩誐䟦野(一百二十八) 惹臘波(二合) 惹臘波(一百二十九) 惹臘播(二合) 䟦野惹臘播(引二合) 䟦野(一百三十) 布(引) 囉布囉(一百三十一) 布(引) 囉野布囉野(一百三十二) 布(引) 囉(引) 䟦野布(引) 囉(引) 䟦野(一百三十三) 攞虎攞虎(一百三十四) 阿(引) 曩野阿(引) 曩野(一百三十五) 阿(引) 尾舍阿尾舍(一百三十六) 阿(引) 吠(引) 舍野阿吠舍野(一百三十七) 唵(引一百三十八) 曩謨(引) 婆誐嚩帝(引一百三十九) 驝賀(引) 嚩日囉(二合)❶齜(引) 馱(引) 哩(引一百四十) 阿儞迦囉濕彌(二合一百四十一) 設多娑賀薩囉(二合) 鉢囉(二合) 入嚩(二合) 禮多(一百四十二) 捻鉢多(二合) 帝(引) 惹洗(引一百四十三) 悉馱室贊(二合) 拏嚩日囉(二合) 播(引) 捉(一百四十四) 囉倪也(引二合) 䟦野底(一百四十五) 唵(引一百四十六) 紇哩(二合一百四十七) 呬(一百四十八) 郝郝郝郝(一百四十九) 𤙖(引一百五十) 紇哩(二合一百五十一) 吽(一百五十二) 發吒(半音一百五十三) 嚩嚩嚩嚩(一百五十四) 娑嚩(引二合) 賀(引一百五十五)

爾時化忿怒像。說此大明已。復說金剛香菩薩大明諸成就法。若以此明加持安息香燒之。能令一切入寤。所有天人藥叉乃❷至鬼魅等所執悉能除解

復次行者於大自在天像前誦此明。復以忿怒相觀天像。又以五淨水沐浴天像。又用白檀香作塗香塗天像身。以諸香花而作供養。然以二手按像誦大明。從初夜至明旦誦聲❸作輟。其大自在天決定化身作外道形相。來誦者前默然而立。誦者見已即禮拜告言。聖者善來。其化像報言善來善來。誦者即以所願求之。天即與願一切皆得。天像與行者。願已隱沒不現。行者得悉地已。此後一切所作悉得遂意。或作息災增益敬愛降伏及句召者決定成就。若作息災當用不墮地瞿摩夷。塗四方曼拏羅。成已用銀鉢一口。先磨白檀作塗香。塗鉢內外令遍。即盛淨水令滿安曼拏羅中。誦大明一百八遍。加持彼鉢鉢即入寤。或起離壇或動或顫知法成就。即以此水灑於人頂或令人飲。一切災難皆得息滅。若以此水灑於城邑聚落。其中人民災難皆息。一切有情皆獲利益

復次若爲國王。及大軍衆作息災者。當用酪白麻子白粳米牛乳等。相和作護摩。一誦大明一稱王名。一❹作護摩至千遍。王及軍衆災難皆息

又法或畫金剛香菩薩身白色。作爲衆生降甘露雨相。於此像前日三時誦大明。復觀想此像。得現前已後念𤙖字。一切災難無不息滅。或有寃家來相❺欺逼者。當用牛乳作護摩誦大明。千遍寃自退散災難息滅。或用安息香白麻子幷酥。同作護摩息一切災

又法或作增益者。當畫大羅刹女。身作黃色有十六臂。手中各有執捉。一切殊妙嚴飾其身。畫像成已。用諸香花而作供養。於此像前誦大明不輟。至羅刹女自現。可使句召一切夜叉羅刹幷諸眷屬。能滿行者一切所求財穀。亦能出於地中伏藏隨意使用

復次畫夜叉像身作白色。復以白色香作塗香。塗彼像身以白花供養。於此像前口誦大明手持白花。一誦一擲打彼像身。日三時滿七日。誦明數滿八千遍。彼夜叉出現爲誦人僕從。一切役使不敢違逆。或時自送一切財寶。或出地中伏藏。當令誦人獲大富盛

復次作敬愛法。畫金剛香菩薩像。身作赤色有十二臂。各有執捉。以上妙天衣裝嚴其身。畫像成已。行人於像前作觀想。觀畫像身放大赤光。剎那之頃遍照三界。其中一切天人羅刹。乃至一切人非人等皆悉敬愛。作觀成已方可求事。行人欲求敬愛者。先誦大明滿一千遍。然用赤檀木作彼形像。安於金剛香菩薩像前。行人取迦囉尾囉花。於菩薩像前。一誦大明一稱彼名。一擲彼像誦滿七遍。決定獲得彼之敬愛

又法用吉祥木造男女像。或作童男童女像。稱彼名用白芥子擲彼像。至七晝夜必得敬愛

又法用白芥子白檀香相和。誦大明八十萬遍。令一切人頂戴得一切敬愛

又法若欲令寃家。失心狂亂者。用人骨作金剛橛。長八指。以安息香及牛肉同燒薰橛。埋寃家門前。彼即三日內失心離家狂走。或用牛肉狗肉牛尿相和爲丸。作寃家像埋尸陀

❶齜＝[illegible]【明】　❷至＝王【宋】【明】　❸作＝不【宋】【明】　❹作＝名【宋】【明】　❺欺＝凌【宋】【明】

林中。彼即并諸眷屬出離千由旬外

又法欲令冤家出本國者。亦用人骨作金剛橛。以人血染線纏橛。打摩醯濕嚩囉頭上。行人用左足踏摩呬濕嚩囉天。用十四日或用八日。行人誦大明不輟。直至彼天出大苦聲。其冤家失心狂亂。并諸眷屬出於曠野由如獸群

又法欲極破冤家者。當畫金剛香菩薩。身黑色百臂作忿怒相。手執旗幡金剛杵金剛鎖羂索三叉劍弓箭鉞斧大斧骨❶棌金剛鉤枯尸人頭髑髏等種種器仗。及百千妙好嚴飾其身。放大光明踰於日月。作破一切冤家相。彼一切藥叉❷囉剎娑。及一切大惡鬼神。皆悉破壞驚怖馳散。若欲破壞冤家至死者。行者先誦大明八千遍。然後以人骨作金剛橛長二指。作忿怒心晝夜不輟。誦大明八千遍。加持橛已。用牛肉爲❸涅作冤家形像。長八指。用前橛釘其頂或口脇耳臍。或陰及膝足等處。經一七日彼冤家身決定破壞。如阿梨樹枝。乃至一切大惡悉能破壞

又法欲破壞冤家至極者。用牛尿并鹽醋同煎成※涅。與淨土瞿摩夷或吉祥草相和。作冤家像。復用白芥子遍塗彼像。以火炙。至冤家得病決定至死

又法用佉儞囉木。作橛長八指。加持八百遍。稱冤家名釘彼形像。於剎那頃彼自禁縛。或用尸灰作冤家像。以人骨作金剛橛。釘彼身分當得熱病乃至殞歿

又法用鐵作橛長二指。加持百遍埋於冤家門外。三日內定離本家。或將前橛埋於大自在天廟中。埋時稱冤家名。彼即得大自在天魅。或稱名埋於空舍中。彼即得畢舍左魅或取黑蛇口中沫塗坯器內。令冤家食之須臾即死

又法或用鐵作骨❹棌長六指。先稱冤家名。誦大明七遍。加持安息香用燒熏骨※棌。埋冤家舍中。彼即得大苦惱。若出去骨※棌苦惱即解

又法用頞摩木作橛長十二指。打頭臂脇三處及稱名。又用牛毛爲香稱名燒之。彼得母鬼所魅

又法用阿栗迦木。作冤家形像。於腹中書本名。以人骨作釘。釘於頭臂脇三處。彼即苦惱。若去釘如故　又法用瞿摩夷作冤家形像。用白芥子遍塗像身口誦大明直至像乾。埋❺於尸陀林中。於上誦大明八百遍。加持白芥子散擲於上。行者所求皆得成就

又法同前造像。取人牛狗三肉并白芥子塗像。安冤家本舍中。彼即迷倒永不入舍

復次行人若欲求現女鬼者。往尸陀林中。用毒藥及鹽并血相和。誦大明作護摩。日三時滿七日。至夜於護摩爐內現一女鬼。相貌端正光明照耀。立行者前。行者即備白食出生及閼伽等。時女鬼言我甚飢。行者即報言我已爲汝辦訖。即出生食及閼伽等與之云。此依佛勅汝受隨意。女鬼得食已。告行者言。汝所求事我悉令汝皆得成就。女鬼言訖即隱身不現

復次說禁縛法。用雌黃作冤家形像。以尸灰遍塗像身及塗金剛杵。行人以左足踏金剛杵。右足踏彼像誦大明。須臾冤家及眷屬失心狂亂去離本處

復次說發遣冤家法。行者先持誦大明一百遍。然後觀想根本微妙字。化成駱駝。復觀前字乘彼駱駝。又想一人以骨※棌打彼冤家。然想自身在風輪內。面南坐誦普字。發遣誦聲不輟。直至冤家隱沒不現。此觀想法亦可發遣金剛薩埵。豈況冤家。若用白芥子安息香相和。加持一百遍作護摩者。一切冤家速離本處

復說成就法。行者先於帛上或髑髏上。畫金剛香菩薩身赤色。於足下畫冤家像踏之。行者作忿怒相誦大明不輟。復以棘柴白芥子鹽用作護摩。冤家速得失心狂亂

又法於青帛上。用人血調青黛畫冤家形像。行者於八日或七日。至中夜時出生食祭祀。有求受此食者。報行者言使我何作。時行者即以冤家報之。復以忿怒相稱冤家名。誦大明作護摩。至七日彼即破壞命終

又法用頞摩木作冤家像。段段截之。別用頞摩木爲柴。與像身同作護摩。誦大明一誦一燒彼冤家其身破壞

復次於尸陀林中。收取花鬘燒安息香。誦大明八百遍加持彼鬘。散於冤家舍。彼并眷屬悉患三日瘧。或將鬘埋於冤家門前。彼冤家速趣命終

或用燒安息香熏牛肉。以此肉作護摩。一誦

❶棌＝朵【明】　❷囉＝攞【宋】【明】　❸涅＝泥【宋】【明】*　❹棌＝朵【明】*　❺於＝所【宋】

大明一稱冤家名。一擲火中至三夜。彼冤家即患四日瘧。若欲解除用乳汁作護摩。即痊可如故

又法用尸灰塗曼拏羅。又用尸灰作冤家像。安曼拏羅中。用紅色花打彼像。一誦一擲至三日。擲像於火中。其冤家身即破壞

佛說金剛香菩薩大明成就儀軌經卷上

佛說金剛香菩薩大明成就儀軌經卷中

*西天*譯經三藏朝散大夫試鴻臚[1]卿傳法大師[2]臣施護奉　詔譯

復次作禁伏法。先畫金剛香菩薩。作圓滿相身黃色。放大光明照虛空界。住大山頂足踏冤家像。行者於此像前作觀想。得現前已。一切冤家皆悉禁縛

又法於氈上。同前畫金剛香菩薩。以上妙香花而作供養。用雌黃及淨土與水和塗。作冤家像。行者於菩薩氈前。手執五股金剛杵。作忿怒相起踏冤家。誦大明一千遍。一切冤家皆悉禁[3]伏

又法用黃臘作冤家像。行者以左足踏復作觀想。彼冤家在百千由旬內。復觀聖賢遍滿虛空。得此觀現前已。彼冤自然如癡不能爲害。此成就法若向諸佛作者。諸佛亦不欲違。何況一切聖賢及人非人等。即說降伏大明曰

唵引一[4]句 曩謨婆誐嚩帝引二 摩賀引[5]嚩日囉二合嚩引馱引哩摩賀引末攞三塞儞也二合娑擔二合婆儞引四 攞攞攞攞娑擔二合婆野薩哩嚩二合設咄[6]囉五二合 曩引舍薩野六 娑普引二合吒野七 尾捺囉引二合鉢野八 薩哩嚩二合 曩引舍野九 薩哩嚩二合 訥瑟吒引二合 儞伽引 怛野十 摩摩薩哩嚩二合迦引哩也二合捉十一 矩嚕十二 矩嚕十三 虎嚧十四 虎嚧十五 祖嚧十六 祇嚧十七 母嚧十八 母嚧十九 達摩二十 達摩二十一 嚩誐二十二 嚩誐二十三 尾捺囉引二合鉢野二十四 尾捺囉引二合鉢野二十五 薩哩嚩二合迦引哩也引二合 捉彌引二十六 爾哩引二合 茶矩嚕二十七 薩哩嚩二合 悉地孕二合 彌引二十八 鉢囉二合野[7]蹉二十九 伊呬曳引二合 呬婆誐嚩帝引三十 摩賀引嚩日囉二合嚩引馱引哩引三十一 郝[8]入 郝郝郝吽引發吒半音 婆嚩引二合 賀引三十二

由誦此明能成就一切事。能破一切冤家。復說成就法。於月一日或初七日初八日。行者食赤色食著潔淨衣。誦大明千遍或百遍。若得身毛喜竪。或於夜分得見種種吉夢已。此後當依金剛香菩薩作法。一切皆得成就。欲令婆羅門敬愛者。用生酥作婆羅門像。然誦大明八百遍。加持白芥子稱婆羅門名。以白芥子打像彼則敬愛

又法用鹽加持八百遍。當稱毘舍名。每一稱名一誦大明。用鹽一打彼像。彼毘舍則敬愛

又法用黑豆誦大明加持八百遍。用炭灰作首陀像。然後一誦大明一稱彼名。以豆一擲彼像滿八百遍。彼自來敬愛

復次說金剛香菩薩成就根本大明印。以二手各作金剛拳。二小指相交。二頭指相交如鉤。二拇指展舒成印。此印有大威力。能成就一切最上事。能破一切冤家。一切天人乃至宿曜。見此印已驚怖欲死。唯稱念佛以求覆護。即說根本大明曰

唵引 曩謨婆誐嚩帝引一[9]句 摩賀引 嚩日囉二合嚩[10]引馱引哩引二 入嚩二合攞三 入嚩二合攞四 阿引迦哩沙二合野五 阿引迦哩沙二合野引[11]六 娑擔二合婆野七 娑擔二合婆野八 悉馱路左顐引九 吽引發吒半音[12]十

復說句召印。不解前印。以二頭指如鉤動搖成印。此印能句召一切天龍藥叉羅叉娑。及一切鬼神并宿曜等。皆來可爲僮僕 乃至或有諸菩薩。聞此大明句召之者。於剎那之間即至。即[13]說句召大明曰

唵引 曩謨婆誐嚩帝引一句 摩賀引 嚩日囉二合嚩引馱引哩引二 伊呬曳引二合 呬阿引 誐蹉二合三 阿引誐蹉四 摩摩三摩野五 摩耨播引 攞野六 悉馱室贊二合拏嚩日囉二合 播引捉引七 囉引倪鉢野底八 紇哩引二合九 郝郝郝郝郝十 攞攞攞攞斛十一

若有行人。爲作種種饒益之事。作曼拏羅已。欲請本尊金剛香菩薩者。當誦此明結印句召菩薩。行人復於曼拏羅前。[14]瞑目作觀想菩薩。於剎那頃菩薩即來。菩薩來時現忿怒相。而有六面利牙外出。種種嚴身光焰熾盛如日初出。而有百臂手中各各執於器仗。欲破一切冤家之相。行人審知菩薩來已。即想

[1](少)十卿宋元* [2]〔臣〕－宋明 [3]伏＝縛明 [4]〔句〕－宋明 [5]嚩＝縛明 [6]囉＝攞宋明* [7]蹉＝嗟宋明 [8]入十(聲)明 [9]〔句〕－宋明 [10]〔引〕－宋明 [11]〔六〕－宋明 [12]〔十〕－宋明 [13]說＝誦宋明 [14]瞑＝暝明

奉上衆寶蓮華之座。菩薩坐已。觀知行人具眞實意。即時爲說諸佛微妙三昧。行人聞已歡喜禮謝

復次說三昧印。以二手作金剛合掌。舒二拇指二小指相交。二頭指如環成印。若結此印三昧現前

復說沐浴印。以二手合掌屈二頭指。以二拇指捻二頭指甲如環成印。每沐浴諸佛賢聖。結此印即誦明曰

唵引曩謨引婆誐嚩帝引一蘇嚕二蘇嚕三捺囉二合嚩四捺囉二合嚩五娑嚩二合賀引六

復說獻香印。二手合掌屈二頭指如月。竪二拇指成印。每獻香時結此印。即誦明曰

唵引曩謨引婆誐嚩帝引一摩賀引嚩日囉二合獻引馱引哩引二娑囉三娑囉四尾娑囉五尾娑囉六尾捺鑁引二合多野七尾捺鑁引二合多野八娑摩引迦引舍嚩底娑嚩引二合賀❶引九

復說獻花印。以二手合掌舒二拇指。倒舒二無名指如針成印。每獻花時結此印。復誦明曰

曩謨引婆誐嚩帝引一摩賀引嚩日囉二合獻引馱引哩引二虎盧三虎盧四祖盧五祖盧六母盧七母盧八補瑟波二合嚩底娑嚩引二合賀❷引

復說獻燈印。以二手並作拳。竪二拇指成印。每獻燈時結此印。誦此明曰

唵曩謨引婆誐嚩帝引摩賀引嚩日囉二合獻*引馱引哩引入嚩二合羅入嚩二合羅喞致喞致娑嚩二合賀引

復說塗香印。以二手作堅固合掌。二頭指二中指中節相交。以二拇指按二頭指節成印。每獻塗香結此印。復誦明曰

唵引曩謨引婆誐嚩帝引一三滿多獻馱娑嚩二合賀引二

復說出生印。以二手作金剛縛。二中指竪如針。屈二頭指。以二拇指相按。二頭指附中指成印。每出生時結此印。復誦明曰

唵引曩謨引婆誐嚩帝引一摩賀引嚩日囉二合獻馱引哩引二娑囉三娑囉四尾娑囉五尾娑囉六佉引捺七佉引捺八婆入乞叉合引二鉢野九婆入乞叉合引二鉢野十嘮捺囉二合引十一嘮捺囉二合引十二曩❸入曩❹入娑嚩二合引賀❺引

復說大金剛香菩薩成就大明曰

唵引曩謨引婆誐嚩帝引一摩賀引嚩日❻囉二合獻引馱引哩引二阿儞迦囉濕彌二合三設多薩賀娑囉二合四鉢囉二合入嚩隸多五❼爾去鉢多二合帝引惹引曳引六沃誐囉二合鼻摩七跋野引曩迦引曳引八鼻澁摩二合跋野引儞引迦引曳引九摩賀引撥藍濕嚩二合哩引曳引十沙吒目二合佉引曳引十一訥嚩引二合捺舍部惹引曳引十二訥嚩引二合捺舍儞引怛囉引二合曳引十三尾枳引蘭拏二合計引舍引曳引十四阿儞引迦嚕引波十五尾尾馱吠武❽每切沙馱引哩❾尼引曳引十六噎呬曳引二合呬婆誐嚩底十七摩賀引嚩日囉二合獻引馱引哩引十八怛囉二合夜引郝引囉怛曩引二合喃引十九薩帝曳引二合曩二十怛儞也引二合他引二十一唵引阿引羯荼二十二阿羯荼二十三末朗爾去鑁二十四摩呬引濕嚩二合嚩二十五誐嚕嚷二十六女江切尾瑟穠二十七女功切俱摩引嚩二十八沒囉引二合娍摩引二合捺二十九印捺嚩二合三十贊捺嚩二合三十一阿引爾怛㨯二合三十二葉摩三十三囉陵覽切乞叉二合儹三十四獻達哩挽二合三十五部旦三十六必哩二合怛三十七必❿含引贊三十八恭畔引捺三十九阿蘇嚩四十阿屹嚩四十一耶嫌四十二嚩嚕捺四十三嚩引踊四十四俱吠引嚩四十五達曩難四十六特哩二合多囉引瑟吒嚩二合四十七尾魯荼劍四十八尾嚕播引羼四十九商俱迦蘭捺二合五十尾迦蘭捺二合五十一底哩二合丁逸⓫切上迦囉捺二合五十二沒哩二合訶怛迦蘭捺二合五十三健吒引迦蘭捺二合五十四訥嚕引二合拏迦蘭捺二合五十五賀悉底二合迦蘭捺二合五十六作引迦蘭捺二合五十七薩兎二合攞迦蘭捺二合五十八摩賀引迦引朗五十九難爾計引濕嚩二合嚩六十勃陵二合儗哩二合知孕二合六十一曩引野劍六十二尾曩引野劍六十三般引喞劍六十四那引摩劍六十五路賀劍六十六讀賀劍六十七沙瑟恥二合爾去⓬呼摩嚩俱致六十八儗哩劍引六十九唵引迦引哩引七十訥哩誐二合迦引怛也引二合以顆七十一贊拏迦引怛也二合以顆七十二乃哩怛㨯⓭二合引七十三迦引陵七十四摩賀引迦引陵七十五嚩日囉二合迦引陵七十六拽舍戌顆七十七伊舍引顆七十八蘇迦引陵七十九跋捺囉二合迦引陵八十祖*去聲呼攞迦引陵八十一阿引乾儞引二合夜㨯二合引嚩引野麼㨯二合引八十二嚩引野麼㨯二合引八十三舍梨迦引嚩哩底二合八十四扇引鼎八十五囉引底陵二合八十六嵥訖鼎八十七設多引稱八十八摩賀引設多引⓮儞八十九印捺囉引二合

❶〔引〕－【明】* ❷引十（九）【明】 ❸〔入〕－【明】 ❹入＝並入聲【宮】 ❺引十（十三）夾註【明】 ❻囉＝羅【明】 ❼爾＝袮【宋】【明】 ❽每＝尾【宋】【明】 ❾尼＝尾【宋】【明】 ❿含＝舍【宋】【明】 ⓫〔上丁逸切〕－【明】 ⓬〔呼〕－【明】* ⓭二＝三【宋】 ⓮儞＝稱【宋】【明】

尼尼證切九十沒囉二合儗哩引二合尼同上九十一憍吠引聆引九十二摩賀引憍吠引聆九十三摩賀引摩係引濕嚩二合哩引九十四吠引瑟拏二合儗引九十五蘇婆誐引九十六訥哩二合婆誐引九十七佐引捫拏引九十八嘮捺哩二合引九十九嚩引囉引呬一百憍引吠引隷引●一百一愛引舍引儞二一百乃哩相樣二合一百三曳引佐引曩曳二合引一百四摩摩三摩曳引一百五曩底瑟姹二合底一百六旦引薩哩鑁二合一百七引阿引嚩引賀以沙也引二合彌一百八尸伽囕二合一百九一乞哩二合恨拏二合●一百一十佐哩二合恨拏*二合一百一十一佐哩二合恨拏合引二鉢野一百*一十二佐哩二合恨拏合引二鉢野一百*一十三唵引攞攞攞攞一百*一十四唵引虎盧*一百一十五虎盧一百*一十六●母盧一百一十七母盧一百*一十八祖盧一百*一十九祖盧一百二十達摩一百二十一達摩一百二十二度摩一百二十三度摩一百二十四達曩一百二十五達曩一百二十六達囉一百二十七達囉一百二十八囉摩一百二十九囉摩一百三十嚩誐一百三十一嚩誐一百三十二嚩誐引鉢野一百三十三嚩誐引鉢野一百三十四惹攞波一百三十五惹攞波一百三十六惹攞播引二合鉢野一百三十七惹●攞播引二合鉢野一百三十八布囉一百三十九布囉一百四十布囉野一百四十一布囉野一百四十二攞具一百四十三攞具一百四十四阿引曩野一百四十五阿引曩野一百四十六阿引尾舍一百四十七阿引尾舍一百四十八阿引吠引舍野一百四十九阿引吠引舍野一百五十唵引婆誐挽引婆羅嚩底一百五十一摩賀引嚩日囉二合獻引馱引哩引一百五十二悉馱室替二合拏一百五十三嚩日囉二合播引尼一百五十四囉引倪也引二合鉢野底一百五十五怛儞也二合他引一百五十六唵引紇哩二合引一百五十七係引賀引賀引郝郝郝郝一百五十八嚩嚩嚩嚩一百五十九伊護一百六十吽吽吽發吒半音娑嚩二合引賀引一百六十一曩謨引婆誐嚩底一百六十二摩賀引嚩日囉二合獻引馱引哩引一百六十三阿儞引迦囉濕彌二合一百六十四設多薩賀娑日囉二合鉢囉二合底曇尼多一百六十五設嚩引哩引一百六十六悉馱室替二合拏一百六十七嚩日囉二合播引尼一百六十八囉倪也引二合鉢野底一百六十九唵引紇哩二合引一百七十係引賀引賀引賀引賀引一百七十一護護護護一百七十二吽郝一百七十三吽吽吽一百七十四發吒半音一百七十五囉囉囉攞一百七十六吽郝娑嚩二合賀引一百七十七唵引娑擔二合婆儞一百七十八娑擔二合婆儞一百七十九娑嚩二合賀引一百八十唵引薩哩嚩二合嚕去*呼沙一百八十一鉢囉二合設摩儞娑嚩引二合賀引一百八十二唵引吽吽吽娑嚩二合賀引一百八十三唵吽郝娑嚩引二合賀引一百八十四唵引紇哩二合引一百八十五賀引係引護吽發吒半音娑嚩二合賀引一百八十六唵引紇哩二合引一百八十七阿引羯哩沙二合尼曳引娑嚩引二合賀引一百八十八唵引左攞一百八十九左攞二合一百九十娑嚩引二合賀引一百九十一唵引阿引虎攞一百九十二阿引虎攞一百九十三紇哩引二合娑嚩引二合賀引一百九十四唵引惹攞波二合一百九十五惹攞波二合一百九十六娑嚩引二合賀引一百九十七唵引唐唐唐一百九十八唐迦引哩引拏儞哩二合怛野引二合鉢野娑嚩引二合賀引一百九十九唵引惹仁祖切下三字同惹惹惹二百惹婆儞曳引娑嚩引二合賀引二百一●唵引娑瑺二合娑瑺二合娑瑺二合●二百二娑瑺二合婆儞引曳引娑嚩引二合賀引二百三伊引薩哩嚩二合訥瑟吒引二合喃娑嚩引二合賀引二百四唵引遏吒吒賀引娑二百五捫左捫左二百六摩賀引捫左娑嚩二合賀引二百七唵引度曩二百八度曩二百九勃噜*二合二百一十件惹二百*一十一件惹二百●一十二怛賴二合路枳也二合尾捺囉引二合鉢尼引娑嚩引二合賀引二百*一十三

如是大明。於佛族中猶如明月。能破一切諸惡黑暗。復能擁護佛法離諸障難

復次說大金剛香菩薩成就儀法。如前持誦大明八千遍精熟已。然後誦明加持安息香。若焚此香煙凡所觸人。並得入寤使說善惡。若有天人及藥叉等所魅者悉能解除。乃至不淨鬼及作熱病瘧病小小鬼等所執持者。纔誦大明速得除解。若欲令彼一切入寤者。亦須結界擁護己身。及擁護入寤者。所有諸惡星曜作災害者。誦此大明亦速退解。能成己事能斷他呪。所有一切難事皆得成就。是大明力悉得隨意

復次若有行人。欲作諸成就法者。行人潔淨常食赤色飲食。然後備種種香花。供養佛及本尊。用白月一日起首。滿七晝夜誦大明滿八千遍。作先行已。此後一切所作皆得成就。若欲作敬愛者。當稱彼名誦大明即獲敬愛。若誦大明八千遍加持白芥子。用芥子觸者皆得敬愛。若誦大明八千遍加持麥。觸剎帝利者則獲敬愛。若欲婆羅門敬愛者。誦大明八千遍加持炭灰。散婆羅門彼自敬愛。若誦大明八千遍加持油。與毘舍者彼自敬愛。若誦大明八千遍加持鹽。與首陀者彼自敬愛。

❶二=引⊕ ❷(二合)－⊕ ❸(二百)－⊕下同 ❹曩=囊⊕ ❺(讀說一百三十二)－⊕ ❻母十(母)⊕ ❼(一)－⊕⊕ ❽(一百)－⊕下同 ❾(一)－⊕*

若有貴族夫妻不睦者。誦大明八千遍。加持白芥子用觸身者。即得和睦互相敬愛。若誦大明加持柳枝。作齒木用至一年者。即得一切所言誠實。言無❶容訥。若軍人誦大明七遍。加持頭髮者入陣得勝。若誦大明加持白芥子作護摩者。得一切敬愛。若誦大明加持脂麻作護摩者。得一切增益。若誦大明加持酥作護摩者。當息滅一切災。若誦大明加持乳作護摩者。當令牛馬及諸畜等無諸瘴疫

復次說摩摩枳菩薩印相

若有一切宿曜。於諸衆生作災害者。持誦行人立身作舞勢想。如釘金剛橛。以右手執金剛杵安於腰側成印。此印一切宿曜見者。所作災害皆悉退散。又不改前舞勢。以二手頭指作鉤舒左足。是名一切叉印。此印能成就一切事

復次說金剛香菩薩。觀想根本大明字相安諸身分。行人欲觀字相。先立身作右舞勢心住三昧。以二手作金剛鉤安於心上。此是金剛香菩薩常相印。若欲觀根本大明字莊嚴者。當觀金剛香菩薩。或觀自身如彼金剛香菩薩。身得現前已。即觀賀賀二字現於二足。次觀係係二字現於二膝。次觀吽吽二字現於心上。次觀護嚕二字現於口門。次觀呬呬二字現於頂上。次觀鄔二字現於二手。次觀賀二字爲笑容。次觀吽吽二字能令他來作於承事。次觀護嚕二字能化爲種種形相已復誦根本大明曰

唵引吽引吽引吽引吽引吽引吽引鄔鑁莫又觀智法。觀護嚕二字現於心。觀一字現於兩眼。係一字現於頭上。吽一字現於頂上。復觀字爲甲冑。字爲器仗。此觀智法門。凡諸持誦行人欲持誦求諸成就者。先須於此二種觀智習令精熟。然誦根本大明。滿一洛叉而爲先行。誦數滿已。然後可作種種成就之法。若欲成就一切事作護摩者。用迦囉尾囉木柴燃火。用酥八百合誦大明。作於護摩所作成就。此法可使三界之內一切皆令入瑶。來住虛空之中。說於過去未來現在之事。又或以瞿摩夷塗四方曼拏羅。於四隅安鉢出生。於中心安諸形像。或閼伽瓶及鈴等。兩赤檀塗像身及鈴等已。然後燒安息香誦大明千遍。彼鈴等即入瑶。然後更結金剛印作忿怒相。高聲誦吽字。即時虛空中有聲說三世之事。若燒❷觀嚕瑟迦香。誦根本大明千遍。至於江河大山。亦可振搖現入瑶相。若於曼拏羅中安髑髏。行人誦大明滿千遍。燒安息香作忿怒相高聲誦吽字。髑髏即入瑶起離曼拏羅。住虛空中說善惡事。又復於有伏藏處。以不壞地瞿摩夷塗曼拏羅。於上面中心燒安息香。誦大明滿一千遍。行人作忿怒相結忿怒印。以金剛杵擊伏藏之地伏藏自現

佛說金剛香菩薩大明成就儀軌經卷中

佛說金剛香菩薩大明成就儀軌經卷下

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳法大師❸臣施護奉　詔譯

復次行人。欲作最上曼拏羅轉法輪相者。行人先須自運志誠之心。迴向無上菩提。然後擇取勝地。勝地者謂聖賢住處。或聖賢古跡之地。或古寺天祠。或近有寶之處。或河岸或池側。是諸清淨之地。得是地已發歡喜心。即於阿闍梨起如佛想。作禮供養請於建曼拏羅處。誦明結界已。然後可於此地作曼拏羅。於曼拏羅中。畫本尊金剛香菩薩。作忿怒相或大笑相。有四面面有三目。日放大光光如劫火。有十二臂。以八大龍王及衆寶衣裝嚴其身。光焰熾盛現大惡相或大笑相。以二手頭指直竪安當心。餘手執❹捉器仗。謂金剛杵鉤槍劍弓箭寶瓶三叉髑髏羂索等。如是畫降三界相。於菩薩東邊。畫摩醯濕嚩囉天。南邊畫那羅延天。西邊畫迦哩底枳野天。北邊畫❺烏摩女天。於內四隅畫大梵天吉祥天帝釋天及部多主。於曼拏羅外四隅。畫七母鬼及蘖致濕嚩哩。摩賀迦攞。尾鍐野迦等。復畫部多及龍夜叉。必舍左吠多拏褰馱度。烏摩❻捺阿鉢娑摩囉誐嚕拏等。如是依法次第。畫曼拏羅。及菩薩已。即行人自潔淨著赤色衣。入曼拏羅請本尊及諸賢聖。先結金剛香菩薩印及誦大明。請菩薩降臨曼拏

❶容＝蓉㊄㊐　❷觀嚕＝觀曾㊄㊐　❸〔臣〕－㊐　❹捉＝投㊄㊐　❺烏＝烏㊄㊐　❻捺＝捺㊐

羅。次句召曼拏羅內諸天及賢聖等。各依次第結印誦大明句召。想降臨已。即奉獻閼伽及香花等已。然後說所求事以求成就初得勝地結界。大明曰

唵引誐誐引婆誐嚩底一嚩日[1]囉二合𡃤引馱引哩引二略叉三略叉四摩賀引略叉五烏哩馱二合滿馱六遏唐滿馱七𡃤舍引滿馱八娑[2]囉九娑囉十嚩日囉二合入嚩二合引攞引摩引里、𡃤十一吽引發吒半音十二

結界作曼拏羅畫像已。行人初入曼拏羅誦此大明。此明亦名句召明

誐誐引囉怛曩二合怛囉二合夜引野摩賀引嚩日囉二合𡃤引馱引哩引一阿誐引伽伊係曳引二合四二阿鉢囉二合底賀多伊呬三阿引誐蹉婆誐嚩底戶伽嚕二合四阿引尾舍阿引尾舍五鉢囉二合尾舍鉢囉二合尾舍六吽引𡃤吽引發吒半音娑嚩二合賀引七

誦此明已復誦根本大明曰

唵引一[3]紇哩二合引二吽引三

誦此明已復誦根本心明曰

唵引一吽引二阿引烏含切吽引三

誦此明已復誦句召大明曰

唵引誐誐引囉怛曩二合怛囉二合夜引野引一曩莫窒賛二合拏嚩日囉二合播引拏曳引二摩賀引藥叉枲引曩引鉢多曳引三唵引阿誐伽倶舍引曳引四阿鉢囉二合底賀多舍引娑曩引[4]曳引五紇哩二合引六羯囉七羯囉八羯茶九羯茶十吽𡃤吽發吒半音十一

誦此明已。想菩薩降臨曼拏羅已又想菩薩有種種字輪莊嚴其身。初想

唵　勃哩[5]二合吒　娑嚩[6]二合引賀在菩薩頂。次想

吽　發　吒字在菩薩頭。次想

唵　娑普*二合　嚕　娑嚩*二合引　賀[7]引字在菩薩兩眼。次想

紇哩*二合　曩　莫　娑嚩*二合引賀*引字在菩薩心。次想

帝　[8]乞叉拏三合　尾　惹　曳引　𨙻字為菩薩種種嚴身鎧甲。次想

唵引　吽引　發　吒半音　字為菩薩所執種種器仗。次想

唵引　羯　播引　攞　嬰引　哩　儞　吽引　發　吒半音為菩薩初忿怒相。次想

吽引　發　吒半音大明字為菩薩大忿怒相。次想

唵引　鉢囉二合　賛　拏　吠引　誐　馱引　哩　抳引

紇哩引二合　吽引　𨙻

此大明字為菩薩根本極忿怒相。　次想菩薩誦微妙大明曰

唵引暗　惹囉二合吽引

次想菩薩誦能破壞一切大明曰

唵引惹囉二合莎[11]嚩二合

如是作觀智。得一一現前已。行人身心歡喜。以頭而作禮。即捧閼伽獻菩薩。獻閼伽明曰

唵引薩哩嚩二合悉提引毘踰引二合曩莫娑嚩二合賀引

燒香獻菩薩明曰

唵引誐誐婆誐嚩底一度半佐哩二合恨拏二二合悉馱三摩曳引三吽引曩莫娑嚩二合賀[13]四

獻花明曰

唵引室哩引二合攞刹彌引一二合鉢囉二合底佐哩三合恨拏二合𤚥切身二踰鉢儞擔三補澁波二合娑嚩二合賀引四

獻燈明曰

唵引入嚩二合攞娑嚩引二合賀引[14]一

獻塗香明曰

唵引戌毘引一戌毘引二𡃤馱嚩引悉儞引三𡃤馱引哩四𡃤馱必哩二合曳引娑嚩二合賀引五

獻食明曰

唵引𡃤變也二合末隸引囉引惹引野一𡃤引呬𡃤呬二娑嚩二合賀引三

如是種種奉獻供養已。次求菩薩施於歡喜。誦明曰

唵引誐誐嚩日囉二合𡃤引馱引哩一虎嚧二虎嚧三底瑟姹二合四底瑟姹二合五吽發吒半音六

誦此明已。想於菩薩得施歡喜。然後行人隨意作法。所求意願悉獲成就。復說能調難調

[1]囉二合＝二合囉【明】　[2]囉＝羅【明】　[3]紇＋(引)夾註【宋】【明】　[4]乾＝訖【宋】【明】　[5](娑嚩引)＋曳【明】　[6][羯囉七]－【明】　[7][二合]－【宋】【明】＊　[8]二合引]－【宋】【明】＊　[9][引]－【宋】【明】＊　[10][二]－【宋】【元】　[11][嚩二合]－【宋】【明】　[12]引＋(一)【明】　[13]引＋(二)【明】　[14]四＝引【宋】，(引)＋四【明】　[15][一]－【宋】，一＋(句)【明】

大忿怒印相

頂印

以二手平掌。二中指如鉢。二無名指安中指第三節。二拇指屈入掌作拳成印。結此印時。卽想大明字相在菩薩頂

眼印

不改前印。舒二頭指成印。結此印時想大明字相。在菩薩兩眼

鎧甲印

以二手作拳。想如鵝翅相成印。結此印時。想大明成鎧甲。被本尊身而爲裝嚴

器仗印

以右手作拳。以拇指捏頭指甲成印。結此印時想。大明成諸器仗在本尊手。此亦名心印。亦名根本忿怒印

決定金剛鉤印

以二手作拳。二小指相結。二中指展舒相交。右頭指屈如鉤成印

金剛索印

以無名指與頭指。作執索勢成印

金剛鈴印

以右手作拳。作搖動勢成印

獻閼伽印

以二手合掌。如捧物勢成印

獻花印

以二手作合掌。屈二中指入掌內成印

獻香印

不改前印。相屈二中指頭成印

獻塗香印

以左手平掌展舒成印

獻燈印

以二手屈指。展舒二小指成印

獻花鬘印

以二手仰掌。如敷蓮花成印

破壞一切魔障印

以二手當心各作拳。復以左手拇指捏小指甲。展舒餘指成印

根本忿怒印

立身如舞勢。以左手拇指捻小指。作如軍持相安於心上。右手竪立展指。作如鼓相口誦吽字成印。此印能除大魔。亦能句召能開修羅窟。能驚怖諸龍能却他軍能斷他呪

大忿怒印

立身如舞勢。以二手各作拳二臂相交。竪左拳安心上。右拳亦竪立作忿怒相。口誦吽字成印。此印作大降伏用。能怖一切大魔及大夜叉囉叉等

持數珠印

以二手各以拇指與頭指相捻成印。結此印時誦根本心明同用。能令梵天或那羅延天。或摩醯濕嚩囉天等出現。或令入窟。如是最上曼拏羅法。及能調難調諸印相等。阿闍梨所欲傳授者必須審察。不許授與諸不忠不孝。不敬三寶不修衆善。及患諸惡疾者。是等之人亦不許令聞。何以故。如是之人。以惡業故。若聞是法返生輕謗於當來世獲大苦報

復說金剛香三昧大明成就法。卽說三昧大明曰

曩謨囉怛曩❶(二合)怛囉(二合)夜(引)野一 曩莫室贊(二合)拏嚩日囉(二合)播(引)拏曳(引)二 摩賀(引)藥叉枲(引)曩(引)鉢多曳(引)三 祖攞祖攞四 誐蹉誐蹉五 摩賀(引)末梨(引)娑嚩(二合引)*二 賀(引)六 布曩囉(引)訖摩曩(引)野七 俱嚕俱嚕八 誐蹉誐蹉娑嚩(二合引)賀(引)九 摩賀(引)末梨娑嚩(二合)賀(引)十 嚩曩阿(引)羯哩沙(二合)野十一 阿(引)迦哩沙(二合)野十二 佐哩(二合)恨拏(二合)佐哩(二合)恨拏(二合)十三 戶伽嚕(二合)阿(引)尾舍十四 阿(引)尾舍娑嚩(二合引)賀(引)十五 摩摩嚩攞爾(引)鑁十六 阿(引)誐蹉阿(引)誐蹉十七 母訥誐(二合)哩(引)拏十八 多(引)拏野十九 沒囉(二合)憾摩(二合*引)拔二十 阿(引)吠(引)舍一二十 阿(引)吠(引)舍二二十 惡乞叉(二合)蘇底哩(二合)拏三二十 扇(引)底俱嚕四二十 摩係(引)濕嚩(二合)囕五二十 底哩(二合)戍梨(引)曩六二十 紇哩(二合)那焰尾那(引)曬野七二十 阿耨囉(引)倪(引)拏八二十 薩哩嚩(二合)薩怛鑁(二合)嚩戶俱嚕九二十 迦(引)攞俱吒尾試(引)拏三十 誐賀野一三十 誐賀野二三十 嬰(引)囉野三三十 嬰(引)囉野四三十 俱嬰(引)哩(引)祓覩五三十 囉(引)誐野六三十 囉(引)誐野七三十 印捺哩(二合*引)拏八三十 達❷努嚩訥尾(引二合)波野九三十 贊捺哩(引二合)拏羯底沙四十 枳攞尾(二合)沙一四十 曩(引)舍野曩(引)舍野二四十 阿(引)爾帝曳(引二合)曩三四十 薩哩嚩(二合)嚕(去聲❸呼)昂(引)鉢囉(二合)賀(引)曩野四四十 鉢囉(二合)賀(引)曩野藥乞叱(引二合)拏(四十)五 薩哩嚩(二合)必隸(引二合)多(引)髮(引四十六) 摩哩那(二合)

野四十七摩哩那二合四十八囉引破覺切刹杲引曩四十九薩哩
嚩二合捺囉二合嚩也引二合拏五十跛乞叉二合野
五十一跛乞叉二合野五十二必舍引左引喃引五十三捺呬
也二合摩引曩五十四薩哩嚩二合烏底瑟姹二合五十五
佗哩二合恨拏二合佗哩二合恨拏二合五十六必嚩必
嚩五十七恭畔引拏女江切五十八薩哩嚩二合訖隸二合引舍
引鉢馱引曩引野五十九阿屹儞二合薩哩嚩二合引虎
鼎六十薩哩囉二合部多六十一薩哩嚩二合窣嚕二
合鼎六十二曩引舍野六十三曩引舍野六十四野葬薩哩
嚩二合麼囉婆嚩曩六十五阿蜜哩二合貝馱引囉
野❶六十六馱引囉野六十七嚩引踊薩哩嚩二合帝引惹
仁頻切六十八馱引囉野六十九馱引囉野七十俱吠引嚩薩
哩嚩二合囉引昂覩引沙野七十一覩引沙野七十二達
曩能薩哩嚩二合嚩哩鈐二合引七十三薩哩嚩二合囉
但曩引二合嚩哩沙二合野七十四嚩哩沙二合野七十五
特哩二合多羅引瑟吒嚩❷三合七十六捺瑟吒囉三合
羯囉引隸引曩七十七薩哩嚩二合訥瑟吒二合七十八跛
乞叉二合野七十九跛乞叉二合野八十尾嚕播引乞
叉八十一儞嚕波地尸引試引拏八十二覩引沙野八十三
覩引沙野八十四摩賀引隸引曩八十五薩哩嚩二合入
嚩二合哩引拏八十六佗哩二合恨拏二合佗哩二合
恨拏二合八十七難爾計引濕嚩二合囉八十八薩哩嚩二
合佉去聲切拏識二合娑擔二合婆野八十九尾曩引野
計引曩九十薩哩嚩二合尾覩曩引二合尾曩引舍野
九十一尾曩引舍野九十二半體劍薩哩嚩二合鉢賀引

囉九十三室隸引二合囉引披九十四摩哩那二合野九十五
摩哩那二合野九十六那引摩劍薩哩嚩二合❸設咄
嚕二合九十七曩引舍野九十八曩引舍野九十九路引賀劍
一百薩哩嚩二合捺囉二合嚩野❹一百一捺囉引二合嚩
野一百二沙瑟致二合爾引尾引阿引羯哩沙二合野
一百三阿引羯哩沙二合野一百四唵引迦引哩一百五薩
哩嚩二合識旦佐引攞野一百六佐引攞野一百七俱引
致儗哩一百八迦引摩畔惹仁左切野一百九畔惹上同野
❺一百一十訥哩識二合迦引❻怛也引二合以儞一百*一十一
摩呬寅二合捺嚩二合跛乞叉二合野一百*一十二跛
乞叉二合野一百*一十三贊拏迦引怛也引二合以儞一百一
*一十四莎婆嚩曩一百*一十五阿引曩野一百*一十六阿引曩
野一百*一十七迦引陵一百*一十八摩賀引迦攞哆引拏野
一百*一十九哆引拏野一百二十摩賀引迦引陵一百二十一摩賀
引曩引昂引覩引沙野一百二十二覩引沙野一百二十三嚩
日囉二合迦引陵一百二十四嚩引喻吠引諳引曩一百二十
五阿引吠引舍野一百二十六阿引吠引舍野一百二十七拽
舍戍儞一百二十八訥哩婆二合識引哆引拏野一百二十九
哆引拏野一百三十蘇迦引陵一百三十一訥哩茲二合乞瀨
二合嚩哩沙二合馱引❼覽引搯左一百三十二搯左一百三十
三蘇迦引陵一百三十四薩哩嚩二合薩埵引哩他二合一百
三十五蘇佉鉢囉二合那引鉢野一百三十六鉢囉二合那
引鉢野一百三十七跛捺囉二合迦引陵一百三十八薩哩嚩
二合覩引一百三十九跛捺囉引二合摩引曩野一百四十摩引曩
野一百四十一祖引攞迦引陵一百四十二薩哩嚩二合尾覩

曩二合引一百四十三祖引蘭拏二合野一百四十四祖蘭拏二合野一百
四十五阿引屹儞引二合様一百四十六薩哩嚩二合薩埵引哩
他二合阿訶邏二合捺曩一百四十七羯哩引曳引娑嚩
引二合賀引一百四十八舍引梨劍一百四十九薩哩嚩*二合達曩
一百五十馱引儞也二合嚩哩達二合儞引曳引娑嚩二合
引賀引一百五十一扇引底劍引一百五十二薩哩嚩二合囉引識
訥吠二合沙一百五十三謨引賀砌引那曩一百五十四羯哩
引曳引娑嚩二合❽賀引一百五十五設訖底一百五十六薩哩
嚩二合欲馱引曩舍野娑嚩引二合賀引一百五十七設哆引
儞一百五十八薩哩嚩二合怛嚂二合引一百五十九薩哩嚩二合
摩也引二合提一百六十搯❾左一百六十一搯左一百六十二娑嚩二合
引賀引一百六十三摩賀引設多引儞一百六十四瑟怛蹦二合
鉢捺囉二合鑁引一百六十五曩引舍野一百六十六曩引舍野娑
嚩引二合賀引一百六十七印捺囉引二合捉一百六十八尼覲曩二合
引俱嚕娑嚩二合賀引一百六十九沒囉引二合憾摩二合尼引
一百七十沒囉二合憾摩二合尼覲曩引二合野娑嚩二合賀引一百七
十一憍引摩引哩引一百七十二建儞也引二合摩引迦哩沙二合
野娑嚩引二合賀引一百七十三摩賀引憍引摩引哩引一百七十四
嗷允勞切鉢戍一百七十五摩呬鈐引一百七十六薩哩嚩二合嚕
❿去昂引曩引舍野一百七十七曩引舍野娑嚩引二合賀
一百七十八摩呬引濕嚩二合哩引一百七十九薩哩嚩二合帝引嘌
體二合迦訥瑟鵮二合引一百八十跛乞叉二合野一百八十一跛
乞叉二合野一百八十二吠武移切瑟拏二合微引一百八十三訥
哩婆二合昂引一百八十四怛哩惹二合野一百八十五怛哩惹
二合野一百八十六蘇婆昂引一百八十七冒地唧旦一百八十八鉢

❶六十＋(引)宋明　❷三＝二宋明　❸設＝設宋明　❹〔一百〕－明下同　❺〔一〕－明＊　❻怛＝怛宋明　❼覽＝嚂明　❽合＋(引)宋明　❾左＝尤明　❿去＝引明

囉二合 擠左野一百八十九 鉢囉二合 擠左野一百九十 佐引 擠拏引一百九十一 薩哩嚩二合 嘮捨囉二合 囉入訖瑠合二 一百九十二 必嚩一百九十三 必嚩一百九十四 囉引 底陵二合一百九十五 底哩散𧿂引切身 囉乞叉二合 野一百九十六 囉乞叉二合 野一百九十七 愛引舍引儞引一百九十八 囉乞叉二合 野一百九十九 囉乞叉二合 野二百 乃哩帝引二百一❶二 乃囉引盬變也 二合 播引 攞野二百二*二 播引❷攞野二百三

如是三昧大明。能成就一切事。若有行人欲作種種成就法者。先須受此三昧如法修習已。即於十四日持齋戒潔淨已。至夜分時於舍利塔前。誦大明一千八遍。然後作種種法者皆得成就。若有行人欲想曼拏羅者。先須揀擇清淨之處。或塔前或尸陀林中。或大樹下或四衢道中。揀得地已。用瞿摩夷塗曼拏羅。用五色粉作界道。成四方開四門。依金剛香菩薩儀安布賢聖位。於賢聖位處各安幖幟。安布位已。隨力備辦種種香花而為供養。於四門外各安一所寶瓶。瓶中滿貯。香水復備殊妙飲食。於四門外各置一分而為供養。如是種種安布定已。行人即於曼拏羅前東南位。右膝著地結金剛鉤印。誦心明一百八遍。彼大自在天及一切天等。隨其句召速來入曼拏羅中。歡喜而住。其金剛鉤印。以左手展舒。以頭指如鉤。安腰側成印。結此印時即誦句召心明曰

唵引 蘖讖嚩日囉二合 播引 拏曳引一 唵引 伊係曳引二合 呬二 覩嚕覩嚕三 嚩日嚩引二合 俱始娑嚩二合 賀引四 係引 馦引切身 俱始娑嚩引二合 賀引五

誦此明時。當結前印兼加吽字。加於童男童女頸及頭者。彼男女即入瑕。若以鉢安曼拏羅中。於諸賢聖前。設諸香花而作供養。若欲令訥哩識天女。來入鉢中者。行人立身如舞勢。燒安息香誦心明。及結句召印。彼天女即速來入鉢中。說所求事。若求本尊金剛香菩薩降臨者。如前結印誦明專注。心不散亂觀想菩薩。菩薩須臾來降鉢中。身赤色而相圓滿。種種莊嚴作歡喜相。觀於行人目不暫捨。持誦行人得菩薩如是降臨歡喜已。即別設上妙香花而為供養。說所求事必獲成就。行人即誦金剛鎖明。以求安住。金剛鎖明曰

蘖讀囉怛蘖二合 怛囉二合 夜引野一 蘖莫室戰二合 拏二 嚩日囉二合 播拏曳三引 摩賀引藥乞叉四 二合 枲蘖引 鉢多曳引五 俱嚕俱嚕六 拶吒拶吒七 拶囉拶囉八 娑囉娑囉九 底瑟吒底瑟吒十 摩賀引 嚩囉十一 三摩曳引 滿蘇娑摩二合 囉十二 悉馱室戰二合 拏十三 嚩日囉二合 播引 尼十四 囉❸倪也引二合 鉢野儞娑嚩引二合 賀引十五

若以此明加持安息香。作三丸如蓮子。用丸搵芥子油。擲火中作護摩者。得一切成就。得成就已。然後禮謝菩薩。依法發遣奉送

又復若以此明加持花及水。散擬宿曜者。即速禁縛。復說大明曰

蘖讀引 嚩日囉二合 播引 捉一 攞攞賀引 枲二 賀引三 嚩日哩二合 尼四 嚕囉嚕囉五 劍波劍波六 左攞左攞七 惹攞波二合 惹攞波八 娑嚩引二合❹賀引

若欲令鉢說一切事者。誦大明七遍。加持香水灑鉢。鉢即有聲說一切事

或被宿曜執持不說事者。即復加誦此明必有聲說事。明曰

唵引 嚩日囉引二合 地播❺引 怛囉二引 怛囉二合 吒半音

誦此明時并用印。以二手作金剛拳打鉢。彼執持宿曜。以大明威力即速現身。得出現已。復以二手作金剛拳當心。作忿怒相如欲打勢。復報言汝應作舞後當說事。彼即作舞舞已說事。復以水誐羅大明。加持水三合灑宿曜身即得解脫。復用妙花獻彼宿曜。復用水誐攞大明。發遣令還本宮。水誐攞大明曰

蘖讀引 囉怛蘖二合 怛囉二合 夜引野一 蘖莫室戰二引 拏 嚩日囉二合 播拏曳引二 摩賀引藥乞叉 枲引 蘖引 鉢多曳引三 祇盧祇盧四 誐蹉誐蹉五 摩賀引 佐攞娑嚩二合 賀引六 怛蘖囉引 誐摩蘖引 野七 俱嚕俱嚕八 誐蹉誐蹉娑嚩引二合 賀引九

誦此七遍加持沈香焚燒。同用發遣

復說金剛香菩薩速行大明曰

蘖讀引 嚩日囉二合 播引 拏曳引一 鉢野鉢野二 誐蹉誐蹉三 婆誐嚩底四 摩賀引藥叉引 地鉢底五 尾引哩引六 唧哩唧哩七 呬哩呬哩八 阿尾觀蘖二合 俱嚕娑嚩引二合 賀引九

復說大明曰

蘖讀引 囉怛蘖二合 怛囉二合 夜引野一 蘖莫室戰二合 拏二 嚩日囉二合 播引 拏曳引三 摩賀引藥叉 枲引 蘖引 鉢多曳引四 蘖讀引 婆誐嚩怛曳二合引五 摩賀引 嚩日囉二合 獻引 馱引 嘶曳引六 二合 阿儞引 迦囉濕彌七 二合 設多娑賀娑囉二合八 鉢囉二合

❶〔二百〕一—頭* ❷攞＝囉㊄ ❸倪＝猊㊄㊅ ❹賀引十（惹）㊄，（惹九）㊅ ❺引十（一）㊅

入嚩二合隸多九爾鉢多二合帝引惹引曳十嘮
捺囉二合捺哩沙二合縒引曳引一十尾迦囉引攞引
曳二引十❶替拏引曳引三十拶波攞曳四引十摩賀引瑜
引藝濕嚩二合哩引曳五引十沃佉囉二合鼻引摩十
六婆野引縒引曳七引十沙吒曰二合佉引曳八引十訥
嚩引二合捺❷舍部惹引曳九引十訥嚩引二合捺*舍儞
引怛囉引二合曳引二十尾枳引蘭拏二合計引舍引曳
十一引二阿儞引迦嚩波尾馱二十二尾唧怛囉二合
吠引沙馱引哩抳引曳十三引二縒誐引窣覩二合帝二引
四十婆誐嚩帝十五引二怛囉二合夜引捩引囉怛縒引二合
喃十六引二薩帝曳引二合縒阿引羯茶野七二十阿引羯
茶野八二十嚩攞爾引嚩九二十摩呬引濕嚩二合囉三
十誐嚕嚕一三十尾瑟穊十二二合三俱摩引嚩三三十沒囉
引二合憾摩二合捩四三十印捺嚩二合十五三十賛捺嚩二合十三
六阿引儞怛様十七二合三阿佗顙十八二合三嚩嚕捩九三十
嚩引跛四十俱吠引嚩一四十藥屏二四十囉引乞叉二
合僧三四十部且四四十必囉引二合且五四十必舍引賛四十
六恭畔引捩七四十特哩二合底囉引瑟吒嚩十八三合四
尾嚕茶劍九四十尾嚕播引叉五十商佉羯蘭捩二合
一五十底哩二合羯囉捩二五十薩鬼攞羯蘭❸捩二合三五十
三摩賀引迦朗四五十難爾枳引濕嚩二合嚩五五十勃
陵二合儗哩引知孕十六二合五嚩引野劍七五十尾攞引
野劍八五十那引摩劍九五十路引賀劍六十沙瑟恥二合
引爾引尾引俱引胝引十一六儗哩迦十二引六訥哩誐二引合
迦引怛也引二合野儞十三引六摩賀引迦引怛也引二合野
儞十四引六愛舍引儞十五引六乃哩帝十六引六迦隸七六十摩賀
引迦引隸八六十跛捺囉二合迦引隸九六十嚕捺囉二合
迦引隸七十祇囉迦引哩一七十蘇迦引隸二七十拽舍
成儞三七十阿佗顙引二合夜十四引七嚩引野麼也*二合引
五十七舍引隸迦引嚩哩底二合設訖底十六二合七摩賀引
設設底十七二合七設多引倘八七十摩賀引設多引倘十七
九印捺囉引二合抳八十沒囉二合憾摩二合抳一八引十憍吠
引哩十二引八摩賀引憍吠引哩十三引八摩呬引濕嚩二合哩
十四引八吠引瑟拏二合微十五引八蘇婆昂十六引八佐引捫拏
十七引八嘮捺哩二合十八引八嚩引囉引呬十九引八曳引佐引儞
曳九十二合三摩曳十一引九縒底瑟姹二合底二九十且引薩
哩鏺三九十二合引阿引嚩引賀野四九十三摩野五九十薩他
引二合鉢野六九十虎盧虎盧七九十祖盧祖盧八九十左囉
左囉九九十度摩度摩一百摩賀引嚩日囉二合𡃤引
馱引哩引一百❹一尾儞也引二合囉倪鉢❺野底娑嚩二合
引賀二百引一

此大明力不可思議。若有行人欲作諸成就者。於月一日起首作法。食赤色食。復以香花供養於佛。誦大明至初八日。持誦大明滿一千八遍。若志心專注。一切所作皆得成就。或有宿曜所執者。誦此明加持彼人卽解。若欲令宿曜來降入瘂者。行人如前專注持誦數滿。復立身如舞勢。結金剛鉤印。觀想吽字變爲金剛杵。熾焰遍滿已。燒安息香誦大明彼宿曜在百千由旬外。聞召卽至。卽誦金剛鎖大明令住。然後使入瘂說諸善惡。說事已卽燒沈香。誦氷誐羅大明加持水。灑宿曜身卽解縛令去

復次若復有人。被星曜所執魅者。行人立身如舞勢。右手執金剛杵先安心上。想自心如日輪。照耀熾盛作忿怒相復移金剛杵安腰側。卽口誦捫左捫唧。彼星曜所執自解

復說破一切所執魅大明曰

難爾枳引濕嚩二合嚩一勃陵二合儗哩引致二合縒
引野迦三尾攞引野迦四那摩迦五路引賀迦六
謨賀迦七沙瑟恥引二合爾引微引八俱摩引哩引
俱致儗哩引迦引九訥哩誐二合迦引怛也引二合
野儞十替拏迦引怛也引二合野儞一引十迦引隸十二
摩賀引迦引隸三引十嚩日囉二合迦引隸十四拽舍
成儞十五蘇迦引隸十六祇攞迦引隸十七阿佗
顙二合夜八引十扇引底引迦引嚩哩底十九設訖底
二十二合設多引倘一二十印捺囉引二合抳二二十沒囉二合
憾摩引二合抳三二十憍摩引哩四二十摩呬引濕嚩二合
哩五十引二吠引瑟拏二合微十六引二蘇婆誐十七引二佐引捫
拏八二十嘮捺哩九十二合引嚩引囉引呬十引三憍引吠引
哩十一引三愛舍引儞十二引三乃哩帝十三引三曳引佐引儞曳
二合*引三十四三摩曳引縒底瑟姹二合底五三十嚕引阿
引嚩引賀以沙也二合彌六三十戶伽嚕二合佉哩二
合恨拏二合佉哩二合恨拏十七二合三唵引虎盧虎盧
八三十攞攞攞攞九三十❻虞盧*虞盧四十祖盧祖盧
一四十母盧母盧二四十喻盧喻盧三四十達囉達囉四四十
度摩度摩五四十鉢囉鉢囉六四十嚩識嚩識七四十嚩

❶贊＝替㊊　❷合＝合㊍㊊*　❸鈹＝被㊍㊊　❹〔一百〕－㊊　❺野＋(野)㊍㊊　❻虞＝虎㊊*

誐引鉢野四十八 曬誐引鉢野四十九 惹攞波二合惹
攞波二合五十 惹攞播二合鉢野五十一 惹攞播二合鉢野
五十二 布引囉布引囉五十三 布引囉野布引囉野五十四
攞具攞具五十五 阿引蹉野五十六 阿蹉野五十七 阿引尾
舍五十八 阿引尾舍五十九 阿引吠引❶舍野六十 阿引
吠引舍野六十一 婆誐嚩底六十二 摩賀引嚩日囉二合
獻馱引哩引六十三 悉馱室戰二合孥六十四 嚩日囉二合
播引抳囉引儞鉢野底六十五 紇哩二合引六十六 郝郝郝
郝六十七 吽引吽引吽引 發吒半音發吒半音發吒
半音六十八 囉囉囉❷囉娑嚩二合引賀❸引

如是大明有大威力。若有行人欲作諸成就
法者。但專注持誦依法修習皆得成就

爾時世尊說是金剛香菩薩成就儀軌已。時
金剛手菩薩。及無數俱胝菩薩摩訶薩。及無
數天龍阿蘇囉誐嚕拏獻達哩嚩緊那囉摩護
囉誐藥叉囉叉娑及宿曜等。聞佛所說歡喜
信受作禮而退

佛說金剛香菩薩成就儀軌經卷下

❶含＝合⑲　❷呬十（六十九）夾註⑲　❸引十（七十）夾註⑲

No. 1171 〔cf. No. 1175〕

[1]金剛頂經瑜伽文殊師利菩薩法一品[2]亦名五字呪法

[3]開府儀同三司[4]特進試鴻臚[5]卿
[6]肅國公食邑三千戸賜紫贈司空
謚大鑒正號大廣智[7]大興善寺
三藏沙[8]門不空奉　詔譯

爾時文殊師利菩薩。在毘盧遮那大會中。從座而起頂禮佛足。白佛言世尊。我今説本五字陀羅尼。若有善男子善女人。纔誦一遍者。一切如來所説法[9]義修多羅藏。讀誦受持等彼功徳。毘盧遮那佛。告文殊師利言。隨意説之

爾時文殊師利即説。明曰

[10]阿囉跛者曩

纔説此陀羅尼。一切如來所説[11]法。攝入五字陀羅尼中。能[12]令衆生般若波羅蜜多成就。我今當説曼[13]荼羅法。或十四日十五日。選[14]擇極清淨處作曼[15]荼羅。以瞿摩夷塗地。復以白檀香泥塗之。隨意大小。於曼*荼羅中。畫文殊師[16]利[17]五髻童子形状。身如欝金色。種種瓔珞莊嚴其身。右手把金剛劍左手把梵夾。坐於月輪中。於月輪四面。周旋書五字陀羅尼。阿闍梨對於此壇。結金剛劍印念誦。時文殊師利加持此阿闍梨。即得無礙辯才。仍爲[18]現身。一一解釋此陀羅尼甚深義理。時阿闍梨即當禮拜出道場外。爲弟子[19]受菩薩戒。即以緋帛覆眼。引入壇場門次而立。時阿闍梨告弟子言。汝今獲一切如來般若波羅蜜。自今已後不應向人而説此明。勿令破汝三摩耶法。此陀羅尼極應祕密。*阿囉跛者曩者。是滿一切願義。何以故

*阿字者樂欲菩提義。囉字者[20]深著不捨衆生義。跛字者第一義諦義。者字者妙行義。曩字者無自性義。樂欲菩提不捨衆生。[21]深入第一義諦中行行。修習諸法無有自性。若如是修滿一切願。此諸願中證如來位及執金剛。不求當得

我今又説[22]契印曼*荼羅。壇中畫金剛劍。四面各於本方。畫八供養契及四攝契。對於此壇念誦。不久即當成就

我今又説三[23]摩耶曼*荼羅。壇中書五字及八供養四攝種子字。對此壇念誦而作是言

*阿字門者諸法本不生。日日念誦。不久一切罪障消滅速得成就

我今又説羯磨曼*荼羅。壇中安般若波羅蜜[24]經卷。日日讀誦念誦。以種種供養而供養之。不久即當成就

我今當説畫像法。或白氈絹素等中。[25]畫文殊師利菩薩。坐月輪中。輪内周旋書五字。四面畫八供養及四攝。如大壇法。對此像前如法念誦而作是言。諸法自性成就。念誦數滿五十萬遍。即獲無盡辯才。如文殊師利菩薩等無有異。飛騰虚空所求世間出世間事悉得成就

又念誦數滿[26]一倶[27]胝。離諸苦惱。滿二倶胝遍。五無間等一切罪障永盡無餘。三倶胝遍。證悟一切諸三昧門。四倶胝遍獲大聞持。五倶胝遍成阿耨多羅三藐三菩提

又法於舍利塔四面。周旋右轉書五字陀羅尼。遶塔行道念誦勿令斷絶。滿五[28]落叉遍。爾時如來及文殊師利執金剛等。於虚空中而*現其身[29]仍爲説法

金剛頂[30]經瑜伽文殊師利菩薩[31]儀軌供養法[32]一品[33]

[34]歸命寶眞妙吉祥　我依瑜伽説念誦
身口意業金剛念　如來甚深三密門
行者應發普賢心　從師應受金剛戒
不顧身命起慈悲　方可堪入解脱輪
應從師受三摩耶　契印密語如經説
敬阿闍梨如佛想　於同學所起重心
或於山間阿蘭若　流泉浴池悦意樹
山峯石窟迥樹[35]邊　建立壇場如本法
莊嚴精室置本尊　隨力供養一心住
遍觀十方諸佛海　供養禮諸如來足
爲成三業金剛故　當於二手舌心中
應想五智金剛杵　[36]由此加持皆悉地
次應結契名警覺　二[37]手皆作金剛拳
檀慧相鉤竪進力　二度側[38]拄成覺悟

警覺眞言曰

唵嚩日[39]囉(二合)底瑟姹(二合)

[1]【原】麗本, 【甲】黄檗版淨嚴等校訂加筆本, 【乙】三十帖策子第十六　[2]〔亦名五字呪法〕－【乙】　[3]〔開府儀同三司〕－【三】【甲】【乙】　[4]（唐）＋特【甲】【乙】　[5]〔卿〕－【乙】　[6]〔肅國…智〕二十一字－【三】【甲】【乙】　[7]〔大興善寺〕－【明】【甲】　[8]門＋（大廣智）【三】【甲】【乙】　[9]義＝藏【乙】　[10]阿＝婀【三】【甲】*　[11]（諸）イ＋法【甲】　[12]令＋（利益）【宋】【元】, 令＝今利益【明】　[13]荼＝茶【宋】【元】*　[14]擇極乃至供養之四百五十字元本闕　[15]荼＝茶【明】【甲】【乙】*　[16]利＝別【宋】【明】【甲】　[17]〔五髻〕－【宋】【明】【甲】　[18]現＝見【乙】*　[19]受＝授【宋】【元】【甲】　[20]深＝染【宋】【明】【甲】　[21]深入＝染【三】【乙】, 染入【明】【甲】　[22]契＋（經）【宋】【明】【乙】　[23]摩＝麼【乙】　[24]經卷＝經夾【三】, 〔經卷〕－【乙】　[25]畫＝書【宋】【元】　[26]〔一〕－【乙】　[27]胝＋（遍）【三】【甲】　[28]落＝洛【三】【甲】　[29]仍＝乃【甲】　[30]經瑜伽＝瑜伽經【乙】　[31]〔儀軌供養〕－【三】【甲】　[32]〔一品〕－【乙】　[33]此下甲本奥書曰, 貞享四丁卯年正月二十七日一校加點了淨嚴四十九歳, 元祿十六年正月十八日以淨嚴和上之本再校了章敎　[34]自此以下至卷末宋元明三本及甲本倶無之cf. No. 1175　[35]邊＝間【乙】　[36]由此＝猶如【乙】　[37]手＝中【乙】　[38]拄＝柱【乙】　[39]囉＝嚕【乙】

敬禮東方阿閦尊　捨身求請不退轉
全身著地以心禮　金剛合掌舒頂上
捨身求請加持眞言曰
唵薩嚩怛他蘗多(一)布(引)儒跛娑他(二合引)(二)囊(引)
耶(引)答麼(引二合)南(二)涅哩夜(引二合)多夜彌(三)薩嚩
怛他(引)蘗多(四)嚩日囉(二合)[1]薩怛嚩(二合)地瑟
姹(二合)娑嚩(二合)鋡(心想吽字青色)
次當敬禮寶生尊　捨身求請灌頂位
金剛合掌當於心　以額著地虔誠禮
捨身求請灌頂眞言曰
唵薩嚩怛他蘗多布惹毘曬迦(引)耶(引)答麼(二合)
南涅哩夜(二合)多夜彌薩嚩怛他(引)蘗多嚩日
囉(二合)囉怛那(二合)[2]毘詵左鋡(額想黃色)
次禮觀自在王尊　捨身求請三摩地
金剛合掌置頂上　以口著地虔誠禮
捨身求請三昧眞言曰
唵薩嚩怛他(引)蘗多布惹鉢囉(二合)靺多曩(引)
[3]答麼(二合)南涅哩夜(二合)多夜彌薩嚩怛他(引)
蘗多嚩日囉(二合)達[4]麼鉢囉(二合)靺多野鋡(口想赤)
次禮不空成就尊　捨身求請善巧智
金剛合掌安於心　以頂著地稽首禮
捨身求請方便眞言曰
唵薩嚩怛他[5]蘗多布惹羯麼抳阿答麼(二合)
[6]南涅哩夜(二合)多夜彌薩嚩怛他蘗多嚩日囉
(二合)羯麼句嚕鋡(頂想綠)
次復敬禮十方佛　想身遍在諸佛前
觀想五輪著地禮　當結金剛三摩耶
遍禮十方眞言曰
唵薩嚩怛他(引)蘗多迦耶[7]弭嚩(引)枳質(二合)多
嚩日囉(二合)鉢囉(二合)[8]弩梅嚩日囉(二合)滿娜
南迦嚕弭唵嚩日囉(二合)勿(微[9]吉反)
次誦成就妙眞言　所有衆生求勝事
願諸如來悉加持　速令成就無上道
成[10]熟一切衆生眞言曰
唵薩嚩怛他(去引)蘗多餉悉鑠(當各反)薩嚩薩怛
嚩(二合)南薩嚩悉馱藥三鉢腴[11]擠怛他(引)蘗多
室者(二合)地底(丁以反)瑟姹(二合)擔
次當結跏端身坐　淨除三業令淸淨
諸法本性淸淨故　令我此身淨無垢
淨三業眞言曰
唵娑嚩(二合)婆(引)嚩秫(入聲)馱(引)薩嚩達*麼(引)娑
嚩(二合)婆嚩秫(入聲)度唅
次金剛合掌十度初分交誦此眞言曰
唵嚩日囉(引二合)惹里
深交諸度拳已成金剛縛誦此眞言曰
唵嚩日囉(二合)滿馱
次當開心入佛智　當於[12]二乳想*兩字
怛囉吒字皆白色　其字想爲二戶扇
二手當結金剛[13]縛　三[14]拍當心開[15]門戶
開心眞言曰
唵[16]嚩日囉(二合)滿馱怛囉(二合)吒(半音)
當觀妙蓮阿字門　以印召入於心殿
定慧爲月金剛*縛　禪智在掌想字入
金剛入字眞[17]言曰
唵嚩日囉(二合)吠舍惡
次當結閉心戶印　如前入印之[18]摽幟
進力屈在禪智上　卽得堅固不退轉
金剛拳眞言曰
唵嚩日囉(二合)毋瑟知(二合)鋡
次結文殊三摩耶　十度相叉成滿月
[19]直申忍願金剛劍　想身同等妙吉祥
三摩[20]耶眞言曰
唵嚩日囉(二合)底(丁以反引)乞叉儜(三合)三摩耶娑怛
鑁[21](二合)
次[22]當結喜三昧印　定慧爲月堅固縛
忍辱願度中交合　檀慧禪智竪相著
眞言曰
[23]奄三摩耶穀(引)蘇囉囉多娑怛鑁(三合)
次結金剛降三世　想身同彼無差別
止觀二羽金剛拳　檀慧相[24]鉤竪進力
左轉辟除右結界　悲心示現威怒形
降三世眞言曰
唵遜[25]婆儞遜婆[26]儞(去)吽(短)仡哩(二合)䕤[27]拏(二
合)[28]吃哩(二合)䕤拏(二合)吽(短)仡哩(二合)䕤拏(二合)
跛耶吽(短)阿曩耶斛(引)婆誐鑁嚩日囉(二合)吽(短)
泮吒(半音)
次結蓮花三摩耶　爲令觀行成就故
十度相叉作爲月　禪智檀慧竪相著
眞言曰
唵嚩日囉(二合)跛娜麼(二合)三摩耶娑怛鑁(三合)
行者應修阿薩頗那伽法。修此法者。不動支
節止出入息。令其微細勿使散亂。卽應觀於
虛空一切諸佛。由如胡麻遍滿十方。以金剛
彈指告行者言。善男子。汝觀本心。行者聞
[29]已卽想自身禮諸佛足。禮畢諦觀本心白諸
佛言。心相無體云何修證

[1] [薩怛嚩二合]—㊂　[2] 合＋(引)㊂　[3] (夜引)＋答㊂　[4] 麼＝磨㊂*　[5] 蘗＝誐㊂　[6] 南＋(二)細註㊂　[7] [弭]—㊂　[8] 弩＝拏㊂　[9] 吉＝結㊂　[10] 熟＝就㊂　[11] 擠＝濟㊂　[12] 二＝兩㊂*　[13] 縛＝繫㊂*　[14] 拍＝怕㊂　[15] 門戶＝戶門㊂　[16] 嚩＋(二合)細註㊂　[17] [言]—㊂　[18] 摽＝標㊂　[19] 直申＝直身㊂　[20] [耶]—㊂　[21] 二＝三㊂　[22] 當結＝結極㊂　[23] 奄＝唵㊂*　[24] 鉤＝鈎㊂　[25] 婆＋(上)細註㊂　[26] [儞]—㊂　[27] [拏]—㊂　[28] 吃＝仡㊂　[29] 已＝以㊂

諸佛告行者言。善男子。汝觀心中月輪如在
輕霧。卽誦瑩徹菩提眞言
諦觀心月眞言曰
唵質多鉢囉(二合)底(丁以反)吠鄧迦嚕彌
行者應了了諦觀。不久當見淸淨菩提心。離
諸塵垢淨如滿月。卽誦菩提心眞言曰
唵冐地質多母怛跛(二合引)那夜❶(引)彌
想菩提月中有𤙖字。如金色輝曜。如日放大
光明。便卽變成般若波羅蜜劍。離諸分別能
斷煩惱。想爲智劍眞言曰
唵底瑟姹(二合)渴誐
想其智劍漸漸增大遍周法界眞言曰
唵娑頗(二合)囉渴誐
想其智劍漸漸收攝等自身量眞言曰
唵僧賀囉渴誐
爲令智劍堅固不散復誦眞言曰
唵涅哩(二合)荼底瑟姹(二合)渴誐
想空中如來盡入智劍同爲一體。作是思惟。
如彼諸佛體性我亦同然眞言曰
唵三麽喩(引)含摩訶(引二)❷麽喩(引)含薩嚩怛他
蘖多㘊❸(二)去(引)地渴誐怛麽(二合)句(引)含
想其智劍漸漸變成文殊師利童眞菩薩。具
大威德身著種種瓔珞。頂想五髻。右手持智
劍。左手執靑蓮花。花上❹有般若波羅蜜經
夾身色如欝金。心誦阿❺囉跛者讖一遍
次結金剛智劍印　止觀相叉作滿月
忍願皆竪如劍形　印心及❻額喉頂上
卽成護身堅本尊
眞言曰
唵嚩日囉(二合)底乞叉拏(三合)地瑟姹(二合)娑嚩(二合)賀
次當灌頂結寶印　二手相叉作爲月
進力反屈如寶形　禪智二度下相拄
置於額上分兩邊　便結智拳如❼緊帛
兩手向前徐徐散　當知已繫無垢繒
眞言曰
唵嚩日囉(二合)囉怛曩(二合)莽隷鼻曬計囉鼻詵
者娑嚩(二合)轄薩嚩母捺囉(二合)冥涅哩(二合)雉
句嚕嚩囉迦嚩制娜鑁
次結寶劍自灌頂　二手合掌屈進力
禪智皆屈入掌中　置於額上分兩邊
灌頂眞言曰
唵囉怛曩(二合)俱舍佉哩耶(三合)吽(引)
次復結於甲冑印　二手皆作金剛拳
置於心前竪進力　左右二度想唵砧
想流淸光爲綠色　心前三轉遶背後
復至臍下及兩膝　又轉至臍遶腰後
從腰到心轉兩膊　從膊至喉向頸後
復從頸後至額前　從額至腦結智拳
徐徐散下如垂帶　❽上觀旋轉如舞勢
二手相叉成滿月
甲冑眞言曰
唵嚩日囉(二合)迦嚩左嚩日㗚(二合)句嚕嚩日囉
(二合)嚩日囉(二合)❾娜含
次陳金剛拍掌儀　二羽齊拍❿一相拍
由陳拍印眞言幷　能令聖衆發歡喜
速獲本尊堅固體
歡喜眞言曰
唵嚩日囉(二合)底(引)乞叉拏(三合)覩使野(二合)斛(引)
次當行者座前觀　八葉蓮花具鬚蘂
上觀師子妙高座　座上復有七寶樓
中想七寶蓮花王　上想曇字具威⓫光
遍照法界靡不周　共字變爲金剛利
了了諦觀如本形　召請菩薩入想身
二手作月進如鉤　想身同於彼菩薩
金剛鉤菩薩眞言曰
唵阿夜(引)呬弱
次當結索入尊身　結月禪押智入掌
由此密印加持故　變爲一體無有差
金剛索眞言曰
唵阿呬吽吽
次當鎖印令堅固　作月四度猶如環
由此祕印威力故　悉令堅固而不變
金剛鎖眞言曰
唵係娑普(二合)吒⓬鑁
次結鈴印令歡喜　禪智八掌如鈴鐸
令尊及衆皆歡喜　加持令速妙成就
金剛鈴眞言曰
唵健吒噁噁
行者次當兩手捧遏伽想洗金剛利菩薩及諸
眷屬⓭足。或以百字眞言加持遏伽。而獻遏伽
眞言曰
唵嚩日⓮盧(二合)娜迦吽(引)
次結曼殊羯磨印　二羽皆作金剛拳
禪羽置於自心上　右手猶如執劍勢
由此羯*磨妙印力　身獲如尊等無異
羯*磨眞言曰

❶〔引〕－㊂　❷摩＝麽㊂＊　❸二＝三㊂　❹〔有〕－㊂　❺囉＝羅㊂　❻額＝頟㊂　❼緊＝繫㊂　❽上＝止㊂　❾〔娜〕－㊂　❿一＝三㊂　⓫光＝德㊂　⓬鑁＝鋡㊂　⓭足＝之㊂　⓮盧二合＝嚧㊂

唵嚩日囉二合底乞叉拏三合發

次結金剛利劍印　結月忍願中如劍
由此金剛利妙印　當獲般若甚深智

金剛利眞言曰

唵壽佉泚娜

次復當結內供養　結月當心堅禪智
由結金剛❶嬉戲印　速滿檀那波羅蜜

金剛*嬉戲眞言曰

唵摩訶囉底

次結金剛鬘供養　依前*嬉戲直申臂
由結此印加持故　當滿淨戒波羅蜜

金剛鬘眞言曰

唵嚩跛戍引鞞

次結金剛歌詠印　鬘至臍口垂下散
由結金剛歌密印　速獲安忍波羅蜜

金剛歌眞言曰

唵戍嚕二合怛囉二合掃磎

次結金剛舞供養　二手拳旋如舞勢
由結舞印加持❷故　速滿精進波羅蜜

金剛舞印眞言曰

唵薩嚩布爾

次結金剛外供養　二手作月向下散
由結燒香印力故　當證靜慮波羅蜜

金剛燒香眞言曰

唵鉢囉二合賀攞二合儞引寧上

次結金剛散花印　結月向上如散花
由此散花印加持　速證般若波羅蜜

金剛散花眞言曰

唵頗攞引誐銘

次結金剛燈明印　作月禪智頭相著
由結金剛燈明印　當得方便波羅蜜

金剛燈明眞言曰

*奄蘇帝惹引孃哩二合

次結金剛塗香印　月當胸散如塗香
由結塗香印加持　速滿誓願波羅蜜

金剛塗香眞言曰

唵蘇健蕩倪❸倪以分反

行者次應誦一百八名讚供養本尊。又結金剛利劍印。於心上誦百字眞言加持自身。假使過去世中造種種惡業五無間等一切罪障。由此百字眞言加持故。一切罪障悉皆消滅。見身獲得首楞嚴三昧。若心散亂數誦此明。或一七三七乃至七七一百八遍。心離攀緣速得三摩地

百字眞言

唵渴誐薩怛嚩二合一三麼耶麼努播引攞耶❹二合二渴誐薩怛嚩❺二合三底吠二合怒跛底瑟姹二合四涅哩二合住❻茶護反銘婆❼去嚩五素覩使喻二合銘婆去嚩六阿上❽拏囉訖覩二合銘婆去嚩七素布使喻二合引銘婆去嚩八薩嚩悉䭾提欽反銘鉢囉二合也瑳九薩嚩羯磨素者銘十質多失唎二合藥句嚕十一吽引訶訶訶訶斛引婆誐鑁十二薩嚩怛他誐多十三渴誐麼銘門上者❾十四渴倪倪以反婆嚩十五*摩訶三摩耶薩怛嚩二合惡引十六

不散前印。諦觀前有本尊。及想自身如本尊無異。了了諦觀即誦五字陀羅尼。或以金剛語誦。❿或分明蓮華語誦。或誦七遍三七遍。以印於頂上解散。次即把念珠當心念誦不緩不急。或一百八遍或一千乃至一萬遍。念誦數畢。二手⓫捧珠安於頂上。然後置本處。若三摩地念誦者。當心觀大圓鏡智。中布五字門。了了諦觀。隨義相應。心與般若波羅蜜合。此名三摩地念誦。若身疲懈。即結本尊劍印。誦五字陀羅尼七遍。復以八大供養供養諸佛。以妙音辭稱揚讚歎。獻閼伽水。以降三世印左旋解界。即結金剛利劍印。奉送諸聖。各還本宮眞言曰

唵訖哩二合覩引嚩無莫反一薩嚩薩怛嚩二合囉他二合悉地捺多引三也他引努誐⓬引上四蘖蹉⓭持挽二合沒馱尾灑焰五布囉曩引誐六麼曩引也都七唵渴誐薩怛嚩二合日八

作此法已。重以三麼耶印誦加持明以印四處。然後灌頂。被金⓮剛甲冑。依前四禮禮四方佛。懺悔發願等。然後依閑靜處。嚴以香花住本尊三摩地。讀誦方廣一切大乘經典大般若大品。乃至文殊般若等。隨意經行

若有智者依⓯此法　晝夜四時精進修
⓰見世證得歡喜地　後十六生成正覺

⓱文殊師利忿怒陀羅尼

唵嚩日囉二合底乞叉拏三合俱嚕二合馱瞋那瞋那吽引泮吒

用此眞言護身辟除結界。淨諸香花及一切供具等並得

當願衆生遇此教　曼殊常爲善知識
速證般若善巧智　疾成無上兩足尊

五字陀羅尼

阿囉跛者曩唵嚩日囉二合底乞叉拏三合唵壽

❶嬉＝喜②*　❷故＝力②　❸〔分〕－②　❹〔二合〕－②　❺二合三＝三二合②　❻茶＝荼②　❼去＝上②　❽拏＝努②　〔十四〕－②　❿或＝我②　⓫捧＝棒②　⓬引上四＝上四引②　⓭持＝特②　⓮〔剛〕－②　⓯此＋（教）②　⓰見＝現②　⓱〔文殊…二合〕百二十九字－②

佉訖(去)娜唵渴識蘖囉(二合)欠(平)唵渴誐薩怛嚩(二合)

金剛頂經瑜伽文殊師利菩薩法①一品

No. 1172

②金剛頂超勝三界經說文殊③五字眞言勝相④一卷

⑤開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空謚大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙⑥門不空奉　詔譯

爾時金剛手菩薩摩訶薩等一切菩薩。皆於毘盧遮那佛前。各自說心眞言印。於是曼殊室⑦唎菩薩摩訶薩。從座而起白佛言。世尊我今爲欲利益未來一切諸有情故。速得成就摩訶般若波羅蜜多。若人纔誦一遍。如誦八⑧萬四千十二圍陀藏經。若誦兩遍。文殊師利普賢隨逐。四衆圍遶加⑨被。是慈無畏護法善神在其人前。阿難白文殊師利言。當說此眞言。時⑩有十萬億佛現。如是諸佛一一毛孔出十萬億菩薩。一一菩薩毛孔⑪各出十萬億龍王。一一龍王毛孔各出十萬億龍女。一一龍女毛孔復出十萬億青象。一一青象毛孔各出十萬億白象。一一白象毛孔各出十萬億香象。一一香象毛孔⑫復出十萬億山象。一一山象毛孔。復⑬現十萬億寶院。一一寶院復*現十萬億八功德水池。⑭其池四寶合成。一一寶池皆出十萬億閻浮檀金光。復於一一光中皆現十萬億圓光。⑮一一圓光化出十萬⑯億天女。嚴持種種供養。如是殑伽沙數四衆。一時共集大⑰會。同音說此眞言。⑱現三摩地三昧。我今略說少耳。知其功德無量。即說五字眞言曰

阿⑲囉跛左⑳曩

若善男子善女人。㉑有能持此眞言。纔誦一遍即入如來一切法平等。一切文字亦皆平等。速得成就摩訶般若。爲諸弟子㉒受此心眞言時。令結密印。以二手金剛縛。並建忍願屈上節如劍形。印上㉓承華散壇供養。然應告㉔言。此㉕心法門一切如來祕密最勝。愼勿輕爾爲愚人說。破汝三昧戒。善諦思惟

阿者是無生義

*囉㉖者清淨無染離塵垢義

跛*者亦無第一義諦諸法平等義

左者諸法無有諸行義

*曩者諸法無有性相。㉗說言文字皆不可得義

以*曩字無有性相故。左字無有諸行。以左字㉘無諸行故。跛字無第一義諦。以跛字無㉙第一義諦故。*囉字無有塵垢。以*囉字無有塵垢故。阿字法本不生義。善男子當觀是心本來清淨無所染著。離我我所分別之相。入此門者名三摩地。是眞修習。當㉚知是人如來印可。殊勝功德不可思議。若誦一遍能㉛除行㉜人一切苦難。若誦㉝兩遍除滅億劫生死重罪。若誦三遍三昧現前。若誦四遍總持不忘。若誦五遍速成無上菩提。若能一心獨處閑靜。梵書五字輪壇。依法念誦滿一月已。曼殊菩薩即現其身。或於空中演說法要。是時行者得宿命智。辯才無礙神足自在。勝願成就福智具足。速能㉞階證如來法身。但心信受。經十六生決成正覺。若㉟力不辦建㊱立壇場。香花供養及㊲畫本尊。以用香泥塗舍利塔。梵寫五字眞言。旋遶念誦五十萬遍。文殊菩薩現其㊳人前而爲說法。當得宿命辯才。一切如來諸菩薩等。及執金剛恒沙聖衆。常加護念速滿諸願。疾證菩㊴提。㊵廣如金剛頂經說

㊶金剛頂超勝三界經說文殊五字眞㊷言㊸勝相*一卷

①一品＝品一卷【乙】　②【原】麗本，【甲】長治二年寫高山寺藏本，【乙】高山寺藏古寫本，【丙】久安二年寫高山寺藏本　③(五字…卷)八字＝(師利菩薩祕密心眞言)九字【甲】【乙】【丙】　④〔一卷〕－【明】*　⑤(開府…寺)三十七字＝(唐北天竺)四字【明】，(大興善寺)四字【甲】【乙】【丙】　⑥門＋(大廣智)【明】【甲】【乙】【丙】　⑦唎＝利【明】【甲】【乙】【丙】　⑧萬＝十【甲】　⑨被＝備【甲】【乙】【丙】　⑩〔有〕－【甲】【乙】【丙】　⑪〔各〕－【乙】【丙】　⑫〔復出…孔〕十三字－【甲】　⑬現＝出【甲】【乙】【丙】*　⑭〔其〕－【甲】　⑮〔一一〕－【明】，〔一一圓光〕－【甲】　⑯〔億〕－【明】　⑰會＝集【丙】　⑱現＝證【甲】【乙】【丙】　⑲囉＝羅【乙】【丙】*　⑳曩＝娜【甲】【乙】【丙】*　㉑有＝若【乙】【丙】　㉒受＝授【甲】【乙】【丙】　㉓承＝盛【明】　㉔〔言〕－【甲】【乙】【丙】　㉕〔心〕－【明】　㉖〔者〕－【甲】*　㉗說言＝言說【明】【甲】【乙】【丙】　㉘無＋(有)【明】【甲】【乙】【丙】　㉙〔第一義〕－【甲】　㉚〔如〕－【丙】　㉛除＝餘【明】　㉜人＝者【明】　㉝兩＝二【甲】【乙】【丙】　㉞階＝諧【甲】【乙】【丙】　㉟〔力〕－【明】【甲】【乙】【丙】　㊱〔立〕－【甲】【乙】【丙】　㊲畫＝書【甲】　㊳〔人〕－【甲】【丙】　㊴提＋(修習儀軌頂經廣說)八字【乙】　㊵〔廣如…說〕七字－【甲】　㊶金剛乃至卷十九字甲本無之而有奥文，經云文殊師利常住東北清涼山一萬菩薩以爲眷族又云一切諸佛之母於三世中能現三世中能現三寶又云過去已成佛道號龍種上智尊王如來又云現在北方今成佛道號歡喜藏摩尼寶積如來又云未來當成佛道號普見如來又云一切如來般若藏又云供養文殊所得福報倍勝供養一切諸佛又云若有衆生聞文殊名除却十二億生死之罪若禮拜供養者生生之處恒生諸佛家爲文殊師利威神所護云云，長治二年九月日辰時書之百七十五字，(錄云)＋金【乙】　㊷〔言〕－【丙】　㊸〔勝相一卷〕－【丙】，丙本奥書曰久安二年卯月十九日酉時於高野往生院別所書了，成蓮房阿闍梨御房奉受了

No. 1173

[1]金剛頂經曼殊室利菩薩五字心陀羅尼品

[2]大唐南[3]印度摩賴耶國三[4]藏
金剛智[5]奉　制譯

爾時執金剛菩薩摩訶薩等一切菩薩。皆於毘盧遮那佛前。各各自說心陀羅尼印。於是曼殊室利菩薩摩訶薩。從座而起白佛言世尊我亦爲欲利益未來一切有情。速得成就摩訶般若波羅蜜故。亦說心陀羅尼。爾時佛告曼殊室利菩薩摩訶薩言。善哉善哉善男子今正是時。汝應宣說。爾時曼殊室利菩薩。承佛[6]告旨即說[7]陀羅尼曰

阿[8]囉跛者娜

若善男子善女人。有能受持此陀羅尼者。即入如來一切法平等。一切文字亦皆平等。速得成就摩訶般若。纔誦一遍。如持一切八萬四千修多羅藏。欲受持者。應先請入灌頂曼[9]茶羅。彼阿闍[10]梨白月十五日。於清淨室塗一圓壇。以栴檀龍腦香泥塗地。即於[11]壇心畫曼殊室利菩薩。作童子形。右手執金剛寶劍左手持摩訶般若梵[12]葉。壇輪四周。梵寫阿囉跛者娜字。應以種種名香妙花盡心供養。共阿闍[*]梨以金剛印如法念誦。爲弟子灌頂已。然後授以心陀羅尼。令結祕印。以金剛縛。並建忍願屈其上節。印上承花散而供養。便應誓言。此心法門一切如來祕密之要。愼勿輕爾爲他人說破汝三昧耶。我今爲汝宣說其義。汝今善聽諦思惟之。[13]阿者是無生義。囉者清淨無染離塵垢義。跛者[14]亦無第一義諦諸法平等者[15]者諸法無有諸行。娜者諸法無有性相。言說文字皆不可得。以娜字無性相故者字無有諸行。者字無有諸行故跛字無第一義諦。跛字無第一義諦故囉字無有塵垢。囉字無有塵垢故阿字法本不生。阿字法本不生故娜字無有性相。汝知此要。當觀是心本來清淨無所染著。離我我所分別之相。入此門者名三摩地。是眞修習。當知是人如來印可殊勝功德。受斯法已。日日四時於壇念誦。如上供養思惟心印入三摩地。若誦一遍能除行人一切苦難。若誦兩遍除滅億劫生死重罪。若誦三遍三昧現前。若誦四遍總持不忘。若誦五遍。速得成就無上菩提。或一心念誦滿一月已。曼殊室利即現其身。或於[16]室中演說法要。是時行者得宿命智。辯才無礙自在神足。勝願成就。速[17]澄如來金剛法身。或於絹素如前畫像。[18]滿五[19]十萬遍亦得成就。或以香泥塗舍利塔。梵寫五字旋遶念誦五十萬遍。曼殊室利現其人前而爲說法。常得諸佛及執金剛菩薩之所護念。一切勝願皆悉具足。曼殊室利心陀羅尼修行法要。凡修行者入精舍時。先從東門作禮菩薩。次禮南門乃至北門亦復如是。入精舍已。面於西方以對菩薩。復五體投地一心歸命。然後手執香爐或捧妙花。運心供養一切諸佛。瞻仰菩薩生[20]欣樂心。發露己身所有罪咎。懇誠悔過。次復讚歎如來功德。周遶七匝誦二十[21]丹七遍已。復更胡跪發大誓願。願我始從今日[22]開心地已。誓不退轉無上菩提。度度衆生同曼殊室利大悲行願。作是念已半[23]跏而坐。放其身心坦然歡悅。即以塗香淨其二手。請三部已。上下八方結金剛界

金剛火焰地界陀羅尼印

以忍度入力願度間。戒度入慧[24]力度間。以願度從背上入進忍度間。方便入檀戒度間。檀慧進力禪智各頭相拄。覆之向下。禪智拄地如釘[25]橛。誦陀羅尼三遍。想如獨[26]股金剛。火焰杵徹金剛際。陀羅尼曰

唵枳里　枳里　跋日囉[27]二合　跋日嚟[*]二合　部嚹二合半聲　滿陀　滿陀　吽泮

金剛火焰院界陀羅尼印

准前[28]地印。豁開禪智。右旋八方誦陀羅尼三遍。遠近隨意。想金剛火城飛焰電[29]旋。陀羅尼曰

唵薩[30]囉　薩囉　跋日[31]囉[*]二合　鉢囉迦囉
吽泮

金剛火焰網界陀羅尼印

亦准前印。以禪智[32]捏進力下文側。頂上右旋誦陀羅尼三遍。想金剛火焰網上至有頂。陀羅尼曰

唵尾薩[33]桑紇反　普囉　捺路二合　訖灑二合　跋日[34]囉[*]二合　半惹囉吽泮

作此結界者。六欲魔羅及一切毘那夜迦。悉怖遁走無所容竄

次說瑜伽三昧耶陀羅尼印

[1]麗本，(甲)黃檗版淨嚴等校訂加筆本　[2][大]－(三)(甲)　[3]印度摩賴耶國＝天竺國(三)(甲)　[4]藏＋(法師)(三)(甲)　[5][奉制]－(三)(甲)　[6]告＝聖(元)(明)(甲)　[7](心)＋陀(元)(明)(甲)　[8]囉＝羅(元)　[9]茶＝荼(宋)(元)(甲)　[10]梨＝黎(明)(甲)＊　[11]壇＋(中)(甲)　[12]葉＝夾(元)(明)(甲)　[13]阿＝何(元)　[14]亦＝是(元)(明)(甲)　[15]者＝謂(宋)(元)，者＋(謂)(明)(甲)　[16]室＝空ィ(甲)　[17]澄＝證(三)(甲)　[18](誦)＋滿(三)(甲)　[19]十＝千(明)　[20]欣＝忻(宋)(元)　[21][丹七]－(三)，丹七＝一ィ(甲)　[22]開＝閒ィ(甲)　[23]跏＝加(宋)(元)＊　[24]力＝方(甲)　[25]橛＝栓(三)(甲)　[26]股＝鈷(宋)　[27][二合]－(三)(甲)＊　[28]地＋(界)(元)(明)(甲)　[29]旋＝璇(宋)　[30]囉＝羅(元)(明)(甲)　[31]囉＝羅(三)(甲)　[32]捏＝扣(宋)＊，捻ィ(甲)　[33]反＝切(明)(甲)＊　[34]囉＝羅(明)(甲)

福智圓滿十波羅蜜和合堅固。建立忍願安
於心上。陀羅尼曰
唵　三摩耶　薩(桑紇*反)　怛梵(二合)
作此法已。一切諸佛憶昔本願。觀察護[1]念開
心地門陀羅尼印
堅固縛已。於右乳上想怛囉字。於左乳上想
有吒字。心口相應誦陀羅尼。齊散十度彈於
心上。[2]擘開兩字如啓戶扇。以開其心。陀羅
尼曰
唵　跋日囉(*二合)　滿馱　怛囉(*二合)吒
作此法者。即能開悟心地法門。不久當證一
切三昧
入智字陀羅尼印
又於其前。觀一蓮華紅[3]頗梨色。中有阿字。
光色炳晃如白摩尼。分明見已。以堅固縛[4]禪
智入中。進力如環其[5]最相合。想捻其字內於
心中。陀羅尼曰
唵　跋日囉(*二合)　微(微計*反)　舍惡
所以者何。即此惡字是一切如來寂靜智義。
亦在一切衆生心行之中而未顯現。今以如
來智慧方便加持之故。照於其中。故修行者
應當殷重生難遭想。如法修習
閉智字陀羅尼印
准前入印。唯屈進力拄禪智背。誦陀羅尼。以
印當心作閉戶想。陀羅尼曰
唵　跋日囉(二合)　母瑟致[6](二合)　鑁
作此法者。以得如來寂靜智故。心生殷重而
祕密之。當知行人速證寂靜菩提之道
三摩地門陀羅尼印
二羽外相叉仰於臍下。端身正意息諸攀緣。
其出入息一一明了。觀虛空中無量諸佛相
好具足。大如胡麻數如微塵。周遍法界。應當
一一於諸佛前。五體投地一心歸命。陀羅尼
曰
唵　薩婆怛他蘗多播娜曼娜能[7](去)　迦[8]嚕
弭
爾時[9]佛於行人前。一時彈指警悟行者而告
之言。善男子汝[10]發菩提心者。當觀自心。而
說陀羅尼曰
唵　止多鉢囉(二合)　帝微能(*去)　迦嚕弭
時修行者得是教已。踊躍歡喜頂禮諸佛。即
誦密語。觀於心中所內惡字猶如滿月。未全
顯現如翳輕霧。於一念頃作是觀已。白諸佛
言我已見心。猶如於月而未分明。唯願世尊
慈賜方便。爾時諸佛同聲讚言。善哉善哉善
男子。如是如是我當復以此陀羅尼。加持於
汝令得顯現
唵　菩提止多母怛[11]嚩(二合)　娜夜弭
誦是密語。復觀心月極明淨已。於其月中觀
曼殊室利一字陀羅尼
輅(牟含*反 下同)　字如黃金色。化爲猛利金剛寶劍。
光明照耀遍於十方。入是三昧復誦陀羅尼
曰
唵　底(丁[12]以*反 下同)　瑟吒(*二合)　跋日囉(*二合)　底
乞瑟(*二合)　拏[13]曇
其月與劍極分明已。漸令廣大周遍法界。量
同虛空純一無雜。無有自他一切諸相。即此
劍者爲於己身。能觀之心在於劍中。亦爲一
體。入此三昧時陀羅尼曰
唵　薩頗囉　跋日囉(*二合)　底乞瑟拏
隨力而住已。復觀其劍漸漸而[14]斂。虛空諸佛
隨入其中。量同本身晃然而止。入是三昧時
陀羅尼曰
唵僧(*去)　訶[15](上)囉　跋日囉(*二合)底乞瑟拏
以一切如來入身劍已加持力故。即變己身
爲曼殊室利菩薩。身紫金色頂有五髻。項背
圓光。左手執青蓮華。右[16]手執金剛藏梵夾行
者己身爲菩薩已。恐復散亂而有退失。復以
陀羅尼印而加持之
菩薩三業陀羅尼印
堅固縛已。直豎忍願屈其上節。陀羅尼曰
唵　薅佉訬(*去)　娜曇
以印心上次額及喉安於頂上。各誦一遍。此
加持已。設心散亂本相不易。一切非人見修
行者。與曼殊室利菩薩等無有異
五髻陀羅尼印
十度和合。戒慧。檀方。忍力。願進各頭相合。
禪智並豎。誦陀羅尼。印於心上右左肩喉。安
於頂上。各誦一遍作此法已。五方如來皆在
於頂五髻之上。陀羅尼曰
娜麼三[17]曼多勃陀南　阿鉢囉低訶多沙(*上)
娑娜南　怛姪他　唵囉囉娑(*桑邑反)　麼囉阿鉢
囉底訶多沙(*上)　娑那　[18]俱[19]麼囉嚕跛陀哩
爍(尼戛*反)　畔畔薩泮吒沙縛訶
曼殊室利菩薩灌頂陀羅尼印
福智圓滿。禪智入中。進力相疊如摩尼寶。安
於額上。陀羅尼曰

[1] 念＋（矣）【三】【甲】　[2] 擘＝擗【三】【甲】　[3] 頗梨＝玻璃【明】【甲】　[4] 〔禪〕－【三】　[5] 最＝頭ヵ【甲】　[6] 二合＝上【宋】【元】，上聲【明】【甲】　[7] 去＋（聲）【明】【甲】＊　[8] 嚕＝路【元】【明】　[9] （諸）＋佛【三】【甲】　[10] （能）＋發【元】【明】【甲】　[11] 嚩＝皺ヵ【甲】　[12] 以＝似【甲】　[13] 〔曇〕－ヵ【甲】　[14] 斂＝見【三】【甲】　[15] 上＋（聲）【明】【甲】＊　[16] 手＝身【明】　[17] 曼＝滿【三】【甲】　[18] （南）＋俱【甲】　[19] 麼＝摩【三】【甲】

唵　囉怛娜句捨阿*上茲哩也三合吽
繫寶鬘陀羅尼印
結灌頂已。開印二分誦陀羅尼曰
唵　囉怛娜　句❶捨茲哩也❷三合　麼隷
額上三繞如繫寶鬘。分手頂後。亦復三繞。向
前而下。從檀慧散如垂帶勢。慈悲金剛甲陀
羅尼印
❸二❹慧固已。進力側❺交。進面想唵字。力面
想中*住舗反字。放綠色光。光不斷絕如抽藕絲。
當心三繞背亦三繞。次於臍上復至腰後。於
結*跏上復至坐後。却來當胸又於背上。又來
當喉還向頸上。還來額上然至頂後。各三繞
已向前而下。從檀慧散如垂天衣
先於❻壇中畫像心上。想一𤚥字爲金剛劍。化
爲❼眞身菩薩。然後重請入於像內
請菩薩金剛❽鉤陀羅尼印
二*慧固已。以其觀羽置止羽上。檀慧相鉤。
力度直竪進度如*鉤。陀羅尼曰
唵　跛日囉*二合　句捨若❾入
誦此三遍。進度三招。眞身菩薩應念而至
金剛索陀羅尼印
准前請印。唯❿紘進力相拄如環。陀羅尼曰
唵　跛日囉*二合　跛捨吽
當心結已誦陀羅尼三遍。　想菩薩法身來入
畫像
金剛鎖陀羅尼印
二慧鉤已。進力右⓫押左相鉤。拄禪智背中
節。陀羅尼曰
唵　跛日囉*二合　薩怖二合　吒𤚥

作此法者聖者本身加持不散
金剛鈴陀羅尼印
准前鎖印。進力檀慧各反相鉤。陀羅尼曰
唵　跛日囉*二合　健*茶呼*去
作此法者。　一切諸佛菩薩及本聖者皆悉歡
喜
獻遏伽水陀羅尼印
以欝金龍腦白檀香水。盛遏伽器。開佛部印
捧而供養。陀羅尼曰
唵　跛日嚩*二合　娜迦佗*入
作此供養者。如以一切如來金剛甘露。灌一
切衆生頂。除滅有情無量業障。飲此水者除
諸災患
百字陀羅尼印
結前劍印陀羅尼曰
⓬唵　渴彈舌呼　⓭伽二合　薩怛嚩二合　三麼也麼奴
播羅也渴彈舌呼　⓮伽二合　薩怛嚩底尾微𦟛*反二合
怒跛底瑟咤*二合　鑁𦟛壹*反　嘌二合　擺⓯上　迷*上
嚩⓰縛素　覩數*數徧反　迷*去　嚩嚩　阿努囉訖
覩二合　迷*去　嚩嚩素　布數*數瑜反　迷*去　嚩嚩
薩婆悉⓱朕⓲亭香反　迷*去　⓳鉢囉*二合　曳車*去
薩婆羯摩素者迷*去　只多*上　室利二合　藥
⓴矩嚧二合　吽訶訶訶訶呼*去　嚩伽梵薩婆怛
他孼多渴彈舌呼　㉑伽二合　麽迷*去　悶遮渴彈㉒舌
㉓覽魚枳*反　㉔迷*去　嚩嚩摩訶　三麼耶　薩怛㉕嚩
*二合　惡引
誦此陀羅尼。能令聖者歡喜。堅固菩提所求
勝願能速成就
金剛嬉戲內供養陀羅尼印

堅固縛已。直竪禪智以印當心。陀羅尼曰
唵　摩訶囉底丁以*反
作此法者。如以一切如來智慧。供養諸佛以
爲遊戲
金剛鬘內供養陀羅尼印
卽以前印向前申臂。如捧鬘供養勢。陀羅尼
曰
唵　嚩　跛輸*去　紳
作此法者。如以菩提花鬘而爲供㉖養
金剛歌內供養陀羅尼印
准前印。從㉗臍而上至口方散。如歌發想。陀
羅尼曰
唵　輸嚧二合　怛囉二合　譟企曳二合
作此法者。如以一切如來密言歌詠。而爲供
養
金剛舞內供養陀羅尼印
准前㉘印。如歌詠想。至口便散。㉙右旋合掌於
頂上散。陀羅尼曰
唵　薩婆　補而曳平聲二合
作此法者。如以一切如來辯才而爲供養
金剛香陀羅尼印
以堅固縛。向地而散。想如焚香。陀羅尼曰
唵　跛日囉*二合　度𤚥方奚*反下同
作此法者。如焚世間一切妙香而爲供養。能
令一切有情得清涼果
金剛花陀羅尼印
以堅固縛向上散之。如散花勢。陀羅尼曰
唵　跛日囉*二合　補澁𤚥
作此法者。同以世間一切妙花而爲供養。能

❶捨＋(引)夾註【宮】　❷三＝二【元】【明】【甲】　❸二＝三【元】　❹慧＝惠ヵ【宮】*　❺交＝文【宋】　❻壇＝檀【宋】【元】　❼眞＝直【宋】　❽鉤＝鉤【宋】，鉤【元】【明】【甲】※　❾〔入〕－【宮】【甲】*　❿拡＝紘【宮】　⓫押＝壓【元】【明】【甲】　⓬唵＋(一)夾註【明】【甲】　⓭伽＝㗚伽【元】【明】，㗚加【甲】　⓮〔伽二合〕－【宋】，伽二合＝㗚加【元】【明】【甲】　⓯上＝拧敎反撮口呼之【元】，拧敎切撮口呼之【明】【甲】　⓰縛素＝豁索【宋】，豁索【元】【明】【甲】　⓱〔朕〕－【宋】　⓲〔亭香反〕－【元】【明】【甲】　⓳(曳)＋鉢【元】【明】【甲】　⓴矩＝姤【宮】　㉑(㗚)＋伽【元】【明】【甲】　㉒舌＋(呼)【宮】【甲】　㉓(㗚)＋覽【元】【明】【甲】　㉔〔迷去〕－ヵ【宋】　㉕嚩＝縛【宮】【甲】　㉖養＋(諸佛)【宮】【甲】　㉗臍＝齎【宋】　㉘(如)＋印【宋】　㉙右＝左【宮】

令一切有情速得具足三十二相

金剛燈陀羅尼印

如①嚩戲印顧智念②揑陀羅尼曰

唵　跋日囉*二合 嚕計

作此法者如以一切如來智燈而爲供養。能令有情速得成就如來智慧

金剛塗香陀羅尼印

以堅固縛向心而散。陀羅尼曰

唵　跋日囉*二合 巘提

作此法者。如以尸羅智香而爲供養。令諸有情速得清淨戒身

八供養已。二羽相叉仰於臍下。諦觀菩薩演五字陀羅尼。五色光明從口而出。入於行者心月之中。阿字當前。餘四字右旋次第而布。一一思惟五字之義。是名三摩地念誦。若金剛念誦者。依前觀字。念令口齒令舌微動。若言音念誦亦觀心中一一字相。依字而轉不緩不急。纔令自聞。結前劍印誦七遍已。捧菩提珠當心而念。每日四時不令間斷。每時千遍或二千遍或五百三百。乃至百八勿令減是。設身③疲極念惡趣衆生。信加精進慈悲喜捨。如是修習。當知行人滿足六度。證諸如來一切三昧。常得曼殊室利及一切菩薩而爲伴侶。勝上警誡難可預言。諸修行人自當證悟。略要言之精進修持。現於此生得證初地。後十六生當成阿耨多羅三藐三菩提。是故行人當應敬奉。若欲止時有二種法。一者發遣。二者召菩薩入於己身。若發遣者。一一依前八供養已。即以劍印誦陀羅尼

唵　跋日囉*二合 底乞瑟拏穆

即名發遣。若召菩薩者。依前四攝入自身已。復以八印而爲供養。被金剛甲。復誦三昧耶陀羅尼。住四威儀任其所適。一切有情人非人等。親近行者聞音見形。如親奉曼殊所得功德。其於利益難可④校量。世間勝事不求自獲。若見諸⑤人須致敬者。想彼人首戴如來形。然後拜跪。若不爾者陷彼衆生。又復自犯三昧耶禁。若入觸處欲散身者。復想菩薩入旃娜囉⑥

金剛頂經曼殊室利菩薩五字心陀羅尼品

No. 1174

⑦五字陀羅尼頌

⑧開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空謚大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門⑨不空奉　詔譯

⑩百千瑜伽中　金剛大師說
聖曼殊童子　五字祕密法
修此三昧者　疾入諸佛慧
能以凡夫身　⑪見成就佛身
此法最祕密　大師口傳授
應被精進鎧　依法不依人
如來⑫法無二　淨信者所得
猶如普注雨　沃土先滋長
世尊所密教　智者宜修習
衆生性狹劣　迷入三有苦
雖聞勝上法　不生勇進意
智者生⑬悲愍　爲此求先覺
猶如近寶山　智人往採掇
愚者知不往　長日受衆苦
若有聞此法　即知最勝路
住於大願者　如是人堪學
若有聞此法　悚慄深悲喜
涕泣身毛豎　如是人堪學
若有聞此法　一心即不亂
諸根淨適悅　如是人堪學
若有聞此法　隨得歡悅味
即不樂世樂　如是人堪學
若有聞此法　不待時與日
不求具足法　唯以心直進
不於諸供具　作求不得苦
善知法供養　如是人堪學
誦習眞言時　如味天甘露
一心⑭必願⑮開　如是人堪學
二手結祕印　作大殷重想
猶如捧須彌　如是人堪學
此法諸佛爲　最上乘者說
根性下劣者　疑惑不能信
衆生性淨故　諸佛本誓力
以相應法印　現成諸聖身
即於一坐中　便成最正覺
若隨此法者　應作如是信
或起於一念　言我是凡夫
同謗三世佛　法中結重罪

①嚩＝嚩㊂㊅　②揑＝捏㊅，遍カ㊄，捻カ㊅　③疲＝波㊁　④校＝較㊂㊀　⑤人＝入㊁㊇　⑥甲本奧書云貞享四年正月二十七夕左點了淨嚴四十九元祿十六年正月十八日以淨嚴和上之本再校了淨教　⑦㊇麗本，㊀三十帖策子第十八帖，㊁黃檗版淨嚴等加筆本　⑧〔開府…寺〕三十七字＝〔唐北天竺〕四字㊂㊅㊁　⑨（大廣智）＋不㊂㊁　⑩百＝五㊀　⑪見＝現㊇㊁　⑫法無二＝無二法㊂　⑬悲＝慈㊁　⑭必＝不㊂㊀　⑮開＝聞㊀

未受灌頂位　及非同事者
不應妄稱說　如護髻中珠
如經說處所　或於阿練若
河池及海岸　清淨名山峯
得道轉法輪　仙人成就處
擇地起精舍　隨順於境界
塗地淨平好　布散諸時花
助法諸律儀　如諸部所說
清淨澡浴體　擐上妙衣服
塗香使嚴好　趣於精舍門
先想己身形　作金剛薩埵
[1]左手持金剛　[2]右執光明磬
[3]門戶稱吽字　怒目除不祥
即五體投地　敬禮世尊足
一心[4]以歸命　作佛[5]常作想
次雙膝長跪　發露諸過咎
以此清淨句　懇誠為懺悔

唵薩嚩(二合)婆(引)嚩戍馱(引)薩嚩達磨(引)薩嚩[6](二合)婆(引)嚩戍度唅

[7]當[8]默誦一遍　口稱阿字句
無量所積罪　清淨無有餘
次以[9]虔[10]請心　結金剛起印
默誦此密語　召集十方佛
二手金剛拳　相鉤檀慧度
進力峯相合　當心仰三招
即知諸如來　悉從三昧起

唵嚩日囉(二合)底[11]瑟姹(二合)

應觀虛空中　諸佛及聖衆
充滿[12]法界海　間無有空缺
悉以誓願[13]力　咸來降道場
結持金剛印　想禮諸佛足
二羽各相背　檀慧禪智鉤
想[14]禮諸如來　長跪頂上散

唵嚩日囉(二合)勿(音微吉[15]反)

坐法有四種　隨事次應作
端身定支節　趺坐淨月輪
則以鑁吒字　二目為日月
舒放金剛焰　瞻視諸如來
次迴願諸方　燒除作障者
心齊及二羽　吽字勝金光
猶如諸如來　說法之妙相
次對十方佛　結大誓願印
十度金剛縛　雙建忍願峯
示佛及諸聖　祈憶昔所願

唵三麼耶薩怛鑁(三合)

次結歡喜印　獻此三昧悅
十度外相叉　忍願中交合
檀慧與禪智　各相合而豎

唵三麼耶穀(引)素囉多薩怛鑁(三合)

觀於二乳上　右怛囉左吒
如宮室戶扇　誦此祕[16]言句
即以金剛[17]嚩　三掣撥令[18]啓

唵嚩日囉(二合)滿馱怛囉(二合)吒(半音)

觀前八葉蓮　阿字素光色
二羽金剛縛　禪智入於中
誦此祕密言　字流入於殿

唵嚩日囉[19](引二合)吠舍惡

如前入字印　進力度屈拄
以此闔心門　智字獲堅固

唵嚩日囉(二合)母瑟致(二合)鍐

次結降三世　[20]住忿怒三昧
欲作此法者　先住大悲心
二羽金剛拳　檀慧反相鉤
進力度豎開　住[21]於吒唱相
顰眉笑而怒　四吽如雷音
觀密迹等衆　受教而侍立
左旋成辟除　右旋成結界

唵遜婆儞遜婆儞吽　[22]吃哩(二合)恨拏(二合)[23]佉[24]哩(二合)恨拏(二合)吽*佉哩(二合)恨拏(二[25]合)播耶吽阿曩耶穀溥伽鑁嚩日囉(二合)吽發吒(半音)

次結三昧印　行者住三昧
二羽外相叉　仰於[26]跏坐上
端[27]坐合口齒　數息令心定
先所請如來　遍滿空界者
彈指警覺我　令觀阿字門
默誦此密語　受教而[28]侍立

唵唧多鉢囉(二合)底味鄧迦嚕彌

當默誦一遍　便想為月輪
[29]倍欲清淨故　誦此祕密言

唵冒地唧多母怛跛(二合)那夜彌

於清淨月輪　觀種子淡字
以成金剛劍　誦此祕密語

唵底瑟姹(二合)嚩日囉(二合)底乞瑟拏[30](三合)

於清淨月輪　銳利至光徹
次應漸周遍　引量同虛空

唵薩頗(二合)囉嚩日囉(二合)底(引)乞瑟拏*(三合)

亦不見己身　及與一切相

[1]左＝右【明】【乙】　[2]右＝左【明】【乙】　[3]門＝開【明】【乙】　[4]以＝已【明】【乙】　[5]常＝當【明】　[6]〔二合〕－【明】【甲】【乙】　[7]（一句生來現）＋當【明】　[8]默＝然【明】　[9]虔＝處【甲】　[10]請＝誠【乙】　[11]〔瑟姹二合〕－【明】　[12]法界海＝法海內【明】，法法界【甲】　[13]力＝故【甲】【乙】　[14]禮＝體【甲】　[15]反＝切【明】【乙】　[16]言句＝密言【明】【甲】【乙】　[17]嚩＝縛【甲】【乙】　[18]啓＝起【明】　[19]〔引〕－【甲】　[20]住＝作【明】【甲】【乙】　[21]於吒唱＝吒吒喝【明】，於吒喝【甲】【乙】　[22]吃＝訖【明】【乙】，粒【甲】　[23]佉＝訖【明】【乙】*，粒【甲】*　[24]唎＝里【明】　[25]合＋（引）【乙】*　[26]跏＝加【明】【乙】　[27]坐＝身【明】【甲】　[28]侍立＝觀念【乙】　[29]倍＝倍【明】【甲】【乙】　[30]三＝二【明】【乙】*

次應漸觀[1]劍　誦此收攝言
唵僧賀羅嚩日羅二合底乞瑟拏*三合
虛空諸如來　悉隨劍而歛
並同己身已　便成本聖形
身色如紫金　作妙童子相
五髻被首飾　冠寶五方冠
[2]右持金剛劍　上發火焰色
左手持靑蓮　有般若梵夾
住諸妙色相　身處淨月輪
行者住此已　應作是思惟
我今堅固住　金剛劍之身
三昧耶之身　摩訶三昧耶
三世諸如來　現成等正覺
我住此三昧　爲金剛劍身
作是思惟[3]己　同於誦密語
應結本聖印　加持三昧形
二羽外相叉　忍願俱申直
屈二度上節　猶如劍峯狀
心額喉與頂　各誦此一遍
唵耨佉誐娜[4]淡
又結五髻印　令具足諸相
戒慧及檀方　進禪力智度
忍願等皆合　印狀如五峯
印心兩肩喉　最後置頂上
此名五髻印　誦此本[5]眞言
曩莫三曼多沒馱南阿鉢囉二合底賀多舍娑
娜南[6]怛儞也二合他唵囉囉三麼[7]二合囉阿鉢
囉二合底賀多舍娑娜南俱摩囉[8]路跛陀哩抳
吽娑頗二合吒娑頗二[9]合吒娑嚩引二合賀引

次結灌頂印　雙手合其掌
禪智入於中　進力摩尼狀
置額誦密語　想佛灌我頂
唵囉怛曩二合句舍阿[10]佗哩耶三合吽
次結寶鬘印　前印解而分
額前與頂後　以印皆三繞
[11]先從壇慧開　如垂鬘帶勢
唵囉怛娜二合句舍阿*佗哩耶三合摩[12]隸
次被堅固甲　二羽金剛拳
交舒進[13]力度　唵砧想指面
綠色光不絕　猶如抽藕絲
心背[14]臍與腰　二膝與坐[15]後
漸及喉與[16]頸　次額及頂後
進力皆三繞　前從壇慧散
二手垂天衣　此名慈悲甲
唵嚩日囉二合迦嚩制嚩日囉二合句嚧嚩日囉
二合嚩日哩二合含
次[17]於畫像心　觀*淡字爲劍
復成本尊體　如前之所觀
即以[18]鉤印請　二羽金剛拳
檀慧反相鉤　[19]力竪進招屈
唵嚩日郞二合句[20]含弱
次以索印入　印相同於前
唯以進力度　[21]相拄如環勢
唵嚩日囉二合波[22]舍吽
次以鏁印[23]止　二羽金剛拳
進力如鉤鏁　以此能止住
唵嚩日囉二合薩普二合吒鑁
次以磬印喜　復以此前印

檀慧進力度　各各反相鉤
唵嚩日囉二合健[24]茶斅
次應獻遏伽　妙器滿香水
并置微妙花　捧至額以獻
唵嚩日嚕二合娜迦[25]拆
次結四內供　遍照尊所化
摩訶[26]囉底女　適悅獻諸聖
二羽金剛縛　禪智並而申
觀妙妓女雲　遍滿十方剎
[27]唵摩訶囉底
次以鬘印獻　伸臂捧而前
觀妙寶鬘雲　遍滿虛空界
唵嚕波戍鞞
次結歌詠印　以此而供養
前印從於臍　漸上至口散
想緊那羅音　供養諸聖衆
唵輸嚧二合怛囉二合[28]燦企曳二合
次以舞供養　奉獻十方聖
二手金剛拳　右旋頂上散
想妙妓樂雲　遍滿諸世界
唵薩嚩補而曳二合
次以焚香印　普薰諸世界
金剛縛下散　遍法界香雲
唵嚩日囉二合度閉
次[29]以散花印　莊嚴諸世界
金剛縛上散　花網遍虛空
唵嚩日囉二合補澁閉二合
次獻智燈印　普燎諸幽冥
禪智前相逼　普此智慧光

[1]劍＝斂(乙)　[2]右＝左(甲)　[3]己＝身(明)(甲)　[4]淡＝澁(明)(乙)*　[5]眞＝身(甲)　[6]怛＝但(明)(甲)(乙)　[7]〔二合〕－(甲)*　[8]路＝嚕(明)　[9]合＋(引)(甲)　[10]佗＝紇(明)(甲)(乙)*　[11]先從壇＝前慧禪(甲)　[12]隸＝線(明)(甲)　[13]力＝中(明)　[14]臍＝齊(明)　[15]後＝處(明)(甲)(乙)　[16]頸＝額(甲)　[17]於＝及(甲)　[18]鉤＝劍(甲)　[19]力竪進＝進力竪(明)　[20]含＋(含二合)(明)　[21]相拄＝指屈(明)　[22]舍＝捨(甲)　[23]止＝心(明)(甲)　[24]茶＝荼(明)(甲)(乙)　[25]拆＝折(甲)　[26]囉＝縛(甲)　[27]〔唵〕－(甲)　[28]燦＝燥(乙)　[29]以＝結(明)

唵嚩日囉二*合督計

次獻塗香印　當胸塗香勢
以解脫香雲　普淨衆生界

唵嚩日囉二合巘提

內外供養已　次第當(1)順念
結祕根本印　誦百字眞言

唵(2)引(3)拗哩識二合薩怛嚩二(4)合(5)參摩耶摩(6)弩播(7)攞(8)野*揭哩識*二合薩怛嚩二(9)合(10)怛尾(11)二合(12)弩引(13)跛底瑟姹二(14)合(15)儞哩二合住(16)引(17)銘婆(18)嚩素視(19)引瑟論二合*銘婆(20)嚩阿怒囉訖(21)都二合㮈婆(22)嚩素補瑟論二合㮈婆(23)嚩薩婆悉地弭(24)以鉢囉二合也(25)瑳薩嚩羯麼素者(26)㮈止多室(27)唎二合藥句嚕(28)二合十一吽呵呵呵呵斛引薄誐(29)梵薩嚩怛他(30)蘖多(31)多渴喋識二合麼㮈悶(32)者渴喋蘖引二合婆(33)嚩摩訶三摩耶薩怛嚩(34)二合惡(35)引

不解根本印　便稱已念明

阿囉跛者娜

念法有四種　一者三摩地
謂觀所念明　本尊口流出
隨光入我口　右旋布心月
如以水精珠　布於明鏡上
阿者無生義　囉無塵染義
跛無第一義　諸法性不等
者無諸行義　娜無性相義
五句雖差別　其性無有二
心與性合者　不須重分別
佛所獄無思　無思亦不思
不思思思已　乃至陀羅尼
如是四句義　隨順契經說
二者言音念　依前觀諸字
離高下緩急　音勢如搖鈴
三者金剛念　依前入字觀
密合脣與齒　小令舌微動
四者降魔念　以悲(36)心爲本
外現威怒相　顰眉聲亦厲
四種雖差別　一念爲無二
二手持念珠　菩提與蓮子
當以蓮華印　或住說法印
朝午昏中夜　四時爲定准
此法最第一　爲祕密中最
應不顧身命　一心依了義
順理修行人　住於禪行者
應當觀此法　爲起三昧用
速獲種智故　下劣根性人
癡愛雜亂者　亦勸修此法
爲消煩惱障　入寂靜智故
數限終竟已　復獻遏伽水
應以歡喜心　妙音誦讚歎
復陳八供養　戀慕而奉獻
結祕根本印　從心頂上散
想尊虛空中　復道還本宮

唵嚩日囉二合底乞瑟姹三合穆

住此三昧人　最尊無有上
除佛及菩薩　無人可愛敬
欲隨順世間　現於禮敬者
當觀彼人首　有佛菩薩相
誦百字眞言　法中所祕密
心欲有散亂　應當密稱誦
昔於大師前　口受要如是
愚力不能述　如海一(37)滴水
恐違大聖者　慷懼懷戰慄
猶如愚下人　手獻(38)少甘露
勿以輕彼故　上藥爲無効
野干羅刹形　爲法故應受
願以此功德　普覺諸群有
我得離世網　隨說而修習

五字陀羅尼頌(39)

No. 1175 [cf. No. 1171]

(40)金剛頂(41)經瑜伽文殊師利菩薩(42)供養儀軌(43)一卷

(44)開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空謚大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門(45)不空奉　詔譯

歸命童眞妙吉祥　我依瑜伽說念誦
身口意業金剛念　如來甚深三密門
行者應發普賢心　從師應受金剛戒
不顧身命起慈悲　方可堪入解脫輪

享四丁卯正月二十六日訓點一校了淨嚴四十九歲元祿十六年正月十八日以淨嚴和上之本再校了快敬　(40)㊀聯本，㊁黃檗版淨嚴等校訂加筆本　(41)經瑜伽＝瑜伽經㊀㊁　(42)供養儀軌＝儀軌供養法㊀㊁　(43)〔一卷〕－㊀㊁　(44)〔開府…寺〕三十七字＝〔唐北天竺〕四字㊀㊁　(45)門＋（大廣智）㊀㊁

(1)順＝須㊁　(2)〔引〕－㊂　(3)拗哩＝祸喋㊀㊂㊁*　(4)合＋（一）㊀㊁　(5)參＝三㊀㊂㊁　(6)弩＝拏㊀㊂，努㊁　(7)攞＝囉㊂　(8)野＝耶二㊀㊁，耶㊂　(9)合＋（三）㊀㊁　(10)怛尾＝底映㊀㊁，帝尾㊂　(11)〔二合〕－㊂　(12)弩引＝怒㊀㊁，努㊂　(13)跛＝播㊂　(14)合＋（四）㊀㊁　(15)儞＝涅㊀㊂㊁　(16)引＝茶湛切㊀㊁，茶誠反㊂　(17)銘＝寐㊀㊂㊁*　(18)嚩＋（五）細註㊀㊁　(19)〔引〕－㊀㊂㊁　(20)嚩＋（二合六）細註㊀㊁　(21)都＝視㊂　(22)嚩＋（七）細註㊀㊁　(23)嚩＋（八）細註㊀㊁　(24)以＝二合㊀，〔以〕－㊁　(25)瑳＋（九）細註㊀㊁　(26)㮈＋（十）細註㊀㊁　(27)唎＝利㊀㊁　(28)〔二合十一吽〕－㊂　(29)梵＋（十二）細註㊀㊁　(30)蘖＝陵㊂　(31)多＋（十三）細註㊀㊁　(32)者＋（十四）細註㊀㊁　(33)嚩＋（十五）細註㊀㊁　(34)〔二合〕－㊂　(35)引＋（十六）㊀㊁　(36)心悲＝為心㊂　(37)滴＝適㊀㊁　(38)少＝妙㊀㊂㊁　(39)乙本奧書云貞

應從師受三摩耶　契印密語如經說
敬阿闍梨如佛想　於同學所殷重心
或於山間阿蘭若　流泉浴池悅意樹
山峯石窟過樹邊　建立壇場如本法
莊嚴精室置本尊　隨力供養一心住
遍觀十方諸佛海　供養禮諸如來足
爲成三業金剛故　當於二手舌心中
應想五智金剛杵　[1]猶[2]此加持[3]皆悉地
次應結契名警覺　二手皆作金剛拳
檀慧相鉤豎進力　二度側拄成覺悟

警覺眞言曰

唵嚩日[4]囉(二合)底瑟[5]姹(二[6]合)

敬禮東方阿閦尊　捨身求請不退轉
全身著地以心禮　金剛合掌舒頂上

捨身求請加持眞言曰

唵薩嚩怛他[7](去引)[8]蘗多(一)[9]布[10]祖(鎌凹反引)跛[11]薩他(二合引)曩(引)[12]夜(引)[13]多麼(引二合)南(二)[14]顙哩[15]野(二合)(引)多[16](引)夜(*引)[17]銘(三)薩嚩怛他[18](去引)蘗[19]多嚩日囉(二合)薩怛[20]嚩地瑟姹(二合)娑嚩(*二合引)鋡(心[21]中想吽字青[22]色)

次當敬禮寶生尊　捨身求請灌頂位
金剛合掌當於心　以額著地虔誠禮

捨身求請灌頂眞言曰

唵薩嚩怛他[23](去引)蘗多(一)布(*引)惹[24](自攞反引)[25]鼻灑(*引)迦(引)[26]多麼(*二合引)南(二)[27]顙哩野(*二合引)多(*引)[28]夜(*引)[29]銘(三)薩嚩怛他[30](去引)[31]蘗多(四)嚩日囉(*二合引)囉怛[32]曩(引二合)[33]鼻詵左鋡(額[34]想黃[35]色)

次禮觀自在王尊　捨身求請三[36]麼地
金剛合掌置頂上　以口著地虔誠禮

捨身求請三昧眞言曰

唵薩嚩怛他[37](去引)蘗多(一)布(*引)惹[38](准上)鉢[39]囉(二合)[40]韈[41]怛曩(引)夜(引)[42]多麼(*二合引)南[43](一)[44]顙哩野(*二合引)多[45](上)夜(*引)[46]銘薩嚩怛他(*去引)[47]蘗多(四)嚩日囉(*二合引)達[48]摩鉢囉(*二合)韈(*)怛野鋡([49]五引)(口[50]想赤[51]色)

[52]金剛合掌安於心　捨身求請善巧智
金剛合掌安於[53]心　以頂著地稽首禮

捨身求請方便眞言曰

唵薩嚩怛他[54](去引)[55]蘗多(一)布(*引)惹[56](准上)羯磨捉阿(*引)[57]多麼(*二合引)南(二)[58]顙哩野(二合)多(*上)夜(*引)[59]銘(三)薩嚩怛他(*去引)*蘗多(四)嚩日囉(二合)羯麼[60]矩嚕鋡(*引[61]五想頂綠[62]色)

次夜敬禮十方佛　想身遍在諸佛前
觀想五輪著地禮　常結金剛三摩耶

遍禮十方眞言曰

唵薩嚩怛他[63](去引)*蘗多(一)迦(*引)[64]野[65]嚩枳[66]唧(二合)多[67](二)嚩日囉(*二合引)鉢囉(*二合)拏[68](鼻引)梅[69](三)嚩日囉(*二合引)滿娜南迦[70]嚧(引)銘(四)唵嚩日囉(*二合引)[71]尾(嚴古[72]反或作勿呼)

次誦成就妙眞言　所有衆生求勝事
願諸如來悉加持　速令成就無上道

成就一切衆生眞言曰

唵薩嚩怛他[73](去引)*蘗多(一)餉悉[74]哆(二合)薩嚩薩怛嚩(*二合)南(*引)(三)薩嚩悉馱(*引)藥[75](四)三[76](去)跛極擔(*引)[77](五)怛他(*去引)*蘗多室者[78](引二合)地[79](六)底[80](丁以反)悲綻(二合)擔(*引)[81](七)

次當結跏端身坐　淨除三業令淸淨
諸法本性淸淨故　令我此身淨無垢

淨三業眞言曰

唵娑嚩(二合)婆[82](去引)嚩[83]秫([84]詩聿反)馱(引一)薩嚩達[85]麼(二[86]入引)娑嚩(二合)婆(*去引)嚩*秫[87](准上)度[88](引)憾

[89]次結文殊三摩耶　十度相叉成滿月
直伸忍願金剛劍　想身同等妙吉祥

三昧耶眞言曰

唵嚩日囉(二合)底(丁里反)乞叉傳(三合)三摩耶薩怛梵(三合)

[90]次金剛合掌十度初分交，誦此眞言曰

唵嚩日[91]囉(二合)惹([92]自攞反)里

深交諸度拳已成金剛縛，誦此眞言曰

唵嚩日囉(*二合)滿[93]馱

次當開心入佛智　當於兩乳想二字

[1] 猶＝由【甲】　[2] 此＝如【明】　[3] 皆＝階【明】　[4] 囉＝嚕【明】【甲】　[5] 姹＝吒【明】【甲】　[6] 合＋(一句)【明】【甲】　[7]〔去引〕－【明】【甲】　[8] 蘗＝誐【明】【甲】　[9] 布＋(引)夾註【明】【甲】　[10] 祖鎌凹反引＝儒【明】【甲】　[11] 薩＝娑【明】【甲】　[12] 夜＝耶【明】【甲】　[13] 多麼＝答麼【明】【甲】　[14] 顙＝涅【明】【甲】　[15] 野＝夜【明】【甲】　[16]〔引〕－【明】【甲】*　[17] 銘＝彌【明】【甲】　[18]〔去〕－【明】【甲】*　[19] 多＋(四)夾註【明】【甲】　[20] 嚩＋(二合)夾註【明】，(二合引)夾註【甲】　[21]〔中〕－【明】【甲】　[22] 色＋(五)【明】【甲】　[23]〔去引〕－【明】【甲】　[24]〔自攞反引〕－【明】，〔自攞反〕－【甲】　[25] 鼻灑＝毘曬【明】【甲】　[26] 多麼＝耶引答麼【明】【甲】　[27] 顙哩野＝涅哩夜【明】【甲】下同　[28] 夜＝耶【明】【甲】　[29] 銘＝彌【明】【甲】　[30]〔去〕－【明】【甲】　[31] 蘗＝誐【明】【甲】　[32] 曩＝那【明】【甲】　[33] 鼻＝毘【明】【甲】　[34] 想＋(怛囉)*【甲】　[35] 色＋(五)【明】【甲】　[36] 麼＝摩【明】【甲】　[37] 去引蘗＝誐【明】【甲】　[38]〔准上〕－【明】【甲】　[39] 囉＝攞【明】　[40] 韈＝韈【甲】　[41] 怛＝多【明】【甲】*　[42] 多＝答【明】【甲】　[43] 一＝二【明】【甲】　[44] 顙哩野＝涅哩夜【明】【甲】　[45]〔上〕－【明】【甲】*　[46] 銘＝彌三【明】【甲】　[47] 蘗＝誐【明】【甲】　[48] 摩＝麼【明】【甲】　[49]〔五引〕－【明】【甲】　[50] 想＋(乾利)*【甲】　[51] 色＋(五)【明】【甲】　[52] 金剛合掌安於心＝次禮不空成就尊【明】【甲】　[53] 心＝安【明】　[54]〔去引〕－【明】【甲】*　[55] 蘗＝誐【明】【甲】*　[56]〔准上〕－【明】【甲】　[57] 多＝答【明】【甲】　[58] 顙哩野＝涅哩夜【明】【甲】下同　[59] 銘＝彌【明】【甲】　[60] 矩＝句【明】【甲】　[61] 五想頂綠色＝頂想綠色五【甲】　[62] 想＋(惡)*【甲】　[63]〔去〕－【明】【甲】　[64] 野＝耶【明】【甲】　[65] 嚩＋(引)夾註【甲】　[66] 唧＝質【明】【甲】　[67]〔二〕－【明】【甲】　[68]〔鼻引〕－【明】【甲】　[69] 三＝二【明】【甲】*　[70] 嚧引銘四＝嚕彌三【明】【甲】　[71] 尾＝勿【明】【甲】　[72] 反或作勿呼＝切四【明】【甲】　[73] 去＋(聲)【明】【甲】　[74] 哆二合＝鐸當各切【明】【甲】　[75]〔四〕－【明】【甲】　[76] 去跛極＝鉢哦【明】【甲】　[77] 五＝三【明】【甲】　[78]〔引〕－【明】　[79]〔六〕－【明】【甲】　[80] 丁以反悲綻＝惡侘【明】【甲】　[81] 七＝四【明】【甲】　[82]〔去〕－【明】【甲】　[83] 秫＝舜【甲】*　[84] 詩聿反＝入聲【明】【甲】　[85] 麼＝摩【明】【甲】　[86]〔入〕－【明】【甲】　[87] 准上＝入聲【明】【甲】　[88] 引憾＝唅三【明】【甲】　[89]〔次結…合〕五十七字－【明】【甲】　[90] 次＋(結)【明】【甲】　[91] 囉＝曩【明】【甲】　[92] 自攞反里＝哩一句【明】【甲】　[93] 馱＋(一句)【明】【甲】

怛囉(1)二合吒字皆白色　其字想爲二戶扇
二手當結金剛(2)縛　三拍當心開戶門
開心眞言曰
唵嚩日囉二合滿馱怛囉二合吒半(3)音
當觀妙蓮阿字門　以印召入於心殿
定慧爲月金剛縛　禪智在掌想字入
金剛入字眞言曰
唵嚩日囉(4)引二合吠(5)微閉反捨惡
次當結(6)門心戶印　如前入印之標幟
進力屈在禪智上　即得堅固不退轉
金剛拳眞言曰
唵嚩日囉二合引母(7)瑟二合(8)鑁鈐
(9)次結普賢三昧耶　體同薩埵金剛故
定慧和合金剛縛　忍願二度建如幢
纔誦本誓印眞言　身處月輪同薩埵
三(10)麼耶眞言曰
唵嚩日囉二合引(11)三(12)去麼鼻野娑怛(13)鑁
次結極喜三昧(14)耶　定慧爲月堅固縛
忍辱願度中交合　檀慧禪智堅相著
眞言曰
唵三(15)去麼(16)野斛引(17)素囉多娑怛(18)鑁三合
次結金剛降三世　想身同彼無差別
止觀二羽金剛拳　檀慧相鉤竪進力
(19)右轉辟除右結界　悲心示現威怒形
降三世眞言曰
唵遜婆(20)去(21)顉引遜婆*去(22)吽(23)短(24)疙哩二合恨
拏(25)鼻*二合*疙哩二合恨拏*鼻二合吽(26)短*疙哩二合恨
拏*鼻二*合跛(27)野吽(28)短阿*去曩*野斛(29)引婆*去
誐(30)鑁嚩日囉二合吽(31)短(32)發吒半(33)音

次結蓮華三*麼耶　爲令觀行成就故
十度相叉作爲月　禪智檀慧堅相著
眞言曰
唵嚩日囉*引二合跛娜麼(34)三合二*去*麼*野娑怛
鑁*三合
(35)次結召集諸羅印　定慧二羽金剛縛
忍願二度建如峯　進力如鉤三召集
召羅眞言曰
唵薩嚩播引跛羯囉二合拏鼻一尾戍引馱曩二
嚩日囉引二合薩怛嚩二合三去麼鼻野吽引四
次結金剛摧罪印　三羽和合內相叉
忍願二度竪如幢　一誦眞言一摧拍
自想無始諸罪業　衆多裸黑如鬼形
誦彼摧罪妙眞言　以印摧拍令銷滅
唵嚩日囉二合播引抳一尾娑怖二合吒野二薩
嚩引播引野三滿馱曩引顉鉢囉二合謨乞灑二合
野四薩嚩引播引野孽底丁以反毘藥五二合薩嚩薩
怛鑁二合薩嚩怛六他去引孽多七嚩日囉引二合三
去麼鼻野吽引怛囉引二合吒半音八
行者欲入金剛定　先住妙觀察智印
定慧二羽仰相叉　進禪力智各相柱
以此妙印修等引　即得如來不動智
行者次入四微細金剛觀。應觀出入息白如
乳色。當自鼻端光明皎潔。知其遠近變成五
智金剛杵。從鼻而入令遍自身。誦此眞言曰
唵素引乞史麼二合嚩日囉引二合
即觀此金剛杵。漸引漸廣周遍法界。誦此眞
言曰
唵颯頗二合囉嚩日囉引二合

復誦次後眞言。漸收漸斂量等己身。眞言曰
唵僧去賀囉嚩日囉引二合
又以眞言加持。令堅住不散。眞言曰
唵担哩二合荼去底瑟姹二合嚩日囉引二合
次入四無量心觀。初入慈無量心定。以殷淨
心遍緣六道四生。一切有情皆具如來藏。備
三種身口意金剛。以我修三密功德力故。願
一切有情等。同普賢菩薩如是觀已。即誦大
慈三摩地眞言曰
唵摩賀引昧引怛囉夜引三合娑頗二合囉
次應入悲無量心。三摩地智。以悲愍心遍緣
六道四生。一切有情沈溺生死苦海。不悟自
心。妄生分別起種種分別隨煩惱。是故不達
眞如平等。如虛空超恒沙功德。以我修三密
加持力故。願一切有情等。同虛空藏菩薩如
是觀已。即誦大悲三摩地眞言曰
唵摩賀引迦嚕拏上夜引娑頗二合囉
次應入喜無量心三摩地智。以清淨心遍緣
六道四生。一切有情本來清淨。由心道華不
染。客塵自性清淨。以我修三密功德力故。願
一切有情等同觀自在菩薩如是觀已。即誦
大喜三摩地眞言曰
唵秫詩聿反馱鉢囉二合謨引娜娑頗二合囉
次應入捨無量心三摩地智。以平等心遍緣六
道四生。一切有情皆離我我所。離蘊界處及
離能取所取。於法平等心本不生。性相空故。
以我修三密功德力故。願一切有情等同虛空
庫菩薩如是觀已。誦大捨三摩地眞言曰
唵摩護引閉乞灑引二合娑頗二合囉

(1)[二合]－【明】【甲】　(2)縛＝嚩【明】　(3)音＋(一句)【明】【甲】　(4)[引]－【明】　(5)微閉反捨＝含【明】【甲】　(6)門＝閉【明】【甲】　(7)瑟＋(知)【明】【甲】　(8)鑁鈐＝鈐一句【明】【甲】　(9)[次結…埵]四十二字＝(次結文殊三摩耶十度相叉成滿月直申忍願金剛劍想身同等妙吉祥)二十八字【明】【甲】　(10)麼＝摩【明】【甲】*　(11)(底丁以切引乞叉儞三合一)＋三【明】【甲】　(12)去麼鼻野＝摩耶【明】【甲】　(13)鑁＋(二合二)吠詐【明】，(三合二)【甲】　(14)耶＝印【明】【甲】　(15)[去]－【明】【甲】*　(16)野斛＝耶穀【明】【甲】　(17)素＝蘇【明】【甲】　(18)三合＝二合一句【明】【甲】　(19)右＝左【明】【甲】　(20)去＋(靡)【明】【甲】*　(21)顉引＝儞【明】【甲】　(22)(儞)＋吽【明】【甲】　(23)短＋(靡一)【明】【甲】　(24)疙＝仡【明】【甲】*　(25)[鼻]－【明】【甲】*　(26)短＋(靡二)【明】【甲】　(27)野＝耶【明】【甲】*　(28)短＋(靡三)【明】【甲】　(29)引＋(四)【明】【甲】　(30)鑁＋(五)【明】【甲】　(31)短＋(靡)【明】【甲】　(32)發＝泮【明】【甲】　(33)音＋(六)【明】【甲】　(34)三合＝二合一句【明】【甲】*　(35)[次結…存]五十七行－【明】【甲】

瑜伽者。由修習四無量心定。誦四無量眞言。於未來世所有人天種種魔業障難。悉皆除滅。身中頓集無量福。聚心得調柔堪任自在。行者應修阿薩頗那伽法。修此法者。不動支節止出入息。令其微細勿使散亂。卽應觀於虛空一切諸佛。①猶如胡麻遍滿十方。以金剛彈指告行者言。善男子汝觀本心。行者聞已。卽想自身禮諸佛足②遍禮。眞言曰

③唵薩嚩怛他去引蘖多一播引那滿娜曩引迦嚕引弭

禮華。諦觀本心自諸佛言。心相無體云何修證。諸佛告行者言。善男子汝觀心中月輪如在輕霧。卽誦瑩徹菩提眞言。諦觀心月眞言曰

唵④唧多⑤上鉢囉二合底⑥丁以反吠⑦微閉反鄧迦嚕⑧弭

行者應了了諦觀。不久當見淸淨菩提心。離諸塵垢淨如滿月。卽誦菩提心眞言曰

唵冒*引地*唧多*上母⑨多跛二⑩合⑪娜夜引*弭

想菩提月中有鑁字。如金色輝曜如日放大光明。便卽變成般若波羅蜜劍。離諸分別能斷煩⑫惱智劍。眞言曰

唵底瑟⑬姹二合渴⑭誐

想其智劍漸漸增大遍周法界。眞言曰

唵娑頗二合囉渴*誐

想其智劍漸漸收攝等自身量。眞言曰

唵僧賀囉渴*誐

爲令智劍堅固不散。復誦眞言曰

唵涅哩二合茶底瑟姹二合渴*誐

想空中如來。盡入智劍同爲一體。作是思惟如彼諸佛體性。我亦同然。眞言曰

唵三*去麼⑮鼻喩引佮一⑯麼賀*引三*去麼⑰鼻喩引佮二薩嚩怛他⑱去引⑲蘖跢引⑳毘二㉑去冒引地三謁誐*多麼二合㉒句㉓合

想其智劍漸漸變成文殊師利童眞菩薩。具大威德身著種種瓔珞。頂想五髻。右手持智劍左手執靑蓮華。花上有般若波羅蜜經夾。身色如欝金。心誦阿㉔囉跛左曩一遍

次結金剛智劍印　止觀相叉作滿月
忍願皆豎如劍形　印心及額喉頂上

卽成護身堅本㉕佇眞言曰

唵嚩日囉二合底㉖誰上乞㉗史拏㉘二合地瑟姹二㉙合娑嚩*引二合㉚鎗

㉛次結文殊五髻印　止觀二羽外相叉
檀方慧戒合如峯　進願忍智頭相捻
禪力三度頭相合　當誦根本妙眞言

眞言曰

娜莫三去滿多沒馱引南引一阿鉢囉三合底賀多舍引娑曩引南引二唵囉囉娑麼二合囉三阿鉢囉二合底賀多舍引娑曩四矩麼引囉嚕跛馱引哩抳五吽引吽引發吒半音娑嚩引二合賀引六

行者次結一髻印　定慧二羽內相叉
忍願二度合如幢　相拄令圓如髻相

一字眞言曰

體哩呬淫四合引上字呵邊反

行者次結三髻印　止觀十度當心合
進力戒方屈入掌　令其中節各相拄

三字眞言曰

嚩引計引吽引

次合定慧虛心掌　火輪交結持水輪
二風環屈如大空　其相如鉤成密印
而用遍置自支分　爾乃修行衆事業

大聖文殊師利菩薩法身根本眞言曰

娜謨薩嚩怛他去引蘖帝引毘喩引二合囉曷二合毘藥一二合唵矩麼引囉嚕引轉舌比抳尼濕嚩合二二三去婆去嚩三阿去引蘖磋鏁醝反引蘖儻引四介何反攞勒可反護攞護五悖嚕唵引二合吽半吼如吽引六吽鑁儞迦出口七半聲不曼祖室哩二合野索室哩二合野八診去引囉野槍半敢反引九薩嚩囉奴反縠契引毘藥二合發普末吒半聲下同發吒十捨麼弊野捨麼野上阿十一蜜㗚二合轉舌姤引納婆二合務引納婆二合嚩十二播引半麼弊鼻曩引捨野娑嚩引二合賀引十三

次當灌頂結寶印　二手相叉作爲月
進力反屈如寶形　禪智二度下相捻
置於㉜額上分兩邊　便結智拳如繫帛
兩手向前徐徐散　當知已繫無垢繒

眞言曰

唵嚩日囉二合囉怛曩二合㉝麼鼻引羅一鼻曬㉞引廝引囉㉟二鼻詵㊱去左娑嚩二合鈴㊲引三薩嚩母捺囉*二合引㊳銘四涅哩二合雉㊴矩嚕㊵五嚩囉迦嚩㊶際引娜㊷鑁

①猶＝由(明)(甲)　②〔遍禮眞言曰〕－(甲)　③〔唵薩…弭〕二十一字－(明)(甲)　④唧＝質(明)(甲)*　⑤〔上〕－(明)(甲)*　⑥反＝切(明)(甲)　⑦〔微閉反〕－(明)(甲)　⑧弭＝彌…句(明)(甲)*　⑨多＝怛(明)(甲)*　⑩合＋(引)(明)(甲)　⑪娜＝那(明)(甲)　⑫惱＋(想爲)(明)(甲)　⑬姹＝吒(明)(甲)　⑭誐＋(一句)夾註(明)(甲)　⑮鼻＝那(明)(甲)　⑯麼賀＝摩訶(明)(甲)　⑰〔鼻〕－(明)(甲)　⑱〔去引〕－(明)(甲)　⑲蘖跢＝哦多(明)(甲)　⑳毘＝鼻(明)(甲)　㉑去＋(聲)(明)(甲)　㉒句＋(引)夾註(明)(甲)　㉓合＋(四)夾註(明)(甲)　㉔囉跛左＝羅跛者(明)(甲)　㉕佇＝身(甲)　㉖〔誰上〕－(明)(甲)　㉗史＝叉(明)(甲)　㉘(引)＋一(明)(甲)　㉙〔合〕－(明)(甲)　㉚鎗＋(三)夾註(明)(甲)　㉛〔次結…三〕二十九行－(明)(甲)　㉜額＝頂(明)(甲)　㉝麼鼻引羅一＝弭隷(明)，弭隷阿(甲)　㉞引廝引＝計－(明)(甲)　㉟〔二〕－(明)(甲)　㊱去左＝者(明)(甲)　㊲引三＝二(明)(甲)　㊳銘四＝宜(明)(甲)　㊴矩＝句(明)(甲)*　㊵五＝三(明)(甲)　㊶際引＝嘶(明)(甲)　㊷鑁＋(四)夾註(明)(甲)

次結寶劍印灌頂　二手合掌屈進力
禪智皆屈入掌中　置於額上分兩邊
灌頂眞言曰
唵囉怛曩二合[1]句引舍引疙哩[2]野三合吽[3]引
次復結於甲冑印　二手皆作金剛拳
置於心前竪進力　左右二度想唵[4]砧
想流[5]青光爲綠色　心前三轉遶背後
復至臍下及兩膝　又轉至臍遶腰後
從腰到心轉兩髆　從髆至喉向頸後
復從頸後至額前　從額至腦結智拳
徐徐散下如垂帶　止觀旋轉如舞勢
二手相叉[6]成滿月
甲冑眞言曰
唵嚩日囉二合迦嚩左[7]一嚩[8]哩*二合*矩嚕[9]二
嚩日囉*引二合　嚩日囉二合含[10]三
次陳金剛拍掌儀
二羽齊[11]拍三相拍　由陳拍印眞言并
能令聖衆發歡喜　速獲本尊[12]歡喜體
歡喜眞言曰
唵嚩日囉二合底[13]丁以反引乞[14]史拏[15]三合覩使野二合斛[16]引
[17]次結大海印　二羽內相叉
仰掌當於臍　禪智微相拄
眞言曰
唵尾麼鼻路引娜地吽引
定慧十度內相叉　雙建二臂肘相合
當心直竪誦眞言　此名妙高寶山印
眞言曰
唵阿左羅吽引

次結金剛輪大印　二羽各作金剛拳
進力檀慧互相鉤　如彼壇場身四處
眞言曰
唵嚩日囉二合斫訖囉二合吽引
次結四攝印　當誦四字明
弱吽引鑁斛引
又結金剛遍入印　止觀和合外相叉
禪智屈入於掌中　呈印能令大聖現
眞言曰
嚩日囉二合底丁以反引乞史拏三合惡
不解前印誦眞言　能令行者分明見
眞言曰
嚩日囉二合底引乞史拏三合担哩二合捨野二合
又結三昧耶　金剛劍大印
稱誦後眞言　我與本尊等
眞言曰
三去麼鼻喻引惋一摩賀引三去麼喻引惋二
次結四秘密　誦此金剛句
唵嚩日囉二合薩怛嚩二合僧去疙囉二合賀一嚩日囉二合囉怛曩麼鼻努鼻多嚂二合嚩日囉二合達磨誐引野乃二鼻引嚩日囉二合羯磨迦嚕引婆去嚩
次以四字明　如前如四處
弱吽引鑁斛引
次以金剛王召集諸聖衆
眞言曰
唵嚩日囉二合三去麼鼻惹弱日攝反
次當行者座前觀　八葉蓮花具鬚蘂
[18]止觀師子妙高座　座上復有七寶樓

中想七寶蓮花王　上想𤙖字具威光
遍照法界靡不周　其字變爲金剛利
了了諦觀如本形　召請菩薩入想身
二手作月進如鉤　想身同於彼菩薩
[19]次結金剛鉤大印　一切如來請召智
定慧和合外相叉　進度如鉤獨三屈
金[20]剛菩薩眞言曰
唵阿[21]去野呬[22]㗚異反弱
[23]次結金剛索大印　引入尊身成智體
前印禪度入定掌　力智相捻如環勢
次當結索入尊身　結月羅[24]神智入掌
由此密印加持故　變爲一體無有差
金剛索眞言曰
唵阿呬吽[25]吽
[26]次結金剛鉤鎖印　能令本尊堅固住
禪智進力相鉤結　是名金剛能止印
次當鎖印令堅固　作月四度猶如環
由此[27]密印威力故　悉令堅固而不變
金剛鎖眞言曰
唵係[28]薩普二合吒[29]半音[30]鉿
[31]次結金剛妙聲印　能令諸聖皆歡喜
禪智屈入金剛縛　是名金剛歡喜印
次結鈴印令歡喜　禪智入掌如鈴鐸
令尊及衆皆歡喜　加持令速妙成就
金剛鈴眞言曰
唵健吒[32]惡惡
行者次當[33]以二手捧[34]閼伽[35]香水奉獻想。洗[36]大衆金剛利菩薩及諸眷屬足。或以百字眞言加持*閼伽而獻[37]曷伽。眞言曰

[1]句引舍引疙＝俱舍仡(明)(甲)　[2]野三合＝二合耶(明)(甲)　[3]引＋(一句)(明)(甲)　[4]砧＝磔(明)(甲)　[5]青＝清(明)(甲)　[6]成＝如イ(甲)　[7]〔一〕－(明)(甲)　[8](曰)＋哩(明)(甲)　[9]〔二〕－(明)(甲)　[10]〔三〕－(明)(甲)　[11]拍＝指カ(甲)　[12]歡喜＝喫悶(明)(甲)　[13]〔丁以反〕－(明)(甲)　[14]史＝叉(明)(甲)　[15]三＝二(明)(甲)　[16]引＋(一)(明)(甲)　[17]〔次結…反〕二十五行－(明)(甲)　[18]止＝上(明)(甲)　[19]〔次結…屈〕二十八字－(明)(甲)　[20]剛＋(鉤)(明)(甲)　[21]去野＝夜引(明)(甲)　[22]㗚異反弱＝弱一句(明)(甲)　[23]〔次結…勢〕二十八字－(明)(甲)　[24]神＝押(明)(甲)　[25]吽＋(一句)夾註(明)(甲)　[26]〔次結…印〕二十八字－(明)(甲)　[27]密＝秘(明)(甲)　[28]薩＝娑(明)(甲)　[29]〔半音〕－(明)(甲)　[30]鉿＋(一句)夾註(明)(甲)　[31]〔次結…印〕二十八字－(明)(甲)　[32]惡惡＝啞啞一句(明)(甲)　[33]以二＝兩(明)(甲)　[34]閼＝遏(甲)*　[35]〔香水奉獻〕－(明)(甲)　[36]〔大衆〕－(明)(甲)　[37]曷＝渴(甲)

唵嚩日嚧(二合)娜迦吽[1](引)
次結[2]文殊羯磨印　二[3]手各作金剛拳
[4]定羽置於自心上　[5]慧羽猶如執[6]劍勢
由此羯[7]磨妙印力　身[8]與[9]本尊等無異
羯磨眞言曰
唵嚩日囉(二合)底[10](引)乞叉拏[11](三合)曇
次結金剛利劍印　[12]縛印忍願伸如劍
由此[13]妙印加持故　當獲般若甚深智
金剛利[14]劍眞言曰
唵耨佉泚[15]那
[16]次結青蓮花妙印　戒方檀慧合妙幢
忍願各纖戒方背　進力各屈捻禪智
青蓮花眞言曰
唵惡(引)味(引)囉吽(引)佉(上)左嚕(轉舌呼)
次結孔雀王座印　定慧二羽內相叉
檀慧並豎如尾形　禪智相合猶如首
孔雀王座眞言曰
　蘖誐沒馱野　蘖誐達摩野
蘖誐僧伽野　怛儞也(二合)他護護護護護護娑
婆訶
次結嬉戲內供養　外縛禪智並捻進
由此印力加持　速滿檀那波羅蜜
金剛嬉戲眞言曰
唵摩賀(引)囉底(丁以反)
次[17]結金剛鬘供[18]養　依前嬉戲直申臂
由結此印加持故　當滿淨戒波羅蜜
金剛鬘眞言曰
唵嚕[19]波戍(引)[20]婢
次結金剛歌詠印　鬘至臍口[21]垂下散

由結金剛歌[22]詠印　速獲安忍波羅蜜
金剛歌[23]詠眞言曰
唵戍嚕(二合)怛囉(二合)[24]慘[25]磔
次結金剛舞供養　二手拳旋如舞勢
由結舞印加持力　速滿精進波羅蜜
金剛舞眞言曰
唵薩嚩布[26]而曳
次結金剛外供養　[27]縛印當心向下散
由結燒香印力故　當證靜慮波羅蜜
金剛燒香眞言曰
唵鉢囉(二合)賀(引)攞(二合)儞[28](泥以反引)[29]顊
次結金剛散花印　[30]縛印仰解如散花
由[31]結散花印加持　速證般若波羅蜜
金剛散花眞言曰
唵[32]撥攞誐[33]迷
次結金剛燈明印　[34]外縛禪智合如幢
由結金剛燈明印　當得方便波羅蜜
金剛燈明眞言曰
唵[35]素帝*(引)惹[36](自攝反引)[37]吃哩(二合)
次結金剛塗香印　月當胸散如塗香
由結塗香印加持　速滿誓願波羅蜜
金剛塗香眞言曰
唵*素[38]钀[39]蕩[40]儗[41](霓夷反)
[42]修行者次應誦[43]大聖文殊師利一百八名。讚[44]揚本尊[45]及諸聖衆無量功德。讚曰

[46]曩(引)謨矩麼(鼻)囉跛囉(引)囉他(二合)誐哆(去引)南(引)一悉地麼(鼻)惹(自攝反引)野多(上)路(引)迦吶(聲翼反)跢(引)南(引)二室嚩(二合)拽(延結反)枲(尼以反)薩嚩吶(准上)帝(引)惹識底(丁以反)鉢囉(二合)捉(尼整反)哆(去)嚛(引)三秫(詩律反)馱覩顊瑟姹(二合)覩識(引)乞灑(二合)尾努(引)南(引)四薩底野(二合)娜夜(引)乞灑(二合)麼(鼻)尾哩演(二合)嚩(引)呬多唧跢(去引)五每(引)怛囉(二合)囉(去引)娑娜娜蘖囉跢(去引)曳(引)六悉地婆(去)吠(微閉反)娑娜帝數惹寧(引)數蘖(引)孃羯𡆳左蘖悉地母閉曬(引)八滿怛囉(二合)嚩嚛(引)娑娜覩瑟置(二合)囉跢(去引)曳(引)九合(引)娑顊左訖囉(二合)馱嚛怛他(去)滿祚馱嚛嚩(引)十逹囉濕嚩(二合)以嚩(鼻引)囉鉢囉(二合)韈(轉舌)多(上)以祈訖噔(二合)十一素(引)比囉左訖囉(二合)馱嚕(引)伊(去引)賀欲訖多(二合下都反)十二嚩(引)左(引)儞(泥以反)弭野(二合)麼(鼻)努(鼻引)囉麼(鼻)拽寫(引)十三嚩(引)里捨瓚覩尾嚩(無撥反)儞多顊底野(二合引)十四捻(奴指反)弭野(二合)麼(鼻)努(鼻)囉麼(鼻)羯(轉舌)拏素佉(去引)左十五哭嚛(二合)麼捉夜(引)麼(鼻)度囉(引)阿努(鼻)矩囉(引)十六唧多麼賀攞(二合)娜顊慘(引)企野(二合)鉢囉(二合)娜(引)左十七滿祚哩底娑母儞(泥以反引)囉野母馱(引)十八拽寫蘖(合引)枳野(二合)鉢囉(二合)娑(去引)嚩(轉)(鼻)惹(引)難十九帝粃怛他(去引)蘖多枳孃(引二合)曩尾勢(引)灑(引)二十帝(引)數素哆(引)怛他部(引)弭鉢囉(二合)尾瑟吒(二合)二十一捻(奴指反)弭野(二合)鉢(二合)訖囉(二合)瑟吒(二合)怛他(去引)蘖多僧(去)企野(二合引)二十二帝(引)粃素嚛(引)濕嚩(二合)囉路(引)迦鉢囉(二合)尾瑟吒(二合引)二十三捨弭野(二合)鉢囉娑(去引)嚩麼(鼻)惹(引)蘖

[34]外縛禪智合如幢＝作月禪智頭相著(明)(甲)　[35]素＝蘇(明)(甲)*　[36][自攝反]－(明)(甲)　[37]𠸪＝藥(明)(甲)　[38]合＋(一句)(明)(甲)　[39]钀＝健(明)(甲)　[40]儗＝倪(明)(甲)　[41]霓夷反＝倪以切一句(明)(甲)　[42][修]－(明)(甲)　[43][大聖文殊師利]－(明)(甲)　[44]揚＝供養(明)(甲)　[45][及諸…曰]十字＝[又結金剛利劍印於心上誦]十一字(明)(甲)　[46][曩引…南]七十四行－(明)(甲)

[1]引＋(一句)(明)(甲)　[2]文＝曼(明)(甲)　[3]手各＝羽皆(明)(甲)　[4]定＝禪(明)(甲)　[5]慧羽＝右手(明)(甲)　[6]劍＝鉤(明)　[7]磨＝麼(明)(乙)　[8]與＝體(明)(甲)　[9]本＝如(明)(甲)　[10]引乞叉＝惹吒(明)，[引]－(甲)　[11]三合曇＝二合曇一句(明)(甲)　[12]縛印＝結月(明)(甲)　[13]妙印加持故＝金剛利妙印(明)(甲)　[14][劍]－(明)(甲)　[15]那＝娜一句(明)(甲)　[16][次結…反]十四行－(明)(甲)　[17]結金剛鬘＝復當結內(明)　[18]養＋(結月當心竪禪智由結金剛嬉戲印速滿檀那波羅蜜金剛嬉戲眞言曰唵摩訶囉底一句次結金剛鬘供養)(甲)　[19]波＝跛(明)(甲)　[20]婢＋(一句)夾註(明)(甲)　[21]垂下＝漸上*(甲)　[22]詠＝齊(明)(甲)　[23][詠]－(明)(甲)　[24]慘＝𢱢(明)(甲)　[25]磔＋(一句)夾註(明)(甲)　[26]而曳＝㘑一句(明)(甲)　[27]縛印當心＝二手作月(明)(甲)　[28][泥以反]－(明)(甲)　[29]顊＝寧上聲一句(明)(甲)　[30]縛印仰解＝結月向上(明)(甲)　[31]結＝此(明)(甲)　[32]撥攞＝鉢囉引(明)(甲)　[33]迷＝銘一句(明)(甲)

嚩擽枳野二合二十四 嚕引 卑野二合 阿嚕 畢野二合
怛他去引阿上他部嚩鼻引二十五 迦引 弭鑁捻 弭野
二合頸哩二合惹引嚩鼻努鼻惹引嚩喻引儗寧以反
鑁悉地蘖跢引怛他去路引計引二十七 薩嚩尾始瑟
咤二合怛他去引孽囉穆企野二合二十八 薩怛嚩二合
嚩跢懹娑尾儞野二合 底羯 室質二合十九 喻引鉢
囉二合底惹引頸覩怛寫室哩二合夜引裔引三十 曀
引濕室哩二合藥跛 哩羯 臘粃二合 怛覩毘琰
二合三十一 曇祚哩底鉢囉二合 底惹引 頸覩沒馱曇
祚室哩引二合 葉跛哩羯臘粃二合怛覩毘琰二合三十
三 鑁引嚩鼻弭鼻演怛他布引 囉嚩二合 爾寧引
毘四三十 曀引 灑訖哩二合 跢引多上嚩僧去 枳抳
二合鼻多上 羯臘閉二合三十五 捻弭野二合 嚩鼻鑁引 誐
多 沒馱嚩鼻底丁里反引帶引三十七 鑁引嚩鼻室嚕二合 抳
尾整反 葉跛 哩娑多二合 吠微閉反引 林詩律反 度引三十八 鑁引
孃嚩鼻努鼻引娑去尾嚧引迦嚩努鼻引嚩引三十九 怛
寫伊演始嚩扇引底娑去吠引 閉四十 冐引 地嚩
囉引婆尾阿佗囉二合 尾始瑟吒四十一 二合引 滿怛囉
二合阿勢引灑覩悉地婆去吠引 夜 引四十二 嗢多嚩
鼻喻引頸誐底鉢囉二合底隷引 陛 引四十三 嗢多 上
嚩達嚩二合去 室囉引二合 以頸願四十四 尾覩蘖二合
尾嚩 無鉢反 爾多悉地婆去吠准上野 引四十五 指必悉 二合
多滿怛囉二合鉢囉二合 娑去引馱以薩鑁 無含反 引四十
六 乞灑二合不嚕二合上聲 合下轉舌 娑孽 擦底冐引地
訥轉舌 泯引 榛囉 二合四十七 臘 寫底冐引 地蘖 始引
毋頸穆企 庾 二合引四十八 薩怛嚩二合頸史引娜底薩
怛嚩二合 啊怛囉 貪 二合四十九 沒地野二合底冐引
地鉢囉二合轉舌多以左訖囉 二合五十 曀引 灑羅
擊 以李反鼻 數 迦體 丁以反 姤引 爾韈穆懃 引五十一 曇祚室哩
二合引 演怛嚩二合以僧娑嚩二合哩鑁引 稔 五十二
阿進底野二合 嚩拏鼻引 迦體准上 跢引 爾鑁穆
懃 引五十三 捺 奴割反轉舌 始覩頸底野二合 鉢囉二合 娑去
引 嚩 無鉢反 怛嚩 二合 儞 泥以反引 閻 五十四 布引 囉嚩二合
誐薩嚩設帶引 爾鑁穆懃 引五十五 羯臘跛 二合 娑
去引孀鼻引野嚩爍枳野二合 嚩僧去懃 引五十六 滿怛
囉二合蘇跢去引多上嚩秫馱矩嚩鼻引 囉 五十七 曇
祚室哩二合演多上嚩滿怛囉二合左哩引閻 五十八
娑去引史多薩嚩嚩勢引灑迦沒待 引五十九 曀引灑
矩嚩鼻引囉他薩嚩誐跢去引吠 無盤反六十 舍引娑上
鑁覩毘野二合 鑁嚫引 多嚩鼻地引 囉引 六十一 秫
馱嚩引娑上頸上頸穀囉拏二合 爾鑁引 吠 引六十二
薩怛嚩二合嚩勢引灑多曳引伊上賀散跢 去引六十三
鑁引訖囉二合弭滿怛囉二合怛嚩二合儞引野迦
娜引 津上 多 半音六十四 鑁引比羯坩紫啊曳多引嚩
滿怛囉二合 弭底 六十五

行者誦讚歎已。結根本等印。加自身想。同妙吉祥菩薩。不解此印誦金剛百字眞言。❶假使過去世中造種種惡業。五無間等一切罪❷障。由此百字眞言加持故。一切罪障悉皆銷滅。❸見身獲得首楞嚴三昧。若心散亂數誦此❹眞言。或一七三七乃❺至一百八❻遍。❼速與三昧相應。百字眞言曰

唵渴 誐薩怛❽囉二合一 三❾嚩野嚩❿努鼻播引攞⓫野二渴 誐薩怛嚩二合⓬合⓭怛吠*二合引 努⓮鼻跛底瑟姹二合四 涅哩二合⓯濕引銘婆⓰去嚩⓱素⓲婼引數引銘婆*去嚩六⓳阿努*鼻⓴囉訖㉑姤*二合引 銘婆*去嚩七素㉒報引數引銘婆*去嚩八薩嚩悉㉓地洋聲二合 銘鉢囉二合㉔拽磋九 薩嚩羯磨素㉕左銘十㉖喞多㉗上㉘室哩二合藥㉙矩嚕十一吽*引㉚賀*賀*賀*賀斛引婆㉛去誐鑁十二薩嚩怛他㉜去引蘖多十三渴誐㉝嚩上引銘門㉞上*左十四渴㉟儗當以反引婆*去嚩㊲摩賀*引三*去嚩*野薩怛嚩二合惡㊳入引十五

㊴此眞言有大威力。修行者設犯三昧耶。觀念不次。或惛沈掉擧所犯愆過。由數誦此眞言加持故。能令行者具足上品功德。補前犯不成過增益。威力速與三摩地相應。不㊵散前印。誦觀前有本尊。及想自身如本尊無異。了了誦觀。㊶又宜此印當心。卽誦五字陀羅尼㊷曰

㊸阿上囉跛左曩

㊹修行者。以金剛㊺語。或㊻以蓮花語。㊼分明了了誦此五字眞言。七遍㊽或三七遍。㊾加持四處頂上。㊿散印。卽取念珠蟠於掌中。以千轉眞言加持七遍。眞言曰

(51)唵嚩日囉二合獄啊耶二合惹引跛三去嚩曳吽引

(52)然後二手持珠。當於心前作本尊三摩地念誦。不緩不急。或一百八遍。或一千乃至一(53)萬。念誦數畢。二手捧珠安於頂上。然後置本處。若三摩地念誦者。當心觀大圓鏡智。中

❶(加持自身)+假(明)(甲) ❷[障]一(明) ❸見=現(明)(甲) ❹眞言=明(明)(甲) ❺至+(七七)(明)(甲) ❻遍+(心離擧棣)(明)(甲) ❼速與三昧相應=速得三摩地(明)(甲) ❽囉=嚩(明)(甲) ❾嚩野=嚩耶(明)(甲) ❿努鼻=努(明)(甲) ⓫野=耶(明)(甲)* ⓬合+(三)(明)(甲) ⓭怛=底(明)(甲) ⓮[鼻]一(明)(甲)* ⓯濕引=佉禁護切(明)(甲) ⓰去+(聲)(明)(甲)* ⓱(五)+素(明)(甲) ⓲婼引數引=禔使喻二合(明)(甲) ⓳阿+(上聲)(明)(甲) ⓴[聲]一(明)(甲) ㉑姤=姤(明)(甲) ㉒報引數引=布使喻二合引(明)(甲) ㉓地蘗二合聲=的(明)(甲) ㉔拽磋=曳瑳(明)(甲) ㉕左=者(明)(甲)* ㉖喞=質(明)(甲) ㉗[上]一(明)(甲) ㉘室哩=失唎(明)(甲) ㉙矩=句(明)(甲) ㉚賀=訶(明)(甲)* ㉛[去]一(明)(甲)* ㉜[去引]一(明)(甲) ㉝蘗=誐(明)(甲) ㉞麼上引=磨(明)(甲) ㉟上+(聲)(明)(甲) ㊱儗當以反引=促(明)(甲) ㊲(十五)+摩(明)(甲) ㊳[入]一(明)(甲) ㊴[此眞…應]六十四字一(明)(甲) ㊵散=散(明) ㊶[又宜此印當心]一(明)(甲) ㊷[曰]一(明)(甲) ㊸[阿上囉跛左曩]一(明)(甲) ㊹修行者=或(明)(甲) ㊺語+(誦)(明)(甲) ㊻以=分明(明)(甲) ㊼(分明…言)十字=(誦或誦)三字(明)(甲) ㊽[或]一(明)(甲) ㊾加持四處=以印於(明)(甲) ㊿(散印…曰)二十二字=(附散次卽把念誦當心念誦)十一字(明)(甲) (51)[唵嚩…引]二十字一(明)(甲) (52)[然後…誦]十八字一(明)(甲) (53)萬+(遍)(明)(甲)

布五[1]字了了誦觀。隨[2]義相應心與般若波羅蜜合。此名三摩地念誦。若身疲懈。即結本尊劍印。誦五字[3]眞言七遍。復以八大供養供養諸佛。以妙音[4]詞稱揚讃歎。獻閼伽水。以降三世印右旋解界。即結金剛利劍印。奉送諸聖各還本宮。[5]發遣眞言曰

唵訖哩二合[6]姤引嚩[7]無縛反一　薩嚩薩怛縛二合囉他引二合[8]悉地捺[9]跢引三[10]拽延結反　他*去引　努*鼻[11]誐蘗[12]撚陀𤙖二合[13]母馱尾[14]灑閻五[15]補曩[16]囉誐六麼曩引[17]野[18]覩唵[19]嚩日囉二合引　底丁以反引乞史拏三合穆

作此法已。重以三[20]昧耶印誦加持。[21]眞言以[22]印四處。然後灌頂。被金剛甲冑。依前四禮禮四方佛。懺悔發願等。然後依閑靜處。嚴以香花住本尊三摩地。讀誦方廣一切大乘經典大般若大品。乃至文殊般若等。隨意經行

[23]般若大品乃二字　晝夜[24]四時精進修
現世證得歡喜地　後十六生成正覺

文殊師利忿怒[25]眞言曰

唵嚩日囉[26]二合底乞[27]史拏[28]三合　倶嚕*二合馱[29]親上[30]那吽[31]引發吒[32]半音

用此眞言護身辟除結界。淨諸香花及一切供具等並得

當願衆生遇此教　[33]文殊常爲善知識
速證般若善巧智　疾成無上兩足[34]尊

[35]文殊師利菩薩五字瑜伽眞言儀軌一卷

兼附一頁
背附用

No. 1176

[36]曼殊室利童子[37]菩薩五字瑜伽法[38]一卷

[39]開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戸賜紫贈司空謚大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉　詔譯

[40]

[41]一曰　給用孔雀座印如上

二曰　體哩呬淫[42]四合如上

次三字眞言　嚩引　計　吽

次五字眞言有五種

一曰　阿　囉　跛　左　曩

二曰　唵　嚩　日囉二合　底[43]丁以反　乞叉拏[44]三合一

[45]呼字

三曰　唵　嚩　佉　泚[46]去　娜

四曰　唵　竭　誐　佗囉二合　欠[47]平

五曰　唵　竭　誐　薩　怛嚩二合

六字瑜伽眞言有六種

[48]唵　嚩引　計　曳二[49]合　[50]乃　娜　莫

[51]唵　嚩引　計　曳引二合　囉　體引二合　惹　野

[52]唵　嚩引　計　曳引二合　勢引　嚫　娑嚩二合

[53]唵　嚩引　計　曳引二合　𭶑*去　惹　野

[54]唵　嚩引　計　曳引二合　額　惡[55]蘖引二合　野

[57]唵　嚩引　計　曳引二合　麼　曩　娑

次加持灌頂瓶眞言曰

娜[58]謨　悉底哩野四合　地尾[59]二合　迦引　南引

怛　他*去引　誐　跢引　南引　紇哩引二合　薩　[60]嚩

[1]字＋(門)【明】【宮】　[2]義＝意【明】　[3]眞言＝陀羅尼【明】【宮】　[4]詞＝辭【明】【宮】　[5]〔發遣〕－【明】【宮】　[6]姤＝彀【明】【宮】　[7]反＝切【明】【宮】　[8]悉＝沒【明】【宮】　[9]跢＝多【明】【宮】　[10]拽延結反＝也【明】【宮】　[11]誐＋(上聲引四)葜訖【明】【宮】　[12]撚陀𤙖＝薩特他【明】【宮】　[13]母＝沒【明】【宮】　[14]灑閻＝沙焔【明】，讃焔【宮】　[15]補＝布【明】【宮】　[16]囉＋(引)【明】【宮】　[17]野＝也【明】【宮】　[18]覩＋(七)【明】【宮】　[19]〔嚩日…穆〕十七字＝〔嚩日囉二合引八〕九字【明】【宮】　[20]昧＝摩【明】【宮】　[21]眞言＝明【明】【宮】　[22]印＝自【明】　[23]般若大品乃二字＝若有智者依此法【明】【宮】　[24]四＝六【明】　[25]眞言曰＝陀羅尼【明】【宮】　[26]〔二合〕－【明】【宮】*　[27]史＝叉【明】【宮】　[28]〔三合〕－【明】【宮】　[29]親上＝願【明】【宮】　[30](嚩那)＋那【明】【宮】　[31]引發＝泮【明】【宮】　[32]〔半音〕－【明】【宮】　[33]文＝是【明】【宮】　[34]尊＋(五字陀羅尼阿羅跛左曩一唵嚩日囉底乞叉拏三合二唵嚩佉泚去娜三唵竭誐薩嚩二合欠平聲四唵竭誐薩怛嚩二合五)【明】【宮】　[35]〔文殊…卷〕二十三字＝〔金剛頂瑜伽經文殊師利菩薩儀軌供養法〕十七字【明】【宮】，甲本奧書云貞享丁卯年孟春二十七日一校左點了淨嚴四十九歳元祿十六年正月十八日以淨嚴和上之本再校了　[36]【原】高麗本，【甲】黄檗版淨嚴等加筆本，(大聖)＋曼【明】【宮】*　[37]〔菩薩〕－【明】【宮】*　[38]〔一卷〕－【明】【宮】*　[39]〔開府…門〕四十一字＝〔唐北天竺三藏沙門大廣智〕十一字【明】【宮】　[40]麗本無梵字今依甲本載之下同　[41](一字眞言有二種)＋一【明】【宮】　[42]〔如上〕－【明】【宮】　[43]反＝切【明】【宮】*　[44]〔一〕－【明】【宮】　[45]〔呼〕－【明】【宮】　[46]去＋(聲)【明】【宮】*　[47]平＋(聲)【明】【宮】　[48](一)＋唵【明】【宮】　[49]合＋(引)【明】【宮】　[50]乃＝曩【宮】　[51](二)＋唵【明】【宮】　[52](三)＋唵【明】【宮】　[53](四)＋唵【明】【宮】　[54](五)＋唵【明】【宮】　[55]蘖＝吒【明】【宮】　[56]〔引〕－【明】【宮】　[57](六)＋唵【明】【宮】　[58]謨＝莫【明】【宮】　[59]〔二合〕－【明】【宮】　[60]嚩＝哩嚩二合【明】【宮】

母馱引囉鼻還引比野二合囉濕[1]弭也

[2]二合鼻曬引闍引囉鼻誐*去[3]嚩[4]鼻引

婆彌引嚩賀引嚩*莫可反擺嚩底味引囉引

左隸娑嚩引二合賀引

菩提莊嚴成就真言曰

唵[5]嚕止囉嚩*鼻抳鉢囉二合韈多

野吽引

大聖曼殊室利菩薩讚歎曰

曼祖室哩二合曳囉嚩窣覩二合毘焰

二合矩引嚩[6]囉迦引囉馱引哩抳二合

薩普二合哩多枳孃二合曩儞跛引野三

怛賴二合路枳野二合馱挽二合多賀哩

抳四嚩日囉二合底引乞[7]史拏二合嚩賀

引[8]野囉[9]五嚩日囉二合句引捨嚩賀

引庾馱六曼祖室[10]利引二合嚩日囉二合

儼鼻引[11]里野七二合嚩日囉二合沒[12]第囉

讀引窣覩二合[13]帝

*曼殊室利童子*菩薩五字瑜伽法*一卷[14]

No. 1177 A

[15]大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千臂千鉢大教王經[16]卷第一 并序

[17]大興善寺三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

叙曰。大唐開元二十一年。歲次癸酉。正月一日辰時。於薦福寺道場內。金剛三藏與僧慧超。授大乘瑜伽金剛五頂五智尊千臂千手千鉢千佛釋迦曼殊室利菩薩祕密菩提三摩地法教。遂於過後受持法已。不離三藏奉事經于八載。後至開元二十八年。歲次庚辰。四月十五日。聞奏開元聖上皇於薦福寺御道場內。至五月五日。奉詔譯經。卯時焚燒香火起首翻譯。三藏演梵本慧超筆授。大乘瑜伽千臂千鉢曼殊室利經法教。後到十二月十五日翻譯將訖。至天寶一年二月十九日。金剛三藏將此經梵本及五天竺阿闍梨書。並總分付與梵僧目叉難陀婆伽。令送此經梵本并書。將與五印度南天竺師子國本師寶覺阿闍梨。經今不迴。後於唐大曆九年十月。於大興善寺大師大廣智三藏和尚邊。更重諮啓。決擇大教瑜伽心地祕密法門。後則將千鉢曼殊經本。至唐建中元年四月十五日。到五臺山乾元菩提寺。遂將[18]得舊翻譯唐言漢音經本在寺。至五月五日。沙門慧超起首再錄。寫出一切如來大教王經瑜伽祕密金剛三摩地三密聖教法門。述經祕義。諸佛出世應物隨形。志求者智銳玄通。念之者無幽不入根緣感赴必藉此經。登菩提山除去邪執。契傳[19]三密得究瑜伽祕要法門。窮理微妙身口意業。用智修持戒定慧學。顯現逝證如來地。以信爲首。乘般若舟速超彼岸。今述曼殊之德靈跡[20]恒沙。聖覺無方神力潛運。以多塵劫悲願不作。菩提一主無二尊見。爲菩薩自茲金色世界來[21]期忍土之中於清涼之山。導引群品而卽現燈現雲及萬菩薩信生奇特。現光現相[22]之身皆發正智爲因利益三世。蒼生有趣願到菩提。次略釋經都題序曰大乘瑜伽。金剛性海總攝一切法金剛五頂五智尊現大聖曼殊室利菩薩顯千臂千手千鉢化千釋迦灌頂曼荼羅一切諸佛修證如來金剛菩提具足一切法入毘盧遮那五金剛界聖智[23]玄通入如來佛心三密三十支金剛智鏡聖道性海故

爾時如來說示經教。法本五門演有九品。云何法本立爲五門

一者無作門二者無動門三者平等門。四者淨土門五者解脫門

云何經教說有九品

一者一切如來金剛祕密根本聖教品。二者諸佛出現證修金剛菩提殊勝品。三者十方大菩薩出助證[24]悟聖力品。四者一切賢聖人

[1]弭＝彌【明】【宮】　[2]二＝三【明】【甲】　[3](左ष)＋嚩【明】【甲】　[4]鼻＋(音)【明】【甲】　[5]唵＋(引)夾註【明】【甲】　[6]囉＋(引)夾註【明】【甲】　[7]史＝叉【明】，史＝乞叉【甲】　[8]野＋(引)夾註【明】【甲】　[9]、引)＋五【明】【甲】　[10]利＝哩【明】【甲】　[11]里＝哩【明】【甲】　[12]第＝弟【明】【甲】　[13]帝＋(八)夾註【明】【甲】　[14]此下甲本奧書云何人加梵文梵文多誤謬不如我多聞...了淨嚴四十九歲元祿十六年正月十八日以淨嚴和上之本再校了淨教　[15]底本，甲黃檗版淨嚴等校訂加筆本　[16]〔卷第一并序〕－【明】【甲】　[17]〔大興…譯〕十六字－【明】【甲】　[18]〔得〕－【明】【甲】　[19]三＝二【明】【甲】　[20]恒沙＝沆伽【明】【甲】　[21]期＝其【明】【甲】　[22]之＝人【明】【甲】　[23]玄＝見【明】【甲】　[24]悟＝庶【明】【甲】

法見道顯教修持品。五者祕密歸止觀照法性決擇心地品。六者一切菩薩修學如來三摩地聖性潛通加被品。七者不思議法界聖道如來眞如法藏自在聖智品。八者三賢菩薩入法位次第修行迴向菩提品。九者十聖菩薩入地等妙二位修學進入聖道成佛菩提解脫品

就此五門之中。從第一門云何次第得入無生門。一者入阿字觀本寂無生義。毘盧遮那如來說根本清淨無生門。就此門中演有❶二品。一者先說一切如來金剛祕密根本聖教品。二者後演諸佛出現證修金剛菩提殊勝品。次說經頌

稽首如來法性身　毘盧遮那清淨體
報化應現等如空　般若無邊得自在
四智神用密加持　慧海無窮遍一切
法界眞如空無相　本在有情體性裏
聖智力入識種中　金剛迅疾同等體
如來法經囑曼殊　祕密流通無障礙
曼荼灌頂授職位　一切如來摩頂記
瑜伽三密志求成　速達本源登佛地
千臂曼殊蓮華會　金剛等持付一切
五智潛通加被心　出到菩提證實際

大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千臂千鉢大教王經卷第一

❷如是我聞。一時釋迦牟尼如來。在摩醯首羅天王宮中於毘楞伽寶摩尼寶殿中。如來在百寶摩尼寶座上。與共毘盧遮那如來。於金剛性海蓮華藏會。同說此經。與無量大梵天王等。并與微塵數一切菩薩摩訶薩衆說。毘盧遮那如來法界性海祕密金剛界蓮華臺藏世界海。於中有大聖曼殊室利菩薩。現金色身。身上出千臂千手千鉢。鉢中顯現出千釋迦。千釋迦復現出千百億化釋迦。爾時釋迦牟尼世尊。其時在大會衆中。於是百寶座上。告普賢等十六大士菩薩。及一切諸大。菩薩摩訶薩。諦聽諦聽。今說毘盧遮那如來往昔聖力加持。令法界有情一切菩薩衆。修證曼殊室利祕密金剛心三摩地。所有菩薩及一切衆生。令得自智入佛知見開示❸竊入。是時毘盧遮那如來。則告牟尼世尊及千釋迦千百億化釋迦言。吾從往昔修持金剛祕密菩提法教者。是大聖曼殊室利菩薩摩訶薩是吾先師。吾今以說過去往昔師之因緣。吾以爲清淨性號毘盧遮那。與一切衆生作菩提根金剛之性。吾則爲本源自性性。金剛聖智種子故。則是時釋迦牟尼如來說此經畢已。是往昔毘盧遮那如來清淨心。出現大聖曼殊室利千臂菩薩金色身。顯現修行加持祕密性海法藏。令一切衆生悉皆得入是瑜伽大教王經。說出顯演毘盧遮那祕要深密法性經三藐三菩提。世尊說此經以爲深妙之法金剛祕密海藏大乘瑜伽金剛菩❹提三摩地經。爾時毘盧遮那如來。說是大聖曼殊室利祕密三摩地教法者。與一切有情衆生。從往昔因地之時引發衆生。修習成就無上菩提。今說曼殊承佛五智尊聖性金剛三十支三密三菩提。令一切菩薩及一切衆生。修入速疾迅竊玄通。證入佛心金剛聖力。聖性菩提如來三摩地故。已前一切成佛者。盡皆修此最上大乘殊勝法教。速成佛果菩提也。於是世尊次釋說經之根宗本義。是時釋迦牟尼如來。自說往昔過去微塵數劫等如虛空盡於法界不可說不可說久遠已前世時。一切諸佛如來因地之時作菩薩。修行五智尊金剛灌頂大曼茶羅三摩地法五頂金剛界總攝一切法金剛菩提三祕密三十支三摩地法教者。則爾時毘盧遮那如來。付囑曼殊室利令傳授。與一切菩薩摩訶薩爲師上首。觀照指趣迅疾證入玄通智觀。入一切佛心。證毘盧遮那法身智身清淨聖智法界海性。則是時毘盧遮那如來。流出五智菩提一切法殊勝總持一切三摩地。根本祕密總有五門。攝一切法大乘修多羅。同一切佛心三藐三菩提玄通勝義祕密法教。云何而行次第。依說聖旨趣求修學觀照。得入此法門

一者牟尼世尊說入阿字觀本寂無生義。是毘盧遮那如來說。爲往昔❺千釋迦千百億化釋迦成道時。此佛因地作菩薩時。如來爲與說此阿字觀。修入根本清淨無生門

二者牟尼世尊說入囉字觀本空離塵義。是阿閦如來說。爲往昔千百億降伏魔民。無提超勝自在佛說。是佛成道之時。此佛因地作菩薩時。如來與說此囉字觀。修入圓成實相

❶二＝三【明】【甲】　❷如字前行明本甲本俱有唐三藏沙門大廣智不空奉詔譯十三字　❸竊＝悟【明】【甲】下同　❹提＝薩【明】【甲】　❺〔千〕－【明】【甲】

無動門

三者牟尼世尊說入跛字觀本眞無染著離垢義。是寶生如來說。為往昔千百億降伏貪根。普滿常足自在佛說。是佛成道之時。此佛因地作菩薩時。如來與說此跛字觀。修入法界眞如平等門

四者牟尼世尊說入左字觀本淨妙行義。是觀自在王如來說。為往昔千百億降伏瞋根。無量壽無忍自在佛說。是佛成道時。此佛因地作菩薩時。如來與說此左字觀。修入妙觀理趣淨土門

五者牟尼世尊說入曩字觀本空無自性義。是不空成就如來說。為往昔千百億降伏癡根。雞勝慧明自在佛說。是佛成道之時此佛因地作菩薩時。如來與說此曩字觀。修入成就金剛菩提解脫門。爾時說如是五如來法教次第。說五佛觀已。則是時釋迦牟尼如來。說一切諸佛菩提根本五金剛五頂聖智菩提解脫門。一切諸佛菩薩賢聖之所入處。一切初心菩薩及一切衆生之所修證觀行成佛處。一切大梵諸天帝釋四天王等。及諸聲聞四部弟子衆。善男子善女人等之所修學成就無上正等三藐三菩提處。佛告大衆諸大菩薩摩訶薩。若有初發意菩薩。及一切四部衆善男子善女人等。若發菩提心者。曼殊室利菩薩當有誓言。我有十種諸佛無盡甚深大願。所有一切菩薩及一切有情衆生。入我願者則是世尊諸佛之子。亦是我父母。於意云何我有先誓大願。依我十種大願者。先為父母兄弟姉妹妻子眷屬。得令富貴果報圓滿。兄友弟恭慈心不殺。聽學大乘讀誦尊經。轉教群品願至菩提。我亦作師僧子弟和尚阿闍梨同學伴侶。受我法教學我威儀。取我禮節令發勝願。迴向大乘學習菩提漸成佛道。於是我作他作大臣官長理務世俗。一清正於國忠孝悉共有緣歸向菩提。得値三寶令發菩提之心。云何名為無盡十種甚深大願

一者大願若有一切衆生所生三界或我作他作隨緣受化。四空五淨之主。八定四禪之主。梵王六欲之主。帝釋諸天之主。四天四輪之主。諸神龍王之主。八部鬼神之主。守護佛法之主。伽藍宮殿之主。四大持世之主。金剛堅牢之主。護國善神之主。大國小國之主。粟散世王之主。統領諸軍主。都攝所守主。所有水陸四生胎卵濕化。九類蠢動一切含靈。同生三世願佛知見。或未聞我名令願得聞。及聞我名於我法中。令一切有情盡發菩提。迴向大乘修無上道。若有衆生以法藥世醫。救療諸疾。歷數算計工巧博❶奕。世典文筆歌詠讃歎。講論戲處導以度人。隨類同事接引世俗。令發菩提正見正❷授。共我有緣得入佛道

二者大願若有衆生。毀謗於我。瞋恚於我。刑害殺我。是人於我自他。常生怨恨不能得解。願共我有緣。令發菩提之心

三者大願若有衆生愛念我身。欲心見我求得於我。於我身上於他身上。盛行諂曲邪見顛倒。及生淨行不淨行諸惡不善。願共有緣令發菩提之心

四者大願若有衆生。輕慢於我疑慮於我。枉壓於我誑妄於我。毀謗三寶憎嫉賢良。欺凌一切常生不善。共我有緣令發菩提之心

五者大願若有衆生。賤我薄我慚我愧我。敬重於我不敬於我。妨我不妨我用我不用我取我不取我。求我不求我。要我不要我。從我不從我。見我不見我。悉願共我有緣。令發菩提之心

六者大願若有衆生。常生殺命。作屠兒魁膾畋獵漁捕。怨命現前更相殺害。無有斷絕世世相報。殺心熾盛不生悔過。賣肉取財自養性命。如此之心者永失人身。不相捨離報對。如是令發菩提之心。若有他人取我財物。我與財物。或施我財物我施財物。所得財物及不得者。於我有緣令發菩提之心

七者大願若有衆生。供養我者我供養他者。或我造他造寺舍僧房。伽藍佛塔禪房蘭若獨靜之處。或我造他造一切功德。及造菩薩諸佛形像。令他布施修立福祐。遍於法界迴向一切諸佛菩提。令一切有情同霑此福。及有他人自己朋友同伴師長弟子。修行苦行節身斷食。持戒破戒有行無行。和尚阿闍梨教導稱說。聽受我教我受他教。同行同業共我有緣。令發菩提之心

八者大願若有衆生廣造諸罪。墮於地獄無有出期。經無量劫受諸苦惱。從地獄出生於五趣。先作畜生將命還於前生。負物作駝驢

❶奕＝易【明】【宮】　❷授＝受【明】【宮】

猪狗牛羊象馬奴婢僕從。償他宿債果劫。❶倍命。還他偸盜無有休息。我於五道隨形受化。當生同世教化於人。或作貧窮困苦盲聾瘖瘂最下乞人。於一切衆生衆中。同類同緣同事同行。同業導引得入佛道。共我有緣令發菩提之心

九者大願若有衆生。縱恣身心我慢貢高。故於我法中污濕佛法。師長弟子無慚無愧。用僧佛錢菩薩財物。殺生偸盜邪行。妄語綺語惡口兩舌。鬪亂縱恣貪瞋。不揀良善劫奪他財。拒諱謗人不識善惡。廣造十惡一切諸罪。死墮阿鼻入諸地獄。從地獄出輪還六處。入生死海諸趣惡道。願共有緣同業同道。隨緣化緣當以救之令得出離。共我有緣發菩提心求無上道

十者大願若有衆生當於我法。若我有緣若我無緣。同我大願則是我身共我無別。行四無量心心等虛空。廣度有情無有休歇。願達菩提登正覺路。大聖曼殊以聖性願力。不入三界亦不出三界。心如虛空常在如來清淨性海眞如藏中安住法界。遍在衆生心識體性。曼殊室利言。我有大願以聖性力。加持有情令罪垢消滅。得入菩提諸佛聖果。則是名菩薩十種大願。如是曼殊發廣大願已。三千大千世界六種震動。天雨曼陀羅華遍滿虛空。其時大會諸衆盡見其華。同時讃歎曼殊大士。聖力自在不可思議不可言說。爾時諸大會衆咸皆歡喜信受奉行

是時釋迦牟尼世尊。從摩醯首羅天下降閻浮世界。在舍衛國中祇園精舍。於大道場在大會衆。有百億菩薩摩訶薩衆。有七十億阿羅漢四果衆。有六十億諸大梵王一切諸天衆。有五十億帝釋一切三十三天衆。又有四十六億四天王衆。又有四大轉輪王有三十五萬衆。又有修羅龍神八部鬼神夜叉二十萬四千衆。又有虛空非❷天曠野諸神鬼。有十五萬衆。又有山岳川原❸泉池河海樹林草木華果藥草神及有一切地水火風神。有百萬億上首衆。復有十六大國王幷餘小國主。比丘僧比丘尼優婆塞優婆夷四部弟子等。善男子善女人一切衆生。有七萬億衆。是時釋迦牟尼如來在大會衆中。據百寶師子之座。入百千金剛三昧。放法界金剛寶焰光明。皆作金色靡不周遍千百億三千大千世界海。世尊復從定而起。安❹詳熙怡微笑。是時大會衆中。有十六大❺士菩薩摩訶薩。曼殊室利菩薩爲於上首。從座而起繞佛三匝。在佛一面長跪叉手合掌向佛而白世尊。如來安詳微顔熙怡在三昧時。大衆久未知如來說何因緣演何教法。而應廣度一切衆生。佛告曼殊室利十六大士菩薩摩訶薩等。吾當爲度一切法界無盡衆生等如虛空。示過去未來現在世界。三千大千一切剎土。一切菩薩衆。一切聲聞衆。一切大梵諸天衆。一切龍神八部衆。一切諸天鬼神衆。一切帝釋三十三天衆。四天輪王衆。一切四部弟子衆。善男子善女人等。如來言吾當與大衆等。說曼殊室利往昔久遠因地已來。共十六大士菩薩摩訶薩。從初元首教諸菩薩及一切有情衆生。修學如來瑜伽金剛菩提三密門三十支三摩地法教。修入證寤諸佛金剛菩提眞如觀門。世尊言吾今顯說曼殊等十六大士菩薩摩訶薩往昔因地。修持諸佛如來曼荼羅祕密三摩地殊勝金剛菩提三密聖性功德之力。擬欲令諸一切菩薩。修證入金剛三摩地。佛告大會一切菩薩摩訶薩。及諸聲聞苾芻衆四部弟子等。如❻是曼殊修行一切諸佛如來金剛三摩地法。無有比度不可說不可說不可思議如是。諸大菩薩衆等言。今復世尊說金剛三摩地。無有比量者有幾種法。如來言法有十等。何者爲十

一者假使如世間劫火起時。燒三千大千世界。經❼于七日其火洞然猛焰極熾。於世界中洞徹無邊。如來在中安住金剛三摩地。不加功德諸力自在。任運清涼坦然安泰。平等淸淨常樂我淨。是故三摩地法甚深奇特。善哉善哉無可比校

二者如來向洞然猛焰。在大火之中。住金剛三摩地者經行坐立。一切行住無有障礙。如來端嚴高顯金色威力之身。光明殊特影蔽一切諸惡趣門。無有雜穢悉皆淸淨。是故如來三摩地。則有甚希奇特之法

三者假使如上世界乃至大洞然之火。如來在中入金剛三摩地。得閻浮世界廣博嚴淨。譬如自在天宮。以如來自在力盡得淸涼。則是世尊住三摩地。甚希奇特之法

四者三界火然大地通同洞然熾盛。如來在

❶倍＝陪(明)(甲)　❷天＝虛空(明)(甲)　❸〔泉〕－(明)(甲)　❹詳＝庠(明)(甲)　❺〔士〕－(明)(甲)　❻〔是〕－(明)(甲)　❼于＝千(明)(甲)

中住金剛三摩地時。自然得感有流泉浴池。名華軟草細滑青翠。如迦遮隣地觸軟清淨。氤氳香氣不可有比。如來在中安住自在。神力甚希奇特之法

五者如上大火徹下。下火徹上。悉皆洞然。如來在中住金剛三摩地。時自然[1]有八功德水。清涼浴池沐浴如來。何者爲八。一者心得快樂如入禪定。二者輕安。三者軟滑。四者澄[2]虛性淨。五者無諸穢濁。六者清禁淨徹。七者常飲安善。八者多飲無患。消除煩惱得常樂清淨。則是如來聖力甚希奇特之法

六者世間大火洞然不休不息。如來在中住金剛三摩地。坐臥安禪自然快樂。和暢輕安如清涼之風來飄佛身。譬如清[3]淨之水沐浴身心、適性安隱快樂清泰無有譬喻如人極熱得遇大樹。厚蔭涼風吹體悅意。安樂三昧聖力無比不可思議。盡皆清淨如來聖性甚希奇特之法

七者假使大千世界大火洞然。如來在中住金剛三摩地。自然涌出清涼池沼出大蓮華。有無量諸華以爲眷屬。其華氤氳香潔無勝。光彩映發如大日輪晃耀無比。如來在中不可譬喻。覩者悅豫歡喜開寤。進趣菩提不可說盡。則是如來甚希奇特之法

八者上有大火下徹閻浮。滿中洞然熾焰赫奕。如來在中住金剛三摩地。自[4]在安坐入于三昧。快樂無比甚同虛空。自然出現有大香園出妙鮮果。復有五種殊異之華。嗢鉢羅華芬陀利華。般頭摩華俱物頭華摩訶曼陀羅華。五彩映發香潔鮮明。異種殊妙不可稱計。見者歡喜自然證得。三禪適意悅樂無盡。則是如來甚希奇特之法

九者假使百千世界大火熾焰極盛無邊。如來在中住金剛三摩地。坐立行住安禪在定。自在神用聖力無比。自然現出百千諸佛。百千淨土不可思議。如來聖性令一切菩薩親現神力。修入寂滅菩提究竟。金剛佛地常樂我淨。則是如來神通自在。甚希奇特之法

十者假使無極劫火熾盛猛焰。無有休歇焰火洞然。如來在中入此金剛三摩地。自然如來現出阿耨大池。於其池中出大蓮華。百寶妙色莊嚴相映。暉曜如日世間無譬不可名說。其大蓮華遍於三千大千。一切法界靡不周遍。其華晃曜放大光色等如虛空。忽有聲言如來本所有大誓願。當令無數諸大菩薩一切衆生。悉令證入毘盧遮那異如法藏清淨性海金剛三摩地。速證無上正等菩提。則是如來金剛大智甚希奇特之法

是故如是世尊說。有十種金剛三摩地甚深殊妙之法。不可校量不可譬喻。於是爾時佛告一切大會諸大菩薩摩訶薩。當知如是一切如來。異[5]端殊勝甚希奇特勝妙之法。是一切諸佛如來。先世修持金剛三摩地祕密三十支三菩提法教。無上果方聖慧太智成就一切諸佛法教阿耨多羅三藐三菩提。令一切有情衆生。悉皆證獲得成正覺。是故如來語曼殊言。如是佛金剛三摩地者。汝當自爲一切衆生應當說之。曼殊室利辭退聖言。不敢對如來前自說聖教是時世尊願受曼殊如來自說。則告之言。曼殊室利汝於往昔。當爲法界有情一切衆生。令發無上正等菩提之心。云何修持如來金剛三摩地者。其教甚希奇特。不可比喻不可說盡不可校量。則爾時世尊重語曼殊室利言。汝當與大會之中一切菩薩摩訶薩。及一切有情衆生。自說本因大願聖行佛剎功德莊嚴諸佛淨土。成就一切諸大菩薩得菩提時。令諸菩薩從汝聞是甚深妙法殊勝之義。曼殊室利重啓如來而白佛言。世尊大慈下顧垂愍。若許我說我則說之。世尊告言善當許汝。是時曼殊室利則對如來前及對大衆前。便入于金剛三昧三摩地。以無礙天眼徹見十方三千大千世界無量微塵數不可說不可說佛剎世界一切諸佛世尊諸大菩薩摩訶薩一切賢聖。如此諸佛菩薩。盡皆得是曼殊化度成佛。令得阿耨多羅三藐三菩提。其時大會諸大菩薩及一切衆生。亦得一時同見曼殊聖德化度顯現一切諸佛。是時釋迦牟尼如來則告大衆言。非是吾勸發菩提之心。皆是曼殊室利菩薩。往昔勸發菩提。悉令滿足得阿耨多羅三藐三菩提盡皆成佛。是時大會衆同聲讚言。獄大聖曼殊室利。久植德本導引群生。大衆等深敬曼殊不可思議不可譬喻。又更其時曼殊室利在大衆中。又當稽首重白世尊言。我有大願復[6]願如來加被於我。[7]我今便對世尊前。不起于坐但以化身。遍於十方微塵數佛剎世界。爲諸有情一切菩薩摩訶薩、前

[1]〔有〕－　[2]虛＝戲　[3]淨＝涼　[4]在＝然　[5]端＝瑞　[6]〔願〕－　[7]我今便＝令更

爲演說 如來大乘 瑜伽金剛 三密門 三摩地敎。對於大衆我今顯現。令一切菩薩摩訶薩及一切有情衆生。修入此瑜伽金剛三摩地。證無上正等菩提者。當來盡願成佛。是時曼❶殊菩薩。對如來衆會之中。現作神通廣度他方群品法界衆生。依說先願眞實不虛。是故則師子勇猛雷音菩薩。則於衆中從坐而起。於世尊前作禮長跪。叉手合掌向佛。而白世尊言。曼殊室利當來總願。一切菩薩及一切有情衆生得成佛者。曼殊室利當來自成佛。名何等佛。令得一切衆生盡成佛果。曼殊室利成佛名何等❷字。有何名號。師子勇猛菩薩則對如來前。白曼殊室利。仁者汝爲於大衆。說當來成佛名號之者。於意云何曼殊言語師子菩薩。止止不須說。我今不敢對於如來。自說當來成佛名號。曼殊有辭再三不敢自說。爾時如來則爲大衆一切菩薩及一切有情衆生。則告師子勇猛菩薩言。善男子吾今與此大衆。說曼殊室利當來。經無量劫導引群生。後乃成佛之時。號名普見如來。及一切有情衆生當來成佛。亦同彼佛名號。何以故普見如來自有願力。普使十方微塵數有情衆生。憶念我名之者。則得一切普使得見。既得見已不假功力。罪垢自然消滅決定。則得普當成佛。號名普見如來。是故一切善男子菩薩摩訶薩誓當深信勿作疑念。若無疑念則得十方諸佛悉皆助護。手摩其頂修證菩提。是時如來告言師子勇猛菩薩。若有一切有情衆生。不信是語者無有是處。則是此人近從地獄而出。先世曾作盲聾瘖瘂之身。何以故生生世世不得見佛。常墮地獄作畜生之身。輪迴四趣無有停歇。如是之人不可教導亦不❸忠誨。是時一切大衆聞如來說普見如來成佛利益。一切衆生功德圓滿福力甚多。大衆等深生慚愧。諸信諦信渴仰信受世尊所說。是時曼殊室利菩薩。更對大衆前再白世尊言。我今本自有願。若我在世及滅度之後。其有衆生及一切菩薩。若稱普見如來名號。及念我名者。一切重罪及謗方等經悉皆消滅。無問一闡提罪者亦皆滅盡。總當成佛。曼殊所說其實不虛。一切大衆咸皆信受。又曼殊室利重白佛言。今我復有大願。若我共一切衆生修菩提時。於我刹中若諸菩薩及一切有情衆生。生我世中。初生之時衣服飮食臥具四事。所須之者。隨手而出。若出得已將此衣服飮食臥具。先當供養諸佛如來及諸菩薩。然後當自受用。爾時曼殊室利自說本願已。一切菩薩及一切衆生深生諦信。則當信受歸依奉行。是故師子勇猛雷音菩薩摩訶薩。更再重請如來世尊說。於後世末法之時。依何而行云何修習。世尊告言師子勇猛。吾當爲汝分別解說。善男子當來之世。閻浮末劫佛法將欲滅盡之時。若有一切菩薩及一切有情衆生。從初供養將七寶珍物飮食幡蓋。種種供養七俱胝恒河沙微塵數十方世界。諸佛塔廟舍利形像者。經於千劫。若有菩薩及一切衆生。學曼殊室利菩薩法敎行願者。行經七步。其受福利功德多少。不可校量殊特無比。勝前菩薩供養七俱胝諸佛塔廟功德。百分不及一乃至算數譬喩所不能及。何以故示以如是世尊爲大衆說。修學曼殊室利菩薩行願功德極多。最勝超越無量無邊。所以者何曼殊室利是一切諸佛如來金剛本母。所以從曼殊菩薩金剛般若身心。生一切諸佛菩薩。是故世尊說一切菩薩。修行曼殊室利行願功德福力甚多。勝前菩薩供養功德。何以故供養寶塔者。則是名有漏之心。如此功德有限有量。菩薩若修學曼殊室利行願祕密教者。則是修持如來金剛無漏之心無限無量。是故則得速超佛地諸佛法身。是時釋迦牟尼如來。說曼殊室利菩薩摩訶薩往昔修行。教諸菩薩及一切衆生。修學大願功德。聖力聖性殊勝無比。其時大衆一切菩薩摩訶薩。四部弟子善男子善女人等。盡皆歡喜信受奉行。次則當說一切諸佛菩薩。修證聖智功德法力故。是時釋迦牟尼如來。在祇園精舍大會道場內。告師子勇猛雷音菩薩摩訶薩。吾對大衆會中諸菩薩摩訶薩等。付囑如上所說過去三世一切諸佛金剛菩提三摩地教法。付與曼殊室利菩薩。當與十六大士菩薩爲於上首。傳授與一切菩薩摩訶薩。及一切有情衆生。令證如來聖力加持。進修一切如來金剛三密菩提實相法性三摩地經教。及修如來聖性觀者。師子勇猛言。云何名爲實相法性三摩地經教。云何名爲如來聖性觀者。則師子勇猛及諸菩薩。同共稽首如來而白世尊。爲我等

❶殊＋(室利)明宮 ❷字＋(復)明宮 ❸忠＝中明宮

分別解說。我等諸菩薩及遠世來劫一切有情衆生。依如來言教。進修奉持一切諸佛聖智法性瑜伽金剛祕密三摩地經教。及修持如來聖性觀者。佛告師子勇猛等。說此經是一切諸佛大乘修多羅一切經之根本祕密法性三摩地經教。汝當奉持精進修行。其時如來與一切大衆及諸菩薩。說此修多羅一切經之根本祕密法性經已。登時一切世界及閻浮提。忽然廣博嚴淨變爲金色。空中百寶旃檀之香。香風吹樹衆鳥和鳴。皆作梵唄之音。是時有此瑞相。殊勝奇特佛世未有。世尊則告師子勇猛等。汝當奉持如來說此經教。師子勇猛一切大會衆及諸菩薩等。深生悚愧不可思議。云何奉持修行如說此經、爾時世尊則爲師子勇猛等及一切菩薩摩訶薩。說此大乘一切諸佛瑜伽祕密金剛三摩地根本經教。於此經宗及體。都有二門。云何說此經宗體。有二門一者清淨實相爲宗。二者眞如法界爲體。云何清淨實相爲宗。說經之根宗本有三。一者毘盧遮那法身本性清淨。出一切法金剛三摩地爲宗。二者盧舍那報身。出聖性普賢願行力爲宗。三者千釋迦化現千百億釋迦顯現聖慧身。流出曼殊室利身作般若母爲宗。次第卽當說。二者云何說此經體。如來眞如法界爲體。於意云何根本聖體有五。一者本源自性清淨聖智金剛聖性爲體。二者無動大圓性鏡金剛菩提爲體。三者平等性金剛法界爲體。四者如性觀察理趣金剛聖力智用爲體。五者成就菩提聖性金剛慧劍爲體。如上所說。若一切菩薩應當志誠修學速證佛地。是故如來說宗體已。卽當云何名❶爲如來一切聖性之觀。菩薩若修如來一切聖性觀者。世尊說一切菩薩及一切有情衆生。有十種纏縛身心大難障故。若能修持聖性觀者。先須當識心地體性無明纏縛。若應不識卽被蔽覆心性。聖慧道眼則不能開故。其纏縛性者。甚能微細障。於菩提先當識心十種纏縛。身心障蔽大難之者。云何則得通達進修無上菩提。若菩薩現修觀行者。須於大師受法阿闍梨邊。決擇十種纏縛身心。速達聖性悟入菩提。則當修得如來聖智聖性力。觀達證菩提金剛解脫如來法身。云何名爲十種纏縛。一者由性慳嫉。常網其心纏縛蔽障。令心邪見不得正悟。是名纏縛障礙。二者由無明影蔽之所障礙。慧眼難開妄惑覆翳。是名纏縛障礙。三者煩惱迷悶貪瞋邪見。處處計著不能信正。墮愚癡坎深著世網。名爲纏縛障礙。四者貪愛五欲駛水常流。惑障迷心垢重纏縛。無明漂沒無有歇期。是名纏縛障礙。五者味魔死節相續無休。邪箭所中盛年夭喪。名爲纏縛障礙。六者忿恨密煙之所熏焠。於心眼中被所翳障。是名纏縛障礙。七者貪欲熾火恒所燒然。虎狼之心四向叉攫。名爲身心纏縛無明障礙。八者飲惡魔悶酒醉蓋心。喫過失毒藥惑亂狂走。是名纏縛蔽障身心。九者五蓋惱害常被遮礙。覆正智心難可解脫。名爲纏縛不得開悟。十者苦海大河六道四生。輪迴五趣無能間斷。慳貪在心常受飢餓。出生入死墮於地獄無有絕期。是名纏縛不得解脫。是故十種纏縛者。蔽覆身心障難修持。不得證入菩提佛果。如是此教令一切菩薩摩訶薩及諸有情衆生。修入如來菩提聖性觀。云何證得聖性觀者。菩薩志誠修持心地三性三無性。除去惑障十纏蔽覆而得解脫。如來則當具說修證。開通心地總有三義。一者三性三無性。二者智起卽慧用。三者心動則心眼見。云何名爲三種之義。一者於遍計所執性者。向淨識性中微覺智起則是慧用。遍計所執於慧用照寂。則智用寂照證慧用寂滅。如何得滅遍計所執。若覺智無起相名了證。慧用寂靜則滅遍計所執其性清淨。如何證依他則成實性。依他起性者。心皆依色而起。圓成實性者。無有所依心性無託。諦觀無用心性瑩徹。寂靜無動性如瑠璃。內外明淨則是名爲見性無動。心證寂靜名爲三性三無性。菩薩若修證。得如來三無性。聖性觀者則是除去十種纏縛適然解脫。則速達本源自性清淨菩提涅槃故。是故如是一切大衆。諸大菩薩摩訶薩。四部弟子善男子善女人等。聞佛所說歡喜踊躍得未曾有信受奉行

大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千臂千鉢大教王經卷第一

大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千臂千鉢大教王經卷第二

[1]大興善寺三藏沙門大廣智
不空奉　詔譯

二者[2]說諸佛出現證修金剛菩提殊勝第二品

是時釋迦牟尼如來。告曼殊室利菩薩言。吾今啓請諸佛如來。令聖力加持一切菩薩摩訶薩。進修一切如來金剛三密三菩提法三摩地觀。令諸菩薩心等虛空性如法界。廣度有情無盡衆生。又令曼殊室利菩薩摩訶薩。與一切菩薩一切衆生。作爲導首。是故曼殊室利菩薩。對世尊大衆菩薩前告言。若有一切菩薩及一切有情衆生。志求無上菩提。修持眞實佛金剛聖性三摩地一切法者。一切法即是一切有情心是也。爲有情衆生心地法藏。有煩惱種性。煩惱種性則是菩提性者。有情心處本性眞淨。空無所得。是故有情心是大圓鏡智心處是也。菩薩於圓鏡智心作志求。用功觀照大圓鏡智。心性覺證寂滅。即得了[3]豁心鏡瑩淨。瑩淨達空即心證平等性智。證平等性智者。通豁達性本性質空。證入空中心。心心性如如性體地。名入如如智。則證妙觀察智也。得入如如性清淨聖智。獲得金剛成所作智者。證菩提性成就聖智也。是故則名四智菩提玄通觀智。入一切佛心金剛三摩地。聖智相應則名瑜伽三密門三十支契印。加持身密十支三摩地。令身根清淨。證身體性智聖力。加持口密十支三摩地。心念觀智清淨。則聖力加持意密寂靜十支三摩地。則意密地清淨。則如性眞淨。證性印三昧不空聖智金剛喩定三摩地如來法身。成就如是祕密教者。是故令一切諸大菩薩摩訶薩及一切衆生。修學教旨入瑜伽一切法修持佛金剛三摩地三密菩提法教。入聖性海無邊三昧法界三摩地故。其時大衆會諸菩薩衆中。唯有大士十六仁大菩薩摩訶薩。共曼殊室利菩薩。同願同行修證大乘瑜伽金剛三密菩提三摩地。餘諸一切十信颰陀婆羅菩薩等。聲聞人衆舍利弗等。不同曼殊心等虛空性如法界廣度有情自諸菩薩聲聞人等。心量小智不廣有限志願下劣。過八十億俱胝那庾多百千劫。修行菩薩道始滿五波羅蜜。是時曼殊室利共大士十六仁菩薩摩訶薩。對於如來大衆前。再三重發廣大弘願。願我等共十六仁普賢大士菩薩等。心同於虛空廣度有情等若[4]空界。復願一切衆生。同我無盡大願。我當救之無有休息。復有大願願我等諸菩薩及我身心。通於法界同太虛空無有障礙。智身報身常願現於六道四生胎卵濕化九類有情。衆生之前常現此身。願見我形適然除滅。令一切衆生發菩提心。歸向大乘瑜伽祕密。修習菩提速超佛地。是故師子勇猛菩薩。稽首如來而白世尊。向者如來所說令曼殊室利。與一切菩薩及一切衆生皆爲上首接引修習無上菩提。云何修持瑜伽三密門金剛三摩地觀

爾時曼殊室利菩薩。則爲師子菩薩等十六大士。說次第修行如來祕密成就一切金剛菩提觀。如何十六大士修行加持菩提觀者。云何亦得見聞十六菩薩曼殊普賢等。本有金剛殊勝名號祕密菩提行持傳授加被。修學一切菩薩有情衆生盡皆成佛。何者本是次第名號。云何聞觀十六菩薩殊勝名故。如何名大士十六菩薩

一者東方第一普賢菩薩摩訶薩。名號金剛手。爲一切有情稽首毘盧遮那如來。加持一切衆生令入一切金剛薩埵三摩地。妙堅牢故證修入一切如來清淨法身金剛實性中。轉戒定慧解脫解脫知見。成金剛法輪。利益一切有情衆生。令一切菩薩摩訶薩修[5]入佛心觀

二者不空王菩薩摩訶薩。號金剛鉤召。自入三昧。證入毘盧遮那佛心。出一切如來大鉤召印。召請一切如來作神通力。從金剛大鉤形。出現加持一切世界。菩薩摩訶薩。入微塵數諸佛如來法身菩提。令一切菩薩修入菩提眞如觀

三者摩羅大菩薩摩訶薩。號名金剛弓。自入三昧。證入毘盧遮那佛心。住如來摩羅大清淨業最勝悉地。成就金剛菩提箭。迅疾速入如來聖性聖力。加持一切菩薩身心性智。除去諸障入迅疾金剛菩提實性觀

四者極喜王大菩薩摩訶薩號名金剛喜波羅。自入三昧。證入毘盧遮那佛心。同爲一

[1]大興善寺＝唐【明】【甲】* [2]〔說〕－【明】【甲】 [3]豁＝悟【明】【甲】下同 [4](虛)＋空【明】【甲】 [5]〔入〕－【明】【甲】

體。出微塵數歡喜波羅形狀。加持一切菩薩。

入金剛菩提薩埵無我體性智空觀

五者南方第一虛空藏大菩薩摩訶薩。號名金剛藏王。自入三昧。證入毘盧遮那佛心金剛藏性。出一切如來虛空法界寶藏。生金剛妙寶形。出微塵數一切諸佛如來三昧光明照耀。加持一切菩薩摩訶薩。修入金剛菩提輪三摩地法空觀

六者大威德光大菩薩摩訶薩。號名金剛光明。自入三昧。證入毘盧遮那佛心。出一切如來金剛日輪三昧。加持一切菩薩摩訶薩。令修入金剛三密佛三摩地。得證日輪菩提一性觀

七者寶幢摩尼大菩薩摩訶薩。號名金剛幢。自入三昧。證入毘盧遮那佛心。出一切如來金剛祕密法藏聚力。加持一切菩薩摩訶薩。令入金剛勝幢寶藏三摩地。令證一切菩薩。入無動地涅槃佛性無心觀

八者常喜悅大菩薩摩訶薩。號名金剛喜智。自入三昧。證入毘盧遮那佛心。出金剛微笑喜形。加持一切菩薩摩訶薩。修證入一切如來金剛歡悅實性三摩地。令一切菩薩。證入悅意性清淨金剛實際觀

九者西方第一觀自在王大菩薩摩訶薩。號名金剛眼。自入三昧已。證入毘盧遮那佛心自性清淨身。出一切微塵數諸佛如來。令一切衆生。住三摩地性同爲一體。量等法界遍盡虛空。生大蓮華金剛寶形如空法界。從彼金剛蓮華形。出生一切如來金剛自性聖智三摩地神境通自在聖力。加持一切微塵數佛刹中一切菩薩摩訶薩。令入聖性自在神用諸佛慈心淨土觀

十者曼殊室利大菩薩摩訶薩。號名灌頂王金剛悲。自入首楞嚴三昧。證入毘盧遮那如來佛心。同爲一體。自在聖性。生微塵數般若波羅蜜悲智。出生殑伽河沙金剛悲劍般若形。證入一切如來金剛智悲劍同爲一性。加持微塵數佛刹世界諸大菩薩摩訶薩。修入一切如來金剛三摩地。證金剛悲劍摧滅一切衆生煩惱罪障。成就一切有情衆生。修證無上正等菩提觀

十一者妙慧法輪大菩薩摩訶薩。號名金剛場。自入法性輪三昧。證入毘盧遮那佛心法輪性海三摩地。同一切如來金剛聖性一體法輪智法界金剛界三摩地。出一切佛刹微塵數❶微塵數諸佛如來。加持一切菩薩摩訶薩。令入大曼荼羅灌頂。證得瑜伽三密三摩地聖性相應同等神通自在聖力。修證法性法輪三摩地觀

十二者聖意無言大菩薩摩訶薩。號名金剛聖語自入一切文字般若無相三昧。證入毘盧遮那佛心金剛法性。同爲一體。出一切如來祕密三摩地念誦狀形。出生一切微塵數如來金剛法性身。加持一切諸大菩薩摩訶薩。令自勤。修證三密三摩地。入法界佛性法身聖性觀

十三者北方第一毘首羯磨大菩薩摩訶薩。號名金剛毘首羯磨轉法輪王。自入三昧已。證入一切如來毘盧遮那佛心一切清淨摩羅大寂諸佛菩提法藏。出生微塵數佛刹世界。一切羯磨如來世尊。同爲一切諸佛毘盧遮那如來性海眞如法藏。生一切金剛薩埵毘首羯磨。成就一切菩薩摩訶薩阿耨菩提。令諸菩薩當自觀照自性心地。修入證得諸佛智鏡金剛瑜伽三密三菩提圓通一切金剛三摩地觀

十四者難敵精進力大菩薩摩訶薩。號名金剛慈力迅疾灌頂。自入金剛智地三昧。證入毘盧遮那佛心。住如來大金剛祕跡三密性三摩地佛堅牢甲胄性海同爲一體。出百千大金剛甲胄形。住佛❷手掌中。從金剛甲胄形。生一切世界微塵數諸佛國土如來守護一切儀範軌則廣大事業。同一切如來神通自在聖力。加持一切菩薩摩訶薩。得難敵聖力精進道行。速證疾入如來金剛甲胄體性三菩提觀

十五者摧一切魔怨大菩薩摩訶薩。號名金剛暴怒。自入三昧。證入毘盧遮那如來佛心同爲一體一性。出金剛大牙器仗金剛狀形。住佛掌中。從彼金剛牙形。生一切佛世界微塵數如來金剛身。作一切降伏暴怒等。爲一切佛神通聖力。加持一切菩薩摩訶薩。成就金剛牙器仗安立世界中。暴怒恐怖攝伏一切天魔。及一切自性煩惱魔。令一切菩薩得無礙。修證如來三摩地。令入聖智自性三密迅疾金剛觀

十六者金剛拳法界王大菩薩摩訶薩。號名

❶〔微塵數〕－宮　❷〔手〕＝〔手〕宮

堅跡金剛界。 自入月輪心瑩淨自性智鏡三昧。入一切佛心如來金剛薩埵菩提地。出一切佛世界微塵數佛土一切如來。 加持一切菩薩摩訶薩。 令修證入一切平等性智三摩地。證金剛甚深一切法義成就菩提。速超入一切如來毘盧遮那法身智鏡性。 則見我身同如來形。證入金剛界性。成就一切如來法智身佛五眼觀

則是時十六大士菩薩摩訶薩。 各各自說觀門諸佛如來金剛悉地。 成就阿耨多羅三藐三菩提。 令一切菩薩摩訶薩及一切有情衆生。 修證入瑜伽三密門三十支三摩地金剛菩提觀已。其時閻浮提世界。忽然廣博嚴淨。現爲金色世界廓淸。 卽有微塵數千百億佛刹世界一切諸佛如來。 同時出現爲作證明。總共讚歎曼殊室利爲於上首。 與普賢等十六大士菩薩摩訶薩。願爲一切有情衆生。疾令修證。速得成就阿耨多羅三藐三菩提

爾時則是一切如來出現讚歎而作證明。 諸佛如來同聲共說。 曼殊室利當爲菩薩上首。普賢十六大士等。得諸佛唱言歎深行德。善哉善哉曼殊普賢十六大士菩薩。 能從往昔因地無量劫來。發弘大願而度有情。心等虛空無有休歇。此是十六大士行菩薩行。甚深無盡之德。如來證明不可校量無有比度。殊勝之願不可說不可說不可思議。 如來說已。其時忽然出現六大金剛。 亦當同聲讚歎曼殊普賢十六大士深德之行而作證明。 金剛力士言。曼殊普賢等不可說。皆得無礙辯才。證大法忍成就菩提。降伏魔怨制諸外道。到於如來聖性金剛智地。 一生補處得陀羅尼金剛聖力。實無所畏自在神通。證如來法身一切功德一切諸佛之地。 無盡大智皆悉具足。不可思議不可說盡。何者守護云何名爲六大力士金剛助護佛法。 一者大樂二者大笑。三者一髻尊四者降三世。五者四足尊六者閻曼德六足尊

爾時佛告師子勇猛。 汝當至信如是六力士大金剛同聲唱言。 我等六大金剛發大誓願。亦當同共曼殊普賢往昔同行同願。 奉如來教令佛法常當守護。 勿令天魔諸惡外道惱亂攪擾。當願盡於未來之際。心等法界常當荷護。令一切衆生願到菩提成無上道。則是時大會於是菩薩衆中。 師子勇猛雷音菩薩。從座而起長跪合掌而白佛言。 向來所說微塵❶數諸佛如來。 從何處所來而作證明。 佛告師子勇猛菩薩。 如是十六大士。曼殊等往昔因地。 教導有情令發大乘阿耨多羅三藐三菩提。早得成佛。 亦當出現微塵數一切諸佛。往昔有因。是故當與曼殊普賢十六菩薩而作證明。 是時師子勇猛菩薩在大會衆中。慇懃稽首而白世尊言。 我曾往昔久遠已前因地之時。早❷共曼殊室利菩薩。於袈裟幢世界。有佛號袈裟寶幢如來。 與諸菩薩同共作聲聞中出家。 何故今得微塵數諸佛出現來作證明。我等大會實亦難信。是時釋迦牟尼世尊告言。 則爲大會衆諸大菩薩摩訶薩師子勇猛等。 說曼殊室利因地往昔諸佛因緣。證明成就阿耨菩提。亦說曼殊久遠已前。往佛世界作大乘菩薩。 早已發無上菩提之心。經無量劫漸次修學。 其時於寶幢如來佛出世時。於聲聞衆中出家而作沙門。方便接引聲聞之衆。令發無上菩提之心。歸依大乘漸漸次第當自修學。其心廣大等若虛空。曼殊大士志誠接引。復發大願幽冥靈聖神道。與我證明令我誓願。成就有情一切衆生。次第修學如來聖性金剛菩提。 曼殊室利菩薩後經無量賢劫佛刹世世修行。乃❸値佛土劫名淨光。其時世界號名須彌德。於其世中雖有諸山濁惡五趣諸類雜居。然❹且國土衆寶所成。淸淨嚴飾無諸穢惡。有百億四天下百億世界。其中有一四天下佛刹世界。號名師子聽世界。於其世界中有八十億王城。就八十億王城中。有一王城名曰自在幢城。於其城中有一轉輪聖王。號名大威德王。其次彼王城北有一菩提道場。名曰滿月光明道場。於其處所。有一守護菩提道場之神。號名慈德。其時於世界中有一菩薩。 名曰離垢幢菩薩摩訶薩。坐於菩提道場欲成正覺。是故其時於此世界中。有一大國惡魔徒衆。於其衆中有一最大惡魔王。名曰金色光。與其眷屬無量徒衆。俱來至到菩薩處所。皆欲惱亂離垢菩薩。勿遣成道。其時之世於自在幢城。有一大威德轉輪聖王。 以獲得菩薩聖性智力神通自在。 化作兵衆共❺數甚多。 圍遶菩提道場。諸魔惶怖悉皆奔散。其時離垢幢菩薩摩訶薩。遂則得成正覺無上正等菩提

❶〔數〕－【明】【甲】 ❷其＝於【明】【甲】 ❸値＝至【明】【甲】 ❹且＝其【明】【甲】 ❺數＝處【明】【甲】

爾時菩提道場神慈德。見菩薩成道已。慚愧無量歡喜無盡。將何報願無處思量。便於彼大威德王邊。發大深願而生子想。其時菩提道場神慈德。則便頂禮離垢幢如來足作是願言。願我與此大威德轉輪聖王。世世生生同願同行。常願修持金剛菩提聖性佛道。接引有情。在在處處於世所生之時。乃至成佛。願我常與此王爲所生之母。作是願已其大威德轉輪聖王。於此道場後更增加道場。廣行供養嚴加守護。經於無數劫。供養道場十那由他微塵數。諸佛如來菩薩摩訶薩等。其時曼殊室利向衆會之中告言。諸菩薩摩訶薩於意云何。彼菩提道場神慈德者。則我身是也。轉輪威德王者。今毘盧遮那如來身是也。於是曼殊室利。其時我從往昔於彼威德轉輪聖王邊先世曾發諸佛深誓。廣大弘願。則爾時毘盧遮那於後向十方刹土。於一切諸佛法界之中。處處生世行菩薩道。發引有情令種善根。修行菩提教化成就阿耨多羅三藐三菩提。於最後身成等正覺。出生示現世世成佛。號名毘盧遮那。是故曼殊室利菩薩言。如是此佛本意成道。願當與我爲子。我則常爲其母。發大願已。於後我則常行菩薩道。化度有情一切衆生。遂經七十萬億阿僧企耶百千殑伽沙微塵數劫。修行菩提。喩令大千世界末成微塵。一一塵數作爲衆生盡皆成佛

爾時大聖曼殊菩薩。後更乃値香雲優鉢羅世界。遇衆香雷音王如來出世之時。於佛世界作轉輪聖王。號曰名虛空王。云何得爲虛空王。其王往昔因地之時。向諸佛如來前發大廣願當度有情願。我心等虛空無有休歇。伏願諸佛覆護加被。虛空幽冥靈聖助我。我則於此優鉢羅世界生。遂則虛空靈聖證我爲虛空王。其王隨心所念應聖有感。王當壽命八萬四千劫。其王親族中宮婇女王子大臣。同心發願常務供養餘無所作。常以種種藥具衣服床臥。飮食湯藥房舍堂殿。四事供侍諸佛如來一切菩薩。經滿八萬四千劫。其王是時後乃獨居安坐。無侶爲伴作是思惟。欲求帝釋梵王[1]邪聲聞緣覺*邪。虛空王作是念已。空中諸天告聲言曰。大王止止。勿起如是下劣小願之心。大王所集福聚甚多無有比量。王聞是語我今決定不退無上菩提之心。何以故天來告我。爾時虛空王。則共諸國人民及自眷屬。有八十億俱胝那庾多恒河沙徒侶及一切衆生。往詣衆香雷音王如來邊。同共向佛發廣大深願。更相供養諸佛菩薩。心等虛空無有窮盡。虛空王重發誓言。復願徒衆於當來之世。歡喜相見導引有情一切衆生。同我先願廣開供養總當成佛。是故師子勇猛菩薩及諸大衆。見如來說曼殊室利往昔因緣之法。慚愧無量。[2]其師子勇猛菩薩及一切大會衆等。咸斷疑網。師子勇猛言。我等大[3]衆亦當依隨曼殊室利十六大士菩薩摩訶薩等。同發大願當來接引。廣度有情一切蒼生。盡皆成佛得阿耨多羅三藐三菩提故

大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千臂千鉢大教王經卷第二

大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千臂千鉢大敎王經卷第三

*大興善寺三藏沙門

大廣智不空奉　詔譯

爾時如來次說無動門。就此五門之中。第二門。云何次第得入無動門。一者入羅字觀本空離塵義。阿閦如來說圓成實相無動門。就此門中說有二品。一者先說十方大菩薩出助證[4]痆聖力第三品。二者後演一切賢聖入法見道顯敎修持第四品。今者就此無動二門中。當從第一先說十方大菩薩出助證痆聖力品

是時於祇園精舍大會菩薩摩訶薩大衆之中。世尊釋迦牟尼如來。告師子勇猛菩薩等。於往昔久遠已前世時。有師子臆世界之中。作滿月光明菩提道場神者。名爲慈德。是曼殊室利身是也。於其世中。作轉輪聖王者。大威德王身是也。其時大威德王供養滿月光明道場諸佛菩薩摩訶薩衆。經無量劫。於此道場菩薩衆會之中。有十大士上意菩薩等。後與毘盧遮那。爲十方世界。作十方菩薩主。敎化修持皆經無量微塵數劫。承事諸佛世尊。爲度有情修持如來祕密三摩地觀。後乃値於衆香雷音王如來出世。爾時十大菩薩

[1] 邪＝耶【明】【宮】* [2] 其＋（時）【明】【宮】 [3] 衆＝會【明】【宮】 [4] 痆＝悟【明】【宮】下同

上意等摩訶薩。在佛道場大會之中。更同共虛空轉輪聖王。發大誓願向世尊前。共十大菩薩言。於後末世有佛出時。世世我等菩薩。則當來但有佛出。十大士上意菩薩等誓言。則當出現來此佛土而作證明。聖力加持十大菩薩。我有本願所學如來祕密法教殊勝聖性觀門三摩地者。我則自當有誓。唯願如來納受我願。我則各各自向世尊。說其本學觀門。唯願如來印可此教。我當修行助佛揚化。廣度有情一切菩薩。是時師子勇猛菩薩及諸一切菩薩等。啓如來言而白。世尊為我等菩薩及有當來一切有情衆生。與說十大士菩薩觀門瑜伽金剛三密三摩地法教。亦同此[1]願我當奉持。來世修行廣度群品。是時世尊告十方大菩薩上意等菩薩摩訶薩。各各則向師子勇猛菩薩等及大會衆。說本自修行觀門學如來修持[2]祕密瑜伽法教。當自說之

是時次第則有上方妙樂歡喜世界上意菩薩菩提薩埵大摩訶薩埵

則有下方金剛界地天世界持世菩薩菩提薩埵大摩訶薩埵

則有東方無極日耀世界普明菩薩菩提薩埵大摩訶薩埵

次則東南方最勝青色琉璃世界不思議菩薩菩提薩埵大摩訶薩埵

則有南方無垢世界廣意菩薩菩提薩埵大摩訶薩埵

則有西南方白色頗梨世界無邊智菩薩菩提薩埵大摩訶薩埵

則有西方無量壽世界無邊音聲吼手菩薩菩提薩埵大摩訶薩埵

則有西北方殊妙紅色世界盆香菩薩菩提薩埵大摩訶薩埵

又有北方不空寶月世界無盡慧眼菩薩菩提薩埵大摩訶薩埵

則有東北方金色世界寶護菩薩菩提薩埵大摩訶薩埵等

爾時釋迦牟尼世尊言。告師子勇猛等諸大菩薩摩訶薩如來所言如上所說。十方大菩薩摩訶薩因地先世。俱同一行廣弘大願。故修行毘盧遮那[3]如來本行大願祕密法教。亦同修普賢本行願故。是故亦同修曼殊室利本大行願已。是時若有一切菩薩摩訶薩。求證無上菩提者。先當修入一切法如來大慈心觀。云何名為修持證入如來大慈心。十種觀門何者為十云何修入。一者入三摩地觀。照無邊十方等如虛空心性無礙量等法界。是名本性大慈。能自護身亦護他身。自利利他名為大慈觀。二者入三摩地。觀察根本自性本源。最勝第一義自性慈心。能除斷忿恨瞋恚煩惱根本。一切妄想永盡亦無過失。是即名為根本大慈觀。三者入三摩地時。名為觀照慈。於此大慈心自性性中。不見一切衆生得失過患。常作一切清淨勝相。而悉能知。不見三世衆生彼有諸愆犯禁之名。是故名為見性清淨入佛大慈觀。四者入三摩地照見心性平等慈。能令自身暴惡之性能忍能受。亦令他一切有情衆生能忍能受。是故名為心性清淨內外無忍。名為見性平等慈忍性。忍力遠空不見本性內外諸忍。是故名為入性大慈心觀。五者入三摩地時觀心見靜慈。得生大慈心故。能濟拔諸衆生苦。令得安樂趣向菩提。菩薩證得寂靜慈者。於寂靜[4]中不見苦惱。能導引蒼生令入淨土。得我淨故則是名為如來大悲寂靜大慈觀。六者入三摩地時照見五蘊皆空。無所得慈故能自滅貪瞋愚癡諸惡顚倒。亦能令他一切衆生除滅內外不善諸惡。皆悉遠離諸見誹謗詐偽諂誑憍慢我執。不求恭敬名聞利養。如是等過一切不造。是故名為無所得大慈心觀。七者入三摩地證入聖智三摩地時。觀察心性證法性慈。以法力慈故。得梵釋天龍之所禮敬。菩薩當自觀身。嚴持威儀戒網不以為喜。威德自在人所稱讚。能防護一切凡愚之心。則得自然翻惡作善見者歡喜。則是名法性聖智大慈觀。八者菩薩入三摩地時。澄心證淨證定證聖。了見寂靜。名為殊勝寂性慈。具此慈力者。超過欲界空色二世。是名不染三界菩薩。若證入寂性慈者。能莊嚴報身三十二相八十種好。何以故名為菩薩證得心性寂滅慈。是故則名殊勝寂性大慈觀。九者菩薩入三摩地時。證真如慈本體無變質性清淨。菩薩若修行此慈者。則得離一切相證無生三摩地。成就一切無上菩提。自利利他皆悉圓滿。是故名為真如大慈觀。十者菩薩入三摩地時。證得法界慈。具是慈者能普覆一

[1] 願＝顧(明)(甲)　[2]〔祕密〕－(宮)(甲)　[3]〔如來〕－(宮)(甲)　[4]〔中〕－(明)(甲)

切。遍含有情總得解脫。令證菩提聖力加持。無不成就一切菩薩摩訶薩。是故名爲法界大慈觀。爾時如上所說十方大士菩薩。入一切如來佛心觀者。是名一切諸佛十大慈觀教法也。是時則師子勇猛菩薩摩訶薩等。重啓如來而白世尊言。云何名爲十方大士菩薩。如來告師子勇猛。如是十方[1]十大士菩薩。往昔因地同得毘盧遮那如來一切諸佛十大慈心觀。是故普賢曼殊菩薩聖性道力加持。而相助護神通感應。未知此二大士菩薩殊[2]勝道力云何感應。則是時釋迦牟尼世尊。在大會衆中。重告師子勇猛菩薩等。如是十方十大士菩薩。從往昔因地之時。同共得毘盧遮那修大慈十心。亦修證普賢行願曼殊聖性道力神通自在聖智。運度一切衆生。是故感應。是時則得一切諸佛助護毘盧遮那聖性感會。爾時衆中一切菩薩摩訶薩。一切有情衆生。同修行普賢曼殊行願。則證入毘盧遮那如來十大慈佛心觀已。是時釋迦牟尼。又重啓請毘盧遮那如來。與大會衆一切菩薩摩訶薩。說一切諸佛菩提金剛三密。普賢智日曼殊慧劍。六足四足尊等金剛陀羅尼。普賢大笑大樂一髻降三世等金剛陀羅尼。千臂千鉢曼殊陀羅尼。金剛慧劍契印。如來法輪一切總持祕密菩提三摩地大樂金剛眞言。[3]六足金剛眞言。曼殊眞言。增用加持一切菩薩。聖性神用菩提聖智。爾時說諸佛如來十大慈已。從毘盧遮那佛心。流出金剛三密千臂千鉢曼殊大明智光明金剛慧劍陀羅尼。用加持一切修學菩薩摩訶薩。速證神力聖性菩提心。如來則說千臂千鉢曼殊室利菩薩金剛三摩地祕密根本菩提眞言陀羅尼曰

娜莫三漫多[4]吉[5]抳夜[6]引二合 勢灑寠頗二合囉拏尾秫馱沒地毘喩引二合娜[7]捨囉[8]徐賣反 薩嚩怛他引誐諦毘喩二合 囉賀二合 毘藥二合 三藐糝沒第毘藥二合娜謨引曼儒[9]粗上聲 室唎二合曳薩迦攞孃攞迦覽迦引 躇誐哆濟哆細尾孃攞羯拏楞訖哩二合哆也阿孃囉抳囉蘇[10]上 囉步惹誐尾儞也引二合 馱囉惹吒引孃矩吒儞迦篩哆播娜臂姹引母惹引也娜謨引曼儒＊粗[11]去聲 具引沙引也摩訶引帽地薩怛嚩二合也 尾尾馱引播引也納䥫底尾娜引囉拏引 也怛儞也二合他引 唵引娑孃抳嚕賀囉迦攞引 播尾質怛囉二合母[12]木訖哆二合娜孃楞訖哩二合哆捨哩引 囉跛囉孃薩怛嚩二合慕左迦怛他引誐哆達孃句引捨馱[13]落鉢囉二合 嚩囉達孃引臘馱尾惹也素囉哆參抱庾引跛捺捨迦羯麗二合南[14]去引誐引囉鉢囉二合 捨孃迦戍儞也二合[15]多引 娑嚩二合 皤引嚩引弩娑引哩引摩訶引 帽地薩怛嚩二合 嚩路嚩嚹娜諾唵引摩訶引播引捨鉢囉二合 娑囉鉢囉二合娑囉阿＊上 娑＊上 孃娑孃攤＊去 哆娑莫糝漫哆跛捺落二合三漫哆遜[16]娜落糝漫哆引 迦落糝漫哆鉢囉二合 娑落娑 囉娑囉係係曼儒＊粗上聲 嚩囉嚩日囉二合渴誐親娜親娜頻娜頻娜尾囉惹尾囉惹羯孃引 跛誐孃迦素佉娜娜矩嚕矩嚕度嚕度嚕 馱馱馱馱摩訶引孃訶慕引訶也慕引訶也暴暴引鼻引孃鼻孃孃引娜孃引娜娑囉娑囉摩訶薩怛嚩二合[17]慕引 左也孃引孃𩕳引他孃弩塞[18]里二合惹哆引播引也孃佉素欠娜娜摩訶引迦引 嚕抳[19]吾迦阿𩕳引𦲷引㘑[20]孃棄姤引㘑娑嚕＊備[21]粗引 㘑鄔跛訥嚕二合姤㘑阿尾尾訖姤二合㘑矩棠引弩引㘑娑囉拏達慕引㘑怛梵二合婆誐梵孃哆路引南引素欠娜娜阿＊上𩕳引他南＊去薩𩕳引他迦囉娑嚕惹引南引儞嚕惹娑迦二合 囉鄔跛訥嚕二合[22]路引南引薩帽引鉢㮈囉[23]薩嚩二合＊孃佉捨孃迦尼尾訖哆引二合 南引矩捨攞達摩糝娑＊上 囉跛哩布囉以哆＊去引矩徙引娜引 南引尾引哩也二合娜路引 娑囉拏鼻達弭南引 孃孃鬼娑誐鐸𩕳引菟引婆嚩捨囉南[24]跛囉引也挐薩怛囉二合路引 薩嚩孃佉儞冥引 捨孃也薩嚩訖麗二合捨囉哲悉弭引阿跛𩕳引也薩嚩僧引娑引嚕引跛㮈囉二合[25]薩嚩孃佉引儞銘引𩕳引捨也矩捨攞達[26]嚩跛哩 布囉拏二合 銘矩嚕薩嚩羯孃引嚩囉拏鉢嚩路引儞銘＊去引尾积囉摩訶引帽引地薩怛嚩二合 細引尾哆尾引哩也二合 播引囉弭＊路引喩引儼銘引僧[27]去散儞喩引惹也阿囉拏達磨尾囉引 誐尾囉惹僧＊去散惹訶鉢囉二合 惹訶引馱囉抳[28]吾娑孃佉娑孃惹引攞儞地冥引嚕娑孃摩訶引帽引地薩怛嚩二合 嚩囉娜娑嚩引二合 訶引

千臂千鉢曼殊心根本眞言攝一切法神力陀羅尼曰

𩕳莫薩嚩怛他引 孽帝瓢二合引[29]貝[30]反 囉訶二合瓢[31]毘藥反 唵俱㕧囉嚕比抳＊寧尾濕嚩二合糝[32]娑嚩[33]二合 阿孽綻阿引 孽綻洛戶 洛戶吻呀二合

[1]〔十〕－【明】【甲】　[2]勝＝聖【明】【甲】　[3]大＝人【明】【甲】　[4]吉＝去【明】【甲】　[5]抳＋（二合引）夾注【明】【乙】　[6]〔二合引〕－【明】【甲】　[7]捨＋（儞）【明】【甲】　[8]反＝切【明】【甲】　[9]〔粗〕－【明】【甲】＊　[10]上＋（聲）【明】【甲】＊　[11]去＝上【明】【甲】　[12]木＝吾木【明】【甲】　[13]落＝嬈【明】【甲】　[14]去＋（聲）【明】【甲】＊　[15]多＝哆【明】【甲】　[16]〔娜〕－【明】【甲】　[17]慕＝暮【明】【甲】　[18]里＝哩【明】【甲】　[19]（吾）＋嬰【明】【甲】　[20]孃＝嬢【明】【甲】＊　[21]粗引＝上聲吾【明】【甲】　[22]路＝哆【明】【甲】＊　[23]〔薩嚩〕－【明】【甲】　[24]〔跛囉…嚩二十四字〕－【明】【甲】　[25]〔薩〕－【明】【甲】　[26]〔嚩〕－【明】【甲】　[27]〔去散〕－【明】【甲】＊　[28]（吾）＋嬰【明】【甲】＊　[29]貝＝藥【明】【甲】　[30]反－＝切【明】【甲】　[31]毘藥反＝同上【明】【甲】＊　[32]娑＝婆【明】【甲】　[33]〔二〕－【明】【甲】

吻哹(引二合)吽吽爾曩職[1](之力反)曼[2]祖宰哩(二合)曳素失唎野哆(引)囉野䑛薩嚩耨契瓢(*毘藥反)發吒(半音下同)發吒(*去)捨嚩野捨嚩野阿[3]蜜哩(二合)如納娑舞納娑嚩播半冥(引)曩(引)捨野唵嚩(引)計曳(二合)囉體惹野唵嚩(引)計曳(二合)勢篩娑嚩唵嚩(引)計曳(二合)竊惹野唵嚩(引)計曳(二合)額惡凝(陀曳二合)野唵嚩(引)計曳(二合)嚩曩(引)娑唵嚩(引)計曳(二合)娜曩莫唵渴誐薩怛嚩(二合)嚩計曳(二合)吽娑嚩[4](引二合)賀(引)

曼茶羅結界眞言

梵云思[5]四摩畔馱馱囉尼

唵阿*蜜㗚(二合)哆*(上)尾盧[6]路吉儞嚢㗚娑(二合)儞洛叉*(上)抳阿(引)迦哩沙(二合)抳吽吽泮泮吒吒吽吒娑嚩(引二合)賀(引)

曼茶羅大灑頂密言[7]陀羅尼

梵云[8]阿毘曬㕶迦[9]眞言

唵阿*蜜㗚(二合)哆嚩噤嚩囉嚩囉鉢囉(二合)嚩囉尾秫悌吽吽泮泮吒吒吽泮吒*(上)娑嚩(引二合)賀(引)

灑頂結契印眞言

梵云*阿毘曬㕶母捺囉(二合)陀羅尼

唵母儜母儜母儜嚩*(上)噤阿毘[10]詵者茗(二合)薩㗚嚩(二合)怛他(引)孽哆(引)薩㗚嚩(二合)尾儜也(二合)毘曬㕶㗚莽(二合)[11]賀嚩日囉(二合)迦嚩者(引)母捺囉(二合)母怛哩(二合)帶薩㗚嚩(二合)怛他孽哆*(上)紇哩(二合)那夜(引)地瑟恥(二合)哆嚩日[12]噤(二合)娑嚩(引二合)賀(引)

如是次第。如來卽說金剛十大慈觀者及陀羅尼已

是時世尊如上所說。十大慈觀諸佛法教及說陀羅尼者。如來具說加持僧勝聖力福德。令一切菩薩摩訶薩及一切有情衆生。修入速證諸佛無上正等菩提。是故師子勇猛及一切菩薩。我等深信誓當奉持。云何名爲十方十大士菩薩上意等。同得如來印可法教修行菩薩道。則各各對世尊[13]向大會衆前。與諸菩薩衆。自說修證法教祕密觀門。當來亦與一切菩薩。同當救度有情一切衆[14]生。是故云何名爲此祕密金剛十大士法觀。是時釋迦牟尼如來。次第說上方上意菩薩十大士摩訶薩等。世尊令十大士菩薩。一一自說觀門而爲開演

一者上方妙樂歡喜世界上意大菩薩摩訶薩埵菩提薩埵。當自陳說對如來前。令當來一切諸菩薩。修入菩提[15]聖性聖智。證如來金剛三密三摩地照見自性。入無動涅槃無性觀者。上意菩薩摩訶薩。則入一切如來自在法界三摩地。菩薩於自聖智眼。觀照意識界處入是涅槃無自性觀法界金剛三摩地。上意菩薩自見身中性意生身。於一一毛孔中。入出神用自在聖力。逆通深證不思議法界三昧。以聖性智知三世一切佛法不可說法可說法。佛刹微塵數一切菩薩摩訶薩。修行教導化度蒼生。行菩薩行常不休息令一切有情衆生。速入涅槃無性觀法界聖力菩提悉地。成就菩薩。令一切衆生先修證。入十種成就金剛菩提三密大法觀。云何名爲十種菩提金剛三密大法。一者能令證入百千陀羅尼祕法光明。成就菩提金剛聖性三密行道大法。二者能令證入百千諸根智慧圓滿成就菩提神境通證入百千三昧佛三摩地大法。三者能令證入百千神力。成就長養百千金剛三昧耶。成就聖力菩提圓滿故大法。四者能令證入百千虛空門。入一切如來三摩聖性地運動成就菩提。自在神通遊歷十方。入佛淨土見佛報身大法。五者能令證入百千佛三摩地門。聖性通達具足成就菩提。殊勝祕密諸波羅蜜門。入一切性智菩提無礙圓滿大法。六者能令證入百千聖智神通。修入妙行理趣體性功德積集聖道成就菩[16]提。入一切諸佛法藏大法。七者能令證入百千辯才智慧方便演說成就如來聖行菩提。深入祕密一切法義大法。八者能令證入百千諸佛甚深大慈聖行。成就菩提佛行圓滿大法。九者能令證入如來百千聖智金剛性道。得佛灌頂入法王位成就菩提。諸佛智身大明遍照金剛菩提。成[17]就法身令得解脫大法。十者能令證入百千諸佛解脫地成就菩提獲一切如來。[18]速入百千祕密金剛菩提佛性海藏眞如三摩地。滿足一切法如來聖性無盡金剛智菩提一切大法。是故上意菩薩摩訶薩埵。先自能說識之妄想如來聖性。一一義和合成熟金剛聖智菩提大法者。則是名爲菩薩修學如來聖性解行齊行。則能證得自體法界菩提十種大法。然後修入證得無動涅槃無性觀。云何方便而[19]得證入無性觀者。菩薩先須當心觀照本性寂靜。然入

[1]反＝切(明)(宮) [2]曼＝祖(明)(宮) [3]蜜＝密(明)(宮)* [4]〔引〕－(明)(宮) [5](音)＋四(明)(宮) [6](音)＋路(明)(宮) [7]〔陀羅尼〕－(明)(宮) [8]阿＝何(明)* [9]眞言＝陀羅尼(明)(宮) [10]頂＋(畢)(明)(宮) [11]〔賀麼…合〕十九字－(明)(宮) [12]噤＝噤(明) [13]向＝同(明)(宮) [14]〔生〕－(明)(宮) [15]〔聖〕－(明)(宮) [16]提＝薩(明)(宮) [17]就＝得(明)(宮) [18]速＝達(明)(宮) [19]〔得〕－(明)(宮)

滅盡定。得心識性證見淸淨。惟淸惟淨證見聖性。自性如如一道寂淨。悟達本源反照見靜。惟照惟瑩惟淨惟寂惟聖。則是名爲菩薩得入無動涅槃無性觀

若有一切菩薩。依此上意菩薩摩訶薩埵。修學此法門者。則得速證佛無上正等菩提。故上意菩薩摩訶薩。爲三世一切法界有情衆生。顯說演出諸佛祕密金剛菩薩成就無動涅槃無性觀。令未來遠世一切菩薩一切衆生。修證速入如來[1]聖性三摩地無性觀者。得佛阿耨多羅三藐三菩提故。是時如來則次第。而令持世菩薩。自說修習觀行門。二者下方金剛界地天世界持世菩薩摩訶薩埵菩提薩埵。自對如來前。則爲[2]現在一切菩薩。陳說祕密法[3]觀。亦令當來一切菩薩及一切衆生。修入薩婆若海三摩地。學諸佛金剛菩提一切祕密甚深法忍波羅蜜多實性觀。若菩薩依此觀門由行。證得如來金剛無邊性海三昧。依此三昧得入祕密菩提金剛持地[4]世海性三摩地。從此持世海性金剛願力還金剛界地建立。所依金剛海性堅牢法藏相生世界。無有障礙等如虛空無差別相。皆是本源毘盧遮那如來。金剛體性堅固祕[5]密法性海中。安立萬像大地世界。形色相好主宰神通。靈應化變一切總依。毘盧遮那如來先世大願聖力加持一切菩薩。及一切有情修習菩提解脫聖道。成就於此世界一切衆生。合同一性助佛成熟自在神力。達一切如來三摩地聖智相應。令一切有情無不快樂。同入菩提悉得圓滿。皆是毘盧遮那如來往昔之時。於劫海之中有大願力。修菩薩行時以四攝法及行八大供養。而曾攝受一一諸佛諸大菩薩因地之時所種善根。皆已相攝種種方便教化成就。令一切菩薩安立一切智慧道一切聖種道、一切金剛道一切解脫道。是名一切如來菩提海藏大善顯利方便成就。願海般若波羅蜜多。諸佛菩薩往昔因時所行之行。具足淸淨解脫聖道。以能善入諸佛三摩地。令其菩薩及一切衆生。常見諸佛報身分明了了。以勝解力入於如來功德性海。得成諸佛菩薩解脫之門。遊戲神通合同本願力故。起大悲心誓度有情。悉歸諸佛金剛菩提性海圓滿成就故。是故如示持世菩薩摩訶薩。令諸一切菩薩。修入金剛三摩地行甚深法忍住。波羅蜜多實性觀。云何疾得入此方便而證此觀。是時持世菩薩。卽當自心眼應當觀照。入自心性性體法界。得見自性心體。證於如來金剛聖性。洞達法空無邊覺智。大寂慧空觀其大智。入心心空證空復空。心如虛空同於法界。了了見性名證自性聖智法體是本心[6]性。神用自在淸虛一靜法同法性眞如實際。若達此性則名本源自性眞實聖智無性。是故持世菩薩摩訶薩。往昔因地當本大願。共毘盧遮那如來令度一切菩薩及一切衆生。同入此願諸佛聖性金剛菩提大願修行佛三藐三摩地甚深法忍波羅蜜多。住於淸淨法身實性觀者。速成正覺無上正等菩提。當得阿耨多羅疾當成佛。是故釋迦牟尼如來。深歎持世菩薩摩訶薩。汝曾久遠供養諸佛菩薩。今說如來金剛祕密甚深菩提不可思議。是時諸大菩薩。見如來歎持世菩薩摩訶薩。大衆歡喜信受奉行

大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千臂千鉢大教王經卷第三

大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千臂千鉢大教王經卷第四

*大興善寺三藏沙門大廣智

不空奉　詔譯

是時如來令普明菩薩。說無盡法藏眞際觀門。三者有東方無極日耀世界普明菩薩摩訶薩菩提薩埵。對於如來大衆前。復爲[7]現在一切諸大菩薩摩訶薩。陳說祕密眞如性淨法藏眞際觀。亦令當來一切菩薩及一切衆生。修入諸佛一切般若波羅蜜海藏三摩地。爾時普明菩薩。同共一切諸佛說殑伽沙世界十方刹土一切菩薩摩訶薩及一切衆生。於世世生生行菩薩道修持功德時。不如於此娑訶世界一日一夜。修持曼殊菩薩行願功德何以故。此人則爲能於閻浮提忍土之中。修行忍行曼殊菩薩行願功德。是故超過諸佛淨土。則得聖力加被速當成佛爾時釋迦牟尼如來。告諸菩薩摩訶薩言。普明菩薩乃能發廣弘誓願當度有情者。是時世尊對大會之衆。歎普明菩薩不可思議。是以能共

[1] 聖＋(智)[宋][元]　[2] 現＝見[宋][元]　[3]〔觀〕－[宋][元]　[4] (持)＋世[宋][元]　[5]〔密〕－[宋][元]　[6] 性＝生[宋][元]　[7] 現＝見[宋][元]*

諸佛如來。說曼殊菩薩行願功德。能令一切
衆生。得爲忍土修行菩薩道是時釋迦牟尼
如來。則爲一切菩薩及一切有情衆生。說毘
盧遮那佛金剛三摩地。令諸大菩薩修持一
切如來金剛三密三摩地故。住清淨眞如法
藏眞際觀。是故普明菩薩。承佛如來敎命傳
授。共一切菩薩摩訶薩。再向如來前重白世
尊言。我等菩薩誓當依如來所說。修入此三
摩地金剛三密三菩提眞際觀門。如是普明
菩薩等。稽首如來言。願佛加被。則得入於毘
盧遮那如來三昧性海法藏法身之中。我等
諸菩薩依如來言。則入觀門。亦同得見自身
中平等體性法界虛空。示現於我自性法界
平等體性中。廓周法界自在無礙。出入神用
無邊性海。普皆包納十方三世一切世界。法
界衆生悉持顯現。復現諸佛三昧大智光明
無相性海。皆從此三昧。出現十方所有諸安
立法海。悉能含藏一切諸佛智力解脫聖性
菩提及諸菩薩智願。能令一切國土微塵數
佛刹互相隱沒。普能容受無邊法界而無障
礙。成就一切諸佛功德法藏顯示如來諸大
願海故。及諸菩薩摩訶薩行願一切諸佛法
輪。流出無盡般若波羅蜜。令諸菩薩演說護
持使不斷絕。則於如此世界之中。普明菩薩
摩訶薩。對世尊前更入于三昧。證法界三摩
地佛微細無礙聖智。得一切如來大明慧佛
眼所照。普明菩薩聖[1]性智力加持入諸佛法
界身。現一切諸佛國土。於此國土復顯出微
塵佛刹。所有微塵佛刹一一微塵中。復有諸
佛淨土。於佛淨土中有微塵數諸佛。一一諸
佛前。復有普明菩薩摩訶薩住如來前。普明
則對如來前啓白世尊言。復願如來加被於
我。我則得入此諸佛金剛三摩地。是時普明
菩薩則證入毘盧遮那如來金剛法藏三摩
地。令一切菩薩及一切有情衆生。同願修持
入此性淨眞如法藏三昧眞際觀。云何應得
修入此觀。菩薩則當觀照心地覺用心智。惟
照心性細細觀覺。覺照心體見性無動。證覺
不動卽能常用。用觀體智見性清淨。性自離
念離念無物。心等虛空卽證聖智。如如聖性
二俱澄寂。空同無體性體虛靜。則是名爲菩
薩證入眞如法界性印法藏眞際觀門。是故
一切諸大菩薩摩訶薩。四部弟子善男子善
女人。聞普明菩薩摩訶薩。爲大衆等及當來
菩薩。說佛眞如法藏眞際觀已。咸皆愧仰信
受奉行

是時釋迦如來。次第令不思議菩薩。當爲一
切菩薩及當來有情一切衆生自說觀門。四
者是故如來則令東南方青色瑠璃世界不思
議菩提薩埵菩薩摩訶薩。則當如來前。爲*現
在一切菩薩。自當陳說觀門

如來祕密金剛佛眼清淨無邊法界三摩地無
漏聖性。令一切諸大菩薩。證入五眼無障觀。
亦令當來一切菩薩及一切衆生。入[2]如來大
菩提金剛智薩婆若海。是故不思議菩薩摩
訶薩言。若有一切諸大菩薩摩訶薩及一切
有情衆生。欲令速[3]成無上菩提者。[4]光修此
金剛三、摩地五眼無障觀云何得修入此觀
門。先當發菩薩廣弘無盡大願四無量心。則
得修入此五眼無障觀門。證諸佛心三摩般
底法界性海三昧。入如來無邊等持無邊。祕
密性無邊金剛智無邊。平等慧無邊四智海
無邊。眞實聖性三摩地菩薩摩訶薩住此金
剛三摩地三摩般底者。善能曉知一切諸法
如來深密明智。知諸佛法性自在聖智法界
空性無動無轉。開示一切無邊法輪無邊功
德。令諸菩薩入一切諸佛海雲三昧金剛三
菩提疾得入如來十種性海三摩地。云何名
爲十種性海三摩地。一者所證入此佛性海
三摩地者。令自心他心綺言妄語意三業行
一切諸罪盡皆消滅。悉皆得證性淨眞聖。咸
觀得見諸佛智身。二者得證入此佛性智海
三摩地。能使自身他身消滅[5]行殺盜婬。悔過
先罪悉令消滅。自能調伏諸見身心得住三
昧故。三者修證入此佛性海三摩地者。能令
自口他口。消滅四種口過諸罪不善。既得滅
已。能以慧眼照見五陰空故。四者修證入諸
法性海三摩地。能令自意他意。消滅三毒一
切意業之罪。得意地清淨。入無生心無動慧
智。神用自在達諸佛如來法界聖性法門。五
者修證入此無盡法性功德無邊性海三摩
地。能令自識他識了別法相。入第一義觀照
諦察。修入菩提聖性佛智。悉皆圓滿故。六
者修證入此神用自在性海三摩地。能令自
智他智廣行菩薩行。示現聖智法力。加持一
切菩薩。開通[6]寤入諸佛菩提性地故。七者修
證入此諸佛根本金剛智性法海三摩地。得

[1]〔性〕－[illegible]　[2]如來＝求[illegible]　[3]成＝入[illegible]　[4]光＝先[illegible]　[5]〔行〕－[illegible]　[6]寤＝悟[illegible]下同

見種種因緣差別不同。能令善知如來諸法一切義故。八者修證入此如來法力智性藏海三摩地。能令自慧他慧。得寤廣通諸佛智慧。入法聖地般若性海。達佛聖慧菩提聖道故。九者修證入此一切智性法海三摩地者。行諸佛甚深菩提行。能令自心他心。寤入百法明門。速令具足一切諸佛智故。十者修證入此諸佛本願無邊性海三摩地者。令自身他身。修入無上正等地。悉使成就諸佛聖行如來法身菩提法藏故。是時不思議菩薩摩訶薩。令一切菩薩及一切有情衆生。修入此佛眼清淨無邊法界五眼無障觀。云何得入修此觀門者。菩薩將自心眼反照見用。自心智眼內觀澄寂　智眼照見五蘊性空。智眼寂靜寂智同體。觀見意淨靜照無見名見❶肉眼。觀用心眼智見相應。用照寂體心眼無礙。智眼明淨名見天眼。諦觀識用了別體靜。識用智明慧觀照性。了見法性名見慧眼。諦觀法智所知了見法義無邊舉性能見自性慧體名見法眼觀照寂滅覺了寂靜。性同法界法性無體。覺即眞淨無覺實際。了了見性名見佛眼。是故不思議菩薩摩訶薩。則自證寤入此如來金剛三摩地五眼無障觀。令一切諸菩薩及一切有情衆生。修入此三摩地五眼聖性無障觀者。亦令當來一切菩薩及一切有情衆生。修學此觀門。速登無上道。疾得阿耨多羅三藐三菩提故

是故釋迦牟尼如來。次第令廣意菩薩自說觀門。五者爾時南方無垢世界廣意菩薩摩訶薩菩提薩埵。對如來前我爲現在一切諸大菩薩。亦爲當來末世五百劫歲之中。菩薩摩訶薩及一切有情衆生。是諸四部弟子等比丘比丘尼式叉彌尼沙彌師大比丘僧等。陳說一切如來金剛祕密三密三摩地首楞嚴三昧。於此三昧是一切三昧王。廣意菩薩言。我今令一切菩薩及四部弟子等。修持入此首楞嚴三昧速超成佛。於意云何。若有一切菩薩一切衆生四部弟子等。廣意菩薩告言。若住是世界勿得行於狗法。時有比丘常行狗法。自稱我是菩薩。於意云何譬如有狗前至他家。於是他家便作爲主。見後來狗心生瞋妬嗔喋❷嗥吠。內心起想投來爭食。佛教將盡法欲末時。有此比丘修行狗法。先至他舍作爲主想。　住施主家恪惜資財爲自己物。見後來比丘獄瞋怒目。作物主宰生嫉恚心。種種謗讟說他長短。如此比丘親近惡友常生貪想。雖讀經典志求名利不識良善。常於世間詐行精進。內懷腐爛顯異惑衆。將諸幡像種種香華。行向人家彊行供養。密行諂曲意在求財。佛言語諸比丘。亦不應恃官挾勢。畜積生計假託息利。推步盈虛呪術醫藥曆算卜筮。如❸此出家僧尼之人。是佛弟子常當精進勿行此行。無智比丘誑他迷惑。非言自墮亦墮他人。是故廣意菩薩摩訶薩。重白世尊言。唯願如來印受我願加護於我。我當則發弘誓大願。不忍見於來世末劫。不善比丘及一切衆生作斯業行。是時釋迦牟尼如來告言廣意許汝說之。　爾時廣意菩薩入此三昧安❹詳性定。起佛大慈。當救來世一切衆生。師僧父母比丘比丘尼。善男子善女人等令修此觀。廣意菩薩則對如來及諸大衆。說令修入金剛祕密首楞嚴三摩地三昧性海。其首楞嚴三昧者。譬如虛空無有內外。一切無礙亦無動搖云何首楞嚴三昧者體有五種名。　一者微塵數諸佛三昧同一首楞嚴三昧故。一體金剛三摩地。二者百千諸佛金剛三昧。入楞嚴三昧同爲一性故。三者師子吼千三昧。同一楞嚴在中一體故。四者一切如來一切波羅蜜多。　同一金剛般若楞嚴三昧故。五者諸百千祕密衆性菩提三摩地同入首楞嚴故。是名爲一。是故諸佛一切神通自在法性聖智慧海。　總是首楞嚴金剛三昧王攝。所以者何是故一切有情衆生。根本賴邪含藏之識三世一切法。八萬四千塵勞種子。無量無邊智慧法性。是首楞嚴菩提種性。云何得入諸佛如來菩提種性薩婆若海楞嚴三昧滅除塵勞業力種子。　如是妄想惡種識性猶如微塵。甚深密細幽小微妙。能含能藏難可得見。如何相捨而得出離。廣意菩薩告諸菩薩言。若修金剛首楞嚴三昧者。則得出離。於意云何不假功力。諦觀本心玄入心地。到於法藏眞如性海當自消滅。　如何修此楞嚴三昧。一切菩薩言云何而自修習。是時廣意菩薩言。當心照看細細觀性。用慧方便。智燈照入如毛頭許塵一微塵性極微無性。　卽見心定如如不動。智性寂靜空無有性。是名修入楞嚴三昧眞淨體性。　體用反照用慧細觀。

❶肉＝內【明】【宮】　❷嗥＝號【明】【宮】　❸〔此〕－【明】【宮】　❹詳＝庠【明】【宮】

澄心見性本源體淨。證性清淨唯靜唯正。唯寂唯靜了了見性。是名正定楞嚴本靜。如此用功不入邪定。永到菩提同佛聖性證法身如如得名究竟。是故廣意菩薩摩訶薩。令一切菩薩及當來有情衆生。修入首楞嚴三昧故。速證阿耨多羅三藐三菩提

是故釋迦如來。次第令無邊智菩薩。當爲一切菩薩有情衆生自說觀門。六者西南方白色頗璨世界無邊智菩薩摩訶薩菩提薩埵。對如來前稽首世尊。而白佛言我爲現在一切菩薩。及爲來世劫濁亂世法欲末時。一切衆生有情命者。我爲陳說如來金剛祕密三密菩提觀。令現在一切菩薩及當來有情衆生。速疾修入覺證平等性智金剛三摩地現證菩提觀。爾時衆中有一覺慧菩薩。問無邊智。於此觀門有幾種法。無邊智答言當有七種乘說修學。云何證得有何因緣證菩提心。何者是菩提心。於是菩提心者有所得不。無邊智菩薩答覺慧菩薩言。仁者若菩提心有所得。無有是處。現在心不可得。未來心不可得。過去心不可得。若離菩提心亦不可得。菩提心者不屬因亦不屬緣。不可名言。似有爲法而可立相。非是造作亦非不造作。亦不可得見亦不可得知。無邊智菩薩告覺慧菩薩言。如是菩提無比功德。微妙事業無有形相。菩提心者不可名心。亦不可說名無爲心。不可說名爲色。亦不可說名爲無色。如是菩提菩提功德。微妙清淨永不可得。一切有情心亦不可得。何以故菩提及心同於法界。是時覺慧菩薩語無邊智菩薩言。菩提及心都無可得者。云何修入平等性智三摩地現證菩提觀。得無上智正等菩提。是時則無邊智菩薩語覺慧菩薩言。若有一切菩薩。當發如來四無量心。如來❶四無量心者。同於法界聖性金剛等若虛空。靈聖加被者則得證菩提。云何修入於此止觀。菩薩諦察當照本心。觀貪覺性遍行心起。則住法界性空正定。入三摩地證心寂靜。不動不見入菩提心。得名現證菩提心觀。又照見瞋心遍行五處。於自他人。見有情性證法無性。不起有相意根正定。入三摩地意靜寂性。識性不動入菩提心。則名現證菩提心觀。又照眼識根遍計所執。疑妄心生染著諸色。住正定心色塵不起。眼見色等無相寂靜。證聖智心入菩提性。則名現證菩提心觀。又照鼻識根心著諸香氣。染入識智同於性體。觀自體性香界識界。通爲一體識嗅心起。不染香界鼻根清淨。證五分香體入三摩地。達菩提心同佛實際。則名現證菩提心觀。又照見耳根響應聲聽苦樂悲喜。心著情性住佛音聲。法樂自在聲塵不起。三昧正性入三摩地。耳識根❷靜入菩提心。是名現證菩提心觀。又照見舌識深入味界。味根微妙染著性體。觀自性心入自佛性。證識正定不染塵味。舌識界中味性寂靜。入菩提心同佛聖性。則是名爲現證菩提心觀。又照見身根。身觸細滑遍證諸識。受觸身根心性快樂。觸塵微妙染著五慾。當觀五慾心識爲主。貪愛爲母無明爲父。身亦爲根生長邪執。是故菩薩。應當細照諦觀心性。入三摩地見佛海性無受無觸諸根寂靜。心無掉舉不造諸惡。身恒清淨不染六塵。是眞梵行無有所著。如是修者入菩提心。則名現證菩提心觀。是故覺慧菩薩言。云何修入疾證菩提。無邊智菩薩答言。一切菩薩若修七種極難難入祕密金剛現證菩提觀者。則當速疾證入此觀。若得證入。云何而作方便更修心地。入是觀門有何次第如何修持。若菩薩修證迅成重觀心地。當用其心觀心見心。心眼見性了了分明見性無見。心淨意寂識用性靜。寂照靜無見塵滅定。俱等身中澄寂❸澄靜。不見身根與觸同性。是故覺慧菩薩。聞無邊智菩薩摩訶薩說是菩提心觀已。對如來大衆前。踊身虛空高七多羅樹。作諸神通踊躍歡喜。於此會中諸大菩薩摩訶薩。同聲讚言甚希奇特得未曾有。是故會中同時得有八萬四千億諸大菩薩摩訶薩。修此現證菩提觀門。得證無生法忍。後當來世一切菩薩。一切衆生。亦同此願修是觀門。得阿耨多羅三藐三菩提故。一切大衆聞見說已信受奉行

是時釋❹迦如來。次第令無邊音聲吼手菩薩。當爲一切菩薩有情衆生。應當而演自說觀門

七者西方無量壽世界無邊音聲吼手菩薩摩訶薩菩提薩埵對。如來前啓白世尊。復願如來護念於我。我當如來前。說一切菩薩令修入一切諸佛祕密金剛菩提三摩地甚深殊特淨土觀。亦令當來一切有情衆生修入此

❶〔四無量〕－【明】【甲】　❷靜＝淨【明】【甲】　❸澄靜＝證淨【明】【甲】　❹迦＋（牟尼）【明】【甲】

觀。是時會中諸大菩薩衆。對如來前[1]啓白吼手菩薩云何而得修持入此觀門吼[2]手菩薩答言。若有菩薩。當須如實知見令受心法。入心意念則名受法。已受得法則是受者。心卽無念意卽無思名心無動。　於心無動是眞念佛。得入淨土眞實殊特淨土之觀。是故則名菩薩眞實志誠修入。云何修持得入此觀。吼手菩薩言。　若菩薩先當頂入如來十種諸佛了覺心地。淸淨解脫眞如法觀。乘智理性法性淨土。云何名爲十種法性淨土。一者得受法者觀極樂淨土。受念法已法本無執。受教念者智行無念。法智無受卽是眞受。法本無生法相亦然。則是了覺是名淨土。二者受得法已若作無相。　能觀所觀念無思想得證性土無身無受。非觀法相發起聖行。了覺見性證入淨土。三者若受得法。觀法無著觀念無處。不見光華亦無形像。佛體無相猶如虛空。無有處所無念三昧。亦復如是[3]如此修念。是名覺了眞入淨土。四者得受法時。觀佛毫相等於法界。無有色[4]象唯見淸淨。不見體相同佛法身。無有別異淨如瑠璃。內外明徹了覺心性。性靜無物是名淨土。五者若受得法。觀自心地照見心性。現佛世界無量淨土。諸佛如來一切菩薩。及見自身亦在其中。覺了分明得入淨土。六者受是法已自身他身。觀見生死無量劫來。輪[5]還六趣受諸苦樂。從生死界得出煩惱。證自心境蓮華化生。見佛報身晃耀明朗。猶如千日熾盛無比。了覺自身在於佛前。入如如觀是名淨土。七者受[6]得法已。諸觀心性入佛三昧。當見自身無明有愛。等同體性不相捨離。深著纏縛未有出期。是故菩薩當發大悲。適然淸淨住佛三昧。得此三昧了見身心。根本自性淨如瑠璃。瑩徹無障名入淨土。八者受得心法當自觀行。覺心境界妄取諸見。顚倒心生執著我心。迷惑邪見障蔽體性。不能明了誓當精進。爲諸有情勤修淨土。惟願如來覆護我者。今對世尊則入三昧。乃見自性心如水精。映徹內外悉皆淸淨。明性了見諸佛淨刹。同我體性無有別異。是名覺了自體淸淨得入淨土。九者當受得法。觀照心源唯見自性。不見心礙重觀自性。深入法體卽見起滅。生死變易無有能定。則當重發大慈大願。再觀心性勤加功力。其心入定經無量劫。不出三昧志願在定。常入三昧教化蒼生令證菩提。　明悲實際覺了心體。入於寂靜得名淨土。十者受得法教依受教已。諸觀心鏡照見心性。唯照唯淸唯照唯淨。遍觀十方廓周法界。朗然寂靜無有障礙。性如虛空。同彼彌陀法身淨土。於此淨土發弘誓願。當救有情悉令解脫。覺了心鏡得入淨國。同佛聖性是名淨土。如是菩薩入此淨土。云何當來教諸菩薩。修入觀門證得法性諸佛淨土。是故菩薩。先當自心觀本覺體。照見心性內心外緣。內覺心起卽覺外緣。但觀內心心寂無始。圓照寂滅覺悟無物。細觀心性六識俱泯。五蘊自空覺證寂靜。得心心空滅盡癡定。三毒一體覺了同性。唯眞唯正法身寂定。　是故無邊音聲吼手菩薩摩訶薩菩提薩埵。令一切菩薩當來及一切有情衆生。同證入十方一切諸佛。　阿彌陀觀自在王如來法身聖性淨土觀。是時吼手菩薩。成就一切諸佛金剛祕密十種淨土。令一切菩薩及當來衆生。同修觀行入佛三摩地。得阿耨多羅三藐三菩提故。是時釋迦如來。次第令殊勝益意菩薩摩訶薩。　當爲一切菩薩有情衆生自說觀門。　八者西北方紅色摩尼世界殊勝益意菩薩摩訶薩菩提薩埵。　對大衆會向如來前。爲現在一切菩薩。當來惡世有佛無佛有情一切衆生。　陳說如來金剛三摩地自在無礙觀。啓白世尊願佛許我。惟願如來納受我願。世尊則告益意菩薩言今許之。益意菩薩摩訶薩。則入三昧從定而起。當發諸佛大慈大悲深密大願。　我爲來世有佛無佛一切諸天有情衆生及諸菩薩。　生於三世我當救之。復願我心等如虛空無有休歇。盡未來際同於衆生等類之身盡受無量生死出沒作諸同類。接引群品饒益有情。令出輪迴四生苦海。修入菩提金剛佛地。益意菩薩言。若違誓願起於五欲貪著之心。　及慳貪嫉妬怨恨等情者。我則誑於十方一切菩薩諸佛如來。我願則不成。惟願如來照知我心。我當發願從今以後乃至成佛。常當護持諸佛大願。修行梵行隨順淨戒遠離諸惡過咎不善惡業之愆。唯佛證明我等大願。惟願世尊慈悲覆護。我今復有更發大願。願我身相及我名號。未聞我名願得聞之。若得聞者[7]便[8]證菩提。未見我者願令得見。若得見已疾證菩提。未得

[1] 啓＝稽㊂㊃　[2] 手＝首㊂㊃　[3] 如＝以㊂㊃　[4] 象＝像㊂㊃　[5] 還＝環㊂㊃　[6] 得法＝法得㊂㊃　[7] 便＋（如）㊂㊃　[8] 大頁　[9] （證菩…之）八十五字〔一〕（名號…心）八十五字㊂㊃

見我相好之者。願令得見。既得見已便證菩提。速令解脫。未得佛法願令得法。未受得法願令受得。既受得已心開大悟達證菩提。惟願世尊惟願如來。與我印可我❶之❷名號及我身相。十方普聞法界證知。惟願如來與我授記。令一切衆生決定成佛。益意菩薩復對世尊慇懃重啓。諸佛賢聖虛空幽顯。我有大願志求如來淸淨佛眼神通自在。遊歷十方得見諸佛。復願❸加被於我願我身心。遍於十方等如法界。四維上下皆能等入諸❹佛性海金剛三摩地。八聖道力加被於我。云何爲八。一者復願悉見諸佛如來出興。教導有情諸大菩薩一切衆生同我願故。二者亦見諸佛如來放大光明。照耀千界靡不周遍。照觸我身入八聖道。證見自身神通自在。聖力加持開悟佛道。三者亦見自心在佛法界。住三摩地安隱快樂。四者亦見自身普入聖智。住佛聖性速達菩提。五者亦見自身普證諸義。辯才無礙教導衆生。六者亦見自身普入諸地。登菩提道漸當成佛七者亦見自身頓悟諸法住如來地。八者亦見自身普遍法性。住佛法界成佛法身。是故名爲證八聖道。入自性聖智同一眞如。如來法身遍周法界。同太虛空等入菩提如如實際。是時益意菩薩摩訶薩。我今普爲法界衆生一切菩薩。對如來前重演諸佛金剛祕密菩提三摩地無礙法性觀。惟願如來印受我教。爾時釋迦牟尼世尊如來告言。誰當開說吾許演之是時益意菩薩。承佛聖旨告一切大衆。若有菩薩求菩提時。修持無礙法性觀者。若能修習先當發願起大悲心。依我大願修入此觀。云何修學復願指示。總當信受依教奉行。諸菩薩言如何修入云何觀照。益意菩薩答言。語諸菩薩當心照用。諦觀心性淸淨無物。用覺證定見性寂靜。唯照唯寂唯用唯靜照見心鑑虛朗瑩淨。廓然明達無有邊際。如月在空淸徹法界。神用聖性等空無礙。是故益意菩薩摩訶薩。勸發諸菩薩。修入如來金剛菩提無礙法性之觀。法性無礙觀者。法本不生今則無滅。菩提不增波羅蜜多不減。若菩薩住此法性觀門。修學無上正等菩提者。速超法界疾證菩提。得阿耨多羅三藐三菩提故

是時釋迦如來。次第令無盡慧眼菩薩。當爲一切菩薩有情衆生自說觀門。九者北方不空寶月世界無盡慧眼菩薩摩訶薩菩提薩埵。向大衆會中從座而起。合掌向佛長跪叉手。而白佛言惟願如來。納受我願我當說之。我則當發如來大願十種聖性心。證入祕密金剛解脫法門。世尊告言語慧眼菩薩。吾當許汝惟聽演說。是時無盡慧眼菩薩。則入三昧。以三昧力慧眼明徹。菩薩得見過去未來現在。一切諸佛一切菩薩。一切諸天一切衆生。親對如來。自說三昧聖性之力金剛解脫如來祕法。盡皆信受。依我大願修集菩提祕密金剛無二觀門。當證金剛解脫。是時無盡慧眼菩薩摩訶薩。復願世尊加被於我。願我心性入於聖智。同爲一體當證淸淨。心性淨者則是如來菩提性也。菩提之性體無染汚亦無色象。菩提之性與空俱等。菩提之性同於法界。法界性者等同平等。平等性者則同究竟。心性寂靜同爲一體。是故菩提聖性無一無二亦無別異。如此證者眞同法性無入無出。言法性者不執於入不執於出法性無相。如來聖性無出入處。法智聖慧明達無障。神用寂滅無相無境。云何名爲無相無境。不取眼識名爲無相。不觀色塵名爲無境。乃至不隨意識了別名爲無相。不觀外緣心無妄想名爲無境。法性本如相境亦靜。二相無別同體一性。何以故入佛三昧性同等至。菩提性境等無有異。是故菩薩一切衆生。勤加修入十種聖性。則得證成祕密金剛菩提無二法性觀三密解脫門

爾時大會衆中。是諸菩薩當自有言。云何修習法性觀者。當學聖智十種聖性解脫觀門。何者次第如何修入。無盡慧眼大士告諸菩薩摩訶薩言。當自於心諦觀心月。處空靜明體性淸淨。通徹無翳心同明月。朗瑩淸虛性如白雪。於是如上所說。聖性祕密法性金剛菩提寂靜如何得至。達到菩提速證成佛。是故大會諸大菩薩衆。同聲啓白無盡慧眼大士菩薩。仁者云何名爲十種法性祕密聖智無二解脫法性觀門。一者世尊說方便智。修入如來金剛功德法性聖智三摩地。證成聖行無二境相金剛菩提解脫門。二者如來嚴淨一切諸佛國土調伏衆生。令入菩提究竟出離三界自證聖智金剛三密法性解脫門。三者入諸三昧遊歷十方。普詣一切如來所

❶〔之〕—[illegible]　❷前頁　❸參照　❹〔加被〕—[illegible]　❺〔佛〕—[illegible]

修菩提。成就無漏一切功德。令一切菩薩證入金剛性智解脫門。四者安住三摩地。令一切菩薩。速得進入十聖佛地。達般若海聖慧法性。證入金剛解脫門。五者於三昧中。得見諸佛菩入法界如來淨土。見諸菩薩在如來前受教而聽。入金剛身證解脫門。六者在於三昧。自見如來宣說祕密深妙法義。遍諸國土悉皆得聞。甚深微妙聖智法教。達證菩提不可思議。令諸菩薩證入金剛聖性辯才智慧解脫門。七者住是三昧見過去未來三世佛剎。當見微塵數一切諸佛一切菩薩如來教法。是即修入菩提法觀解脫門。八者入於三昧。一念之中見三千大千世界成劫壞劫成壞之事。久遠已來修持聖智成就菩提故。於一時一刻一念。證金剛定解脫門。九者入三昧聖性。見一切諸佛三摩地證。見自身亦見他身。一切菩薩諸根性智心量深淺。令同諸佛大悲本願同修梵行。行菩薩道更相運度。證金剛慧入解脫門。十者入三昧定運大悲心。令諸有情志誠發行諸佛大願。共一切菩薩及諸衆生。常修戒定如來聖道。學佛威儀修持密行。得六神通智慧如海。不住涅槃導引群品。令證菩提金剛聖智三密法性解脫觀門。是故無盡慧眼菩薩摩訶薩。故能顯說法性聖行解脫觀者。令一切菩薩一切衆生如說修行。願令習學如來聖行聖性三密金剛菩提正智正見如來祕密法性解脫觀門。次第修行令證諸佛一切種智聖力方便如來加持成就菩提速得圓滿。是故釋迦牟尼如來。深讃無盡慧眼菩薩。善哉善哉汝能快說如來一切諸佛金剛祕密法性解脫法門。其時大會一切衆中有十六萬億菩薩摩訶薩。證法眼淨入佛三摩地。同修入此法性解脫觀。得證阿耨多羅三藐三菩提故

爾時釋迦牟尼如來。次第令賢護菩薩。當爲現在一切菩薩及當來有情一切衆生自說觀門。十者東北方金色世界賢護菩薩摩訶薩菩提薩埵。對大會衆啓白世尊。我當來世第四五百年劫濁亂世。如來聖教將欲末時。所有一切諸大菩薩。所有一切有情衆生。令修正見令行正教。勿行邪命勿行眩惑。如是一類諸惡比丘有癡衆生。不信聖教詐作賢良詐現聖相。誑惑世間癡闇之人。詐明假聖口言。我見前世後世生死之事。詐解佛法倒說經律。迷惑衆人令生信我。竊取財物貪著邪見。如此之人是魔伴黨破滅正法。猶如狂人言義失❶叙。不依次第不識好惡。猶若猿猴心無定止。是故賢護菩薩。重白如來稽首世尊。不忍觀於當來苦世。惡業衆生作如斯幻。今則如此正是其時。盛行邪諂不依教典。是時賢護菩薩我有大願誓當救之。惟願如來納受我願。是時世尊告言賢護菩薩　汝曾久事供養恭敬微塵數劫諸佛如來。得深祕密金剛法藏如來護念。今正是時汝當演說。世尊若許惟願如來。加被於我我則敢說。爾時釋迦牟尼如來言。吾今許說汝當演之。是時賢護菩薩。則對大衆世尊如來前。不起于座入於三昧。名爲如幻三摩地如幻三昧。從三昧起則說一切如來無盡不壞金剛福田聖性聖慧自在神通如幻三昧。若欲修持聖性聖慧如幻三昧者。先當修入十種殊特甚深難勝諸佛聖行。然後乃當修得聖性聖慧如幻三昧。云何修入十種殊特聖行聖性如幻三昧。何者名爲難勝聖行。云何名爲甚深聖性潛加八識。云何而行修持身心。智行俱證十種聖行如幻三昧。一者修行達悟菩提心證虛空。無意識想自性清淨。如如眞靜無相無願。心同法性自性本空。體性寂靜如幻三昧　二者修持得入法位修進菩提。智見四諦超入聖地。是名殊特如幻三昧聖性聖慧。超越二諦一體眞如。同於如來智海佛性如幻三昧。三者如說修行。入於聖性金剛三摩地。不住佛法亦不住菩提。不證道果亦不見於非行八邪道。入佛聖行性同一體法身聖性如幻三昧。四者修習不捨三業證三脫門。入於世諦行菩薩道。從是三昧起聲聞心。入聲香界不著三世。性同眞如如幻三昧。五者修持而行空法。示現住於聲聞形相威儀。盛行非道見行非行。於非行中持淨梵行。接引衆生能行非相。得達菩提入於佛道。是名聖行如幻三昧。六者修行無相。而隨音聲不著聲相。入十二緣證聖心量。不習二諦緣覺斷妄。住煩惱性不入有障。盛行有爲不著法相。現辟支身作世尊像。引歸大乘。成就無上阿耨菩提一切迴向。是故名爲迴向菩提如幻三昧。七者修學當觀無礙。智慧辯才說法導引。有情衆生入佛法性。遍於一切不染世間。入涅槃。

❶叙＝序【明】

靜恒住苦海。常在禪定不入於定。住於三昧不在三摩地名爲如幻三昧。八者修行。能現有相住於非相。而入諸欲不染於行。離衆生見執著結縛。[1]同世間心住淨常樂出三界心。名爲如幻三昧。是如幻樂。九者修行。而現凡夫事不著三界。入於邪道不染貪愛。住世諦中離癡五蓋。入三毒根不住五欲。證於空性法滿具足。在陰界心智慧如燭。證解脫門出離五欲。名爲無著如幻三昧。十者修學而現愚癡入諸煩惱。不壞世法而住涅槃。於生死海不犯八難。住於三界不得無難。如是住者當證無見。於五欲法實無所犯不著世諦。是則名爲如幻三昧。是故賢護菩薩。說演如來聖性十法如幻三昧。殊特難勝眞實聖行無盡福田者。是故若有一切菩薩。次第修行如幻三昧者。先當證悟諸佛三密聖行無[2]盡聖性金剛聖力三摩地。然後得證如幻三昧。迅疾玄悟入一切諸佛金剛聖性實際三摩地觀。云何習學當見是義。了了分明如說修行。是故一切如來聖行諸法。祕密一切三昧者。實無可得如幻無定。自性眞如諸法寂靜。證寂體性空無所有。是故如來一切諸法皆悉如幻。三世衆生悉亦如幻。有情無情及諸賢聖皆當如幻。何以故爲由於業。隨業流轉之所化故。佛言我身亦爾。一切事相無有定法。一切聖化聖如幻。[3]故三千大千一切世界。假會和合亦皆是幻諸法亦然。菩薩比丘皆作如是。一切事業兆如幻故。凡所有法無非是幻。因緣假合之所成故。是時賢護菩薩。令諸菩薩及諸賢聖。修入菩提如來聖行。聖性無盡殊特功德。不壞金剛聖力福田。自在神用如幻三昧。智海清淨聖性之觀。云何受持云何修入。賢護菩薩大士告諸菩薩言及一切衆生。先發如來大慈大悲大願大行如幻聖性。然後修習無上正等菩提觀門悉地成就。若欲修者。菩薩先應用慧。當心照性見圓鏡智。心眼處觀見心體性。唯觀唯定唯定唯正。聖智圓明唯寂唯靜。入自眞如同佛體性。達金剛際神用自聖。作如是用功證金剛喩定。速得成佛同如來聖。是故賢護菩薩摩訶薩。令於當來一切菩薩及一切有情衆生。同修此教如幻菩提三昧正觀。更相遞度速超彼岸。是時賢護菩薩當發大願已。閻浮世界及千國土。諸佛淨刹忽然明朗。變爲金色六種震動。天雨諸華繽紛亂下。香氣芬馥滿於法界。其時舍衛國中祇園精舍大會道場內。六百萬億菩薩摩訶薩。得證四聖眼肉眼天眼慧眼法眼。神用自在智慧辯才。總皆一時當自發弘誓願。悉同賢護大士菩薩摩訶薩。修此如幻三昧聖性觀門。當來同救一切衆生盡皆成佛。是時釋迦牟尼世尊及諸佛如來。共一切賢聖諸大菩薩摩訶薩衆。同聲讃歎賢護菩薩。善哉善哉能以眞實無漏慧智說演諸佛如來。金剛聖性殊特微妙。甚深如幻三昧觀者。大衆齊聲唱言。賢護菩薩不可說盡不可思議。善能演說如來一切祕密教故。是時舍衛國大會諸衆。一切菩薩一切聲聞。一切諸天一切四部弟子。善男子善女[4]人。一切龍神八部一切鬼神等。同聲稱讃歎未曾有。咸皆悟解歡喜無盡信受奉行

大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千臂千鉢大教王經卷第四

大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千臂千鉢大教王經卷第五

*大興善寺三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

二者後演一切賢聖入法見道顯教修持第四品

是時釋迦牟尼如來。在舍衛國中祇園精舍大道場。大會衆中有百億菩薩摩訶薩衆。五萬億聲聞緣覺衆。八萬億比丘比丘尼沙彌式叉四部弟子衆。五萬億龍神八部衆。八千億鬼神夜叉衆。世主四天王及諸轉輪聖王有七萬億衆八千億天帝六欲諸天衆。九萬億大梵天王諸天衆。四萬億人王世主小王衆。三萬億善男子善女人衆。爾時釋迦牟尼世尊。在大會中[5]據師子座。坐百寶蓮華臺入金剛三摩地。放金色三昧光。普照一切大千法界他方諸佛國土微塵數佛刹靡不周遍。是時他方淨土諸佛世界諸大菩薩。同時盡見金色大光明。見斯光已[6]聲覺身心。而來集會向娑婆世界大道場會爲作證明。諸大菩薩摩訶薩有百千萬億衆。其時菩薩衆會之中。有一菩薩名曰普眼。稽首頂禮釋迦牟

[1] 同＝向【明】【宮】　[2] 盡＝畫【明】【甲】　[3] 故＝化【明】【宮】　[4] 人＝子【明】【甲】　[5] 據＝踞【明】【甲】　[6] 聲＝驚【明】【甲】

尼如來足而白佛言。普賢菩薩今何所在。世尊報言普眼。普賢菩薩今見在此道場衆會。親近我住在吾左邊初無動移。是時普眼及諸菩薩。復更觀察道場衆會。周遍求覓不可得見。普眼菩薩而白佛言。世尊我等今者。猶未能見普賢菩薩其身及於座處。佛言如是普眼。善男子汝等何故而❶得不見耶。世尊語普眼曰。普賢菩薩住於法性之身。甚深微妙不可說見。是故普賢菩薩。獲無邊智慧金剛性身。普賢菩薩在於師子奮迅之定。住首楞嚴三昧。得無上菩提神通自在。同於如來法身清淨。證得無礙實際。普賢菩薩得住如來十種聖性聖力。以得智藏法界爲身。一切諸佛如來共所護念。爾時普賢菩薩對如來前。則現聖性自在神力。於一念頃悉能證入微塵佛剎三千大千世界。三世諸佛無礙無別。智身法身同體一性。是故佛言語普眼。汝等諸衆不能見爾是時普眼菩薩。聞如來說普賢菩薩甚深聖智微妙清淨功德之身。普眼菩薩便則對如來前。證入十千阿僧祇三昧。以三昧力復更遍照觀察渴仰不已。欲得願見普賢菩薩。普眼乃更重觀亦不能覩。其餘一切諸菩薩大衆等。俱亦不能得見普賢身形相好。是故普眼菩薩。從三昧起向如來前。白佛言世尊我已入十千阿僧祇三昧。求欲願見普賢菩薩。而復畢竟不可得見其身相好普賢之行。及是身業語業意業。坐立行住悉皆求覓都無所見。佛言如是如是。佛語普眼菩薩。譬如幻中種種幻相。所幻住處尙不可得見。何況普賢菩薩。祕密身相體同虛空。身亦祕密語亦祕密意亦祕密。當知普賢聖力自在不可思議。而於法界能入能出。能見能現能隱能沒。何以故普賢菩薩境界甚深。不可比度難思難測。惟佛能知無有盡已。過量。舉要言之普賢菩薩以金剛慧三昧普入聖性同一切法性法界。於一切世界無所依止。普賢知一切衆生身心皆空。無去無來性同普賢。無有差別無依無作。性無動轉至於法界。到究竟處譬如虛空。虛空之性不可得見。普賢身心亦復如是。爾時世尊於大衆中告普賢菩薩摩訶薩。汝乃於過去世來久遠。値遇諸佛如來微塵數微塵數阿僧祇劫。等如虛空供養無數如來菩薩說不可盡。是故如來問於普賢。汝當應知往昔已前。過於無量佛剎世界空劫之中。汝曾見聞毘盧遮那如來出世之時遇佛聞法。佛說金剛祕密甚深法藏。是誰爲首與諸佛如來諸大菩薩。緣覺聲聞四部❷衆等。及此會中大菩薩摩訶薩者。先世已來是誰爲師作於導首。令發菩提之心引化成佛。普賢菩薩聞如來語承世尊言。即從座起向佛作禮。右膝著地合掌恭敬。而白佛言世尊。我曾往昔過去世時❸得値得遇毘盧遮那如來說。過去世時久遠已前未有佛時。有曼殊室利大士菩薩。出世教化無量微塵數說不可盡一切衆生。令發菩提之心。修金剛三密三摩地盡當成佛。又更爾時曼殊室利。其時便於大會衆中。當自發誓廣弘大願。願我心等虛空遍❹周法界。如太空中法界無盡。我則當自盡其志力。廣度蒼生無有休歇。曼殊室利大士菩薩。則向大衆之中發大音聲告言。諸仁者誰能與我同願同行。能承我願與我爲子紹繼我法。我則爲說大乘瑜伽金剛祕密聖性三摩地成等正覺無上菩提廣大因緣。令行菩薩道接引有情。更相進度得成佛果。忽然登時從此衆中。出五大仁者大丈夫。來向佛前頭面禮敬世尊足已。則當其時發大聲言。我能依此曼殊室利菩薩。能發大願大行廣度衆生。心同虛空亦無休歇。則當是時曼殊室利菩薩告言。大士善男子。汝等五仁大丈夫。能共吾發行同願。心等虛空法界無盡。能發廣弘大願之行。救度一切有情衆生得成正覺者。汝❺則眞是吾子。吾即與汝五仁之者同其心故。廣度蒼生盡未來際。五仁大丈夫答言。我等五仁總同曼殊願故。曼殊室利則爲與五仁者大丈夫。安立名字故。是時五大仁者。依此名號趣入菩提。云何名爲五仁者大丈夫安立名號

一者名曰毘盧遮那　二者名曰阿閦　三者名曰寶生　四者名曰觀自在王　五者名曰不空成就

是故五仁者大丈夫立其名號故已。其時五仁者便配五方各住一處。金剛性海三摩地世界。導引有情教化蒼生。是故如此。又五仁者重啓曼殊室利菩薩告言。大士仁者與我說一切諸法及說我心。有眞如根本清淨自性。二種法者爲有爲無。大士仁者曼殊室利答言亦有亦無。云何二法亦有亦無。則是

❶得不＝不得【明】【甲】　❷衆等＝等衆【明】【甲】＊　❸〔得値…時〕十五字－【明】【甲】　❹周＝同【明】【甲】　❺則＝即【明】【甲】

第一亦有者。復有二種之義。一者我執二者法執。執法執我者。我執法執二義。卽於我法之中。而能有障有礙。則能於❶共情性。遍計所執及一切處。則是慧性不能明徹自在用故。 二者無我執無法執二義。若菩薩不執我法二義。則於我法之中通達無礙。卽無遍計所執性。則得慧性明徹自在用故。第二亦無者復有二種之義。云何爲二。一者心眞如。二者心有根本自性清淨。云何一者心眞如。爲執眞如作有爲相。卽自執著我性根本。自性垢故不得清淨。於一切處有障有礙。則生煩惱貪瞋癡故。任運繫縛處處生滅我性苦故。 云何二者心有根本自性清淨。爲自性本來寂靜無障無礙。則眞如無爲遍一切處與根本自性清淨性同空故。 是以性等眞如根本清淨。 自性同體聖性空故。無縛無解畢竟清淨。 性體寂靜故。是故五仁者大丈夫。見聞說以無上菩提正眞妙法。心大歡喜卽起作禮。 頂戴大士曼殊室利菩薩足。 又則五仁者更重諮啓大士曼殊室利菩薩大士。仁者更亦爲我重說。我身之中心性。及與大士菩薩曼殊室利。幷與一切衆生。心性妙智等同一性不。 大士菩薩曼殊室利答言。吾與汝五仁者及一切衆生心性。等同一體無有別異。淨如琉璃內外明徹。無有增減悉同清淨。是故善男子汝當諦信。吾今與汝五仁者重再宣說。是故汝等心性智慧。及一切衆生與吾無異。 又大士曼殊室利言語五仁者。佛說我心無主身亦無❷所。名曰摩訶金剛般若波羅蜜多。爲身心性具足一切法。亦等同於如來智身法身。 何以故身如性相同體無別。常住首楞嚴三昧性三摩地。性淨清徹。是故如來說。善男子亦復如是。如汝五仁大丈夫便立其名號者。則得隨名解❸說於意云何

一者大丈夫名曰毘盧遮那。 身心清淨性智菩提得圓滿是

二者大丈夫名曰阿閦。身心無動性亦無相。大圓鏡智菩提圓通是

三者大丈夫名曰寶生。 身心平等性智菩提一靜一性是

四者大丈夫名曰觀自在王。身心清淨妙觀察智。聖慧通達金剛菩提是

五者大丈夫。名曰不空成就。身心智挺性等虛空形同法界。聖性聖慧成所作智。自在神通悉地成就一切菩提解脫是

爾時如來說言。如五仁大丈夫智性。須假大士曼殊室利菩薩金剛般若慧爲身心主。 成就一切法聖智性。 能與五仁大丈夫身心成熟。慧性圓明法滿成就。乃能證得無上正等阿耨多羅三藐三菩提。 所以曼殊室利大士菩薩。能成熟五仁大丈夫。五智金剛般若波羅蜜多。同一切諸佛五智性金剛菩提故。爾時曼殊重啓如來言。 諸大菩薩摩訶薩身心聖智性同一體。亦同聲聞緣覺四部衆等身心淨智性同一體。 亦同諸天大梵王等身心淨智性同一體。 亦同龍神八部及一切衆生等身心淨智性同一體。 智慧清淨無有別異。猶如水精內外明曉更無有異。 本來清淨自性眞如。寂靜無爲以無所得。是故釋迦如來告大士曼殊室利言。 善說善解諸佛金剛三摩地法故。 善哉善哉汝今則是吉祥大丈夫。成就一切衆生無上菩提。 及一切諸佛菩薩。亦證得阿耨多羅三藐三菩提者。 是時諸大衆等。告曼殊室利言。由習何敎學何法義。大士曼殊室利稽首如來言。 我今常修習大乘瑜伽大敎三密三十支祕密金剛三摩地觀。及一切諸佛菩薩摩訶薩。 亦同此敎修學成就。證得阿耨多羅三藐三菩提。大士曼殊室利言。若有一切菩薩摩訶薩四部衆等。及善男子善女人等。於後末世像法之中。得遇此瑜伽大敎三密門祕密三摩地法者。 其人福德不可稱量不可稱計。 算數譬喩所不能及。是人乃於過去世無量佛所。 種諸善根得遇此敎。 速證無上菩提。 云何❹之人得遇此法瑜伽祕密三摩地敎。大士曼殊室利言。於後末世。 若有菩薩及四部衆等諸善男子善女人。能除去我相人相衆生相壽者相。於世能忍忠孝下心。 則得遇此瑜伽金剛祕密三摩地法敎。 如此人者則能棄捨身命爲求菩提。是人先世罪業當爲消滅。 漸漸修學當得成佛。云何衆生不得値過。不得見佛不聞正法。若有世間愚癡衆生。或有諸罪宿業障深。或曾往昔過去世來。 廣造十惡五逆。 或曾謗佛或曾謗法或曾謗僧。 如此衆生則有三種重障。 則不得遇此諸佛正法三摩地敎。 何者名爲三種重障 第一重障者我慢貢高。邪見執蔽不能下心。 貧事一切諸佛菩薩師僧父母學妙深法 第二重障者妬賢嫉能。自是非他說人長短。 恃勢貪瞋好求名利不

❶共＝有【宮】【甲】　❷所＝我【宮】【甲】　❸說＝設【宮】【甲】　❹之＝是【宮】【甲】

勤懈怠。亦不能學得如來正法 第三重障者多貪多欲嬾惰睡眠。惛沈掉擧破戒者多不勤精進。如此之人則不識因果不敬師長。亦不見良善不護業道。是故麁惡之人。生生世世難値正法。對面不遇大善知識。廣造惡業死墮阿❶毘及諸地獄。如此之人則不得遇此三密正法。瑜伽祕密三摩地法教

爾時大會之中。有大菩薩摩訶薩衆。有大聲聞衆。有大諸天衆。有大龍神衆。有大鬼神衆。及諸四部衆善男子善女人等。同共啓請如來而白佛言。我等衆會復更請如來。重說大士曼殊室利。往昔修行大乘深法。金剛三密三摩地法教。神通自在聖德❷神力。未曾得聞未曾得見。我等衆會亦隨大士曼殊室利。廣發大願志學大乘瑜伽祕密三密法教。是故大衆一時同請世尊如來。爲我衆等。說曼殊深妙德行聖性殊特。其時釋迦牟尼如來。在舍衞國祇園精舍大會之中。如來則爲大衆入於金剛三昧。從三昧起說如來一世三時法教。顯出大士曼殊室利。往昔修行三密菩提。殊勝聖力神通自在。則於是時釋迦牟尼如來告於大衆言。吾當爲汝。分別廣說如來一世之教三時之法。然始得見曼殊室利聖德聖力。作大神通證明此教。導引群品悉令歸趣。修入大乘瑜伽大教三十支三密金剛三摩地祕密聖性觀。是時釋迦牟尼如來。卽於當世之時說三時之教。是故第一時中說有教聲聞律儀。初有小乘度五俱輪及一切衆生。四聖成就四果人等。第二時中如來說空教破執有相有情衆生遍計所執。度聲聞弟子四部衆等。及一切地前三賢之人、修行菩提者令歸空無相。不執不著中乘行故。是故名爲歸依空教。第三時中如來演說不空不有祕密法教。破執有執空。大乘小乘之中迷惑法教。破執有執無。破執有者勿令著有。破菩薩執無勿令著空。所以者何菩薩修證。令歸大乘瑜伽大教三密三十支金剛三摩地眞如法藏性海法界聖性觀者。無爲無相不有不無名爲不空祕密解脫菩提故。是故如來顯說大士曼殊室利菩薩瑜伽大教法性三密聖智三摩地聖性觀者。廣度有情一切菩薩摩訶薩。聲聞緣覺四部*衆等。及諸天龍鬼神夜叉衆。善男子善女人等。悉令迴向大乘修入瑜伽大教三菩提三摩地聖性觀。令得速達本源異如自性本性涅槃無上正等菩提故。其時大會菩薩摩訶薩。及一切聲聞衆。自恣集會解夏時至。爾時如來告大士曼殊室利菩薩言。汝於前三月夏安居自恣。往請時日龍宮教化。往去不來自恣解夏。時節將到曼殊不來。迦葉心念若後到時不赴法事自恣解夏。則當擯出。諸大衆迦葉等咸有疑網時至不來。大迦葉等心懷作念。曼殊❸獨身不合入衆。若後到來必當擯出。大迦葉等卽白佛言。法事時至。如來語大迦葉。若時將至則當作自恣行於法事。維那卽於衆中當❹之揵椎。椎聲絕已。大士曼殊當共椎聲一時齊到。所以不闕僧衆自恣解夏法事。亦斷聲聞衆疑自恣成就。是時釋迦牟尼如來。見此會中法事將畢。其時如來以聖意潛加神力告。示令大士曼殊密意尋受。曼殊室利知世尊聖意。則於自恣衆會之中。當現神通聖德之力。應時出現丈六紫磨金色之身。坐於法界金剛性海百寶蓮臺之座。其曼殊身上著於百寶。種種瓔珞妙寶天衣。頂背圓光頂有五髻。頭上有七寶佛冠。頂戴五佛如來。菩薩身上現其大印手二百二十二。有千臂千手。手中各持吠瑠璃鉢。鉢中各各有一化佛。千釋迦同時出現。爾時釋迦牟尼如來則告之言。大迦葉汝應當觀。大士曼殊室利菩薩手中吠琉璃鉢內諦看。有何等相。大迦葉則從坐而起。便於世尊前頭面作禮而去。大迦葉則於曼殊室利前。頭面禮敬訖。便於鉢內觀看。及見鉢中有百億三千大千世界。百億無色界百億色界百億六欲界。有百億須彌山❺百億四天下。百億南閻浮提百億娑❻訶世界。百億釋迦如來。百億千臂千鉢曼殊室利菩薩。百億迦葉。在曼殊鉢內有百億世界。世界中有百億大迦葉。各各向曼殊前請問大乘法義。復有百億五頂山金色淨土。其中亦見百億曼殊室利。有百萬億菩薩衆❼當。自圍繞。時乃出現放大光明。化度蒼生救攝一切。亦乃見百億大迦葉徒衆有大疑網。向大聖曼殊室利菩薩邊求哀悔過。迦葉徒衆發言。我等小乘之人小智小量。當有疑網願罪消滅。當時大迦葉及聲聞等。便於如來前及大士曼殊室利菩薩前。登時發誓廣弘大願。一依大士曼殊室利菩薩教旨。迴向大乘

❶毘＝鼻【明】【宮】 ❷神＝諸【明】【宮】 ❸獨＝觸【明】【宮】 ❹之＝擊【明】【宮】 ❺(四)十百【明】【宮】 ❻訶＝娑【明】【宮】 ❼當＝常【明】【宮】*

志學瑜伽三密法門三摩地聖性之觀。大迦
葉衆等。爾時則於如來前。頭面著地頂禮如
來足。復願世尊納受我意。與我等小乘之人。
願與發露懺悔疑過大乘授記。則於衆會之
中。其時釋迦如來。則與大迦葉衆等。懺悔
授記令發大乘。迦葉等其時發願後已。如來
告言汝於來世。遇値無量無數諸佛如來。漸
次修學瑜伽三密金剛菩提聖性解脫。當成
佛果得阿耨多羅三藐三菩提。故是時一切
菩薩聲聞四部及諸。大衆總皆親見大士曼
殊神力自在聖性無礙。斷迦葉等一切大疑。
當學大乘令速超佛地。是故迦葉衆等同發
大願。復願我等世世値遇諸佛世尊。修行大
乘瑜伽三密漸漸習學。當得成佛無上正等
阿耨菩提。則是時釋迦如來。爲大迦葉聲聞
徒衆　說修大乘十種無犯解脫性戒超出三
有聖力自在。欲界無定不染欲界。在上二界
不住四禪亦不依四空。修此如來祕密三摩
地者在三有界及閻浮提。是故菩薩修學之
地能持梵行。若學金剛祕密三摩地者。則得
迅疾玄通佛心超出三世。於三摩地。不染欲
界不住四禪不證四空。是名不著三有名爲
出世。是故大迦葉等聲聞諸衆。同共稽首釋迦
如來。唯願世尊今爲我等。說大乘三密不犯
十重如來持戒教法。我等聲聞盡皆迴向。修
入大乘瑜伽三密金剛菩提如來祕❶密。是時
世尊則爲大迦葉衆。演說不犯十重大戒。汝
當諦聽諦聽吾今爲汝分別解說。佛告迦葉
❷如小乘之人。持於聲聞❸十重大戒之者若
犯律儀十重過罪。一一從身口意業而生其
罪。於有相之中事上犯失爲不見心。心性寂
滅自性性淨。所以見相執持事上漏失。是名
小乘犯重過失。執法生罪見取分別。染著心
想不能捨離。是故不應生天墮於地獄。是名
小乘事法漏失毘尼律藏。如是大乘菩薩持
於十重大戒法者。則是不然。如菩薩持戒。常
於大乘心行慈悲喜捨。救護一切有情照見
心性寂然不起。澄心見性畢竟清淨。則名眞
性。無染無著不取不捨。是故名爲大乘十重。
菩薩大戒亦復如是。其時大迦葉聲聞衆等。
見如來說大乘十重大戒之法。心生愧仰迴
向大乘。唯願如來指授名目。我等徒衆深生
信受當自奉持。何者名爲大乘十重清淨禁
戒。得名不犯不破犯戒眞性寂靜。於十重性
中云何大乘能犯不犯　一者如來一切心
法。金剛自性本來清淨畢竟寂滅。菩薩若於
大乘性中。能持十重戒者。澄心眞淨了見心
性無染無著。是故菩薩能持十重戒者是則
名爲不壞毘尼　二者如來一切心法。我障
自性畢竟不可得本來無染。菩薩持重戒者。
戒性如虛空不見心性了然寂靜。菩薩持重
戒時。證見心體我性空無。是故名爲出過一
切諸有相體。是則名爲無過毘尼　三者如
來一切心法。煩惱妄想本來清淨。菩薩持重
戒者。於淨識性實無所得。於實無所得之心
菩薩持戒。不見於相不見顚倒。不見菩提不
見實性。名爲最勝實性毘尼　四者如來一
切心法如如實際。於實際中不見持戒不見
破戒。菩薩持重戒者。是則應示當觀心地。見
實際性心性瑩淨。不見戒性亦無持戒雜染
諸見。是故名爲心性清淨。通達聖性眞如毘
尼　五者如來一切心法。菩提聖性無來無
去。故名如來。菩薩應當持重戒者。得見如來
眞實心性。眞實性者等如法界。無來無去無
爲之相。菩薩能持如來淨戒者。見佛心性等
於虛空無有別異。是故名爲如來法身菩提
聖性。眞實得名不思議毘尼　六者如來一
切心性淨法。本來無住本來無處本來無著。
菩薩持重戒者。於無住之中不見有犯十重
之性。菩薩持此戒時。於無著心性廓周法界。
遍於一切如淨琉璃內外明徹。則是名爲無
自性性淨毘尼　七者如來一切心法。等如
空際離諸相故。菩薩能持重戒者。於心空際
不見能有破戒之相。於性戒中證得法眼性
淨。是則名爲淨諸六識法眼毘尼　八者如
來一切心法。法本不生今則無滅。菩薩能持
重戒之時。於無生性照見持戒。心心聖性體
寂清淨。不生不滅則證佛地。速當成就無上
菩提。是則名爲三世平等毘尼　九者。如來
一切心法。則是諸佛眞如實智。不見有相·
切諸法。何以故衆生心性本是眞如。於眞如
性中若見持戒。是名有相。菩薩不能解脫。若
能不見持戒。不執不著、切諸相。是則名爲
無染解脫清淨毘尼　十者如來一切心法畢
竟無相。離於心想清淨無障。菩薩能持十重
戒者。於戒淨性不見有戒不見無戒。得名證
離小乘執縛一切戒相。是則名爲究竟毘尼。

❶密＝數【明】【宮】　❷如＝及【明】【宮】　❸〔十重〕－【明】【宮】

是故一切諸佛如來一切菩薩。由依止此大乘毘尼。持此十種聖性無相十重大戒。畢竟清淨離一切相。得阿耨多羅三藐三菩提故。則是時大迦葉。復爲大衆聲聞四果。及諸天龍八部鬼神。四部弟子善男子善女人。對於大會再與大衆。復請釋迦牟尼如來。爲諸徒衆。重開演說往昔大士曼殊室利菩薩。因何劫中因何世時。而得遇值諸佛世尊。開演此教三密法門三十支三摩地觀大教王經。是時大迦葉等徒衆而白佛言。唯願世尊更爲我等大衆。稱說大士曼殊室利菩薩往昔因緣。爾時釋迦牟尼如來則告大迦葉大衆言。吾當爲汝分別說之。曼殊室利菩薩。乃於過往殑伽沙微塵數阿僧祇劫久遠[1]以前世時。曼殊室利菩薩[2]遇值金剛五頂毘盧遮那。五智尊五如來同時出世。其時彼會中有一佛。名曰不空成就如來。又說過去往昔世時。於妙幢世界中。又有佛出世號名毘盧遮那。五智世尊五如來一時出世。住於虛空金剛法界。說虛空聖性。令爲一切有情。證入本性涅槃自性相應安立聖智。到於彼岸眞如實性。又於金剛法界內。如是五佛如來同聲。共說大乘瑜伽一切如來菩提聖性總攝一切法般若波羅蜜多曼荼羅金剛灌頂大教瑜伽授法王位金剛祕密三密門三十支三摩地聖性觀。曼殊室利菩薩爲於上首。教諸菩薩摩訶薩四部衆等及諸一切衆生善男子善女人等。其時令諸人衆入此道場。修持大乘。授瑜伽金剛菩提三密門三十支三摩地聖性觀者。得證三菩提金剛聖性大寂三昧。再令菩薩勤行精進。觀照心地眞如實性。證空無相無願法界一性三昧。得入百千陀羅尼門百千金剛門。百千三昧門百千解脫門悉皆具足。當來得佛同成普見如來。是故則當彼世之時。爾時不空成就如來。其時於大會衆中。告言大士曼殊室利。汝乃過往久遠已來。親近世尊供養諸佛。盡於虛空等於法界。微塵數劫不可說劫佛刹之中。見諸佛聞正法。[3]卽爾時佛語曼殊室利菩薩言。善男子汝當與諸大菩薩摩訶薩四部衆等。再請問毘盧遮那等五智尊。金剛五頂五如來。[4]演說諸菩薩四部衆等證修心地。入一切如來瑜伽金剛菩提三密門三摩地聖性觀。云何修持得[5]成正覺無上菩提。是時則曼殊室利菩薩。承佛聖[6]旨。與諸大菩薩四部衆等爲於上首。同共啓[7]請毘盧遮那等五智尊五如來。共同演說瑜伽祕密金剛法門。云何修證諸大菩薩及諸四部衆等。修學證入一切法如來大乘瑜伽金剛三摩地聖性觀者。是時則毘盧遮那五智尊五如來。同聲共說告言語大士曼殊室利菩薩善男子但有一切衆生及大菩薩摩訶薩四部弟子等。深信此教瑜伽金剛菩提祕密三摩地法者。是人諦受應當棄捨國城妻子不惜身命。爲求無上正等菩提者。則得證入此如來。瑜伽金剛菩提祕密三摩地聖性觀。則得速達本源自性空淨金剛聖性。得成佛果無上正等菩提。是時釋迦牟尼如來。則自說過去往昔大士曼殊室利菩薩。同時值遇金剛五頂五智尊五如來出世之時。釋迦牟尼如來其時五世尊中示現出世爲佛。名曰不空成就如來。說大士曼殊室利菩薩。授五智尊五如來金剛菩提三密門三摩地教。轉授與一切衆生。修行菩薩道。其行廣大其願無邊。出生一切菩薩大願功德無有休息。爾時曼殊室利。常爲無量百千萬億微塵數世界諸佛如來爲母。亦常爲無量百千萬億微塵數那由他菩薩而爲導首說不可盡無上菩提法門。與諸菩薩爲師。教化成就一切衆生。令證三密菩提出於三世。大士曼殊菩薩廣度有情。心等虛空無有休歇。名稱普聞十方世界。常於一切微塵微塵殑伽[8]河數諸佛衆中。爲說法師。得令一切如來之所讚歎住甚深智。能以實見如如法性。於空無相一切諸法通達無礙。以無所得解脫究竟。於是同心普賢菩薩。所行諸行悉皆已辦。是故爾時釋迦牟尼如來。於此大會衆中。則當付囑大士曼殊室利菩薩五智尊五如來大乘瑜伽三摩地教。令曼殊室利菩薩傳授此教。世尊告言汝當爲首。紹隆此教瑜伽三密門三摩地觀。傳授與諸大菩薩摩訶薩四部衆等善男子善女人。若[9]得入此瑜伽三密門三十支金剛菩提三昧三摩地觀者。則得速超解脫。證無上正等菩提。當得成佛。[10]是時釋迦牟尼如來。告曼殊室利言。善男子汝當善聽。吾*當重爲與汝大衆分別解說且待須臾。如來則說往昔過去世說諸菩薩自當有證。時。有佛名爲毘婆尸如來。出世之時諸菩薩

[1]以＝已【明】【宮】　[2]過值＝值遇【明】【宮】　[3]卽＝印【明】【宮】　[4]演說＝說演【明】【宮】　[5]成＋(就)【明】【宮】　[6]旨＝智【明】【宮】　[7]請＝問【明】【宮】　[8]河＝沙【明】【宮】　[9]得入＝入得【明】【宮】　[10]是＝爾【明】【甲】

等學此教法瑜伽祕密。如來說已。忽然則有千百億世界金色佛剎。殑伽沙菩薩出現。而作證明。是故諸大菩薩等。各各自說修持瑜伽金剛三密門三摩地教法。證無上菩提。則是時諸大菩薩等言。得遇值曼殊室利引接於我。令發阿耨多羅三藐三菩提心。修行瑜伽金剛祕密得成正覺。是故一切菩薩衆則當出現。共證此瑜伽三密門教。其時世界當時有一國大王。名曰淨目天子。於此國內常行正法理化於人。其王當世之時。得值遇灌頂大師說。此瑜伽三密三摩地教。聞此教已。遂卽便發無上正等菩提之心。登時國大王淨目天子。當時國內勅旨天下處處。令諸沙門建立此三密門三摩地灌頂授法道場。便立道場。每年經于百日修念行道。其王宮中亦當起造授法道場。則阿闍梨教主授法導師。當與天王灌頂。王當後便修學瑜伽聖教三密菩提金剛聖性。盡生不歇。乃後應時有感。諸佛護念萬國來朝。令國界清寧萬姓安樂。登時王當受福。漸漸於後淨目天子。得延年益壽五百餘歲。漸次修學得證五波羅蜜。成就四智菩提六根清淨悉皆具足。後便得遇諸佛如來世世親近。王當供養承事無空過者。速當成佛得證菩提。是時釋迦如來則於大衆中。告大士曼殊室利菩薩言。善男子若有諸大菩薩摩訶薩四部衆等。發大菩提心不惜軀命。當以信根眞實。爲求無上菩提者。則得入此瑜伽大教金剛三密三十支三摩地祕密聖性觀。是故釋迦如來言。若有菩薩當建道場者。先當揀擇殊勝之處。穿深一丈無諸瓦礫骨石炭木及諸惡物。堪爲道場者。則向大嚴淨之地。應當建立方等安置大曼荼羅灌頂授法道場。是時釋迦牟尼如來。告曼殊室利言。善男子世世若有衆生。發廣弘大願能造此曼荼羅灌頂授法三摩地道場者。其人福德量等法界。福如虛空無有盡期。不可稱量不可稱計。爾時若有國王王子及諸后妃公主宮人婇女等。能與建立此清淨大道場者。令國土安寧王當長壽。妃后延年萬方投化。人民安樂風雨順時。是故若有大臣能與建此道場者。福命長遠常得清吉。於國忠孝國安人樂。轉轉興泰福不唐捐。是時佛告曼殊室利諸大菩薩摩訶薩等。若有一切衆生遇。此瑜伽三密門三摩地教者。乃於過去往昔無量微塵數佛剎中。曾供養無數諸佛。則得遇此如來瑜伽大教三密門三摩地聖性觀。及得遇值授法阿闍梨。生生世世學此大乘瑜伽教法。速當成佛疾證無上正等菩提。是故諸大菩薩摩訶薩四部衆等。則當志求勤學精進實勿退轉。應當諦信諦信發大誓願。習學此教。是時大衆諸大菩薩摩訶薩及諸聲聞緣覺。諸天龍王八部鬼神。四部弟子善男子善女人等。咸皆歡喜歎未曾有法信受奉行爾時大衆等心皆喜悅。更請大士曼殊室利菩薩。今對大會如來世尊前。再重請說來劫末法世時修何教法。曼殊室利言再三辭退。對如來前我不敢自說。復願諸人衆同請如來。爲大衆等說我後世末劫之時。於像法末劫之中。爲何教法而廣度衆生及諸菩薩。爾時釋迦如來。告曼殊室利及諸大衆等。吾今當爲演說分別。如來在世運度衆生。遇著世尊功德無比。是名殊特最勝福田。佛語曼殊室利。善男子如來在日有福之人。乃能遇佛。如來滅後薄福之人不可得遇。是故世尊告曼殊[1]言。若有一切衆生得如來授正法教者佛有十種威德有畏有敬。作希求之心難遭之想。如此人者[2]授得教法。必證無上正等菩提。何以故如來住世一切有情業力最勝。與諸衆生及諸菩薩四部衆等授教法者。一一皆證菩薩佛地無上菩提四聖道果。若是如來滅後薄福之人實難値佛。於末法之中若欲*授如來大乘正教法者。須遇大師授法阿闍梨。是名次補佛處紹隆我教。修習大乘瑜伽祕密金剛菩提。是故則令建立殊勝道場。於道場中安立本尊如來形像。及諸本尊菩薩形像。一似世尊如佛在日授其正法。是故阿闍梨於道場內。與一切衆生及諸菩薩大乘入者四部衆等。如佛在時依法授教。入瑜伽三密三十支金剛三摩地祕密菩提聖性觀者。是故諸菩薩等及四部弟子比丘比丘尼優婆塞優婆夷善男子善女人。若能[3]至誠親受教已。切須久乃堅持。修習金剛正法如來祕密法藏。是故則名如來弟子。得*授法已勤行精進。六時不闕行道念誦。則須傳授導引蒼生。一一付囑與深信善解大乘瑜伽三密三十支三摩地觀祕密教法者阿闍梨。亦復轉須接引衆生四部衆等。

[1]（室利）十〔宮〕〔甲〕　[2]授＝受〔明〕〔宮〕*　[3]至＝志〔宮〕〔甲〕

令歸大乘祕密瑜伽三十密門三摩地。則令一切衆生速達本源。證自性清淨瑜伽祕密金剛菩提一性成道。是人疾證阿耨多羅三藐三菩提故

是時大會衆等諸大菩薩聲聞緣覺。及諸天龍鬼神四部衆等。比丘比丘尼優婆塞優婆夷。令阿闍梨若與學教人欲授法者。先須密授教旨三十觀門。其金剛菩提法觀者。在瑜伽祕密三摩地如來聖性品中。是故一切大衆諸大菩薩一切衆生。修學如來聖性觀行祕教者。殷勤三請阿闍梨。於大曼荼羅清淨道場內。唯教結印口授祕契三密三十觀門者。不應顯露唯當密授。若是不依如來言教。稱揚顯露者不得聖力潛通佛智加被。則被魔❶著蔽障。所修聖行不可得道。爾時大衆聞佛所說。咸皆歡喜大衆渴仰信受奉行

大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千臂千鉢大教王經卷第五

大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千臂千鉢大教王經卷第六

*大興善寺三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

爾時釋迦如來。當與大衆一切諸大菩薩摩訶薩埵。次第則說如來金剛聖性平等觀門。第三云何次第得入平等門。一者入跛字觀本眞無染著離垢義。寶生如來說法界眞如平等門。就此門中演有二品。一者說祕密歸止觀照法性決擇心地第五品。已上一品數法。於此教法觀照決擇心地品者。合於道場內祕授心地法。不應於此經顯說。合在瑜伽聖性品中別說密授觀門。二者後演有一切菩薩修學如來三摩地聖性潛通加被第六品。如來次第當且應說潛通加被品。是時釋迦牟尼如來。在大會道場。一切大衆諸天等菩薩摩訶薩四部衆等大梵諸天等龍神八部等善男子善女人等。見如來入於眞如實際清淨法界三摩地。放聖性三昧金色光。照普賢菩薩法界性體身心相好支節身分。一一毛孔中皆有不可思議。不可說不可說佛刹海藏。一一海藏有微塵數諸佛出興于世。有諸大菩薩衆所共圍繞。諸佛世尊教導蒼生及一切諸大菩薩摩訶薩等。又見如來入無依止毘盧遮那。清淨法身等如虛空。以智慧身現無量身。普賢菩薩從如來無量智身出現。遍往十方淨土承事諸佛。入於諸佛法界。出無量無邊不可思議自在。神通法性智身。住於無量一切智門以智光明善了諸法。於諸法中得無所畏。隨所演說窮未來際。辯才無盡以大智慧開總持門。慧眼清徹法眼無際。入深法界達智慧境。無有障礙亦無邊際。究竟寂靜猶若虛空。如是諸佛菩薩世界。及兜率天宮諸大菩薩摩訶薩。亦見普賢菩薩神通自在化現之相。亦見彼一切佛淨土一切如來神變神通及諸菩薩。如此諸佛菩薩。皆與毘盧遮那如來。於往昔時同種善根。修菩薩道行普賢行願。悉已❷瑺入諸佛自在甚深解脫。得無差別法性之身。等入一切諸佛淨土聖性海藏而依所住。皆是如來自在聖力。聖性法界神力無邊。功德無量不可思議。是時釋迦牟尼如來在大會中。告諸菩薩摩訶薩四部衆等及諸比丘比丘尼善男子善女人幷及一切衆生。是故若有菩薩。修於身密勤行觀照者。往昔普賢發廣大行願。入於衆生三密體性。證修金剛三密門三十支三摩地觀者。於一一支觀中。入在衆生根本自性。法界心性眞如理智。瑺迅速疾加被安住。證*瑺金剛三摩地。是時普賢菩薩本願聖性金剛力智。令一切衆生證得菩提解脫門故。是時釋迦牟尼世尊告言普賢菩薩。汝常在金剛聖性法界諸佛法身不思議甚深祕密三摩地方便法海之中。同一切如來聖性功德菩提海藏眞如法界。所謂有情衆生修行加持。速達三密解脫法身證身印三昧祕密三摩地。都有幾種門。普賢❸菩薩言。比來承佛聖旨言教。修持三十祕密觀門。世尊語普賢如是如是。爾時釋迦如來自言。有三十祕密觀門者。且就第一身密十支觀門。如來一一分析令修此觀。則普賢菩薩。與十大士菩薩。重當稽首如來言。云何有十種金剛聖性祕契身密十支菩提觀修證聖性三摩地門。佛言告語摩訶普賢。當與十大士菩薩爲於上首。同願修證聖性聖力加被入一切衆生心性身中。與諸菩薩當爲上首。引接有情*瑺入菩提。云何名爲十種身密契印菩提三摩地觀

❶〔著〕－【明】【宮】　❷瑺＝悟【明】【宮】*　❸〔菩薩〕－【明】【宮】

解脫門　一者名普吉祥威力菩薩摩訶薩。入毘盧遮那大寂清淨智。從清淨智出。還入衆生自性三密識智。有情心地同如來。一切法界聖性諸佛菩提。調伏衆生心聖性加持身印。令速證得究竟出離生死苦海智身解脫門　二者名爲殊勝道場髻王菩薩摩訶薩。入佛聖力一一境界悉見諸佛如來性海淨土三昧。普詣一切如來諸[1]受所修。大乘祕密三摩地功德勝境。法界加持入身密三摩地印。成就法身無變異故得解脫門　三者名大精進金剛臍菩薩摩訶薩。入[2]知一切如來究竟寂滅三昧。令入衆生性身密菩提。得安立位一切菩薩地加持身印。入三密門金剛三摩地。普遍萬行諸大願故。證法海如性解脫門　四者名靑蓮華眼菩薩摩訶薩。入一切佛心成正等覺三昧。於三昧中普現微塵數法界如來無量妙法加持身印。化現法身入衆生性。成菩提種無障礙[3]解脫門　五者名菩提幢菩薩摩訶薩。證入如月瑩明清淨光[4]相普現一切法界以無礙音[5]開演*獼入衆生智性得入三昧。演說解釋微細祕密之義。加持身印達令遍知法界聖性。證見一切諸佛國土。悉現清淨不可思議無差別智。自在無障解脫門　六者名無垢藏菩薩摩訶薩。入諸佛智光明如來境界不動不轉眞如智性三昧。入一切諸佛微塵刹土中。悉見無邊諸大菩薩。盡能加持入於身印。達衆生體性。迅速疾證成就菩提。神通自在境界解脫門　七者名爲現一切如來神變摩尼王幢網垂覆髻菩薩摩訶薩。入法界一相無差別慧光明三昧。一念聖智加持身印。現過去未來見在三世劫數成壞。微塵數善惡之事。悉皆平等眞如清淨解脫門　八者名寂靜光菩薩[6]摩訶薩。入如來金剛慧種種加[7]助衆生進分菩提聖道三昧。入加持身印。令入一切菩薩諸根自性[8]性海。各入自智三昧境界神力不可說解脫門　九者名爲聖智速疾自在王菩薩摩訶薩。入無盡法界虛空界大神通法身無相三昧。能以加持身印。令聖力化現種種智身應現無量聖智入一切衆生性。遍於一切諸佛國土。現諸佛如來無邊法界性海聖智解脫門　十者名爲法海雷音王菩薩摩訶薩。入三摩地令得一切菩薩諸地成正覺力入佛解脫三昧。顯示一切菩薩修行普賢法門行持願力。次第修行本願祕密三摩地觀。加持身印。入一切菩薩性智菩提三摩地。廣大聖行方便願力。令一切衆生速證無上菩提解脫門

爾時普賢菩薩。於如來前廣發大願已入[9]于三昧。與十大士菩薩爲於上首。誓當行持大願安立菩提。同在一切衆生身量佛性之中。與眞如性海同爲一體。加持一切菩薩摩訶薩。入身印增進菩提。是故普賢菩薩。應時對如來前。便入金剛法界性三昧海。自於法性身量海中。現微塵數佛性世界。諸大菩薩及微塵數一切衆生。而敎導之。復現如來在菩提樹下坐師子之座。量等虛空遍周法界。金剛法海大寶蓮華。如如性海之內當現示相。總在普賢菩薩身中。法性聖德慧之中無有障礙。殊勝聖力神通自在。是時如來讚歎普賢大士菩薩。善哉善哉能示現諸佛境界不思議力甚深微妙。發無盡廣大行願諸佛功德性海三摩地。如來大願故不可思議。無有比量。[10]甚深金剛聖性海不可說不可說故。是時如來告淨德妙光菩薩摩訶薩。汝當遍往諸佛法界性海菩提聖德道場。諸授一切如來祕密法門口密三摩地敎法。淨德妙光卽與諸十大士菩薩摩訶薩爲於上首。發廣大願行普賢行。得入一切衆生種性身心性中。聖力加持口密證於心地。慧辯無礙大智辯才口密眞言印。入十支三摩地觀者。有幾種門。淨德妙光大士菩薩摩訶薩。則爲十大士菩薩。稽首如來言。有一切十方諸佛。同聲共說口密眞言印契三摩地觀。加持[11]修行有十種解脫門。云何名爲十種法門。得證入衆生體性。疾得無上正等菩提。何者爲十

一者名廣演三世一切名字音髻菩薩摩訶薩。入三摩地聖力加持口密印契。入一切衆生清淨性中證普德最勝燈光焰照三昧。得入一念中現無盡法界金剛慧照普勝佛性海三摩地。速得成等正覺解脫門　二者名說一切衆生菩提音菩薩摩訶薩。入三摩地聖智加持口密印契入微塵。數總持殊勝三昧得證敎。化阿僧祇劫微塵數衆生成熟不思議三摩地觀。甚深祕密解脫門　三者名金剛智威力王菩薩摩訶薩。入三摩地聖慧加持口密印契。入普光師子王奮迅金剛幢三

[1]受＝授㊀㊂　[2]〔知〕－㊀㊂　[3]〔解脫〕－㊀㊂　[4]相＝明㊀㊂　[5]開＝聞㊀㊂　[6]〔摩訶薩〕－㊀㊂　[7]助＝持㊀㊂　[8]〔性〕－㊀㊂　[9]于＝千㊀㊂　[10]〔甚深〕－㊀㊂　[11]〔修行〕－㊀㊂

昧。證得金剛聖性❶加持。令修習菩薩勝福莊嚴諸佛淨土。出生一切微塵數諸佛國土。出殑伽沙諸佛如來成就衆生解脫門　四者名一切願海音寶王賢菩薩摩訶薩。入三摩地聖性加持口密印契。證入普妙寶焰妙光三昧。得觀察諸佛神通自在無礙境界。清淨法性正見正智無迷惑解脫門　五者名智慧幢菩薩摩訶薩。入三摩地聖德加持口密印契證入普勝功德海幢三昧。得入於一切微塵佛剎蓮華海藏菩薩衆會法界道場中。示現不思議神力清淨聖性。入一切衆生心。令證入如來法性淨土。得諸佛慧海解脫門　六者名佛種智最勝上行菩薩摩訶薩。入三摩地聖道加持口密印契。證入普智光三摩地光明照如來佛性聖智身三昧。入一切諸大菩薩摩訶薩聖性心地。證得自在神力隨逐如來觀照甚深法義。入廣大法界藏眞如實性解脫門　七者名遍一切法界音菩薩摩訶薩。入三摩地聖行加持口密印契。證入普見清淨無盡福威德光三昧。得普入一切世間出世間自在力出生加持。一切諸大菩薩摩訶薩。成就普賢大願無邊行門法界虛空解脫門　八者名梵音海量菩薩摩訶薩。入三摩地聖通加持口密印契。證入普門最勝三昧。於有相無相二種義一性平等。於法界中加被一切菩薩。證得一切諸佛如來神境通自性涅槃解脫門　九者名說法無盡清淨辯才無礙智菩薩摩訶薩。入三摩地聖境神力加持口密印契。證入普門字輪無礙智用三昧。加被一切菩薩摩訶薩。得入一切法門如來祕藏不可說。入一切衆生識性無礙慧。皆得窮解辯才無有窮盡解脫門　十者名轉法輪音聲菩薩摩訶薩。入三摩地聖智言音加持口密印契證入金剛頂三昧。加被一切菩薩摩訶薩。得入隨順菩提八聖道。是諸菩薩所謂行正見聖道。遠離一切諸邪見故。起正思惟捨妄分別。心常隨順一切正智故。常行正語離語四過順聖言故。常修正業教化衆生令調伏故。安住正命頭陀知足。威儀聖行審正隨順。菩提道行四聖種。入佛知見同如來佛心。世間十惡一切過失皆悉永離故。起衆生心令正精進。勤修一切菩薩苦行。入佛十力無罣礙。故心常正念悉能憶持一切正語聖智言音。除滅世間邪行世間邪命散動心故。心常正定得三種意生身。善入諸佛菩薩不思議解脫門。是時淨德妙光菩薩摩訶薩大士。稽首作禮向如來前入于三昧。即普入一切諸佛平等性法界海。同於如來虛空聖性。普能包納微塵數十方法界。三世諸佛一切菩薩摩訶薩。同入三昧。入於衆生體性加持慧力悉令解脫故。是時十方諸如來。共歎淨德妙光大士菩薩。善哉善哉能善加被聖力❷聖性。入一切衆生身心清淨智性。進分菩提速成佛果故

是時世尊告海月光大明慧菩薩摩訶薩。汝當爲十大士菩薩摩訶薩爲於上首。同令運度一切衆生。入毘盧遮那如來體性法界海。如來於法界性海中。現百寶蓮華臺藏世界。其臺座上周遍有千葉。一葉一世界爲千世界。我化爲千釋迦❸據千世界。❹復就一葉世界。復有百億須彌山百億日月。❺百億四天下百億南閻浮提百億菩薩釋迦座佛。在蓮華藏世界寶座上坐寶蓮華。爾時釋迦如來。共海月光大明慧十大士菩薩。同共證入毘盧遮那蓮華海藏法界體性三昧。復令千百億世界中微塵微塵數阿僧祇殑伽沙衆生。達證眞如法性三摩地佛性海中。如來令聖力。加被增益一切衆生。根本自體聖性聖慧。用入三摩地般若聖慧加持。速疾證得無上正等菩提。是時一切大衆。共十大士海月光大明慧菩薩摩訶薩。同共稽首世尊如來。海月光等菩薩言。入佛三摩地體性三昧者。一切衆生得入此三摩地觀不。佛語海月光大明慧。善男子若有一切衆生。能棄捨身命深信大乘。則於此教門深當信受。則得入此金剛三密觀門教法。即是時十大士海月光大明慧菩薩等。聖力潛加開竊意密。令聖性聖力入一切菩薩摩訶薩意識淨性中。速超佛地疾證菩提。云何名爲入瑜伽意密印契十支佛三摩地觀解脫門。一者名曰現一切大願普智光照如來境菩薩摩訶薩。入意密印契證入三摩地觀者。令此菩薩摩訶薩廣修福德聖力加持。入大圓鏡智明月淨性三昧。證得出生大明智。入一切諸大菩薩佛地除去煩惱。三毒大病悉皆消滅。證大智波羅蜜多。能教化一切衆生。莊嚴一切佛國淨土。菩薩淨行善巧慧辯方便解脫門。二者名爲法

❶〔加〕－明㊥　❷〔聖〕－明㊥　❸據＝踞明㊥　❹復＝後明㊥　❺（四）十百明㊥

雲[1]音海光無垢藏菩薩摩訶薩。入三摩地觀聖德加被速疾增益善進巧便意密印契。令聖力性入一切菩薩摩訶薩。證入勝慧雲音海光聖慧法藏三昧得[2]入一念聖性中。普入一切衆生體性種智方便般若無礙智性解脫門。三者名須彌光覺菩薩摩訶薩。入三摩地觀聖力加持意密印契。速入一切性寂滅三昧。令一切菩薩摩訶薩證入大智光明。照啓其心思惟觀察見諸法性。得了*照一切言音陀羅尼[3]門。得受持意密一切大寂[4]靜解脫門。四者名虛空寶藏無礙大慧菩薩摩訶薩。入三摩地觀聖性加持意密印契。令一切菩薩摩訶薩。證迅疾入法界聖智性開敷蓮華三昧海。得入一切菩薩疾*照證入諸法如虛空性。入如來智日三昧常照其心。於一切法無有分別。了一切佛智悉皆平等。於一切法中自在清淨解脫門。五者名離染著覺菩薩摩訶薩。入三摩地觀聖道加持意密印契。令一切菩薩摩訶薩。證清淨性聖智心量。疾得如來印契三昧。達*照灌頂法性三摩地。速達自體眞如本源。自性如如解脫門。六者名無礙覺菩薩摩訶薩。入三摩地觀聖性加持意密印契。令一切菩薩摩訶薩。證入三密法門。令心速疾量等三摩地。達*照入一切法界性海三昧。入普賢妙行相續現前。大願深心圓滿清淨。勤求佛道得大智海。攝諸衆生運度成佛。能行[5]大悲大慈大願解脫門。七者名普覺悅意聲菩薩摩訶薩。入三摩地觀聖德聖性加持入意密[6]印契三摩地。令一切菩薩摩訶薩。證入聖智迅疾入無生觀門。成就福德藏三昧。得入一切諸佛境界無障礙慧。令一切菩薩普得證一切佛功德海。能入諸法實相增進聖性聖智聖慧。觀照諸佛法性解脫門。八者名普照三世等覺智菩薩摩訶薩。入三摩地觀聖智加持入意密印契。心性眞如實相迅疾證知一切衆生心意。令一切菩薩摩訶薩及一切有情衆生。得入菩提心聖行廣大殊勝之願。得神通智三昧。證入佛界入菩薩界。入四聖界入大梵天王界。入諸天帝釋界入天龍八部界。入四部弟子界入一切衆生九類有情界。入爲一體。如上所說一切有情賢聖法界諸菩薩等。達*照通同一性得證入無障無礙。入佛心智慧神用自在解脫門。九者名廣大力妙覺大威殊勝菩薩摩訶薩。入三摩地觀照聖行加持意密印契。令一切菩薩摩訶薩。證入金剛智性。疾入一性之中。其身聖意遍證法界金剛慧焰三昧空無所得。普入如來一切法界性海身意。等於虛空無依無處。速達救攝一切衆生體性本源自性海藏。令速超佛地神通聖力疾證菩提解脫門。十者名法界光明普覺聖智菩薩摩訶薩。入三摩地觀聖慧力加持意密印契。令一切菩薩摩訶薩。證入眞如實相。速疾智證一切如來祕密法藏三昧海性。得一念中能憶無量劫事。於一念中悉知微塵數三世一切諸衆生根量智慧。令速入一切陀羅尼門一切三昧門。演說無邊諸佛深妙海藏。諸法祕密常轉不退清淨法輪。令一切菩薩及諸衆生。皆證得入諸佛境界聖性智慧光明三摩地。入於殊勝聖慧甚深法藏。祕密性海三昧解脫門。是時海月光大明慧大士菩薩摩訶薩。稽首頂禮如來足。[7]承佛神[8]力對世尊前。入一切諸佛毘盧遮那如來海藏身性三昧。普得入於一切諸佛平等聖性普賢行願。於法界中示現一切菩薩摩訶薩。眞際法性身相無形狀。心同法界量體性等。虛空得同如來法身性海。五眼顯照一切諸佛。大願大行無盡法海功德解脫門。爾時釋迦如來。讚歎海月光大明慧菩薩摩訶薩。善哉善哉普能示現證入毘盧遮那諸佛甚深微妙。祕密法藏性海三昧。無盡殊勝神通自在。入衆生體性令得解脫。殊特最[9]勝不思議故。是時釋迦牟尼如來。則告大士曼殊室利言善男子若有行人。求一切諸佛阿耨多羅三藐三菩提者。是故諸菩薩摩訶薩。及諸聲聞衆四部弟子等。善男子善女人。應當入瑜伽三摩地。有前方便。毘盧遮那五智五頂金剛界道場。除滅五蓋十纒障蔽心眼。諸惡之罪者。此人則令入是道場。行道觀行六時禮懺。大方等佛名經不休不歇。阿闍黎與三時開決心地疑網。行道禮念晝夜六時無有休息者。其人入觀七日一食。得證曼殊大智普賢行願。若有行人被著魔障昏沈纒縛。於道場內暫時迷悶休歇魔障蔽心者。其人則不成菩提道果。更不得入此道場 待後別期方應得人。世尊殷 勤切當告示 語諸修學菩 薩行人等。勿使空過徒遣[10]罷勞。其行道行人晝夜六時

[1]音＝意【明】【甲】 [2]入＝念【明】【甲】 [3]〔門〕－【明】【甲】 [4]〔靜〕－【明】【甲】 [5]大悲大慈＝大慈大悲【明】【甲】 [6]〔印〕－【明】【甲】 [7]〔承〕－【明】【甲】 [8]力＋（故）【明】【甲】 [9]〔勝〕－【明】【甲】 [10]罷＝疲【明】【甲】

不眠不睡。過[1]滿三七日者。阿闍[2]梨則與日日三時決擇心地。得見心性清淨現前。則得除去身心之中。五蓋十纏煩惱重障。則能堪與授法。便得入於灌頂大清淨曼荼羅大道場。授大乘瑜伽三密門。金剛三摩地眞如法性觀。然後授法已。則不得離阿闍*梨。何以故是人學道者。日日須三時漸次決擇。然得成就金剛三摩地無上正等菩提聖道。如來說言是故諸菩薩衆。四部弟子比丘比丘尼善男子善女人等。末法之代佛教難聞。亦難値遇今時見聞。早曾多劫修學所修。行人一授以後更不得退轉離別阿闍*梨。[3]常須親近供養如來。言語諸菩薩是故應知。道場教授有四種義。時處相應行相應說法相應。其起造道場者當欲建立應須有五重院。若是地窄不堪三重亦得。安置四門。各有四天神王作爲護界。其道場中安本尊。其壇四角置遏伽香水瓶。并置四門香案及置香鑪。亦安寶幢幡蓋。四門燒[4]香然酥香油燈。上置道場幔天寶蓋。作八葉蓮華。其道場內先須日日造新飮食。於壇場內供養不絕。其供養食入道場人衆僧等。并授法教主阿闍*梨並不得取食其食。與不入道場人食即得。是時釋迦如來告曼殊室利言。善男子如來祕密之法實難値遇。末法之世難遇難聞。若有教主阿闍*梨。不在受法道場內。與人妄說如來祕密。三摩地觀祕教法藏者。此人好求名利諂諛妄說。其人說者得四重之罪。其聽者生得[5]障道罪。墮入地。獄永不聞正教之法。是故四部衆等比丘比丘尼善男子善女人。不應妄說如來祕密之教。若有一切菩薩四部衆等。[6]授得如來祕密妙法已。則須常應四時不闕供養。行道念誦坐觀。常行精勤勿令懈怠。是時如來說諸天魔幻惑種種相貌。障修學人心眼聖道。若有諸菩薩及四部衆等比丘比丘尼善男子善女人。學此瑜伽三摩地教法者。如是人等常當節食。七日一[7]喰則得無畏。不被天魔鬼神得便。頻那夜迦入行人身心而作障難。或對人目前出現種種相貌。及夜夢境界現作佛形。或作菩薩諸天梵釋形像。或是龍神惡鬼形童男童女形。諸天鬼神女形。或聞空中異香。或聞念陀羅尼。或聞念佛念法讃歎音聲。或聞歌唱巧妙之聲。或聞[8]念佛音樂之聲。爾時炳顯重當演說。或令行者癡定不動。或瞋或喜愛染見取分別執著。或得口中美味如蜜。或於闇室現明如日。或現白光赤光諸惡蟲碧。或令人足睡或令人無睡。或令人聰明或令人闇鈍。如此變異並是天魔鬼神入心。與行人而作障道境界因緣。令遣行人有進有退不成道果。死入魔宮令爲眷屬。是故如來說顯切標魔幻。變轉動念不得正定。亦復入其人心妄作聰辯詐知宿命。令見一切幻相前後生死之事。善惡諸相魔作幻惑。非關正智唯心示變莫取外緣。修學行人必不得於夢境界。及現眼前取相執著。動轉人心恐畏怕怖。則被天魔鬼神之所障礙。行人正見。須常諦觀心性見性[9]寂靜。心性無物是相莫取。則無境界妄[10]想因緣。是故行人勤行精進。實勿退轉懈怠懶[11]墮。則得速證無上正等菩提。是時釋迦牟尼如來。於舍衛國中祇園精舍大道場會中。告諸大菩薩摩訶薩。一切大梵諸天王帝釋天衆。龍神八部修羅鬼神夜叉衆。四部弟子比丘比丘尼。善男子善女人衆。爾時釋迦如來在大衆中。入金剛寂智無心定三摩地三昧。從三昧起放大慈大悲法性神光。遍照三千大千世界大梵諸[12]天衆。菩薩摩訶薩四部衆等比丘比丘尼及諸天龍修羅鬼神衆及一切衆生等。如來告示。普令志求無上正等菩提者。是故世尊告語諸大菩薩。應是修學如來大乘瑜伽祕密金剛三摩地法教。行人更須入此道場。修入一切佛心金剛大智祕密法門觀。如是一切修行菩薩四部衆等比丘比丘尼等。先當持鉢乞食。於四威儀詳序而行次第乞已。於施主家供養食訖。還至本處澡浴清淨。復入道場不得懶*墮睡眠。懈怠不勤斷絕休廢。如是菩薩及四部衆等。不依此法受師教戒者。則不得成無上菩提諸佛道果故。是時釋迦牟尼如來在大衆會中。告諸菩薩言。吾今說諸佛如來瑜伽金剛祕密聖性菩提三摩地法教者。如來起大悲智救攝有情。令一切菩薩修習聖性金剛菩提法觀。是時一切大衆諸大菩薩。四部人衆天龍八部等。聞佛所說踊躍歡喜。[13]讃歎如來演不思議教法。深生慚愧得未曾有信受奉行

大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千臂千鉢大教王經卷第六

[1]〔滿〕－【明】【宮】　[2]梨＝黎【明】*,【宮】*　[3]常＝嘗【明】【宮】　[4]〔香〕－【明】【宮】　[5]障道＝詮法【明】【宮】　[6]授＝受【明】【宮】　[7]喰＝食【明】【宮】　[8]〔念佛〕－【明】【宮】
[9]寂＝最【明】【宮】　[10]想＝相【明】*,【宮】*　[11]墮＝惰【明】*【宮】*　[12]天＋(王)【明】【宮】　[13]〔讃〕－【明】【宮】

大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千臂千鉢大教王經卷第七

*大興善寺三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

爾時釋迦牟尼如來。說菩薩修行次位。第四云何次第得入淨土門。一者入左宇觀本淨妙行義。觀自在王如來說妙觀理趣淨土門。就此門中說有二品。一者先演不思議法界聖道如來眞如法藏自在聖智第七品。二者後說有三賢菩薩入法位次第修行迴向菩提第八品。如來次第先當①且說聖智品法義門」

②是時世尊說一切菩薩修學大乘。求無上正等菩提者。入四十二位修證三賢十聖地等覺妙覺佛地者。菩薩於大乘法中。廣發大願行菩薩道。修入如來聖行菩提。從地前次第而學。從此修習凡有二義。云何有二。一者外凡。二者內凡。云何名爲外凡。所③謂菩薩持五戒十善。修諸業行。學習六波羅蜜散心修持得生天上。亦生人間成有爲福受。有漏快樂故。二者云何內凡。所謂菩薩學習菩提無爲無漏福。次第修行位中學有三等。何者爲三。一者下賢。二者中賢。三者上賢。且初下賢菩薩入十信者。修學十信行得十住行。相扶接引爲信成就故。次有中賢菩薩入十住者。修學十住行得十迴向。相扶接引名爲解行成就故。三者上賢菩薩入十迴向者。於加行位中修持十迴向。學④頂頂忍世第一法。名爲次第修證。成就聖胎漸登聖位。進修菩提成就故。已下三賢菩薩位。純在有漏修學故。如來次第說十聖位等妙二地。菩薩有四等上中下及最上等。云何爲四。一者且下等六地已下位菩薩。修學三密三摩地者。名爲隨相行。用修行入定半有漏半無漏。入定即無漏出定⑤則有漏故。二者次有中等七地位菩薩。修學三密三摩地者。名爲無相用。修持入定者住於三昧。則得分證無漏聖道漸證修行入。菩提道次第成就故。三者上等八地位菩薩摩訶薩乃至法雲地菩薩。修學三密三摩地者。是名無功用定。住是三昧得名純無漏道。證入金剛⑥聖性運通。無爲、自在神力無相。無功用任運成就。得登佛地進成菩提故。四者次有最上殊勝等覺妙覺二位菩薩。修入佛地住如來三摩地故。得三種意生身。證金剛法界聖性三昧。與眞如同無相無⑦念。一念慧得金剛喩定。同佛不壞金剛性。入無爲聖智道聖性相應。則成無上正等菩提智身法身滿足故。名爲如來。是故釋迦牟尼如來。說一切菩薩及一切衆生。修學如來無上菩提者。依一切諸佛金剛聖覺智修行得入佛地。云何入聖覺智得入佛地。菩薩修入聖智者則是覺也。覺者佛也。覺諸有情聖智相應。是名衆生本自覺也。覺本心源即名了見煩惱性者。是名菩提性也。菩提性者則是法身佛也。是故世尊言告諸菩薩摩訶薩。所有一切衆生求於無上菩提者。菩薩常當修持如來一切覺。一切覺者是名一覺。覺諸情識空寂無生。何以故決定本性本無動搖。佛言一切境界本自是空。一切識識本來空性。一切境識。本即是空。如何言見。佛言見即爲妄。何以故一切萬有本自於空。無生無相本來不有。本不自名悉皆空寂。一切法相亦復如是。一切衆生身亦如是。身尚不久云何有見。佛言本來清淨故是名本覺。覺本淨性清徹無處。是故名爲法身智身滿足故。佛言一切衆生當用覺觀。覺本心性體靜無生。離衆生垢故。覺本無寂離涅槃性故。覺應諸法於一切法無住動故。無動無住如菩提故。譬如毘楞伽寶隨色而應。同爲一體無有分別。如來佛性隨情皆有悉應清淨。衆生德感亦復如是。菩薩若證心無所住無有出入。得同唵摩羅清淨佛識故。佛言告語諸菩薩摩訶薩。四部弟子比丘比丘尼善男子善女人等。修行如來金剛三密祕密聖性菩提者。則得迅疾玄入通證如來佛心。速得阿耨多羅三藐三菩提故。是故如來告諸一切大衆菩薩摩訶薩。應當修學。是時釋迦牟尼如來。從此閻浮提世界。爾乃卻往去至彼上界。來說往昔在第四禪地中說摩醯首羅天王宮中。與無量不可說不可說百千億阿僧祇微塵數諸大菩薩摩訶薩衆。及與無量大梵天⑧主并諸梵衆於大會之中。爾時釋迦牟尼如來在天王宮。於百寶摩尼殿上。如來坐百寶蓮華寶座。⑨世尊於座上結⑩加趺坐。入諸佛體性界虛空三昧。從三昧起放千百億金剛眞際實性三昧虛空光。光照千百億世界微塵數一切

①且＝具【明】【宮】　②是＝爾【明】【宮】*　③謂＝說【宮】【甲】　④頂＝煖【明】【宮】　⑤則＝即【明】【宮】　⑥〔聖〕－【明】【宮】　⑦念＋（念）【宮】【甲】　⑧主＝王【明】【宮】　⑨〔世尊於座〕－【明】【宮】　⑩加＝跏【明】【宮】

諸佛入金剛菩提眞如實際三摩地聖力聖性。令一切諸佛出現相助證明。於是復照蓮華臺藏世界海百萬億紫金剛光明宮中。照見毘盧遮那如來。法身智身法界聖性。眞如法藏無有內外。同共聖智諸佛金剛。菩提一性靡不周遍。是時則釋迦[1]牟尼如來。共法性毘盧[2]遮那如來。在千百億蓮華法藏世界金剛光明宮中。同在金剛三摩地。住聖力性三昧。則是[3]時釋迦世尊以聖性神力。密啓毘盧遮那如來。如來則向後時請爲一切菩薩及一切衆生。爲說修證入佛金剛菩提三摩地故。爾時釋迦共時從三昧起。殷勤再重請毘盧遮那如來。與一切菩薩及一切衆生。說佛根本自性智道心地法門。則是時毘盧遮那。則爲釋迦牟尼如來。并化千釋迦。及大智通菩薩等一切諸菩薩。并大梵諸天四部衆等。諦聽諦聽吾當爲汝。重說一切諸佛一切菩薩。往昔修持諸佛五聖智證入心地。祕密體性三摩地修行不可思議不可說。修入金剛菩提佛果。爾時牟尼世尊言說。毘盧遮那久遠已前初因出世。吾於毘盧如來佛邊。往昔吾與一切菩薩一切衆生修學觀照同入佛性。聖智菩提道達本源。自性淸淨照用。還入毘盧遮那五智佛地心之根源。體性根本眞如法界藏。入金剛不壞性。達聖智菩提地速成佛果。爾時毘盧遮那佛言。則爲說如是過去三世一切諸佛一切菩薩[4]已學當學今學。是故一切菩薩大衆。汝當善思修行。我已百千阿僧祇劫。修持是心入佛三摩地祕密金剛三密法藏。得成菩提佛果。以之爲因。初捨凡夫成等正覺。號吾爲毘盧遮那。與一切諸佛菩薩立爲根本。爾時釋迦世尊。秉演諸佛甚深大法大義五金剛智。在一切有情衆生[5]心性。於意云何如是一切諸佛一切菩薩。與毘盧遮那世尊。五智五如來。同共修行導引蒼生。爲一切有情衆生。往昔因地修入菩提道。一時成佛號名千釋迦。及千百億化釋迦。毘盧遮那同共住蓮華臺藏世界海。其臺周遍有千葉。一葉一世界爲千世界。毘盧遮那我今化度以爲千釋迦。[6]據千世[7]界後就一葉世界。復有百億須彌山百億日月。[8]百億四天下百億南閻浮提。百億菩薩百億釋迦座。佛坐百億菩提樹下。各各說汝所問菩薩修行菩提薩埵心地法品。其餘九百九十九釋迦。各各化度現出千百億釋迦亦復如是。爾時毘盧遮那佛言。千[9]華上佛是吾金剛聖性法智化身。千百億釋迦。卽是千釋迦化身。吾已爲本源。名爲毘盧遮那佛身。與一切如來菩薩。[10]作成眞如實性金剛大智菩提法藏爲本故。是時蓮華臺藏金剛座上毘盧遮那如來。告言語釋迦牟尼世尊。吾與廣答千釋迦及化千百億釋迦。作菩薩時修行心地。汝所先問一切金剛聖智菩提聖性種子。往昔從因地之時。一切菩薩摩訶薩。修入成佛從幾劫來。我與一切有情衆生開心地法門。入金剛慧智菩提道。以聖力聖智聖性。加持一切修學菩薩。一切衆生心地自性聖智。速達本源自性淸淨法身智身。金剛菩提如來佛地。得成阿耨多羅三藐三菩提已。是故爾時釋迦牟尼如來。再問毘盧遮那金剛薩埵心地三密三菩提。則釋迦牟尼佛言。亦請千百億化釋迦。我今重啓毘盧遮那世尊。再說一切諸佛根本祕密法藏。說一切菩薩教藏。說一切聲聞法教律藏。說一切大梵諸天行菩薩道智藏。說一切衆生心地法門。三密菩提佛性自性海藏。如是一切菩薩一切有情衆生修行法教者。爲何因何緣。得入此地四十二菩薩聖位修證。入聖地金剛菩提等覺妙覺地。若得當成佛果爲何等相。菩薩先當修入金剛。五忍如如實際本源。自性眞如聖智佛道

爾時釋迦牟尼如來。卽當起發聖意。啓陳毘盧如來言。若菩薩修學根本金剛菩提聖智性種子。令入佛聖性三摩地者。於意云何。則是時毘盧遮那如來。告釋迦牟尼言。若有一切菩薩摩訶薩。當爲一切有情衆生。爲求阿耨多羅三藐三菩提者。菩薩修學菩提不惜身命。應當棄捨求無上正等菩提。先度一切有情衆生。速當成佛得菩提者。是諸菩[11]薩依止如來大願力故。成就一切金剛解脫。則當同諸佛如來金剛聖地。[12]住佛菩提故。是時菩薩衆會之中。有一大智通菩薩摩訶薩。從坐而起稽首合掌。今對毘盧遮那如來前更重殷勤發弘誓願。願我心等虛空如金剛堅。成不退菩提。於四十二位次第修行廣度有情。虛空若盡度衆生則。休虛空不盡我當度

[1]〔牟尼〕－(明)(宮) [2]〔遮那〕－(明)(宮) [3]時＝故(明)(宮) [4]〔已學…菩薩〕十二字－(明)(宮) [5]〔心〕－(明)(宮) [6]〔據〕－(明)(宮) [7]〔界〕－(明)(宮) [8]（四）十百(明)(宮) [9]華＝葉(明)(宮) [10]作＝本(明)(宮) [11]薩＝提(明)(宮) [12]〔住〕－(明)(宮)

衆生亦[1]未能。休大智通菩薩發大願。已則是時法界蓮華海藏。 中忽然涌出微塵數殑伽沙諸大菩薩摩訶薩出現作證。 則是時一切諸大菩薩摩訶薩告言。 今者爲如來聖性幽通加被。我等一時見聞大智通菩薩。發廣弘願已。皆出能現而作證明。是故一切菩薩衆言。我等亦當隨喜。盡皆共大智通菩薩同共願故。 心等虛空廣度有情無有休歇是時微塵數一切諸大菩薩摩訶薩。 則同智通菩薩廣行菩薩道。 當發大願我等修學盡未來際。[2]志求不退無上菩提者。於四十二位法門之中。次第修學。從堅信忍中入十發趣心。修行一切諸佛祕密三十支觀門三摩地金剛。 菩提向果爾時標顯。初從十信修行次位。云何修入十發趣心。一者捨心。捨一切物及己身。國城妻子一切捨。二者戒心。持菩薩十無盡戒。及一切諸佛大乘戒。三者忍心。於無生忍中。於一切法盡忍。四者進心。 修持如來一切善法常行精進。五者定心。於一切法常住正定。六者慧心。於一切佛法能行善巧智慧。七者願心。於一切法起大悲心廣。願救度一切有情。八者護心。於一切佛法中。常起菩薩大護法心。九者喜心。於一切衆生安樂。常生喜樂心。十者頂心。如人頂高貴不見。觀心正定於佛法中最爲上。勝名觀照頂。心則是故名爲菩薩修入十發趣心向果

爾時如是體性本源毘盧遮那如來。 告言一切諸佛。 當知菩薩[3]從初發心志求堅信。從堅信忍行修入十發趣心。 入堅法忍中行十長養心。修學菩提心向果。一者慈心。慈能與樂。二者悲心。悲能拔苦。三者喜心。達性無生菩提智道生喜悅心故。四者捨心。捨一切有爲諸物。及國城己身妻子男女一切捨。五者施心。施一切有爲身命。男女妻子內外心。國城田宅盡皆一切施。六者好語心。與他人己身。於內外一切處。常與一切人好意好語心故。七者益心。菩薩自取其惡。常[4]恒資益一切衆生利益心故。八者同心。共一切有情。同入無生心同入菩提法。 是名同法三昧得同心故。九者定心。得一切如來正見正性正定一切佛智。 悉由定力三摩地心成就菩提故。十者慧心。於一切智慧。能生一切佛法般若。波羅蜜多是名慧心故。 是則名爲菩薩修學十長養心向菩提果。 是故金剛聖智身毘盧遮那如來告言。 一切諸佛當知如是一切菩薩。從堅法忍行中。修十長養心入堅修忍中。進行十金剛心。修學菩提心向果。一者深信心。於一切諸佛大乘甚深法藏。常行大信心永不退轉。 名爲大深信心故。二者念心。於念不失一切諸佛正智。 念大乘甚深妙義戒定慧心。是名念心故。三者迴向心。迴向一切大乘法敎如來無上正等金剛菩提。 名爲迴向大乘心故。四者達心。達如來聖智理趣。達照寂心內外淸淨名爲達心故。 五者直心。直正聖道正智心性。正無邪曲無妄見諂誑。眞空實性名爲直心故。 六者不退心。名爲進求菩提心無有退。達性不轉是名不退心故。七者大乘心。 不入二乘亦不入外道諸惡執見。則名爲大乘心故。八者無相心。不入一切有爲諸相。不入五塵色像。是名無爲無相心故。九者慧心。於一切諸佛智慧悉皆無礙。是名慧心故。十者不壞心。不壞大乘正見菩提正智佛心。名爲不壞大乘心故。則是名菩薩次第修學十金剛心向菩提果。 是時聖性身毘盧遮那如來告言。 一切諸佛當知。菩薩從堅修忍行中。修十金剛心。入堅聖忍中。 修向十聖地。進入菩提心向果。一者體性平等地。二者體性善慧地。三者體性光明地。四者體性爾焰地。五者體性慧照地。六者體性華光地。七者體性滿足地。八者體性佛吼地。九者體性華嚴地。 十者體性入[5]佛地。 是故則爾時名爲十聖菩薩地修向菩提心向果。 是時法身體毘盧遮那如來告言。一切諸佛當知。菩薩從十金剛心修入堅聖忍中。 修十聖地入佛如來地。修向菩提心佛果。一者金剛智定等覺。地量法齊等等於如來。體性實際眞如一性一切法。名等覺聖地。二者妙覺地。百千億微妙聖智金剛慧力。 入金剛喩定妙覺地。修入此地中。 成就如來解脫金剛般若波羅蜜多大智身法身滿足故。 名爲聖性妙覺地。是故名爲一切諸佛。 修入如來金剛菩提妙覺地。得成阿耨多羅三藐三菩提故

*是時毘盧遮那秉顯五智尊如來同共說一切諸佛如來法身體性平等金剛智般若慧四十二位法藏法門品。 毘盧遮那言。於我同與五如來。一切諸佛及一切菩薩摩訶薩。從久遠因地往昔先世已來。 爲菩薩時廣行菩薩

[1] 未＝不【明】【宮】 [2] 志＝誌【明】【宮】 [3] 〔從〕－【明】【宮】 [4] 恒＝愛【明】【宮】* [5] 佛＋（界）【明】【宮】

道、修入菩提佛果之根源。如是一切菩薩及一切衆生，同修入此十發趣十長養。十金剛十地聖道等覺性地妙覺佛地。當成佛果無上正等菩提。無爲無相大滿清淨常住法身故。是故如來說已應當次第而演說之。爾時毘盧世尊。即當說第八品。八者三賢菩薩入法位次第修行迴向菩提第八品

*是時毘盧遮那如來五智尊金剛聖性法海蓮華臺藏世界住清淨金剛智性三摩地壓尼寶性法藏中毘盧遮那如來於此金剛性海三昧三摩地法藏。化現千百億釋迦千百億諸大菩薩摩訶薩。*是時於此菩薩衆會之中。有一菩薩名曰大智通菩薩。從千光王三昧起。重啓諸陳毘盧遮那。世尊所言如來上說。略開心地道祕教法門。十發趣十長養十金剛十地名相。等覺妙覺佛地。其一一義中未可解了。唯願說之唯願說之。妙極金剛聖性與力三摩地法性寶藏一切智門。一切佛三摩地門。一切三昧門。一切金剛門。一切總持陀羅尼門。一切神通自在門。一切虛空門。一切無爲無相門。一切解脫門。大智通菩薩請問如來。是故菩薩云何修持如何學習。證此法門成就菩提故則。*是時毘盧遮那如來告言。千佛當知[1]及一切菩薩大智通菩薩等。佛言善男子諦聽諦聽。汝所先問云何義者。修習觀門入十發趣心十長養心十金剛心十聖地心等妙二位。心佛地聖道中從初次第。云何修行入此法門得成菩提。佛言告語諸大菩薩大智通等吾今與汝分別解說。先從堅信忍中。修入十發趣心向菩提果

爾時毘盧遮那如來。便當爲衆稱勝義。徵妙深邃再當重顯。標舉證修先入十信觀門。從初起首次第修入。一者捨心。若菩薩於一切捨心。行檀度波羅蜜多。發廣大行願行菩薩道。修持十波羅蜜甚深一切聖行。先捨財物一切飲食湯藥。常*恒供養諸佛三寶。心無貯積非前非後。漸漸修行勝行於後。乃爲王主捨國土城邑不爲主宰。若破慳貪應當捨棄田宅金銀。明珠不作貴寶之心。次當則捨男女奴婢車馬妻子己身。不以欲愛憶念爲心。於一切有爲之相及諸珍寶資財。是有諸物一切應捨。爾時次第於己身心。執持見取我人知見假會合成立名。[2]主者。造作我見生一切執縛。及有十二因緣。無合無散無物無捨無受者。一切應捨生無爲心無相心作。用無生空觀入心正定。除滅十二入十八界五陰六根六塵。同一切事爲一合相。悉能寂滅得無我無我所。空相假成諸法。若內一切法若外一切法。於世出世諸法實性中。不捨不受。是故菩薩常當一切捨如空性故。是時名爲假會幻化合成。觀照性淨現前故。捨心入性證空三昧。二者戒心。若有菩薩能持如來大乘戒者。爲一切有情衆生及自己身。能持大乘菩薩十無盡戒者。如是菩薩則能自己及他一切。常能觀見心性戒性如虛空持者爲迷倒。菩薩於自根本自性之中。清淨眞如不見有戒。謂戒性如虛空亦不見他戒。菩薩於持戒心性之中。戒爲非戒非非戒無受者。十善戒無師說法戒及有欺盜。乃至一切貪瞋邪見。無集者無散者。亦無受戒亦無不受戒故。於聖道性悉皆清淨。持戒道性[3]亦復如是。菩薩應當常持。清淨禁戒行菩薩道。常與一切衆生同心同性同行同德。常行慈良清直正實正見。捨瞋喜等諸善不善皆應喜悅。是名持十重大戒正性。亦是菩薩持十無盡戒體性制止八倒。於一切聖性離照定心性眞靜現前一道清淨故。三者忍心。得是忍者於一切衆生本源自性中。無有忍相名無相慧忍。菩薩於忍慧無相性中。令其智慧能照心體。證體自性得心清淨。性淨無物達入一切空。名爲空忍。若菩薩於一切衆生。能行普願行忍。名爲一切處忍。菩薩於一切處忍中。入無生忍。常自觀身根本[4]行性不生不滅。證得無生行忍。菩薩行行更當爲一切法界有情。修持三種大忍。若被他謗害不生起念得[5]耐怨害[6]忍於一切衆生界行菩薩行。常被他人。惱亂障礙不生苦惱。安自己心及一切衆生心。入清淨性心名爲安受苦忍。菩薩於一切境界處。行無量願行無量忍心。於一一行中。諦觀行性能證心性。名爲諦察法忍。於一切法忍三法忍性之中。不見有忍是名菩薩無相行忍。次則菩薩於無相行忍性中。用觀無相行忍無受者相。無起打心無刀杖心。無殺害心無瞋恨心。皆悉如[7]如性無有起相。菩薩於心聖性體淨之中。無一無二。於一諦一照。觀一性一相。無無無相有無無相。非非心相緣無緣相。行住坐立動止我人主

[1][及]－[illegible]　[2]主＝生[illegible]　[3][亦復…常持]十字－[illegible]　[4][行]－[illegible]　[5](名)＋耐[illegible]　[6][忍]－[illegible]　[7][如]－[illegible]*

宰縛解。於一切諸法悉皆無相。了了分明。見性空寂。無自性性相如*如聖道一切空性如是。忍相性空不可得故。一切菩薩應當志勤。修學一切法忍無相聖道。四者進心。菩薩於四威儀法。常行摩訶薩大悲願行。爲一切衆生求大乘菩提。常行精進自利利他無有空過。菩薩於四威儀法中。行住坐臥常應觀智心性。常於一切時。常入法空聖智定。照心聖性。性淨復空假合假會。於心法性照見寂靜。登無生山入無爲道。而見一切內外之性。諸法性空空無所有。如有如無於四大性空。一切色相亦復如空。於外有爲境界。一切色相青黃赤白及一切色。性同空故。菩薩達空而不觀一切色作有爲相。菩薩若住四威儀。進修菩提無有空過者。即證入一切三寶智性。眞靜體性常得現前者。則得生生値佛見僧見法。世世精進學佛威儀。常入一切信進聖道。名爲無相信[1]信進道空故。不見四威儀證無生空。無作無用無受無智無慧。起空定入世諦法。於二法出入亦無二相。心心相續常[2]在空心。進順菩提證心見性。於二法中無相通達。進分根本菩提如如一性相故。五者定心。菩薩修一切善法。皆從一切定力而生一切善。得阿耨多羅三藐三菩提。菩薩於一切大乘法中。修菩提智。先當觀行澄心照性。令心寂定證性清淨。於無爲道性不見有法。菩薩若修一切諸佛菩提者。皆從定力得滅一切罪。而生一切法般若波羅蜜無漏智慧。諸佛菩提三摩地法故。得入如來寂滅觀。證無相性無相慧無量聖行無量智心聖性三昧。一切凡夫聖人。菩薩摩訶薩無不入此佛性菩提三昧正定。是時[3]菩薩證得體性聖性相應。則是皆由一切體性聖智定力故。得見微細我執自性我人主者。衆生執著我見作者受者。一切執縛中。取著不解者。見縛體性是障。及一切諸相有爲因緣散風動心。不得寂靜定力而滅者。無有是處。是故菩薩摩訶薩諸佛如來。令一切衆生修入滅盡寂定空。空空八倒無無因緣假靜慧觀空空空照。一切幻化假會合成念念中滅。受想行識一切三界異熟諸果。罪性根本皆由得[4]定力而滅。得證心體離相了了見性。則滅一切相而生正智。得達聖性證入一切諸佛菩提故。六者慧心。菩薩志求佛法。於心地智眼觀。照本源根本。自性中本來空慧。非因非緣亦非無緣。亦非有因亦非無因。於空慧中道聖力聖性。知體名心是體心心名識分別。一切諸法假會因緣。是一切我人假名主者。菩薩於一切衆生。廣行慧智令入菩提。與道通同趣入佛果。諸行因緣入聖捨凡。於一切凡心令盡消滅。性得清淨與佛道同。若菩薩修有漏福則生諸天。若修無漏之業。得入菩提無上道果。是故菩薩。修一切善法證如來聖智者。是名體性功用。若一切我見者。名爲無明縛解功力。如此障礙菩薩修學如來金剛三摩地故。以金剛聖力加持。一切衆生有情煩惱盡皆消滅。得證菩提常樂我淨。是故一切有情衆生。以諸無明煩惱習性。爲菩提根本。修一切善法是煩惱障。慧功用體性則不明故。於意云何。菩薩若修阿耨菩提者。先當證得體性性空聖性[5]聖智爲首。修不可說修不可說。修入一切金剛佛智觀慧。入中道一諦。其無明障慧開*癡。[6]眞淨心得清淨。菩薩觀照心性體性之中。澄心見淨了了見性。[7]則非有相則非無相。非非於相。非來非去非因非緣非有。罪非無罪。非非於罪非於眞如。非非八倒無生無滅。慧光明焰爲照樂處。方便轉變方便善巧。神通自在聖力神用。以智體性所爲慧用故。得達菩提速當成就故。七者願心。菩薩至誠不退發廣弘大願。願心求願[8]心。志求大乘菩提無上道果。與一切菩薩一切衆生。同心同行同願同求。是名大願亦名[9]大求。以因以緣以行以果。菩薩於微塵數劫。願求菩提不斷不絕。願心速願心速[10]續百劫成佛滅罪大求成就。至求心地求到無生空空空心[11]一願。觀照多劫入定聖慧。遍照無量心心。心心見縛志求眞性。無明隨滅體性解脫。則達無量妙行實求心故。達至本源心性。成就阿耨菩提。無量功德以求爲本。菩薩從初發大願求菩提心時。於其中間廣行菩薩道。行願滿足佛果便成。菩薩於如來藏性中觀一諦。中道不見立一切願。常入寂靜非有陰界。於一切寂性法非沒非出。非生非滅非見非非見見非見。要假於慧入如如性。是名一切諸佛菩薩本源如如自性根本眞如清淨大願。一切行名體心性無爲無相。本源性體聖行願故。八者護心。菩薩發廣弘深願。於過

[1]信＝言【明】【甲】　[2]在＝住【明】【甲】　[3]〔菩薩〕－【明】【甲】　[4]定＝受【明】【甲】　[5]〔聖〕－【明】【甲】　[6]〔眞〕－【明】【甲】　[7]則＝即【明】【甲】　[8]心＋（求願心）【明】【甲】　[9]大求＝求大【明】【甲】　[10]（相）＋續【明】【甲】　[11]一＝心【明】【甲】

去未來。[1]見在世。一切佛法悉當能護不惜身命。菩薩更於三世如來前。重發廣大[2]誓願。行菩薩道聖力淨行。悉求大乘如來聖教。僧寶法寶佛寶功德莊嚴一切淨土。盛行如來三寶佛事者。或被天魔外道一切顚倒邪見。世魔惡人非謗殺害。嬈亂正信蔽障佛法。除滅三寶如來正法。及一切功德者。菩薩誓能不惜身命。至誠荷護如來正法。過去未來*見在一切諸佛功德聖教。菩薩亦當爲一切衆生。誓求無上菩提者。如來則先度成佛。何以故爲菩薩心等虛空。同諸佛慈悲荷護無盡。所以者何菩薩則能與法界衆生。同觀道諦入一切正性眞如菩提。常在寂靜聖力加持。自利利他得滅衆生自性罪報。亦得除去我人執著。法執見縛一切障礙。菩薩則觀照通達入無生心。不見一切法證起二諦。觀心澄定聖性現前。以護根本自性淸淨。於本淨性中實無得見。有相無相亦無所護。於無護聖性無作無受。已達正性得心慧通。心慧通達無生空。空空道智聖性菩提。皆悉得入觀照入空空理心假空分分幻化。幻化起空入聖智性。證如如性如有如無。如性法體假空集散。不可得不可護。觀一切聖性證一切法。當得解脫亦復如是故。九者喜心。菩薩常住喜樂。於一切法界衆生上廣行善道。濟拔一切有情衆生。常得安樂既濟得已。菩薩恒生喜悅心故。是名菩薩證成喜悅心已。於是得見如來法智性身。菩薩爲一切有識衆生。令情性相感入佛知見。是故以諸如來無爲聖性神通自在。有情法中安立世界。聖性道力假令合成。於一切有爲諸物衆生自業。情性相應四大和合。有情之識相感成身。菩薩既得身已。世尊則令菩薩於是身心自性性中。澄心入定照寂見性。假空觀靜而不入有爲不入無爲。證寂滅大樂自性淸淨。無合無散有受而化有法而變。菩薩證慧空智入玄通佛心假法道空入法性平等無相一觀心心行空證多聞辯才慧照心性。令一切佛性功德海藏。等如虛空證入無相。菩智心心性空無念。無生而常[3]照性入寂滅定。不見有相一切我性。喜樂平等體性恒明。分分證入常樂我淨。則是名爲如來菩提涅槃聖性道故。十者頂心。菩薩起高顯心救於一切衆生。常行慈行修持最上佛智。滅我見人見衆生見壽者見菩薩入靜慮定中。滅無我輪見疑身。滅一切妄*想根本煩惱。除貪瞋癡等觀照心寂澄定見性名證心頂如頂觀通如頂觀通觀通如頂於心頂法界空性無有因果如如一道淸淨最勝上如頂。如人心頂最爲高貴。非非身見如[4]大虛空不可得見於六十二見五衆生性中亦爾不可有見。若菩薩住無漏心證性寂靜。不見有心則滅遍計所執性。神我主者動轉屈申一切相滅。菩薩於心三昧眞如性淨中空無所得無捉無縛。是人爾時菩薩得證入十空門。入內外空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空。爾時菩薩常住十空門。菩薩卽達聖性聖道直心[5]眞空無一衆生性虛妄心滅不見緣不見非緣菩薩住頂三昧照寂證滅相分見分入自證分達證自證分得住寂滅心定發根本聖行[6]趣道實性。菩薩則於我人見縛八倒因緣不二法門無餘滅盡。於世出世永不受八難　於生死海幻化異熟業果畢竟不受。菩薩發大慈大悲心。令一切衆生去來坐立。修入如來菩提聖道金剛聖性。消滅一切罪障。除去十惡生十善道。入道正性正智正行。菩薩通達實性觀照現前。永不受生死輪迴六道諸果。畢竟不退無上菩提。佛種聖性。於菩提法中生生世世。生住佛家入佛性地。得同如來菩提正信正見聖智三摩地故。是故如是如來說已。諸菩薩衆各各次第修學信受奉行

大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千臂千鉢大教王經卷第七

大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千臂千鉢大教王經卷第八

*大興善寺三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

是時毘盧遮那如來。在一切法界聖性中。現千百億世界海。入一切諸佛聖智金剛三摩地百寶蓮華海藏法性三昧。世尊從三昧安詳而起。坐寶蓮華千光王座。毘盧遮那如來告[7]語。一切諸佛一切菩薩當知諦聽諦聽。汝先問長養十心者。於此大會衆中。吾今爲大

[1]見＝現【明】【甲】*　[2]誓願＝願誓【明】【甲】　[3]照＝發【明】【甲】　[4]大＝太【明】【甲】　[5]眞＝直【明】【甲】　[6]趣＝起【明】【甲】　[7]語＝諸【明】【甲】

智通菩薩等請問。從是十發趣心。修入堅法忍中。修行十長養心向菩提果。是故如來卽當爲說。云何十長養心。一者慈心。菩薩依如來慈。於一切有情衆生上。不作十惡因緣。常觀自性生慈正心。行菩薩道當救有情。廣引群品不造惡緣。常於無我智中。照見我性清淨入聖智法。與我淨常樂聖性相應。證五蘊空色受想行識空無所得空。分分入佛大寂性中。無生無住無有生相無有滅相。如幻如化如如一相無一無二故。菩薩發志大願起大慈心。於六道生死海中。救度一切衆生。速令離苦達至菩提。菩薩爲一切有情。歷劫導引修行菩薩道。不見有苦不見有惱。成就菩提如來一切法金剛法輪。菩薩當轉❶大慈樂。化度一切衆生。令生正信得慈善智入薩婆若海。大慈空慧不由魔教。證慈樂果入無生道。於金剛輪善慈實性中。不見❷有惡果亦不見有善果。亦不見有我性生死之罪。於一切如來聖智法性之中。證解行空得無礙聖智性。入體性虛空三昧。達如來金剛三摩地故。如是說已次第而演。則當應說之。二者悲心。菩薩誓當救拔。修行諸佛悲智。其悲心者是如來本性自有眞淨大悲。如是大悲空性中。空空寂空無相無生。根本悲緣於空行智性聖道之中。自滅一切苦因名爲苦諦滅。亦滅他人一切有情苦緣。菩薩於一切衆生無量苦因中。生大悲智。不殺法緣不著我緣故。常行不殺不盜不婬。而於一切有❸情衆生。不惱不障。發菩提心者菩薩諦察於淨心性空見之道觀照本種性於識行中見一切煩惱法如實相本自種性清淨證道智心於六親六惡親惡三品中與上樂慈悲空智相應不見有惡於上惡緣中九品得樂果空常❺現在前行而自身他身於一切衆生平等一樂一性。起大悲三摩地故。如是說已次第而演。則當應說之。三者喜心。菩薩修行般若波羅蜜多時。勤行一切諸佛菩提道。觀佛性中無有悅喜。何以故本體淸淨。於淨性相中。照見一切衆生種性體相及自體性。證入道智淸淨佛性空空喜心不著我所緣出沒三世自在神用知一切因一切果苦苦❻苦集諦一切入盡滅苦因照達佛性空觀照實性。成等悅喜同佛菩提。菩薩摩訶薩發至誠心。令一切有情衆生。證菩提喜悅空。入如來聖智道❼性捨。惡知識求善知識。示我好道令諸有情生佛法家。入佛法中常起歡喜。得法王位。亦令一切衆生入正信正智。捨一切諸惡邪見。輪迴生死皆六道苦集故。證得佛性悅喜三昧故。令一切衆生亦同入是法得菩提故。如是說已應當次第而演說之。四者捨心。菩薩發大願行。於世世修持行菩薩道。廣度有情。常當觀❽照身心修學如來聖智聖慧於實際性中空無所有。如❾太虛空無有一切相。亦無捨相亦無造作。於無相空法實際性中。不見善惡有見無見。罪福二中平等一觀。照見實際。於眞如性中無有我相無有人相。亦無我見我所執縛。而自他體性都不可得。眞如實性亦不可得。無❿計屬故猶如虛空。名爲大空捨相。菩薩摩訶薩於多劫修行大捨空相中。幷自己身及是他身。令一切有情衆生志求菩提。於眞如空性發廣弘大願。行菩薩道誓捨身肉手足男女妻子國城田宅。如幻如化如水流燈焰。內外諸相一切物大捨。名無爲捨名爲⓫無相捨。菩薩於無爲捨中。無滅無生。於實際性中不見有捨。是名大捨。⓬與不捨一切捨等得同聖性菩提。菩薩常修眞捨故。名爲無相大捨。則是如來根本自性。菩提性空本無捨相故。如是如來說已次第應當而演說之。五者施心。菩薩求菩提以身施口施意施財施法施敎導施。如上所說其施有六。合爲三種云何爲三。一者自發心施。二者被他求乞施。三者敎導施。若菩薩自發心施者。觀本眞如本來自性。無有於施名爲無相施。次則菩薩被他求乞施者。若菩薩爲一切有情衆生求乞布施者。名爲有相施。是故次後則當敎導施者。菩薩發心我當誓度有情。供養布施一切衆生。無有休息其心無歇。等法界令一切衆生志願志求無上正等菩提者。是則名爲無爲無漏施。若菩薩爲一切有情。普能自發心施者。名爲*無相施。則於內身外身國城男女妻子田宅一切有爲諸物。盡持布施名得無礙無爲施。是故菩薩達無爲性。諦觀如如性中。無念財物亦無受者。其施如空亦無內外。無合無散亦無心行。菩薩於自心源觀本自性。性不見有施名達理達施。是名無願無相施。菩薩則常行無相施者。常住心源自性淨土現行在前故。如是說

❶大慈＝法輪 ❷〔有〕－ ❸情＝性 ❹〔不備〕－ ❺現＝見 ❻〔苦〕－ ❼性＝情 ❽〔照〕－* ❾太＝大 ❿計＝諸 ⓫〔無〕－* ⓬與＝於

已應當次第而演說之。六者好語心。菩薩修習如來善巧體性。常生好意眞語實語。金剛祕密三摩地語。成就佛三密菩提法。云何成就如來三密。一者令證一切衆生心地祕密。得成身密體性菩提。　愛語三昧最上義諦文字般若菩提成就故。二者令修心地祕密。證成口密體性菩提。修❶行如來一切三藏法教密觀語義。諦證口密辯才通達。觀照般若菩提金剛大智成就故。三者令修心地祕密。證成意密體性菩提。　入諸佛三摩地聖行實相般若菩提。　觀照得見一切如來體性金剛眞際實語勝義諦。　證成實相般若金剛菩提成就故。是故爾時則是菩薩。於一切有情衆生上修行聖智聖性聖行聖道菩提。　常行實語言。正順一語調和一切智。令有情衆生及諸菩薩。無瞋恨心亦無鬪諍忿惱之性。常於實相般若中。諦觀心性證法空智一相實性。無因無緣法性清淨菩薩常修樂說。　入愛語性三昧。爲一切衆生起大慈大悲。常生愛順。一言一語行順佛意。亦與一切他人。言義好語。菩薩以聖智力法語。❷救護教導一切有情衆生。常行好語正意如如。發起善根令入菩提無上道智。住佛淨土入金剛三摩地故。是時如來說已次第而演說之。　七者益心菩薩修薩埵行。入如來智身三摩地。利益安樂一切有情衆生。❸令以實智體性聖慧廣行智道。以聖行力成就聖道無上菩提金剛三昧。　一切明焰總持法門。　觀照體性聖❹行七財。　以資前人得利益故。　菩薩發大智心廣爲益受一切自他身命。得七財聖行福智具足。而入利益三昧。菩薩修證佛聖性。加持一切有情衆生身口意。入如來法種性。達空寂種性聖行種性證道種性。入如來三摩地。得三昧已忽然六種❺震動大千世界。菩薩則入六道中。救度一切有情衆生。令得安樂速證菩提。而菩薩入於六道。同事同法現無量形身色相。濟❻拔苦惱衆生。不以爲患。但益人爲利。菩薩常住利益三昧故。如是說已次第而演之。八者同心。　菩薩同令衆生入如來眞實體證自性道聖智同體空性三昧。入無生法中。見無我智同無生性空。平等無二同本體性。自他源境一切有情諸法。同體自性性如如相。菩薩於生住異滅中。自在神智聖慧力用。得證無礙清淨大智。常生常住常寂常滅。出沒自在通同一性。於過去未來世法。般若慧相續流轉。無數無量劫無盡無斷。菩薩重常發起大悲。聖行智心大護大救。顯現無量無邊變化同體三昧。入諸有情形身色心。六根等業。及入諸六道同於一切事類。　菩薩以聖行力神用。加持一切衆生。同空無生性空無物。證祕密金剛心神我智用。　而分身散形常住寂滅。　起心救護。廣度一切衆生。　令諸有情入同法三昧。　住如來金剛三摩地故。　是時如來說已次第而演說之。　九者定心。　菩薩常入如來三摩地金剛定聖　智體性觀※照一切自他有情衆生　心心體靜　分證寂滅　無緣無因。於我自體自性性中。識界色界空無色界滅盡清淨。菩薩以聖性智慧。反照心源識色空界。了覺心地三界智性。而見性不動出沒逆順。神用自在常入寂靜。住十禪支以一念智。　照見我人主者及心染著遍計所執性若內若外一切衆生自心他心。　聖智種子本性清淨。而無所得無合無散。　菩薩重觀一切衆生智心體性集成起造。而不可得。一切有情習氣種子亦復如是。　若有菩薩一切衆生。修證菩提入聖道性者。　無明煩惱則永滅盡故。菩薩起於大願❼恒在三昧。入出自在示現神通。　三界運轉一切有情。　苦惱衆生得度苦海。　令證如來金剛菩提聖慧大智入諸佛性海三摩地故。　如是說已應當次第而說演之。十者慧心。　菩薩入如來金剛祕密菩提體性佛三摩地定證慧光三昧海。　照見一切有情心。自他體性貪瞋癡邪見結縛等患。　如實了知故無決定性。　何以故煩惱者則是菩提性。以煩惱性修進眞如得到菩提。　是故菩薩於一切有情上。　教化引發一切衆生。自利利他令行如來眞如實性順忍空故。　於一切法性中非陰非界。非入非不入。非衆生亦不非衆生。非一非二非我人。三世因果蓮實性故。菩薩常爲法界衆生。修證寂滅菩提。入一切法性空聖性觀行。達自體性起聖智力。遍於一切放金剛慧。光照佛體性同如來三昧。盡於法界光。光光一照一焰明明。明見一切菩薩及一切有情衆生。　疾令修入法界慧海實性三摩地。速到菩提三昧解脫。共慧方便生長養心。達一切法性令心證空。空空慧眼證入無生空。　金剛法界悟入千海眼王三昧自法

❶〔行〕－明宮　❷〔救〕－明宮　❸令＝今明宮　❹〔行〕－明宮　❺〔震〕－明宮　❻拔＝救明宮　❼〔恒〕－明宮

明門如來祕密金剛三摩地故。如是如來說已次第而演說之。是時毘盧遮那如來。住眞如法界實性海藏中。顯現千百億蓮華海藏法性世界。出千百億一切諸佛一切菩薩摩訶薩。現千光王百寶蓮華寶座。毘盧遮那如來在於千光王金剛寶座上坐。放紫金剛金色光明遍照微塵數法界海藏。悉皆清淨盡爲金色。如來告言一切諸佛一切菩薩當知。諦聽諦聽汝當先問金剛十心種子。吾❶今當爲此大會衆解釋。大智通菩薩等❷諸問。從是十長養心。入堅修忍中說入十金剛心向菩提果。菩薩云何修行觀智。修入十金剛心何❸者爲十。一者信心。菩薩至誠修學一切如來大乘修多羅祕密三摩地法教。以深智信修念行持一切菩薩密行學諸佛如來金剛祕密菩提教旨。廣度有情一切衆生。以信爲首。修成無上菩提。聖德根本正見正受。不起外道邪見生死之心。諸魔怨恨之行。菩薩恒常澄心照性。得見根本煩惱計蔽。我執諸見名著結有。造業畢竟不受證入性空三昧。菩薩於無爲法中修入寂靜不見有生住異滅。三相離染無無無生。無生無住。住無住住滅無滅滅。菩薩於聖行道性中。分證寂滅智。無有一切法有爲法相。於世諦第一義諦二諦智中。證滅盡行。行滅則無明滅。若菩薩於本心性無爲無相中。觀法無有異相性同法性。空空色空證入細心。心心心細。心心心空。故名爲深信。深入根本性寂滅。無體無相和合一性亦無依。然主*者我人神用三界結縛。假會假合假我我所。無得無集盡皆總滅。一切諸相入如如聖性。如此菩薩得名無爲無相信。是❹名深信。是時如來說是無相信菩薩修證分分得入佛體寂三昧金剛一性聖行一相三摩地故。如來說已應當次第而演說之。二者念心。菩薩志勤精進。修學如來大乘一切法三摩地。觀照意識心性。思念六念思覺常覺。乃至一念起心布施❺恒常思施。菩薩修一切法第一義諦空無所著。無染無縛無執無散。菩薩證入寂滅智。同共在於生住異滅相中。不見有動不見無動。不見有到不見無到。而於去來諸業受者爲一合相。一切諸法諸行道業修成福智。菩薩盡以迴向。入金剛法界聖性聖智。菩薩發願成就一切衆生及自己身入無相慧。慧相乘乘乘乘寂滅。焰焰照性照寂光光光達無生。不起轉易別異空道。變前轉後變後轉前。變變轉化化化轉變。轉轉變變同時同住。焰焰光照一相一靜聖性加持一時。已變未變變變化化變亦同一時滅盡。得分入分證金剛一性。心心體性心體離念。離念相者等虛空界。法界一相無所不❻遍。入如如性體寂金剛三摩地故。如是說已應當次第而演說之。三者迴向心。菩薩修持如來祕密三摩地。發弘誓願廣度有情。於自深心常行菩提正智自利利他。令一切有情衆生同願同行。修最上義諦空。於實法實智三摩地中觀照空性。分分證入實諦聖性。善業成就菩提因果。相續不絕殊勝聖道。名爲最上眞諦。於道諦中同合世間假名諸法合會因果我人主者名爲眞諦。菩薩於此苦集二有之諦。用當迴向入如來金剛菩提薩婆若海。深深深入般若波羅蜜多。證成菩提法空智性。而無去來幻化異熟。諸類受業畢竟永滅。不入生死世諦諸業因緣。於祕❼密聖性金剛聖地。無有我人壽者亦無世間。是名深入心性菩提聖智解脫三摩地。故如來說如是教已。次當應學說而行之。四者達心。菩薩達佛法性。修入金剛菩提祕密三摩地證法性聖智三昧。於此三昧聖智實性中。達空照性忍順一切聖教諸法。證入如來聖智實性。一切菩提金剛聖智。菩薩於菩提一切聖智法性之中。無縛無解證達法界聖行空。入無礙聖性。達義達辭達教化。達三世因果衆生根行同一如如性。菩薩起精勤心。則觀照聖性神用自在。無障無礙不合不散。遍覺眞如實性菩提無實用故。用無用用。用無名用。無相用故。用用觀慧入一切空。空空空照達空名爲聖性。通達一切法空。空空如如相空不可得。成就金剛聖智菩提故。爾時如來說已次第當應而演說之。五者直心。常行直直。直者眞如法性無邪曲故。菩薩觀照自他心體。得見眞如實性無邪性故。名爲直照。見性不變不異。菩薩證入眞如實性三昧者。照見生死世諦。有見有執取著妄緣。神我主宰同一清淨。入體性眞如無生智中。澄心見淨滅盡無明神我主者。空空空理心在有在無。名爲達空金剛祕密聖性菩提。而不壞聖道金剛種子。菩薩於無漏聖性中。一觀一照

❶[今]－宮甲　❷諸＝請明甲　❸[者]－明甲*　❹[名深信是]－明甲　❺恒＝而宮甲*　❻遍＝變明甲　❼[密]－明甲

入如來金剛菩提三摩地者。而教化❶敎化一切十方微塵數有情衆生。皆悉能轉入薩婆若海。證入聖智道眞性。直直直性直性直行於空空空。無三界染習神我主者。有漏結縛永滅不受故。是時名爲直心直性如來金剛祕密聖性聖行三摩地故。如是說已次第而演說之。六者不退心。菩薩發精勤志。令自心他心救攝一切有情衆生。廣行菩薩道修持苦行。習學諸佛聖智法藏祕密三摩地。入如來實性三昧金剛眞際三密地。得不退心。永不入一切凡夫地。不作諸惡不起諸見。新長養心三業生死之罪。亦不復再習苦因相似我人。永不入三界異熟業果。分分證入金剛菩提三密行空。不進不退於第一中道。分入祕密聖性解脫門一合行故。亦無退轉。於是菩提眞際本性性中。無一義性無二相故。而無一念亦無退屈。無轉無動於無爲無相觀。入無生空寂照如如金剛慧性相續乘乘心。入二諦空一道一淨性智寂滅。永不入三世生死。於寂靜聖道❷中。不見有退亦不見有進。則是名爲證佛金剛眞際祕密菩提三摩地故。如是說已次當如教而敷演之。七者大乘心。此菩薩發大志願。不學二乘之心。而教導❸耆生。惟願修行如來殊勝最上第一乘。而接引有情。菩薩習學大乘祕密金剛心地。修行一乘三摩地。敎導引衆生。令入最上殊特如來聖性體寂法界性空三昧。分分證入一切諸佛菩提聖行法空。心心寂滅名一乘乘一性空智智乘行乘乘乘乘智心心心心任載任用用任一切有情衆生度三界生死大河。云何如是三界大河。一者欲界煩惱流轉。沈沒苦海生死大河。二者色界修禪見定繫蔽。執靜生禪出入假滯無究大河。三者無色界壽報畢盡。輪迴六道三有六欲。色界四空染著習定。諸天靜慮不斷生滅。愛定受樂非❹想大菩薩。於三界生死大河之中。坐菩提道場。最上第一乘任載任用。聖智運通趣入佛果故。❺是時菩薩起大慈心。若有一切衆生。未達菩提道場者。令證一乘三摩地菩提道場故。若未得證空智道場者。任行任用不名爲大乘第一義故。但名爲乘。則是菩薩及一切有情衆生。先須修行如來最上第一乘行。進修菩提道場。入金剛三摩地者。得度苦海。是故名爲如來大乘成就殊勝金剛菩提一乘故。如是說已應當次第而演說之。八者無相心。菩薩修持如來無相心。一切法菩提三摩地者。分分證入眞如實性無緣無相三昧。於心體性如如實際中。澄淨心眼照見貪瞋癡妄想顚倒性一時消滅。唯有解脫菩提聖智般若波羅蜜慧性。不滅無一無二故。三世一切諸法結業異熟生滅諸類盡同無爲。得入如如一諦諸佛聖性空無願無相。得證如來無生法智空實性三摩地。自知得成佛故。一切諸佛是我等者。一切賢聖是我同學。皆同如來 一切無生空金剛菩提眞 如法性故。如是說已次第應當而❻演說之。九者慧心。菩薩*恒常觀佛聖慧。於微塵數劫修持如來金剛菩提祕密三摩地。得入聖智如如金剛聖性聖慧。通同一境等於眞如。無邊法界無量神用。一性金剛三摩地。於此聖性金剛地中。無集無受者無生者。無無無生。於無生性中。無有無明無明滅盡無煩惱性。而不縛不解。於一切般若波羅蜜法門。一切賢聖是所行道。一切菩薩聖所觀法。所有菩提一切聖道亦如如性。菩薩發願同我體智聖慧自性。如是一切諸佛敎化方便法智。我皆集在一心中。同金剛菩提聖性三摩地故。一切外道邪見邪論邪定功用幻化。一切魔說一切佛說。分別數論深義淺義。皆入二諦一性清淨無有諸相。非一非二非有陰界。入無爲無相一道通同。證如來金剛慧光明。光明照性本性寂靜。一境一性金剛三昧。入一切法如來聖性三摩地金剛菩提故。如是演已應當次第而演說之。十者不壞心。菩薩於一大阿僧祇微塵數劫。修學如來金剛菩提深妙微細祕密聖智三密聖性三摩地者。入聖地性隣解脫位。入佛境界。得道正智明菩提心。伏忍順空八魔不壞。衆聖摩頂諸佛勸發。入如來摩頂金剛三昧自在神力。菩薩則放身光。光光照十方諸佛一切淨土。諸佛菩薩一切賢聖。來證我故。我當誓於有情世界。於一大阿僧祇劫。學佛威儀神通出沒。自在動用聖力運行。動大千界成熟一切衆生。菩提聖性與平等性地同爲一體。成金剛慧智。無二無一無別無異。無入無出而非中觀。於聖智道入聖性中。以三❼昧力故。光中現百千億殑伽沙諸佛世界。化微塵數無量國土中。有如來出

❶［敎化］－【明】【宮】　❷［中］－【明】【宮】　❸耆＝群【明】【宮】　❹想＝相【明】【宮】　❺是＝爾【明】【宮】　❻演說＝說演【明】【宮】　❼［昧］－【明】【宮】

世。現爲說法敎導衆生。爾時菩薩發[1]大慈心。則證頂三昧登虛空法界菩提地。總持祕密聚行滿足。心心行空空。空慧中道。無爲無相一照一淨。一切有爲諸相盡皆消滅。證入金剛三密菩提三昧門。一切行門一切法門一切陀羅尼門。菩薩一時成就。亦證得一切如來平等虛空聖性華嚴海藏金剛祕密三摩地故。如是世尊演已。是故一切菩薩摩訶薩。次第修學信受奉行

大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千臂千鉢大敎王經卷第八

大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千臂千鉢大敎王經卷第九

*大興善寺三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

第五云何次第得入解脫門。一者入曩字觀本無無[2]性自性義。不空成就如來說成就金剛菩提解脫門。就此門中說有一品。一者十聖菩薩入地等妙二位修學進趣聖道成佛菩提第九品。是時毘盧遮那如來。在一切諸佛千百億法界清淨海性祕密三摩地。如來顯現千百億微塵數蓮華海藏世界。一一世界復現千百億微塵數化釋迦佛。復出現微塵數化菩薩於海藏世界中。復出千光王百寶蓮華座。毘盧遮那如來於千光王金剛大寶蓮華臺座。座上如來放海印三摩地紫金剛金色光明。遍照微塵數法界。盡爲金色悉皆清淨。如來告言一切諸佛一切菩薩。諸佛當知諦聽諦聽。今當啓問十聖地[3]有何義趣。吾今爲此大衆會諸佛及大智通菩薩等先請問。從是十金剛心。修入堅聖忍中說入十聖地心向菩提果。如是說已應當次第而演說之。云何修入十聖地。一者體性平等地。毘盧遮那如來告言。千佛諦聽諦聽。今先問地者。爲一切菩薩修證菩提有何義趣。若聖子菩提薩埵摩訶薩埵。往因修持毘盧遮那五智眞如法藏金剛祕密三菩提。入三密三摩地平等慧體性地。眞如法界菩提智是眞實法。令自心他心廣行薩埵行。敎化一切智有情衆生。自利利他行菩薩道。華光滿足四天果乘。用任自在化無方理。任化任用神通自在。十力十號十八不共行法。住佛淨土無量大願。辯才無畏一切法一切輪一切行門。菩薩我皆得入。生出佛家坐佛性地。一切煩惱諸有障礙。凡夫因果畢竟不受。大樂歡喜菩薩。爾時從一佛土入無量佛土。從一劫入無量劫。不可說法爲可說法。及一智知一切智。慧觀照一切法。逆見一切法。順見一切法。常入二諦而在第一義中。以一智知十地次第。一一義理一一事相。示現一切有情衆生。而令常住心心心中道。以一智知一切佛土殊品及佛所說法。而身心不變不異。以一智知十二因緣十惡種性。而常住菩提聖道。以一智知見無有二相。以一智知入十禪支行三十七道品。而於六道示現一切色身出沒自在。以一智知十方色色分分了起。入一切有情受色果報。而心心無縛無有障礙。證平等慧空三昧光。光光照一切佛淨土。是故菩薩證無生慧空信。信忍空慧常現在。前從一地二地乃至佛界地。於其中間入諸佛如來一切法門。一時而行。是故略說出平等地法門功從海藏三摩地。菩提行願如海一滴毛頭許事。如是說已應次第而[4]演說之。二者體性善慧地。毘盧遮那如來告言。若聖子菩提薩埵摩訶薩埵。修行毘盧世尊五智法藏金剛菩提三密三摩地者。入善慧體性地。眞際法界清淨明達。自利利他廣行菩薩道。敎攝有情一切異類有形衆生。善根成就。令入四聖諦達至菩提。菩薩起大願心。先所發起聖行。修入無爲慈悲喜捨四無量慧。一切功德本。從薩埵心觀。入大空慧方便道智中。見諸衆生無非苦諦。皆有識心於三惡道刀杖一切苦惱緣中。生識名爲苦諦。三苦相者如身初覺。從刀杖身色陰二緣中。生覺爲行苦緣。次意地覺緣身覺苦重所緣。得刀杖及身瘡腫等法故。覺苦苦。苦苦緣重故苦苦。次受行覺二心緣。向身色陰壞瘡中生苦覺故。名爲壞苦緣。是以三覺次第生三心故。爲苦苦苦若一切法有心衆生見是三苦起無量苦惱因緣故。菩薩發願我於一切苦因緣中。入敎化導三昧神力。現一切色身。於六道中作師。現化度一切衆生。菩薩於如來前廣發大願已。證十種辯說。佛一切諸法敎門。所謂衆生苦識苦緣。刀杖緣具苦識行身瘡腫發壞

[1]大＝入㊞㊜　[2]性自＝自性㊞㊜　[3]〔有〕－㊞㊜　[4]〔演〕－㊞㊜

內外解中或具不具其二緣中生識識作識作受觸識名爲苦識行二緣故心心緣色心觸觸惱受煩毒時爲苦苦[1]苦心緣識初在根覺苦緣名爲苦覺心心作心作受觸時識覺識觸未受煩毒時是[2]名行苦逼窄生覺如鑽石火於身心中念念生滅身散壞滅轉變化識入壞識緣緣集集散心苦心惱心受心念心念後緣保著心心不捨是爲壞苦。爾時菩薩觀三界一切苦諦。復觀無明集無量心。作一切業相續相連。習因[3]集因名爲集諦。菩薩[4]於菩提心正見正[5]受解脫空 空道智心心名爲智道得名道諦。盡有果報盡有無漏。微妙功德盡有清淨般若深慧。菩薩諦觀一照體性。妙智寂滅名爲滅諦。於一諦慧品具足名根。一切菩提慧性證空。入觀第一是初善根。第二菩薩觀捨。捨一切貪著瞋癡等諸行結縛。入一切平等空。一切大捨空無因無緣。而觀諸法。實性空際一性一相。我觀一切十方地土。皆吾昔身是吾所用故土。 四大海水是吾所用故水。一切劫火是吾昔身所用故火。一切風輪是吾所用故氣。我今入此地中。法身滿足捨吾故身。畢竟永不受四大分段不淨之身。是名捨品具足。 第三菩薩次觀所化教導一切有情衆生。悉令安樂與人天樂。十地果樂。離十惡提樂。得妙華三昧樂。乃至佛菩提及涅槃[6]樂如是觀者名爲慈品具足。於是菩薩爾時住是地中。 盡無障礙亦無貪著無瞋無癡。菩薩觀入平等體[7]性一諦實性眞如法藏。入一切聖道本源聖性。 聖智聖力神通自在。遊歷十方一切諸佛法性淨土微塵數佛刹世界。一一世界中化現無量法身無量色身。現形教化一切有情衆生。皆悉安樂速登佛果。如來祕教無上菩提。於天花光明品中。說如是法教。是故如來說已應當次第而演說之。三者體性光明地。毘盧遮那如來告言。若聖子菩提薩埵摩訶薩埵。 修學毘盧遮那如來五佛五智海藏金剛菩提三密三摩地觀者。入光明體性地眞際法界三昧。於一切聖行法教。自利利他廣行菩薩行。以三昧力聖性解了智。 知三世一切諸佛法門十二部經義理法品。 名句味句重誦記別直語偈不請說律儀戒譬喻佛界昔事方正未曾有談說。 是法體性名一義別。是名味句中。說一切有爲法。分分受生初入識胎。四大增長色心名六住地。於根中起實覺未別苦樂名觸。識又覺苦樂識名三受。 連連連覺著受苦苦苦識無窮以欲我見取善惡有識。 初名生識終名死識。是名十品現在苦苦苦因緣果。觀是行相中道我久已離故。 菩薩久已修念寂照見無自體性。入光明三昧神通自在總持辯才心心行空。而十方佛土中現劫化轉。轉化百劫千劫。於國土中長養神道。通達聖性禮敬如來。於佛世尊前諮受法言。復現於一切六道身。一音中說無量法品。而救度有情一切衆生。各自分分得聞心中所欲之法。 苦空無常無我一諦之音。國土不同身心別化。是名妙華光明地中。如來略開一毛頭許法。如是法品解觀法門。 金剛千海藏三昧佛三摩地品說。菩薩修持菩提祕密深妙法義道。 如是說已應當次第而演說之。四者體性爾焰地。毘盧遮那如來告言。若聖子菩提薩埵摩訶薩埵。修習毘盧世尊五智體性法藏金剛菩提三密三摩地者。觀照入爾焰體性地眞如法界。以一切法教以聖行。[8]救度一切衆生。於爾焰眞俗眞諦俗[9]諦無二故。不斷不常即生即住。即異即滅一劫一世。一時一念有種種異。異化異現故。因緣中道非一非二。非善非惡非凡非聖。非佛亦不非佛。佛界凡界及一切凡聖二行諸有爲法。是故總名爲世諦。菩薩摩訶薩神用聖性自在慧力。 入一切有情衆生本源體性發起善根。菩薩從本自性性中。劫入毘盧遮那如來體[10]性眞如法界性。證入衆生佛性同爲一體。是故名爲同一世諦。菩薩觀照[11]密行如來聖行聖道聖性。諦觀照見體性聖智。聖行寂滅聖道之中。無一無二證淸淨一性。入玄通聖定品。所謂說佛聖性聖智心行。習學初覺定時。因信覺思覺靜覺上覺念覺慧覺觀覺猗覺樂覺捨覺。是名品品。方便智道心心入定果。是[12]人住定中。焰焰見性法行空空。若起念定入心空定。生愛順聖道聖智聖性。諸法無相法本不生。名無生忍法樂忍住忍證忍寂滅忍。 由五忍菩薩證入諸佛淨土。 於光光光華三昧中。現無量佛。以手摩頂。 如來以一法音。 說百千起發聖敎。而不出於定。住定味樂定著定貪定正定。一劫百劫千劫多劫中住定。 於三昧中見佛蓮華會菩提金剛座上如來。 說百法明門。 是

[1]苦＝若【明】【甲】 [2]名＝明【明】【甲】 [3]集＝習【明】【甲】 [4]於＝爲【明】【甲】 [5]受＝授【明】【甲】 [6]〔樂〕一【明】【甲】 [7]〔性〕一【明】【甲】 [8]救＝敎【明】【甲】 [9]〔諦〕一【明】【甲】 [10]〔性〕一【明】【甲】 [11]〔密〕一【明】【甲】 [12]人＝入【明】【甲】

❶人供養經無量劫。如是聽法百劫住定。是時菩薩於諸佛光中。摩頂發起定品。出相進相去向相故。不沒不出不退不墮不落。住頂三昧諸佛聖性法中。得上樂忍永盡無餘。菩薩觀照卽入一切諸佛淨土。修持無量功德品行。行道光明入菩權方便。教化一切衆生。能使得見證佛體性常樂我淨。是故菩薩生住如此地中。教道行化修習法門。漸漸深入妙華觀智。入三密體性中道一切法三摩地門。法品滿足猶如百千金剛上日月晃曜。聖性道品如來說演成就百千金剛三昧佛三摩地故。菩提智門品已明斯義。如是說已應當次第而演說之。五者體性悲照地。毘盧遮那如來告言。若聖子菩提薩埵摩訶薩埵。修進毘盧世尊五智寶金剛藏菩提三密三摩地者。觀入慧照體性地。眞空法界。以聖道力一切智法。自利利他廣濟有情衆生。於如來聖行十種法力觀門。達一切菩薩心地。令入聖行地。❷及一切蒼生速超菩提。於十力聖智道品。菩薩觀行入地。起發一切功德。從諸佛法行有十力觀。一切智一切悲方便智。知善惡二業別行處力品。惡作善善作惡名作業智力品。以一切作善欲求果報求好大願。於六道現化作善生生修善果名欲力品。於此六道善性惡性好性異性。分別不同❸名性力品。以一切善惡根力一一不同名根力品。以邪定癡定正定不定是名定力品。以一切因果相乘果乘因乘。是惡果至惡果是善果至善果。果處乘處力乘因乘果乘聖乘道乘是道力品。以五眼知一切法。見一切受生故名天眼力品。於百劫千劫事。一一知宿世世名世力品。以一切衆生修菩薩行。如來以聖❹道力加持。一切煩惱無明生死滅盡。名爲解脫力品。是故名爲十種觀力品。菩薩以自智力。知自修因果。亦知一切有情衆生因果。名爲殊品。菩薩聖智分別善惡。而以身口意分別任用智力自在。以淨國土爲惡國土。以惡國土爲妙樂國土。能轉善作惡。能轉惡作善。色爲非色非色爲色。轉男爲女轉女爲男。轉六道爲非六道。轉非六道而作六道。乃至一切諸法及地水火風。非地水火風一切亦如是。是故菩薩以大方便聖智力。於一切有情衆生身口意加持。以聖性聖力進分菩提。無量功德不可校量不可思議。非下地一切諸菩薩所❺能知覺。擧足下足一一聖道。是故菩薩摩訶薩觀❻行。入大明慧。漸漸進道分分達入聖智菩提。證百三昧光光光照。無量無邊諸佛淨土法界。菩薩教化無量有情不可說不可說。以一切大智般若波羅蜜法。常現在前行故。如是說已應當次第而演說之。六者體性華光地。毘盧遮那如來告言。若聖子菩提薩埵摩訶薩埵。修證毘盧世尊五智菩提智藏金剛三密三摩地者。觀照入體性華光地眞淨法界菩薩乘乘如來十種神通聖智法教。導引一切蒼生自利利他。以無盡願行攝度有情。達進菩提成無上道。菩薩起問云何於一切世界中。以神通明智品中。如來教❼授諸菩薩。及指示一切衆生令修菩提。是故如來答說。此地菩薩觀行入華光體性地。以十神通智。知種種自在聖力變化。以觀天眼明智。知三世國土中微塵等一切色分。分成六道衆生身。一一身微細色成大色分。分以智知觀天耳明智。知十方三世微塵數六道衆生苦樂音聲非非音非非聲。及一切法聲。以觀天身明智。知一切色色非色。非男形非女形。以一念中遍知十方三世國土劫量。大小國土中微塵數量一切身。以觀天他心明智。知三世有情衆生心量中所行。微塵數施行細行神用變化盡知。以觀天聖智。知十方六道中一切衆生。心心所念苦樂善惡等事。有爲無爲一切諸法盡以得知。以觀天人明❽智。知十方三世一切國土中。一切衆生宿世苦樂壽命因果。長命短命生死相續。經於百劫千劫一一盡知。以❾觀天解脫明智。知十方三世一切衆生。解脫斷除一切微塵數無明重障。若多若少從一地修證。乃至十地等覺妙覺地。滅滅滅有漏微細煩惱。所知有爲一切有相盡令消滅。滅盡無餘皆悉寂靜。得證如來金剛菩提解脫聖道。以觀天定心明智。知十方三世國土中衆生。心定不定非定有定。不定非不定起定。方法方便有所攝受。入如來三密性金剛三昧。證此三昧三摩地故。以觀天覺明智。知一切有情衆生微塵數劫。修持入地次第已成佛未成佛。乃至知三世一切六道衆生。心心分分別異❿壽生出沒多少。亦能具知一切三世諸佛如來。盡知所說深妙之法。以觀天念明智。知前後三世百劫

❶〔入〕－【明】【甲】　❷〔及〕－【明】【甲】　❸〔名〕－【明】【甲】　❹〔道〕－【明】【甲】　❺（不）＋能【明】【甲】　❻〔行〕－【明】【甲】　❼授＝受【明】【甲】　❽〔智〕－【明】【甲】　❾觀＋（知以觀）【明】【甲】　❿壽＝受【明】【甲】

千劫萬劫。大小劫中一切有情蒼生。有福無福壽命數量久近久遠。菩薩發大誓力。以觀大願明智。知一切衆生小願大願。求成菩提願願修學如來一切佛法入賢聖位三十心十地等覺妙覺地。其一一心地中所行行願至佛果處。若苦若樂若法若非法。菩薩發大誓願盡皆入之。救拔一切有情當來成佛。令一切衆生同其十大願。入菩薩百千大願品具足。是人菩薩住是地中十[1]神通明智知中。現無量身口意如來說地品量功德。不可說不可說百劫千劫。說此地微妙善法聖智不可窮盡。爾時毘盧遮那如來。略開神通明智知聖地品。不可盡不可思議。如是聖行觀十二因緣品中。如來說一微塵許事如是說已。是故應當次第而演說之。七者觀照體性滿足地。毘盧遮那如來告言。若聖子菩提薩埵摩訶薩埵。修入毘盧世尊五智眞藏法界金剛祕密三摩地者。入是法中於此體性滿足地眞實法界性。菩薩觀行以自性智。假如來聖智力。進修一切有情衆生。令入菩提法教聖行。修入十八聖仁智品。下地一切菩薩所不得共。菩薩所證身無漏過。口無語罪。意無失念。離八法於一切諸法常住捨性空。常入三密在三昧中。是名入地六品足。菩薩復從是智。生六足智起六門觀行。有三界結縛熏染習氣畢竟不受故。欲力具足。於一切功德一切法門一切福智所求滿足故。是名進心足。一切三世事法一切劫中諸相因果。及一切衆生有爲之事。以一心中一念一時知。故名爲念心足。是故二諦法六道衆生心法。以一智知一切法故。名智慧足。以一智知從十發趣賢仁。乃至十聖地佛地等妙二覺地。以一智知一切如來三摩地性無結無習三身清淨。名爲解足。以如來金剛聖性聖智。以一智知見微塵劫數一切衆生三世有情。生死流轉善惡因果。微塵數顚倒之性。我人知見執著妄想。煩惱我相染著習氣。善不善有漏無漏種子。盡成菩提。是故名爲知他身解脫足。是仁名爲人六滿足。菩薩觀照於明智知。便起智身現化隨六道衆生心心願行。口辯說無量法門品。教示現一切有情故。隨一切衆生心行體性常住三昧正定。而現十方大地震動。證華光光體性三摩地故。能令一切衆生。心心得入大明智具[2]足。乃見過去一切無量劫中諸佛出世。亦令得一切衆生心心無著聖智圓通。亦見三世十方一切國土中。一切諸佛教導說法。令一切衆生心心進修所行。以神通聖智道。見未來一切劫中一切諸佛出世。教導接引一切有情衆生。依是如來受教聽法故。令證入住是十[3]八聖仁位中。聖心心聖性入信如來三摩地。菩薩重當諦觀[4]觀照三界微塵等色是我故身。是身流轉出沒等。如三世虛空微塵法界無盡一切衆生。是我父母兄弟姊妹。而今入此地。中證一切功德一切神通一切三昧光明福力。以一切諸佛所行教導。乃至八地九地十地等覺妙覺地。一切如來諸佛法門品。我皆已得入故。於微塵微塵數佛國土中。示現作佛成道轉法輪神通自在住如來金剛性。不生不死常住法界。亦當示現入涅槃滅度。轉化他方於過去未來今。常入於一切微塵數佛國土中。教化有情一切衆生。一一得成無上正等菩提亦如是。是故世尊說已。後當如來次第而演說之。八者觀照佛吼體性地。毘盧遮那如來告言。若聖子菩提薩埵大摩訶薩埵。修證毘盧世尊五智實際眞藏法界聖性金剛祕地細密微妙三摩地者。觀行入體性佛吼地。如如實性。菩薩得入法王位。證體性三昧樂。其智如佛名佛吼三摩地故。入十品大明智。空寂定門。常現在前。華光音入心三昧。其空慧者。謂入內空慧門外空慧門。有爲空慧門無爲空慧門。性空慧門無始空慧門。第一義空慧門空空慧門。空空復空慧門大空空復空空慧門。如是如來十金剛性空慧門。下地一切菩薩所不能知。是故如此佛吼菩薩。入十空平等性金剛聖性慧空門。不壞不變虛空體性地。菩薩觀照以智知一切聖性聖慧。等如虛空不可說不可說神通道智力。以[5]一念智知一切佛法。分分殊妙甚深義理。而入無量微塵數佛國土中。於一一如來前諮授法藥。轉轉教導一切有情。令諸菩薩傳法度人。與一切衆生。而以法藥廣施之。是名爲大法師。亦得名爲大導師。破壞四魔法身化化入佛境界。是諸佛數。入等覺妙覺成諸佛菩提數。入性智身證金剛聖慧法身。成就百千陀羅尼門。證百千三昧門。入百千金剛門。入百千神通門。入百千解脫門。入百千

[1]〔神〕－【明】【宮】 [2]〔足〕－【明】【宮】 [3]八＝入【明】【宮】 [4]〔觀〕－【明】【宮】 [5]〔一〕－【明】【宮】

虛空平等性門。入如來不空金剛菩提成就門中。而大自在聖智神力。一切一念凡行聖行。一時入佛金剛菩提聖性如如三摩地。盡知一切法深要殊品。說諸妙道劫說非劫非劫說劫。說道非道非道說道。說六道衆生說非六道。非六道說衆生。非衆生說六道。非佛說佛佛說非佛。而出入自在神用聖性。證毘盧遮那聖智三摩地。達入諸佛體性三昧❶中亦如是。菩薩觀行以自性聖智。用慧反照順照逆照。前照後照因照果照。空照不空照第一中道照。義諦照寂照虛空三摩地照。是故菩提聖智三昧。唯此八地已上所證。一切已下諸地菩薩所不能及。是以聖性地金剛菩提。不動不搖不入不出。不生不滅不沒不盡。如是此地法門品。有無量無邊殊勝妙理。佛言如是法門。於微塵數劫說不可盡不可說不可說。如來今以演說略開少分祕密聖性金剛微妙功德。百千萬億微塵數分說一毛頭許事。大乘菩薩羅漢聖行聖道品中。已明如是說已。應當次第而敷演之。九者觀照體性華嚴地。毘盧遮那如來告言。若聖子菩提薩埵❷摩訶薩埵。修證毘盧世尊五智聖性道海金剛密跡堅性幽密祕細妙慧三摩地者。觀行證入體性華嚴地。令一切菩薩得入如來法界佛性同爲一體。成就金剛菩提聖智。入佛威儀如來金剛三昧自在王❸三摩地定。入出無時於十方法海三千大千世界中。百億日月百億須彌山。四百億四天下。一切菩薩修行菩提。一時成佛轉大法輪。乃至滅度一切佛事成就菩提故。菩薩觀照以一心中。一念一時示現一切衆生。金剛聖力三摩地。三密菩提祕性智身法身。現形相好妙色身。八十種好三十二相。自在聖力住佛金剛不壞性地。自在三昧。照樂虛同如來無量大慈千三昧光明光明相相莊嚴。非天非人非世間非六道。出一切三世法界外亦如是。菩薩摩訶薩而常觀行。入六道現無量身現無量口現無量意說無量法門。而能轉魔界入佛界轉佛界入魔界。復轉外道一切執見。入諸佛如來正見。轉諸佛見。入一切外道見。復見佛性轉入衆生性。見衆生性轉入佛性。其聖智性。光光光照慧慧慧照。明焰❹明焰照寂聖性。不壞金剛功德。十力十八不共行法。解脫涅槃無爲無相。一道清淨。菩薩觀入有情界救攝一切。而以一切有情衆生。生生作父母兄弟。謂其說法盡一切劫。而得道❺果。又現三世一切國土。謂一切衆生相。視如父恩念如母。亦於天魔外道相視如父愛及如母。如是菩薩住此地中。從生死際起至金剛際。以一念心中而能轉入無量衆生界。亦現如是事。爾時如來於華藏品中。略說如海一渧如一微塵許事。不可說不可說盡。如是說已應當次第而演說之。十者觀照體性入佛界地。毘盧遮那如來告言。若聖子菩提薩埵*摩訶薩埵。修證毘盧世尊五聖智華光王三昧海同一聖性金剛三密三摩地微細堅密幽祕般若智。者入金剛慧性。證千百億三昧。入佛界體性金剛三摩地。而同一切諸佛如來金剛般若法性智身法身。以佛菩提一切法波羅蜜多。成就大摩訶薩。證入大慧空空聖地性空復空空聖智慧復空。如虛空性平等智。菩薩證十號如來金剛眞如法性。有十種殊勝功德品。具足一切法空。同一性一相體性無爲。神虛體一法同法性者。名爲如來應順四諦二諦。盡一切❻法界生死輪際。法養法身無二故。是名應供如來。無一有情悉皆感應。遍覆一切微塵世界所有衆生。修持菩提道如來聖行。入正❼性正智聖解脫智。知一切法非有非無。亦以聖智知一切衆生根性差別故。是名正遍知。明明明行修行佛果時具足故。名爲明行足。善逝者三世佛法法同先佛。聖性法佛去時善善來時善善。是名善逝。是人行佛聖行。是名最勝上行。聖德❽滿足入於世間。教化衆生令聖力潛通。證成解脫入佛大寂門。知一切無明結縛盡皆銷滅更無遺餘。是名世間解。是人證一切如來聖解最勝一切法上。入佛威儀神通形相。體同一性如佛無異。如佛大人如來大士行處聖德圓備。名爲無上士。調順法者調一切有情衆生故。得法滿具足。是名調御丈夫。於天人中教導一切衆生。諸受法言故。是名天人師。法本無一妙本無二。佛性幽微玄通覺道。常樂我淨大滿清淨。以一切衆生禮敬尊。重是故名爲佛世尊。三界一切菩薩一切賢聖一切諸天一切龍神。有情世人依如來教法信受奉行。得入如來地。如是佛地中。一切聖人之所入處故。名爲佛界地。成就等覺妙覺二位

❶〔中〕－(明)(宮)　❷（大）＋摩(明)(宮)*　❸（正）＋三(明)(宮)　❹〔明〕－(明)(宮)　❺果＝乘(明)(宮)　❻法＋（法）(明)(宮)　❼性＝信(明)(宮)　❽〔滿〕－(明)(宮)

地。得佛菩提金剛不壞。證成阿耨多羅三藐三菩提故

爾時毘盧遮那如來。於千百億金剛祕密無邊性海三摩地大華藏世界海。坐百寶大蓮華座。世尊於座上坐。放紫金剛輝曜金色光明。如百千日。金光上赫奕三昧。遍照三千大千世界靡不周遍。其光光中無數微塵化釋迦佛。無數諸大菩薩摩訶薩。皆來集會。與其同心悉❶皆受記。歡喜快樂。以如來現智身金色手。摩其菩薩頂。同見同學同行同道。如是一切諸佛一切菩薩。異口同音讚歎無二。入如來殊勝妙法。歡樂不已盡皆適悅。又有他方百千億世界中微塵數一切諸佛一切菩薩摩訶薩。來期出現而作證明。一時雲集請轉法教。聖道法輪不可說法。可說法。佛謂說聖性等如虛空。同於法界。是故此法有不可說奇妙殊勝法門。奇妙殊特三昧三明門。有奇妙奇特總持陀羅尼門一切金剛門。一切神通門。一切虛空平等性門。一切解脫門。如上此殊勝法門。❷彼一切下地諸菩薩摩訶薩。所不能知解。及一切諸天心識。亦不能知。唯佛世尊殊勝聖性身口意所知。一切法可盡根源不可說不可說法門中。如來說諸佛金剛三摩地無盡三昧光普天華品中說。十無盡無畏聖性與佛道同。是故如上佛說十聖地。次入等覺地妙覺地。一切菩薩摩訶薩次第修學觀照。入如來地金剛菩提。得成佛果。是時諸大菩薩摩訶薩。聞世尊說十聖殊勝等妙地已。深敬如來信受依行

爾時毘盧遮那如來。自入百千金剛聖性三昧。入百千❸虛平等性三摩地門。令一切菩薩觀照達入眞如實際金剛堅密微妙慧聖性不壞聖智地證入金剛等覺妙覺地。一念頓迅疾入金剛喩定三密菩提性證成妙覺地。得金剛聖性定成就法身佛如來果。如是一切菩薩摩訶薩。修持觀行如來三摩地者。盡入此佛金剛菩提三密聖道眞如實性金剛聖智不壞地。證成無上正等菩提佛果。成就阿耨多羅三藐三菩提故。是時毘盧遮那如來告言。諸佛當知諦聽諦聽。吾今先爲菩薩時。修入如來所說金剛祕密菩提三摩地已。佛果之根源如是一切有情衆生。修成佛者。皆悉修入十發趣十長養十金剛十聖地等覺妙覺地。登入無生山。證金剛菩提如來解脫聖地道。當成佛身同菩提無爲無相大滿常住。十力十八不共行法智身法身滿足。是故毘盧遮那如來心體根本菩提金剛聖性。有大願力與一切有情。同生聖性。吾今當❹當常住法身。在於一切衆生性中。住一切菩薩心中。同等法界爲身心體性。亦爲聖力加持一切菩薩及一切有情蒼生。證得常樂我淨涅槃佛性。速成無上正等菩提故。是故一切諸大菩薩摩訶薩。深敬如來說已各各信受奉行

大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千臂千鉢大教王經卷第九

大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千臂千鉢大教王經卷第十

※大興善寺三藏沙門大廣智

不空奉 詔譯

爾時釋迦牟尼如來。復從摩醯首羅天王宮下。至南閻浮提。來往說法。在舍衛國中祇園精舍大道場會。如來在於百寶蓮華臺。於寶座上入師子奮迅金剛三昧從三昧。起光明遍照千百億微塵世界佛剎淨土一切三世法界有頂非想❺非非想天一切有情大梵諸天六欲天主帝釋諸天四王大神轉輪四聖王等百億閻浮提粟散國王大臣諸軍統領宰執所守一切人民。世尊放大慈光明。悉皆普照靡不周遍。一切菩薩一切衆生攝入法海。令修菩提聖性聖行。善法增長災障不侵。一切諸罪及一闡提。謗方等經盡皆消滅。爾時如來從三昧起。告諸菩薩大會衆等。普賢曼殊二大士爲衆上首。及一切菩薩摩訶薩等。吾今見於來世。諸佛聖教法欲將末劫濁亂時。於此世界中鬼神繚亂。於意云何今正是時。若有國王大臣統領宰執。不信佛法不敬師長。則令國界善神不歡龍王不喜。五穀不熟風雨不時。如此不敬佛法之人。則不信造福不修道業。貪生❻受樂不覺不知者。則被諸惡鬼神惱亂其心。是人則當貪欲熾盛積聚財寶不知厭足。是故應知如是人等。當自❼思察火急悔責。發菩提心廣造修福。當救其身

❶〔皆〕－宮聖 ❷彼＝非宮聖 ❸虛＋(空)明聖 ❹〔當〕－明聖 ❺〔非非想〕－明聖 ❻受＝愛明聖

又有世間凡夫之人。不敬三寶不信佛法者。亦被鬼神惑亂入其人心。當作鬪競惱害賢良。如此魔人被鬼入心。能出異端邪執是非。說策密謀破壞良善。國王大臣諸軍頭領。迷惑心亂勿令所覺。盛行顛倒逆亂之心。所以者何是故世人應知。切須覺察當發信心。造諸福祐。是故善男子若欲迴心敬崇修福者。法有三種云何爲三。一者佛寶二者法寶三者僧寶。云何依此三寶如何修持有福無福。若供養僧其福百倍。若供養法其福千倍。若供養佛其福萬倍。則是歸依佛法僧三寶無限之福。是故應知諸善男子。若損僧寶鬼神入心失却人身大臣之位。永入地獄無有出期。若滅法寶鬼神入心損却福祿。受盲聾瘖瘂愚癡之報。當墮畜生作駝驢猪狗。若除佛寶鬼神入心多婬多欲。多瞋少喜心常昏昧被人惑亂。失却王位人身難得。死墮阿鼻不得生天永沈苦海

爾時世尊語諸衆生善男子等。慇勤告汝。吾今不忍見於地。獄惡業衆生。不信三寶消除福祿。廣造諸罪墮於四趣輪迴五道。或得人身還造諸罪。入於地獄無有出時。是故當知善男子等。欲得福祿欲得長壽。福慶增盛果報圓滿者。應當作善莫損僧寶。不滅法寶不除佛寶。所得王位亦不動搖。所作大臣亦不損壞。所得人身延年益壽。國王大臣統領宰執。諸佛加被善神衞護。吉慶常樂常得清淨。是時世尊告諸菩薩摩訶薩等。當來於世混亂之時。欲得清吉欲得善福。集在身中延命長遠者。誓當信敬一切三寶。歸依如來供養於佛。供養於法供養於僧。生生世世常得人身。不失王位不失大臣之位。不失統領諸軍宰執職位。不失福祿延年長壽。死得生天受勝快樂。不墮地獄不生四趣。常得人身遇佛歸法。正見正信漸次修學如來。正智聖行滿足速證菩提成聖。解脫是時釋迦牟尼如來在舍衞國中祇樹精舍大道場處有外道六師尼乾子等。九十五種邪見之法。外道頭首須颰陀羅。將諸徒衆五百餘人。投佛出家。須颰陀羅啓言世尊。我爲年老多時幻惑。志求天眼將爲出離。如今覺寤乃是邪見。不可得値如來正法聖性天眼。惟願如來大慈大悲。納受我意。其時釋迦如來告言。善來須颰陀羅。受我教者於吾法中。當得正見聖性天眼。爾時自諸外道尼乾子等共佛諍義。外道答世尊言。我本教中志求法者則得天眼。外道徒衆啓世尊言。今者衆中實得天眼。世尊報言外道癡人。汝常誑惑邪見惡業。汝從父母顚倒中生。不淨神識心常惑亂。何得自言我證天眼。如來告言愚人外道。今遇正法諸佛如來。如是大師是汝眞大善知識。於吾法中得生正見。不墮邪網證聖天眼。外道何故自言得道我證天眼。如來報言尼乾子等汝是迷人。譬如有人患其眼根。得遇良醫治差眼目。便得淨眼得見日月。既得見已衆色俱覩。緣此正見得福如是。是故世尊語言外道若有衆生不具信根。不識正法難遇難❶値。若見大善知識故爲是無信。邪惑在心對面不識。若有衆生實有深信善根之者。千里亦通則得遇見大善知識。邪惑消滅無有罪障。肉眼得淨以得淨眼則證天眼。既證天眼則識諸佛。遇大善知識正信正見。不入邪網。是故汝等諸外道輩。汝等晝夜執持邪論。誑惑世間邪箭入心。未能拔出而作異見諂曲邪命。於其非法執著作❷不善不可解脫。當墮阿鼻無間地獄。從地❸獄出先作畜生駝驢猪狗將命還他。先世供養衆劫❹倍償無有休歇。是指當知。從畜生沒得生人間。作其人❺身貧窮下賤。盲聾瘖瘂受業如是。見者無喜。汝作不善先世報力。世尊語言外道癡人尼乾子等。今生受邪拗劫不正。常行邪法自壞已身亦壞他人。如此自盲復誑餘盲。我將汝去總墮深坑。智者當知如此二盲。於其非路必有墮落遭其辛苦。外道盲人亦復如是。是故世尊在大衆會。告語菩薩一切衆生言。如是外道六師尼乾子等。九十五種根本邪教不正之法總有六宗。云何名爲邪教六宗根部之法。一者尼乾子。修習自然之法名爲天生。本自無因無緣長生不死之法。二者毘羅胝子。修習著空爲道。滅身無體歸死不生再來之法。名爲得道。三者鳩馱迦旃延。修習❻五熱炙身編❼椽臥棘名爲苦行。焚身祭天擬求得道歸空不生之法。四者富蘭那迦葉末伽❽梨。修習不淨之行。嚴持狗戒猪戒裸形塗灰。於糞土中臥不解羞恥。若能識羞之者名爲正道。是故外道常持不淨狗戒。擬求解脫成自得果。五者拘賒梨子修習。自餓忍飢不食外道

❶値＝治(明)(甲)　❷〔不〕－(明)(甲)　❸獄＋（中）(明)(甲)　❹倍＝陪(明)(甲)　❺〔身〕－(明)(甲)　❻五熱＝午日(明)(甲)　❼椽＝棘(明)(甲)　❽梨＝黎(明)(甲)*

口言告人自稱得道不饑不渴是名自餓外道不食之法。六者尼健陀若提子等。修習邪見求天祠神。敬日敬月恭事於火。取相取夢夜看境界。口云自言求者得道。我得天眼見前後生死之事。常樂祭祠鬼神意擬求財求錢。令神靈祐助意言必得稱遂。於邪道中祈求果報。如此外道六師徒黨。俱行邪教都總不知是邪外道。口言自唱我得聖道。亦向他人所說。若修我教不久當得聖道之果。如此外道之言不可有信。是故世尊語此外道如是邪見不正之教。實非可信。敗壞衆生本性正見外道邪謟。謾爲道首與人作師。實非正覺我稱正覺。實非能知出世之道。我言能知實。非聖見我稱聖見。實作能爲衆生之師。我言能爲。如是外道非但自殃善道福果。亦失他人善道生路。是故外道實非正師總陷邪道。彼師亦墮汝亦隨墮。是時如來告諸菩薩摩訶薩一切有情衆生四部衆等。諦聽諦聽善思念之。吾今爲說當受因果。見存有相生長其身。舉動施爲皆有習氣。是故外道不信如來說有因果先世業緣。云何說言當有是相。是故應知彼人若從地獄中出來生於人間。當有見相智者應知。其聲❶嘶破驢騾之音。聲大❷怱怱吼喚❸捩急。心常少信多饒誑妄。不令所信無人親友。❹不人醜陋不敬師長不信佛法。不孝不義無慚無愧。好行殺生常造諸惡。此人短命不得長壽。見善不發菩提之心。死墮諸趣常沒三塗。爾時如來世尊語言。外道癡人是相當知。從畜生終沒來生人中。當有是相其人闇鈍。處事多愚少智無❺方懈怠懶❻墮。多貪多食不揀麁細。其性拗捩出語直突。此人力壯常當負重。常共癡人常爲知友。好著❼跣脚。隨時臥地不避穢汚。欲得裸形不羞不恥。心常虛詐異言誑語。妄說他人諂曲不實。取他財物常愛❽牴債。此人見善不能發心不信正法。常造不善十惡之罪。流浪生死難得人身。死沒苦海還墮畜生。以此思之須當發覺。是故當知外道愚人。非汝能知非愚所測。彼人若從餓鬼終沒來生世間。當有是相其人黑瘦面無光色。頭髮短惡黃赤蒼浪。❾褰鼻怒目眼白直視。而常饑渴多思飮食。慳貪嫉妬怯怖於官。執著邪見迴背說人。道他長短貪婬積聚不能割捨布❿放衆生。不樂見善憎愛信邪。所見財物共心欲取⓫恒常貪盜不知厭足。得人少財便生喜悅。若貪不得便生妬害。如此之人不肯發心。信邪倒見諂曲邪命。不修善法不敬佛法。純信鬼神愛樂祭祠。如此之人還沒地獄從地獄出却作鬼身。輪迴生死入於苦海。無有歇時。是故世尊告語外道。汝是邪命愚迷癡人。不知因果不識良善。如來告言善向汝道。是事難信無量衆相。外道邪見不可得知。如此之理非愚能測。是故當知若從非人修羅之身。鬪佛少信沒生人間。當有是相高心我慢。常樂忿怒好行鬪諍。挾怨記恨憎嫉起惡。諂曲不實純行虛詐。抵債謾人身長洪壯。眼目圓怒齒疎包露。勇猛有力心懷戰陣。常好鬪打瞋勵不休。兩舌破和。鬪拆良善輕蔑賢士。說他長短毀謗好人。雖向人間常行不善。如此之行死墮地獄。無有出時隨業諸趣。還生本身阿脩羅道。佛語外道諦聽諦聽。是故當知若從人終還生世間。當有是相其人賢直親近善友。性常有信有忠有孝。若有惡人謾行非謗毀呰其人。終不與前人反相報惡。何以故此人常爲好惜門望。識羞識恥篤厚守信。樂好名聞及以稱譽。受性工巧敬重智者。具慚具愧心性柔軟。識知恩蔭有願相報。於善知識心順無違。有慈有悲孝養父母。師僧和上小心敬上。知人欵急處非有方。善能和合常樂信佛。好行布施常生供養。不耐於債不負他人。少許財物。好習善事接引於人。悉令安樂不令有苦如此之人行如是行。死得生天不入地獄。還生人間受大快樂不受衆苦。生生世世常獲人身。是故如來語諸外道。及是無智不善惡人。亦非愚癡之所見解。非凡所測非意校量。若有衆生持五戒十善。得生天上受勝妙樂。從天退沒生於世間。爲人端嚴正信正見相好殊妙。其人聰慧樂好清淨。意著華鬘香塗身。常愛鮮潔好⓬擇賢良。常樂音聲歌舞讚歎。常樂高樓不應在下。爲人作首含笑不。瞋有行有德吐言柔。美善巧方便出言誠。諦盡皆歡喜不傷前人。有大智慧常樂好衣嚴身之具。此人有善樂欲出家。若得爲師精進修持清淨律行。學習佛道志求菩提。如是之人有智有慧。多劫修行難可譬喻。非心所測非眼所觀。此是賢良見生受福。若修淨戒不久當得無上正等菩提。是時釋迦

❶嘶＝[illegible]明甲 ❷怱怱＝忽忽明甲 ❸捩＝頼明甲 ❹不＝其明甲 ❺方＝力明甲 ❻墮＝惰明甲 ❼跣＝[illegible]明甲 ❽牴＝抵明甲 ❾褰＝[illegible]明甲 ❿放＝施明甲 ⓫恒＝常明甲 ⓬擇＝釋明甲

牟尼如來。 告諸菩薩四部衆等善男子善女人。當知如此外道尼乾子等。六師頭首邪見惡法。九十五種異見別部。都有六宗根本之法。六師徒黨尼乾子等。拘睒*梨子。毘①羅胝子。鳩馱迦旃延。富蘭那迦葉末伽*梨。尼犍陀若提子等。 外道六師都有九千五百徒黨皆執邪教。九千外道深著邪見毒箭入心。不歸如來聖道正教。唯有一人徒黨外道。都首衆中第一須颰陀羅。將諸外道五百徒衆。歸依如來投佛出家。 而披法服修佛聖道正行正智。自諸外道尼乾子若提子等。深著邪見不信正教退坐而去。是時如來在大衆中。告諸菩薩摩訶薩。 及諸四部弟子比丘比丘尼優婆塞優婆夷善男子善女人等。 如此外道實是愚人不善之者。宿承過去惡業之因。墮於地獄②未出邪見。是故若是今時不發出離之心必還流浪。 是時四部弟子善男子善女人等。至誠務心歸依如來。修持十善受於諸佛祕密正教清淨禁戒。 不入地獄不作畜生。不生餓鬼不生諸趣。不生外道邪見之家。生生世世得値諸佛聞說正法。 漸次修學如來聖教聖智聖行。成就菩提當來成佛。得阿耨多羅三藐三菩提故。 是時釋迦牟尼如來言。吾於過去無量劫來。 修行如是瑜伽聖智諸佛金剛三摩地法祕密菩提甚深三密如來法教。爾時世尊於祇園精舍。向大道場衆會之中。告諸菩薩摩訶薩衆。及諸聲聞大梵天王。幷諸天梵衆龍神八部。 四衆弟子諸善男子善女人等。吾從往昔於毘盧遮那世尊。聽受瑜伽祕密金剛菩提三密三摩地法聖性之教。曼殊室利導引於吾及諸菩薩爲於上首。令成佛道得阿耨菩提。 是故世尊釋迦如來。告示一切菩薩一切諸天大梵王等。 一切天龍八部諸神鬼衆。 一切聲聞四部弟子衆。釋迦牟尼言。 吾③曾因地往昔以前。 向於曼殊室利菩薩初發菩提之心修行三摩地金剛菩提三密之行。 今得成佛號爲釋迦牟尼如來。 如是大會諸大菩薩衆一切梵王諸天梵釋等龍王八部四衆人等。 同共啓請曼殊室利菩薩。與汝大衆爲師上首。當引大衆總皆成佛。吾於當來末世之時。 亦助曼殊廣化群品

爾時大會諸菩薩等。 即依如來敎命禮敬曼殊稱爲師首。是時曼殊室利菩薩。從坐而起稽首如來。長跪合掌叉手向佛。而白世尊④聽許於我。我則敢依如來指示。不敢違越世尊敎命。惟願世尊加被於我我當敢受。佛言許之。是故四衆諸大菩薩摩訶薩。一切諸天梵釋龍神八部大會諸衆。 咸皆歡喜總依世尊指授言敎。當來之世修習菩提。總願得値大聖曼殊引接於我。 惟願大聖曼殊室利菩薩。劫劫生生得遇相値。與我大會四部衆等。作爲導師不相捨離。漸次修學證成佛果。當來願得阿耨多羅三藐三菩提故。 是時大衆咸皆信受歎美如來。 與我衆等指受曼殊得爲導首。是我衆會深生慚愧。譬喩無比不可校量。惟願如來加被衆等。是時於此大衆諸菩薩摩訶薩。不敢違於世尊指示。我等大會一切菩薩一切聲聞。一切龍神八部諸衆。一切四部弟子善男子善女人等深信此經。 佛言若有人發菩⑤薩心至誠。書寫此經受持讀誦。見世此生獲得聰明利智辯才無礙。 福德增盛智慧如海。所求稱遂悉皆圓滿。何以故諸佛聖智加益行者。 便能精勤進修如來所說曼殊室利千臂千鉢大教王祕密經。 至誠修學聖行聖智三密祕契金剛菩提三摩地聖性法教。⑥超勝疾成過於阿僧祇殑伽沙微塵數劫向前成佛。速證無上正等菩提。是故菩薩精進修行如來觀照性寂者。 成就金剛無漏功德。其福甚多不可稱計。若算師算師弟子不可籌量。算數比喩所不能及。⑦唯有如來應⑧正等覺乃可知認。是時於此大道場會。有千百億三千大千佛刹世界中。 一切微塵數諸佛。一切諸大菩薩摩訶薩。一切聲聞緣覺。一切大梵諸天四禪八定六欲天帝。 三十三天四大天王。轉輪四聖諸龍鬼神。二十八部夜叉之衆。一切諸四天下閻浮提。大國小國粟散大小王等。 四部弟子比丘比丘尼優婆塞優婆夷善男子善女人等。 深發慚愧仰如來。演說妙法歎未曾有。咸皆歡喜信受奉行。當來總得成佛速超彼岸。 證成阿耨多羅三藐三菩提故

大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千臂千鉢大教王經卷第⑨十

①羅＝盧【明】【甲】 ②未出＝出生【明】【甲】 ③曾＝從【明】【乙】 ④聽＝得【明】【甲】 ⑤薩＝提【明】【甲】 ⑥超＝起【宮】【甲】 ⑦唯＝惟【明】【甲】 ⑧正＝證【宮】【甲】 ⑨十＋（終）【明】【甲】，此下甲本奧書曰元祿十五年十一月二十一日以御本再校了 淨教

No. 1177 B

千鉢文殊一百八名讚

❶原石山寺所藏古寫本

本云　般若寺僧正觀賢御本ヲ以テ交之朗澄

明應六年丁巳五月十九日善忍律師染筆

No. 1178

[1]文殊[2]菩薩獻佛陀羅尼名[3]烏蘇吒 [4]此云滅婬慾却我慢

時佛勅阿難。爲未來沒苦衆生。廣宣流布。時文殊菩薩先說偈言

一切衆生類　迴[5]沒婬鬼界
無能覺之者　[6]唯我能救拔
永斷生死本　普處寂滅樂

卽說陀羅尼曰

句利句利帝那婆[7]摺婆*摺帝那度呼度呼帝那究吒究吒帝那若[8]蜜都若蜜都帝那究吒呼究吒呼帝那婆守婆守帝那耶蜜若耶蜜若帝那度呼吒究吒多薩嚩二[9]合[10]訶

右誦呪三遍。結縷作七結繫脚。是呪能令諸失心者。還得正念。滅婬*慾火除我慢結。三毒垢盡自然清[11]涼。若有精神。[12]沈在無明重淵之下。久溺生死不得出要。[13]嗚呼深可傷。若人心得[14]醒悟極自厭汚。此是凡夫愚下鬼神畜生之所行處。非梵行所宜。非聖人所願。如此之人方可[15]受與此陀羅尼。勿傳矯俗疑[16]謗少信。縱持無[17]驗卽轉退墮。若至誠誦者[18]慾火漸[19]盡。結使滅已心得解脫。心解脫已[20]則得道果。是則神力功用誠諦不虛。行此法者斷[21]酒五辛血食。男子[22]唯用九九八十一日。女子*唯用七七四十九日。晝夜六時勤心讀誦。燒沈水白檀香散花。供養十方諸佛。晝三夜三愼勿廢忘。日數未滿餘時之中。獨處山窟精舍。若聚落[23]卽淨室　四向遠人。當深生欣躍自發慶幸。今我遭遇大聖神力。此身宜至佛身。不慣淪溺。如是淨心念念信向。斷諸惡作轉雜言論離間之語。不念名利。如是日數足已。決定解脫其心泰然無復[24]欲[25]慢

No. 1179

[26]文殊師利菩薩六字呪功能法經

南無一切利益尊者文殊師利童子菩薩摩訶薩呪曰　闍婆計陀那上摩　於此文殊師利菩薩六字呪功能法。我今說。若有人每日誦此呪七遍。決定罪業[27]得除滅。若有人能每日誦此呪一百八遍。其人臨命終時。現前見文殊師利菩薩。若有人受持此呪得成法者。先食菜或食乳糜。或食大麥子粥。或食大麥麨或乞食。每日半旦日午日沒三時洗浴。別著一具淨衣。卽誦此呪六十萬遍法卽成就。[29]不於後不割斷[28]漊楨上。其畫匠人受八戒。[30]用膠畫文殊師利菩薩。於蓮華上座說法之像。一切莊嚴具足。作童子形天衣褡左肩。於[31]右應畫作聖觀自在菩薩。坐蓮華座手執拂。[32]左邊應畫聖普賢菩薩。[33]像上兩邊應虛空。於雲中出呪仙手執花鬘作。[34]畫像下應畫持呪人手執香爐。[35]瞻仰文殊師利菩薩。其像四邊皆應作山峯。於菩薩座下。應作花池充滿蓮華。已後於舍利塔前面向西。安楨廣大供養已。用蘇燃燈。取閼提花一千八枚。取一一花各[36]呪一遍於像面散。卽有[37]聲出聞微妙聲或楨動。若聞妙聲時得稱心。若楨動時一切諍論中得勝。一切世間言教皆通達。一切衆生皆愛樂。若不成此法。餘一切事業皆[38]不得成就　又法沈香長八指任麁細。於蘇合香油塗。於以[39]却陀羅木炭無烟火中各呪一遍。從初夜至明相出時燒。卽見文殊師利菩薩親自來。於呪師前隨所求皆與滿足。唯除婬欲

又法於楨前以檀香晝夜燒不斷。誦此呪。文殊師利菩薩親來。爲說甚深法皆得勝解。永離一切病得自在。得入菩薩地　又法以[40]紫檀長六指[41]剋作蓮華。更研紫檀[42]末和水。塗之誦百千遍。[43]至十五日夜滿月時。於楨前取花葉[44]兩手[45]葉花誦呪。至於頂上光出卽取其花。令彼人成如二八十六歲人身相端嚴。金色光明過於千日。威光如天童子一切成就。呪仙皆恭敬壽命一劫。劫盡已後往生極樂世界　又法於月[46]蝕時。取白昌[47]蒲根。以瞿妹耶[48]養乳酪蘇。此五和洗昌*蒲根。洗已。資鉢羅樹葉[49]果禮下安四點上著三葉呪至或烟出或煖火焰出。若煖氣時。得衆生歎喜及一切論難皆勝。若烟出時。得安達底壽一萬年。若火焰出得昇阿迦舍。[50]壽一大劫　又法取黃牛有犢子者。搆乳酪取蘇置熟銅器中。以資鉢羅七葉覆之呪之。如上烟等三事成就。卽服

[1]⑧二十帖策子第二十六，㊞黃檗版淨嚴等校訂加筆本　[2]〔菩薩〕－㊞　[3]烏＝鳥㊞　[4]慾＝欲㊞*　[5]沒＝波㊞　[6]唯＝惟㊞　[7]摺＝杜㊞*　[8]蜜＝密㊞下同　[9]合＋(引)㊞　[10]訶＋(引)細註㊞　[11]涼＝淨㊞　[12]沈＝沒㊞　[13]嗚＝鳴㊞　[14]醒＝惺㊞　[15]受＝授㊞　[16]謗㊞*　[17]驗＝𩣺㊞　[18](婬)＋慾㊞　[19]盡＝消滅婬欲滅已慢心自滅慢心滅已其心卽定其心定心結使都滅㊞　[20]則＝卽㊞　[21]酒＋(肉)㊞　[22]〔唯用〕－㊞*　[23]卽淨室三字甲本作夾註　[24]欲＝慾㊞　[25]慢字次有甲本有文殊滅婬我慢陀羅尼十字　[26]㊇享和元年刊豐山大學藏本，㊞永曆元年寫東寺三密藏本，㊁久安五年寫高山寺藏本　[27](悉)＋得㊞㊁　[28]漊＝褄㊞　[29]不＋(得)㊞　[30]用＋(用)㊁　[31]右＝左ㇳ㊇　[32]左＝右㊁　[33](於)＋像㊞　[34](於)＋畫㊞　[35]瞻＝膽㊁　[36]呪一＝器㊞　[37](大)＋聲㊞　[38]〔不〕－㊁　[39]却＝劫㊞　[40](用)＋紫㊞　[41]剋＝刻ㇳ㊇，克㊞　[42]末＝未㊁　[43]至＋(于)㊞　[44]兩＝雨㊁　[45]〔葉花〕－ㇳ㊇　[46]蝕＝食㊞*　[47]蒲＝蒱㊞㊁*　[48]養＝義㊞　[49]果禮＝禮ㇳ㊇，禮㊞　[50]壽＋(命)㊞

此蘇。或多聞或安達羅。或并阿迦含 又法取布❶央迦羅子於月*蝕。置❷日中含誦此呪。至子動時。取三種銅作珠作孔 內子於珠孔中❸含任。即安陀利出口。即見之 又法取❹釘香❺口❻含。誦此呪六十萬遍已。隨其人語所求皆得 又法食乳大麥子或麨。誦呪一百二十萬遍。得成呪仙 又法乞食不得語。❼滿十萬遍得安達地多。若誦呪滿一俱胝。即見聖者文殊師利菩薩如是說法。決定令得入一生補處大菩薩衆。若每常誦此呪。一切❽蒙利皆得成就 又法取安悉香擣末。以蘇和爲丸。如小棗作十萬丸。一❾一皆呪一遍。火中燒之至盡❿即金錢十萬枚 又法於流入海大河中。以一萬蓮華各呪一遍。擲置河中至盡。如彼蓮華數量寶伏藏見。得其藏受用無盡 又法油麻以酪蘇和。一⓫撮各各⓬呪一遍。置火中至十萬遍。其人得財富。能施與一切物 又法取末陀地瞿妹⓭耶泥地作壇。以種種花散其上⓮坐。每日誦呪一千八遍。即讀大乘經。至滿一月即得聰慧 又法取牛黃呪一千八遍塗額上。一切衆生見者皆歡喜。於頂上髮呪七遍結之。一切惡人不能損害 又法取鷄知摩羅果一萬顆。一一呪一遍。置火中燒至盡。一切諸病皆得除愈

文殊師利菩薩六字呪法一⓯卷

⓰以梅尾山高山寺之本。於洛北大報恩寺遺教會之砌寫之。八家錄云。六字神呪經一卷。註云或云六字呪經。貞元。梵釋欠。註亦云六字呪法。 題云文殊師利菩薩六字功能法。海草子二引用此經

時天明五乙巳年二月八日 智積輪下東武慈忍識 享和改元仲秋八月。請求慈忍師之本令寫之 當山慈心院傳燈等挍驗加訓予更再訂授於工公于天下

豐山長谷總持蘭若沙門快道誌

享和三年癸亥四月朔日一校加筆畢慈順

No. 1180

⓱六字神呪⓲經

⓳南天竺國三藏菩提流志奉 詔譯

唵婆髻馱那上莫

此文殊師利六字呪功⓴能我今欲說。若有持此呪欲成就者。或食乳糜或食菜。或食菓食乳。應食此食日別三時洗浴。謂入五更以後爲初時。午時已後是第二時。黃昏已後至初夜爲第三時。於此三時各一度洗浴。各別著一具淨衣。是故亦須三具淨衣。誦呪令滿六十萬遍。此爲最初承事供養文殊。又若欲受持成就者。先須畫文殊師利像。其畫像法。取好白氎勿令有毛髮。亦不得割斷纏縷。彩色不得用膠。應以香汁和畫。其文殊師利像。蓮華座上結㉑跏趺坐。右手作說法手。左手於懷中仰著。其像身作童子形。黃金色。天衣作白色遮膊已下。餘身皆露。首戴天冠身珮瓔珞臂印釧等。衆事莊嚴。左㉒廂畫觀世音像。其身白銀色。瓔珞衣服莊嚴如常。坐蓮華上結*跏趺坐。右手執白拂。右*廂畫普賢菩薩像。其身金色。瓔珞莊嚴如常。亦坐蓮華座右手執白拂。於文殊上空中兩邊。各作一首陀會天。手執華鬘。在空雲內唯現半身。手垂華鬘。於文殊像下右邊。畫受持呪者。右膝著地手執香爐。其文殊師利等所坐華下遍畫作池水。其菩薩像兩邊。各畫在山峯。其畫師從起首欲畫之時。即日日受八戒㉓洒浴著淨衣而畫。乃至畫了。若有舍利塔即安文殊像。在塔西面像面向西。若無大塔應以小塔安。文殊像前以面向西。設種種華種種飲食果子等。三時供養。道場內然酥燈。其道場要須在寂靜處。唯令一人供給。若正在道場誦呪時。所須華香等彈指而索不得出言。取沈水香截爲長二指。都盧婆香油(蘇合香稀者是)無烟佉陀羅木炭。若無。以紫橿木替。又以沈香內前油中。於像前㉔佉羅木炭火中燒盡一夜。至明相出已。即見文殊師利。所有求願皆悉滿足。除婬欲事。自外悉皆不違所求。又法於像前。取旃檀截斷長二指還。晝夜燒供養。是時文殊師利即現身當爲說法。所有身患皆悉除愈。得菩薩地自在。又法於像前。以瞿摩夷塗地。散衆名華。行者於塗地場內一邊坐。誦呪滿一百八遍。經一月得聰明。持一切經論。又法日日隨心常誦莫忘。定受業報亦令消滅。又法若日日別能誦滿一百八遍。臨命終時得見文殊師利。隨心所願皆得受生。文殊師利爲利益衆生故。於諸功*能中略說少許

六字神呪經

❶央＝央[甲][乙]　❷日＝曰[甲]　❸含＝口中念[甲]　❹釘＝丁カ[甲]　❺口＋(中)[乙]　❻含＝中念[甲]　❼(誦)＋滿[甲]　❽蒙＝義[甲]　❾一＋(丸)[甲]　❿即＋(得)[甲]　⓫撮＋(一撮)[甲]　⓬呪＝地[甲]　⓭耶＝邪[乙]　⓮(於壇上)＋坐[甲]　⓯此下甲本奧云永曆元年十月十四日於勸修寺西山住房書校了興然，乙本奧云久安五年二月五日奉寫了，末流眞宗之本　⓰甲本乙本俱以下無之　⓱[原]麗本　⓲經＋(出集經第六卷內與文殊根本經中呪同)細註[宋][明]　⓳〔南天…譯〕十三字＝〔唐三藏菩提流支譯〕八字[宋]，〔大唐三藏法師菩提流支譯〕十一字[元]，〔唐三藏法師菩提流支譯〕十字[明]　⓴能＝德[宮]*　㉑跏＝加[宮]*　㉒廂＝相[宮]*　㉓洒＝洗[元][明]　㉔佉＋(陀)[元][明]

[1]宋藏此函更有六字神呪王經菩提流志譯者。丹藏則無。按開元錄才函中。有六字神呪經菩提流志譯者。云與陀羅尼集經第六卷文殊師利菩薩呪法及呪五首經六字陀羅尼等同本異譯。撿之此經卽是。更無六字神呪王經說呪十首菩提流志譯者。今撿彼經。卽是知函中失譯人名今付梁錄者耳。宋藏見彼題中有六字神呪之名。遂濫同焉重編於此才函之中。是一錯也。而又妄安流志之名何耶。故今除之云

No. 1181 [No. 1182, cf. No. 1191]

[2]大方廣菩薩藏經中文殊師利根本一字陀羅尼[3]經

[4]大唐[5]北印度迦濕彌羅國三藏寶思惟譯

如是我聞。一時佛住淨居天寶莊嚴道場中。與大菩薩及淨居諸天衆俱。爾時世尊大慈大悲。於此會中普告一切諸天衆言。汝等善聽文殊師利童子行輪呪法。爲欲守護諸衆生故。一切如來所有[6]祕密心大神呪王。我今當爲汝等開示顯說。若有誦者。我記此人則爲已持一切諸呪悉皆圓滿。一切所作皆得成就。[7]更無過者。汝等應知此陀羅尼。於諸呪中是大[8]神呪王有大神力。若善男子善女人能受持者。文殊師利童子菩薩常來擁護。或於覺時或於夢中。爲現身相及諸善事。能令此人[9]生大歡喜。諸善男子此之呪王尙能攝得文殊師利童子菩薩。況餘菩薩及世出世賢聖等衆。復次善男子。此呪能消一切災障一切惡夢。一切怨敵一切五逆四重十惡罪業。一切惡邪不祥呪法。亦能成辦一切善事具大精進。當知是呪於世出世種種呪中爲最殊勝。是諸佛心能令一切所願皆悉滿足。若以五色綖。結呪索繫其[10]項上。擁護其身亦令諸願。皆得圓滿無超過者。卽說呪曰

唵齒[11]嚂[12](二合)(嚂[13]字離禁[14]反)

諸佛子等此呪能滅一切惡邪魍魎。[15]諸鬼是一切諸佛吉祥之法。亦能成就一切神呪。誦此呪者。能令衆生起大慈心。能令衆生起大悲心。一切障礙皆得消滅。所有諸願皆得滿足。[16]未作法時。卽能成辦[17]如意[18]之事。若發無上大菩提心。誦之一遍力能守護自身。若誦兩遍力能守護同伴。若誦三遍力能守護一宅中人。若誦四遍力能守護一城中人。若誦五遍力能守護一國中人。若誦[19]六遍力能守護一天下人。若誦[20]七遍力能守護四天下人。若以清[21]旦誦一遍。呪水洗面能令見者歡喜。呪香熏衣亦令見者歡喜。[22]若患齒痛。呪[23]揩齒木嚼之。揩齒所痛卽[24]差。若有女人產難之時。取阿吒嚧沙迦根或[25]郎伽[26]利迦根。呪之七遍。以無虫水和[27]摩之。塗於產女臍中兒卽易生。或諸男子爲箭所中。鏃入筋骨拔之不出。以十年酥三兩呪一百八遍。安瘡中及食之。箭鏃卽出。若婦人五[28]年乃至二十三十年不生男女者。或自有病。或男子有病。[29]鬼魅所著種種病等。或爲毒藥所中。當以十年已上酥五兩。孔雀[30]羽一兩內於酥中呪之二十一遍。煎之擣爲末。以石蜜一兩大[31]呵梨勒三顆。去核取皮相和。呪之一百八遍。常以淸旦空腹蒜服[32]之。於七日中卽有男女。若患頭痛以烏翅羽呪之七遍。拂[33]痛人頭患卽除愈。若[34]患瘧病一日二日乃至七日。或常患者。以純乳煮粥。著好酥一兩呪之一百八遍。與病人服之卽得除愈。諸善男子以要言之。若欲合和一切湯藥及欲服者。先須[35]至心誦之二十一遍速得如願。復次善男子若有一切衆生。爲飛頭鬼所執。以手自摩其面。誦呪一百八遍作可畏相貌。[36]便以左手作本生印。以大母指屈在掌中。用後四指[37]押大母指上。急把拳。卽自[38]努目陰誦此呪。而[39]看病者所患卽除。若人患一切鬼病。以呪呪右手一百八遍。燒安[40]息香熏之。左手作本生印。右手[41]磨病人頭患卽除愈。若有怨敵及諸惡夢。種種怖畏身心不安。以[42]七色綖結呪索作蓮花形。或作輪形或作金剛杵形。呪之一百八遍。燒安*息香熏之。於七日中繫自身項上。一切厄難悉皆消散。或以牛黃研*之爲墨。於淨紙上[43]或帛練上。畫[44]作所怖者形。於[45]其四邊作齒[46]嚂字圍之。或作蓮花或作輪字。或作卍字

---

[1]此跋文宋元明三本俱無之　[2]【麗】麗本，【甲】黃檗版淨嚴等校訂加筆本　[3]經=法【宮】【甲】*　[4]〔大〕-【明】【甲】　[5]〔北印…國〕八字=〔天后代天竺〕五字【宋】【元】，〔天竺〕二字【明】【甲】　[6](祕)+祕【宮】【甲】　[7]更無過者=無能過者【甲】　[8]〔神〕-【宮】【甲】　[9]生=皆【宮】　[10]項=頂*【甲】　[11]嚂=臨【宮】【甲】*　[12]〔二合〕-【宮】【甲】　[13]〔字〕-【明】【甲】　[14]反=切【明】【甲】　[15]〔諸鬼〕-【宮】　[16]未作法時=縱不作法【甲】　[17]如意=卽便隨意【甲】，如意=如是*【甲】　[18]之=等【宮】【甲】　[19]六=百【甲】　[20]七=千【甲】　[21]旦=且【宋】　[22]〔若〕-【宋】　[23]〔揩〕-【宮】【甲】　[24]差=瘥【甲】　[25]郎伽=牛膝根【甲】　[26]〔利迦〕-【宮】【甲】　[27]摩=磨【宮】【甲】　[28]年+(十年)【宮】【甲】　[29](或)+鬼【宮】【甲】　[30]羽=尾【元】【明】【甲】　[31]呵=訶【宋】　[32]〔之〕-【宮】【甲】*　[33]痛=病【宮】【甲】　[34]〔患〕-【宮】【甲】　[35]至=志【宋】*　[36]便=使【宋】　[37]押=壓【元】【明】【甲】　[38]努=怒【甲】　[39]看=著【元】【明】【甲】　[40]息=悉【宋】【元】*　[41]磨=摩【宮】【甲】　[42]七=五【宮】【甲】　[43]或帛=及白【宮】【甲】　[44]作=其【宮】【甲】　[45]〔其〕-【宮】【甲】　[46]嚂=𭃡【宮】【甲】

螺魚金剛鉤寶瓶等圍之。呪*之七遍所怖卽除。諸善男子若欲經過師子虎狼毒蛇怨賊一切險難之處。當須[1]淨其身心。不得近諸女人及喫[2]一切五辛酒肉[3]芸薹胡荽。於諸衆生起大悲想。*至心誦呪[4]呪之[5]四十九遍。而諸怨惡自然退散。[6]縱令遇之無不歡喜。諸善男子此呪*縱令一切衆生。[7]或於一劫或無量劫。乃至名字不可得聞。何況得見。專心念誦假令七寶象馬滿閻浮提。猶是世間滅壞之法。此陀羅尼呪。能令衆生現世當來常獲安隱。與諸如來大菩薩衆常爲眷屬。若爲自身若爲他[8]身。所願皆得。是故慇懃生難遇想。勿得輕慢起疑惑心

大方廣菩薩藏經中文殊師利根本一字陀羅尼*經[9]

No. 1182 [No. 1181. cf. No. 1191]

[10]曼殊[11]室利菩薩呪藏中一字呪王經

[12]唐三藏法師義淨奉　制[13]譯

爾時釋迦牟尼佛。在淨居天[14]上。於天衆中跏趺正念。普觀大衆而告之曰。汝諸天子。當至心聽曼殊室利童子微妙之行。所謂壇場神呪作法。所須療病護身。第一祕密最上呪心。一切如來所共宣說咸皆稱歎。是大呪王。若有善男子善女人。能誦此呪者。則爲受持一切神呪。汝諸天衆。此大呪王無能違者。假使曼殊室利童子菩薩摩訶薩。此呪亦能隨心自在引攝將來。令使現前爲作衆事。況復諸餘菩薩。世出世間所有神呪。一切障礙悉皆[15]除遣。有大勇猛有大威力。神驗第一。諸呪中上一字中尊。此之一字悉能成就一切事業。悉能圓滿所有善法。常在一切世出世間。呪術之上不可毀壞。是一切佛心。悉能滿足所有求願。汝諸天衆。咸皆一心聽此不可思議具大威力最上神呪。卽說呪曰

[16]唵吒 洛呬 焔(此有四字總成一字是故梵漢二體俱[17]存)

汝等天衆。此是一切祕密中勝一字呪王。一切有情無敢違者。一切鬼神不敢親近。一切諸[18]佛爲吉祥事。一切呪中最能成立隨意所爲。一切世間作大尊勝。於求財者有大自在能令富盛。諸瞋恚中此[19]令慈善。於諸含識悲愍爲性。有違逆者皆悉順從。要[20]而言之。凡有所爲悉皆成就。縱不作法入壇場等直爾誦持。手觸彼時卽便隨意。呪衣著時。人皆愛樂見者歡喜。若呪齒木用揩齒時。齒[21]疼卽[22]差。若患眼時。取先陀婆鹽研之爲[23]末。呪七遍已少置眼中。其痛便止。若患耳者。取象馬糞聚上地[24]菌。幷[25]苣藤油先陀婆鹽。各取少許呪之七遍。一處研使碎絞取汁煖之。[26]滴耳孔中其痛便止。若有女人。將產之時。被胎所惱腹中結痛不能疾出。取阿吒留濫根或牛膝根。取無蟲水磨擣令碎。呪之七遍塗在臍下。卽能易出。若人被射。箭鏃入身不能出者。可取[27]陳酥呪一百八遍。令彼飲之其鏃便出。若患宿食不消。腹中結痛[28]上變下瀉[29]霍亂垂死者。可取烏鹽或先陀婆鹽或諸雜鹽類。呪之七遍。研[30]碎煖水令服便*差。或復苦痢不能斷者。取橘柚根及榠樝根。磨擣呪之七遍。和水服之卽*差

若[31]是石女無產生法。欲求男女者。應取阿說健陀根。以[32]酥熟煎[33]擣之令碎。和黃牛乳呪二十五遍。待彼女人身淨之時令飲其藥。[34]妻莫犯他男。夫莫犯他女。未久之間卽便有娠。或復女人斷緒無子。[35]經三五年或復多年。或被他[36]禁呪或由[37]厭禱。或因諸病或他所惱或遭毒藥。遇此惡緣遂無子息者。應取少許孔雀尾。安[38]陳*酥中煎之數沸。研令相得。投少石蜜如[39]棗許。呪二[40]十七遍服之令盡。於後七日中日日常以石蜜和乳。每呪七遍飲之。女身清淨諸病皆[41]差卽便有娠。若有女人月水不息。應以阿藍部根或以藍根[42]一握擣之。和乳熟煎呪一百八遍服之卽*差。若患頭痛者。應以烏羽呪之七遍。揩[43]拂痛處卽便永*差。若人患瘧。或一日二日三日四日發者。或常熱病或暫時熱病。應以乳粥和*酥呪一百八遍。食之卽*差。若人被他[44]厭魅[45]蠱毒所中。應作反緣心。呪自己面一百八遍。[46]覩彼病人所患便[47]差。若人被邪鬼羯吒布單那等諸鬼所著。或小兒諸病。但是一切非人所爲

[1]淨＝盡㊆㊥　[2]一切五辛＝五辛一切㊂㊥　[3]〔芸薹胡荽〕－㊂㊥　[4]〔呪之〕－㊂㊥　[5]〔四十〕－㊪　[6]縱＝假㊂㊥*　[7]〔或〕－㊥　[8]身＝人㊂㊥　[9]甲本奧書云長安三年正月二十三日北天竺三藏僧阿眞儞耶宜譯梵本婆羅門大首領臣李無諂譯語翻經僧尸利多證譯貞享四年正月二十七夕一校左點了淨嚴四十九歲元祿十六年正月十八日以淨嚴和上之本再校了尊教寬永六九月十七日一校了授徒了性寂　[10]㊀麗本，㊥承德元年寫東寺三密藏本　[11]室＝師㊥　[12](大)＋唐㊄　[13](第二)＋譯㊄　[14]〔上於天〕－㊥　[15]〔除〕－㊥　[16]唵上三本俱有梵字　[17]存＝在之㊥　[18]〔佛〕－㊥　[19]令＝念㊥　[20]〔而〕－㊥　[21]〔疼〕－㊥　[22]差＝瘥㊪*，者㊥*　[23]末＝秣㊪㊄，粖㊥　[24]菌＝囷㊥　[25]苣藤＝巨勝㊪㊥　[26]滴＝滴㊂　[27]陳酥＝揀蘇㊥　[28](呪)＋上㊥　[29]霍＝藿㊂　[30]〔碎〕－㊥　[31]是＝有㊥　[32]酥＝蘇㊥*　[33]擣＝搗㊥　[34]妻＝妾㊥　[35]經＝住㊥　[36]禁＝梵㊥　[37]厭＝禳㊂　[38]陳＝揀㊥　[39]棗＝東㊥　[40]十＋(二十)㊥　[41]差＝瘥㊪*　[42]一＝或㊥　[43]拂痛＝拂病㊂，揩痛㊥　[44]厭＝禳㊂㊥　[45]蠱＝蟲㊂　[46]覩＝視㊥　[47]差＝瘥㊪，著㊥

其相惱者。應呪自手一百八遍。①摩病人頭即衆病皆*差。若人被蛇蠍所螫或狂狗所傷。以氣急吹瘡上。呪之七七遍即*差。若有人患癩病瘧病者。應洗浴潔淨於閑靜處。常誦此呪悉皆除愈。凡誦呪之人。常須遠離惡人不淨臭穢之處不近酒肉五辛。一心受持無不驗者。若有一日常誦一遍。能護自身。若誦二遍能護同伴。若誦三遍能護一家。若誦四遍能護一村。若誦五遍能護一城。若誦百遍能護一國。若誦千遍能護四天下。以要言之略述如是。療病護身隨時利益。若更有餘所爲之事。皆隨意作無不成就。爾時諸天大衆聞佛說此一字呪王經已。歡喜奉行（若復有人志求解脫②希大利益現望果證者皆可③至心依呪藏中作大呪法廣說如經）

④佛說⑤一字呪王經⑥

No. 1183

⑦一髻文殊師利童子陀羅尼念誦儀軌

曩　謨引　曼　祖　室哩二合　曳平聲一　矩　麼鼻引　羅　部引　跢　野二　怛　涅　他引　唵引　室哩二合　伽去引　攞　陛四　摩　護　佉　攞　陛五　阿上　攞　麼鼻　伽　攞　陛二合　娑　麼　三去　滿　多　伽　攞　陛　娑嚩二合　賀

爾時文殊師利法王子於大衆中說此陀羅尼已。十方世界一切如來。諸天龍八部。一切大衆咸共讃言。善哉善哉文殊師利童眞菩薩摩訶薩。汝以大悲願力。於惡世中爲欲矜愍薄福有情故。善能演說此不可思議如意摩尼妙法寶藏。饒益有情作無盡福利。爾時文殊師利告大衆言。我於過去佛所授得此陀羅尼。每於滅劫衆生福盡之處即宣說。令彼惡世善男子善女人比丘比丘尼優婆塞優婆夷求菩提道。導一切衆生速令成就一切善事。越度生死大苦海故。勸令受持神妙章句。若善男子善女人晝夜精勤。常誦此陀羅尼憶念不忘。或但稱讃不思議力。勸化他人令其信受。至心持誦此陀羅尼。行饒益行。是善男子善女人。無始已來所有一切五無間等諸惡罪業悉皆消滅。永不沈淪生死大海。永無三塗惡道之怖。隨所生處得宿命智。六根清淨諸相具足。妙色端嚴威德熾盛。所求皆得。先持諸餘眞言。一切悉皆成就。凡所施爲無不殊勝。若能受持此陀羅尼者。先曾毀犯尸羅三業斷失。悉得清淨。消除一切破戒罪業。永離惡道常生人天。諸根調柔智惠清淨。一切事中悉得通利。於正法中得深信力。所有言說聞者信受。於怨敵中常得殊勝。一切怨家永息惡心不能相害。一切天龍常隨擁護。任運成就廣大福德。見者賓伏。以我悲願深厚無盡福惠饒益一切衆生。十方如來諸大菩薩之所護念。衆聖加持誓願力故。一切解脫無不成就。我今復說。受持此陀羅尼。畫像道場供養儀式求成就法行者。應先擇願宿曜吉祥之日。畫人受持八戒潔淨。於白㲲上或絹素上。畫一髻文殊師利菩薩童子形。金色半跏坐千葉白蓮花上。左手執青蓮華。華上有如意摩尼寶珠。右手⑧指掌向外垂下五指作滿願印。熙怡微笑。種種珠鬘頭冠瓔珞莊嚴其身。畫此像已。於一淨室塗拭方壇。從內向外三院布位。安置十七尊。具如五字輪瑜伽法中所說。應以上妙香美餅菓子精誠供養。置此像於壇東面。行者西面向東對像。應取白月八日起首念誦。每日誦前眞言八百遍或一千遍。便於像前臥一心思念我文殊取睡。則於夢中必見文殊作小童子形。若見此相。當知已蒙加被。諸願心成。所求皆得。所說言教人皆信受。又法取蜜哩底藥（此名白胡椒）誦前眞言加持八千遍已。口含此藥。若至王宮或百官處。言發嚮應所求皆得。所說言教信受伏從不敢違逆。又法取帝支縛底藥（此名貝多皮陰乾）以前眞言加持八千遍。置於鉢中持而乞食。所須飲食衣服乃至金銀七寶須者皆得。衆人愛敬競中供養。一切鬪諍之處皆得勝。又於白月八日。於此文殊師利像前。燃燈食三白食。又以白食及種種白花燒白檀香供養。誦此眞言八千遍。遍數足已。便就像前眠睡。我文殊師利爲現其淨妙色身。所願皆得。每日常與一千金錢。不應貯積。總將供供養三寶及修功德。每日誦八

①摩病＝病摩㊊　②希＋（有）㊊　③至＝志㊄　④〔佛說一〕－㊊　⑤（曼殊室利菩薩呪藏中）＋一㊀　⑥甲本奧書曰，承德元年丁巳十二月三日書了一交了　⑦㊀康和三年寫東寺三密藏本　⑧〔指掌…印〕十二字＝〔執傷柳枝〕四字㊀

百遍。隨力隨分供養。不應間闕。又法以一銀鉢加持一百八遍或八百遍或二十一遍。於文殊師利像前安白練上。又以白練覆蓋其上。經一宿晨朝手探鉢中。得八百金錢。如上所作諸法當宜密作。更不得使一人知聞。唯除同行願同求此事者。親伴一人。必不得向外人說。加被之力當時頓失功。須愼密。若能依教護愼。日日金錢常供更無斷施。已上諸法不可總作。但隨意所樂成就一事。仍須先嚴身心。數數飲牛五淨。起慈悲心。晝夜精勤依教無虧。必得現生證上上悉地。心眞言曰

唵引 娑嚩那 始哩二合 吽 娑嚩二合 賀

隨心眞言

唵引 阿 捨 摩 顆 吽 娑嚩二合 賀

結壇界眞言

唵 爾 捨 摩 寧 吽引 娑嚩二合 賀

結四方界眞言

唵引 三 摩 難 多吉摩 寧 吽 娑嚩二合 賀

以此眞言加持水二十一遍。散於四面即成結界。若常於文殊師利菩薩前持誦此眞言。日日八百遍不闕。日日常得伍百金錢。便須奉施供養三寶。但有隨己分喫用。不得❶求無義利處遊教用之。必不得貯積。應須每日常以種種餅菓供養文殊菩薩。替拔及時分勿令不淸淨。及自身衣服極須淨潔。數數洗浴勿令垢穢。若見非法沙門婆羅門。或顏色憔顇或非威儀身❷形醜陋。必不得輕笑毀謗。以大聖文殊種種化現異類之身。試驗調伏修行人心。欲令常起慈愍普皆平等。於一切有情生珍敬心無分別心。無染著心無增愛心。廣大無礙。盡當作當來成佛之想。修行者若能如是依教住無分別精勤持誦。所求之願文殊大聖速爲滿足。鉢中化變日常盈滿用無窮盡。又法以昌蒲根用前身眞言加持八千返置鉢中。持此鉢入城乞求。所須衣服悉得隨意。又法取安悉香白檀香蘇合香。此三種香常用供養。於一切處常說燒此香不得間斷。所求願速得滿足。又法取五色❸線長一尋。誦眞言加持一百八遍。結作一結滿二十一結。置線結於鉢中安像前。隨力供養。文殊日日於此鉢中現出上上黃金二十一兩。此金必不得停貯積集。施用修功德供養三寶用無盡竭。若藏貯積集。便即隱沒更不復出。又法有藥名數沙波多那。亦名薩沙波(此云白芥子)又有藥名摩訶强多(此藥出蜀地)若有大風大雨霖霪久不晴明者。前件二藥共置一處。用身眞言加持此二藥八千遍。擲上虛空中。風雨便止。時若炎旱無雨。取數沙波多那加持八千遍。擲散於有龍水中。便即大雨即下。又法將持此加持藥散大戰陣中。一切刀杖弓箭無堪用者。設用定不傷害。若散置草中或樹林或一切田苗稼中者。悉無虫類能傷損者。若散石榴中或竹林間或粳米及餘五穀田中。便即增多取之無盡。若散自身頭上。一切鬪諍之處皆得殊勝。若入王宮乃至大臣家諸百官家。悉皆得奉命恭敬。若散商人賈客之中。貨物并無竊盜。凡是賊徒不能侵奪。若散擲四方。一切鬼神夜叉羅刹及諸妖魅不能爲害。若散失火之處。火便自滅不能燒物。若散水中。則便停流不動。更有衆多餘法。不能盡說。但得前法成就有驗。已後隨自意作者皆成。不勞遍說。決定無疑。此眞言有大威德光明不思議力。難可度量。念誦成就者除不至心

一髻文殊童子速成就無盡寶藏經

此經上元元年九月十八日。婆羅門嚩日羅二合鑠琰灑二合唐云金剛福壽。於秦州開元寺輪寺三院□□□□貞元十七年三月翻經沙門再過□□□八硤內忠州薩使君宅。見天竺僧封勘定入藏記

婆舊住尊者導師過去日月燈明如來傳法聖者八王子之化導之師釋迦如來九世祖師。東方金色世界龍種上智尊王如來胎藏海會四波羅蜜之中第二尊四方四佛如來智母大日如來同體別身也身在法界一照三世衆聖之母一切慈母發菩提心者爲證果之依處源本者也

文殊慈護眞言

唵沒馱昧怛哩引耶乞灑二合憾(犯土之所可誦也)

文殊師利忿怒陀羅尼

唵嚩日羅底乞叉拏三合俱嚧二合馱瞋那瞋那吽泮吒

❶求＝於【甲】　❷形＝體【甲】　❸線＝綖【甲】

用此眞護身辟除結界。淨諸香花及一切供具等。普當願衆生遇此教。曼殊當知識。速證般若功智。疾成無上兩足尊

文殊治瘡呪

那莫薩婆勃入馱南阿指多耶諾步多嚧比擊唵唦哩娑婆訶

七佛藥師經中療病心呪

怛姪他惡竇莫怛囉竇麼麼竇具麗訶呼去醞去末羅末羅末羅竪樹彌布囉莎訶

奉誦七佛名並十二神將名。唱書此呪繫之肘後。若差已還清淨所云云

善名勝吉祥王如來

寶月智嚴光音自在王如來。金色寶光妙行成就如來。無憂最勝吉祥王如來。法海勝慧遊戲神通如來。藥師瑠璃光如來

藥叉呪

唵一俱毘羅三莎訶

康和三年三月七日書了　賢覺

右奉爲先妣尊靈出離生死往生極樂也

一校了　以座主御房御本也

No. 1184

[1]大聖妙吉祥菩薩祕密八字陀羅尼修行曼荼羅次第儀軌法一卷 出文殊菩薩普集會經除災教難息障品

中天竺國大那爛陀寺[2]戒行沙門菩提[3]喋使二合淨智金剛[4]譯親承筆授僧義雲傳流[5]三藏名[6]此漢[7]地名菩提仙

爾時世尊。告金剛[8]密迹主言。是八字最勝大威德心眞言所住之處。如佛在世無有異也。能現諸佛種種神力不可思議。亦能作大無量神通變化。我今略讃此陀羅尼少分功德。我若具說。無量俱胝那[9]庾多百千大劫說不能盡。爾時世尊。即說八字大威德心眞言曰

[10][illegible]

唵引阿引入惡㗚[11]味引[12]羅許引佉左[13]洛

復告金剛*密迹主[14]言。此陀羅尼。若有男子[15]女人不能辦作承事供養法者。復緣在家迫迮作種種生業。但能憶持不忘依時念誦。隨分不闕供養少分。隨自力辦亦得成就。除不至心不正信心。不發大乘菩提之心。興行誹[16]謗於三寶所。起不善[17]等行諸惡業。此等之心一切小法[18]猶不能得成就。況復大法能成就之

爾時如來。復告金剛*密迹主言。若善男子善女人。若能念誦此陀羅尼一遍即得自護。[19]若誦兩遍能護同伴。若誦三遍即大護住處。十地菩薩不能逾勝。何況諸小類衆生。若誦四遍即得擁護妻息。若誦五遍即能擁護一切眷屬。若誦六遍即能擁護一切城邑村坊聚落等。若誦七遍即能擁護一切衆生諸苦難等。若欲著衣時當加持七遍。能除一切惡毒及諸災難。若洗手面時。加持淨水七遍然洗手面。能令衆生貴仰。所有諸惡見者悉當降伏。一切諸人皆[20]伏敬重。除彼惡心生歡喜心

若人患身體支節疼痛者。加持煗水一百八遍洗浴。即得好夢便得除愈

若每日晨朝。以水一掬加持七遍。飲在身中。所有[21]惡報悉當消滅。何況無災厄[22]之者。及諸三業[23]罪垢亦得消蕩壽命長遠

若加持飮食七遍。食者毒亦不能爲害

若見惡人怨家。當須念誦。即自降伏除攝瞋心慈心相向

[24]若有恐怖處至誠念誦。即得無畏

若臥時誦一百八遍。即得好夢能知善惡之事

若人患[25]瘧。持誦者[26]觀彼患人面。誦此眞言一千八遍。*瘧即除差

若入[27]陣時。當以牛黃書此眞言帶於身上。一切[28]刀杖弓箭鉾[29]斧不能傷害

若入陣時。應[30]畫文殊師利童子像及眞言。[31]置象馬[32]上軍前先引。諸軍賊等不能爲害。自然退散

當須念誦。所有五逆四重十惡等罪悉得消滅。當得面覩文殊師利。行住坐臥常須受持

[1]〔原〕享保十七年刊豐山大學藏本，〔甲〕永久三年寫東寺三密藏本，〔乙〕永保三年寫東寺三密藏本，〔丙〕平安時代寫仁和寺藏本　[2]戒行＝三藏〔乙〕　[3]喋＋(引)夾註〔丙〕　[4]（奉詔）＋譯〔乙〕　[5]三藏乃至仙十字甲本作本文　[6]此＋(地)〔甲〕〔乙〕〔丙〕　[7]地名＝云〔甲〕〔乙〕〔丙〕　[8]密＝蜜〔丙〕*　[9]庾＝臾〔丙〕　[10]甲本乙本丙本俱梵字無之　[11]味＝尾〔乙〕　[12]羅＝囉〔乙〕〔丙〕　[13]洛＝啗〔甲〕〔丙〕，路〔乙〕　[14]〔言〕－〔丙〕　[15]女＝母〔丙〕　[16]謗＋(而)〔丙〕　[17]等＋(心)〔丙〕　[18]猶＝由〔甲〕〔乙〕〔丙〕　[19]〔若誦〕－〔甲〕〔乙〕〔丙〕　[20]（降）＋伏〔甲〕〔丙〕　[21]惡＝正〔丙〕　[22]〔之〕－〔甲〕〔乙〕〔丙〕　[23]〔罪垢〕－〔丙〕　[24]〔若〕－〔丙〕　[25]瘧＝虐〔丙〕*　[26]觀＝覩〔甲〕〔乙〕〔丙〕　[27]陣＝陣〔丙〕　[28]刀＝力〔丙〕　[29]斧＝鋒〔丙〕　[30]畫＝盡〔丙〕*　[31]置象＝於像〔丙〕　[32]上＋(置)〔甲〕〔乙〕〔丙〕

念誦憶持不忘。每誦一百八遍勿令斷絕。常得一切衆生降伏

若加持髮髻七遍。一切衆生見者。悉當降伏惡人退散

若能每日三時。依法入道場。時別一百八遍。所求皆得稱意圓滿具足。得大富貴所行自在。臨命終時得普門三昧。及見文殊師利菩薩

爾時世尊。復告大衆。諸菩薩等。我今更說最勝大威德八字曼荼羅壇法次第。汝當諦聽。若欲建立息災曼荼羅者。先當[1]簡擇其地。當須於清淨伽藍處。或於深山吉祥勝上之地。或於城邑村落勝上有福德。多生華果乳木之地。建立道場。深行比[2]丘比丘尼。善男子善女人。發悲願心造曼荼羅。而作八字眞言念誦。皆於急難之際救護有情。欲受持此眞言者。先當訪覓具德知解眞實道行大阿闍[3]梨而受灌頂。得灌頂已。[4]恭白諮請傳受此教。親受傳[5]授然可修念。若爲急厄怕怖事者。當於露處以[6]塗香磨作曼荼羅。但書眞言及種子字。以觀想本尊形色。相應與作持念擁護。若事悞要圖書者。則勿用皮膠。純以香汁調色彩畫。若作久長念誦者。即當如法掘地。別取河岸壓好甘淡白色潤細之土微黃[7]赤。得而用香水和築其壇。依教次第加持作之。其[8]工巧人。須日日[9]清淨澡浴著新淨衣受八[10]關齋戒訖然得興功。餘依悉地中法不可具說。其曼荼羅法。先當心作一圓輪由如圓月。當中心梵書[11][12]滿字。次從字後北面書唵引字次右[13]旋東北角書[14]阿[15]長引聲入惡字書[16]字。次東方書味引長字。次東[17]南隅書囉字。次南方書吽引字。次西*南角書佉字。次西方書左字。次西北隅[18]書[19]洛字。以此九字爲內院中尊。或於院中[20]畫妙吉祥童子其頂八髻。前五髻頂上一髻頂後兩髻一一髻上。皆有佛身是名畫像法

若求福慶祿位吉祥事者。[21]心中*書室[22]利二合字

若求息災除難殄滅七種災難。所謂日月[23]薄蝕五星違失常度兵賊競起。水[24]旱不時。風雨失度。惡臣背逆損害國民。[25]武狼惡獸食啗衆生。五穀不[26]登。如是災禍急厄官府王難死厄怕怖等事。欲令消散者。當心中書滿字

若求降伏怨人令相好捨惡心者。中心而書淡字。若有惡人難降伏。及見獵師外道不信佛法者。令惡心摧滅或令破壞者。心中應書梵文瑟置唎[27]三合字已。說內院字門了

次說第二院安布八文殊。布位法。尊前南面畫請召童子。次西南隅畫計設尼童子。次西方右邊畫救[28]護慧童子。次西北隅畫烏波計設尼童子。次後面北方畫光網童子。次東北隅畫地慧幢童子。次東方左邊畫無垢光童子。次東南隅畫不思議慧童子。如是八方妙吉祥童眞菩薩。皆面向中尊如奉教勢。皆坐蓮華上一一各乘師子。二手各有執持[29]幖幟印契畫須如法。[30]又於圓輪外四角中畫四忿怒明王。東南角畫降三世金剛青色八臂。當前二手結印檀慧反相鉤。餘拳竪進力。左手執弓。右手把箭架。左一手執杵。[31]一手執索。右一手執戟。一手把棒。三面口角現牙坐火焰中。西北角無能勝明王四臂青色三面。火髮聳上。右一手作拳竪頭指。一手執三股戟。*一手施願。一手執棒安坐蓮華。西南角閻曼德[32]迦金剛青黑色。六頭六臂六足各執器仗。左上手執戟。次下手執弓。次下手執索。右上手執劍。次下手執箭。次下手執[33]棓。乘青水牛爲座。東北角*畫馬頭明王[34]而有三[35]面。[36]六臂各執器[37]仗。左[38]上手執蓮華。一手執瓶。一手執*棓當心。二手結印契。[39]右上手執[40]鉞斧。一手執[41]數珠。一手執索輪王坐在蓮華中。大忿怒相現極惡猛利勢。餘皆依本法。次說第三院十六大天外護。當尊前鉤菩薩左拳右鉤次西焰魔后。次西羅刹主。當角燒香供養菩薩。[42]次北羅刹后。次北水天。西門索菩薩。次北龍天后。次北風天王。西北角華供養菩薩。次東風天后。次東毘沙門天王。尊後北方金剛鎖菩薩。次東毘沙門后。次東伊舍那天王。東北角燈供養菩薩。次南伊舍那后。次南帝釋天[43]王。左方東門金剛鈴菩薩。次南帝釋后。次南火[44]天神。東南角塗香供養菩薩。[45]次西火天后。次西焰魔天。已上第三院安布諸尊竟。四門四門及食道。四角同諸壇法。寶性草亦同。四門蓮華葉細如青蓮華

復說速疾救[46]難立成壇法。但於一無人及無

(主)【宮】 [42]天十 (王)【宋】 [43]次西=角西次【甲】【乙】【丙】 [45]譯=護【宮】【甲】

[1]簡=揀【宮】　[2]丘+(及)【乙】　[3]梨+(波)【甲】【乙】【丙】　[4]恭=敬【丙】　[5]授=受【丙】　[6]塗香磨=香泥摩【甲】，塗香摩【乙】【丙】　[7]赤=亦【丙】　[8]工=功【甲】【乙】【丙】　[9]清淨=淨清【丙】　[10]關=齋【乙】　[11]乙本丙本但梵字無之其下倣之　[12]滿+(之轉)【乙】　[13]旋=施【丙】　[14](囉)+阿【乙】　[15][16]長引聲入惡字音の字【丙】　[17]南+(方)【丙】*　[18]書=畫【甲】*　[19]洛=路【甲】【丙】　[20]畫=書【丙】　[21]心中=中心イ【丁】　[22]利=唎【甲】，哩【乙】　[23]薄蝕=觸蝕【甲】【乙】【丙】　[24]旱=早【丙】　[25]原本冠註曰武當作虎唐高祖之祖父名虎故改爲武耳　[26]登=發【甲】【乙】【丙】　[27]三=二【甲】【丙】　[28]護=請【丙】　[29]幖幟=標幟【甲】【丙】　[30]又=右【甲】【乙】【丙】　[31](右)+一【丙】*　[32][迦]—【丙】　[33]棓=捧【甲】【乙】【丙】*　[34]而=面【甲】【乙】【丙】　[35]面六=日八【甲】　[36]六=八イ【丙】　[37]仗=杖【甲】【乙】【丙】　[38]上=一【甲】【丙】　[39]右+(手)【乙】【丙】　[40]鉞=越【甲】【乙】【丙】　[41]數=散【丙】　[42]次+(角)【甲】【乙】【丙】　[43]王十

穢惡高原之處。或[1]曠野或伽藍中露地為之。即立有神驗法。去上惡穢土別取淨土。實築令如石使平正。以白檀磨作塗香如[2]麨。更取精白龍腦熏陸香等。浸取汁如乳。[3]如塗香[4]磨塗地。小一肘次二肘三[5]肘四肘。圓如月輪分為四重。中心種子字。周匝八字真言。第二院中安布八文殊童子。第三院安布四門四攝四角四大忿怒明王。第四院四門香水[6]酥燈白華乳粥酪飯等供養。更若不辨但第二院便布八聖。所謂四攝四明王等

若緣國家帝王身有厄難。要作護道場者。其壇應廣一十六肘。或大二十四肘

若緣五星失度。日月頻蝕。[7]彗孛數現。四方異國侵[8]境。劫奪百姓大臣[9]叛逆。用兵不利損害國人疫病流行。皆作大壇。壇內第二院外布[10]列十二大天如熾盛光法。次第四院布二十八宿。第五院十二宮神外[11]布四明王餘同諸法

又若有比丘比丘尼男子女人。若官若庶。身遭危厄[12]官事王厄病厄一切恐怖無可方計。恐有刀杖刑獄之厄。應當[13]發大[14]悲心。為夜衆星下作此念誦。或三人或五人或七人。若欲臨時。當夜面北為彼稱名發願念誦。每人一萬遍即得消滅。若擬作持念應具八[15]方便。然可作念誦即說頌曰

澡浴著淨衣　塗香嚴身體
歸命念真言　至誠恭敬禮
梵香懺諸罪　隨喜及勸請
迴向發弘誓　深起大慈悲
如[16]此八方便　[17]勤行勿遺忘
然後淨三業　依法作持念

大聖妙吉祥菩薩最勝威德祕密八字陀羅尼修行念誦儀軌次第法

我今依真言次第法門說。行人先當從阿闍梨得受灌頂。及親傳受已。[18]及再入持明悉地灌頂。具足慈悲行無緣慈。憐[19]愍一切苦厄有情作是念誦。誓當救拔一切恐怖厄難衆生。[20]若衆生若急難時。隨其處或香塗或撚粉作壇。若常念者。應須精室如法建立道場一如前法。行人先與八種心方可持法。第一慈悲心二無[21]妬心三無我所心。四無勝[22]負心。五有平等心。六無怨害心。七有哀愍心。八無貪利心。如是之人乃可傳受。如是等堪同作法。若非此者。惟應自作令法得成。若遍數未終。不得中間輒共人語使有間斷。即法失驗。未作法時先當明告。若自作念誦亦勿間斷

行者若入道場時。次應虔誠作禮。即金剛合[23]掌至心想。於十方諸佛及文殊大聖無量菩薩金剛密迹一切賢聖等前。一一自身而禮聖衆。普禮一切佛菩薩金剛等真言曰

[24]

唵引一薩嚩轉舌怛他引蘗多二迦耶

嚩[25]紇唎二合[26]多三嚩無撥反折[27]囉二合鉢羅

二合極四轉呼毖祖室[28]利二合嚩[29]㗚那二合

南五迦嚕[30]弭六

又心*密明曰

唵引嚩日*囉二合微[31]切微一[32]多

先合金剛掌　十度[33]外相[34]交
五輪皆委地　至誠恭敬禮
復以長跪坐　合掌似[35]含蓮
觀身如水精　吽字加三處
想成五智杵　所謂內金剛
而為不壞體　然後虔誠奉請
一切諸聖尊　誦是四句偈
稽首無上法[36]豎王　難救能救慈悲主
我今歸命恭敬請　唯願速來降道場
如是三重請　作前啓白言
二手蓮華合　復誦淨三業
令身器清淨　用加持五處
額兩肩心喉　念彼真言曰

唵引娑嚩二合婆去嚩[37]戍馱[38]引薩嚩

達磨娑嚩二合婆嚩戍度[39]唅引

已淨三業訖　結佛三昧耶
定慧合蓮掌　[40]豎合二火峯
二風屈上節　二空捻風根
舉印當額前　諦觀一切佛
一一分明見　住在虛空中
[41]念彼真言曰　佛部三昧[42]耶
定慧內合拳　二空皆並豎
諦觀一切佛　由如對目前
隨念召請尊　雙舉而並[43]召

[1]穢=噦〔丙〕　[2]麨=麵〔甲〕〔乙〕〔丙〕　[3]如=和〔丙〕　[4]磨=摩〔甲〕〔乙〕〔丙〕　[5]肘=時〔丙〕　[6]酥=蘇〔甲〕〔乙〕〔丙〕　[7]彗=替〔丙〕　[8]境劫=鏡却〔丙〕　[9]叛=返〔丙〕　[10]列=烈〔丙〕　[11]〔布〕－〔丙〕　[12]官=宮〔丙〕　[13]發＋（當發）〔丙〕　[14]（慈）＋悲〔甲〕〔乙〕〔丙〕　[15]方便=万便方〔丙〕　[16]此=斯〔甲〕〔乙〕〔丙〕　[17]勤=對〔丙〕　[18]〔及〕－〔丙〕　[19]愍=憫〔丙〕　[20]〔若衆生〕－〔甲〕〔丙〕　[21]妬=垢〔甲〕〔乙〕〔丙〕　[22]負=附〔甲〕〔乙〕〔丙〕　[23]掌=常〔丙〕　[24]甲本乙本丙本俱梵字無之以下倣之　[25]紇=訖〔甲〕〔乙〕〔丙〕　[26]多=哆〔甲〕〔乙〕〔丙〕　[27]囉=羅〔丙〕*　[28]利=唎〔甲〕〔乙〕〔丙〕　[29]㗚=嘌〔丙〕　[30]弭=頭〔甲〕*　[31]切=反〔甲〕〔乙〕〔丙〕　[32]多=哆〔甲〕　[33]外相交=相外交〔丙〕　[34]交=叉〔甲〕　[35]含=合〔丙〕　[36]豎=竪〔丙〕　[37]戍＋（引）夾註〔丙〕　[38]〔引〕－〔丙〕　[39]唅=鈐〔甲〕〔乙〕〔丙〕　[40]豎=閉〔甲〕〔乙〕〔丙〕　[41]〔念彼…召〕四十字－〔丙〕　[42]耶=印〔甲〕〔乙〕〔丙〕　[43]召=招〔甲〕〔丙〕

眞言曰

唵引、 儞反以整 糵❶嚧反而圓 迦半音 娑嚩二合
賀❷引

復結蓮華部　祕*密三昧耶
印相亦如前　左入右舒出
三誦三召請　安右而散之
念彼眞言曰

唵引 阿引❸嚧力 迦半音 娑嚩二合 賀❹引

復次金剛部　微妙三昧契
前契改空輪　右入左堅招
專心存❺念尊　念彼眞言曰

唵引 嚩日羅二合 地❻力二合 迦半❼音❽娑嚩
二合 賀引

佛部印安額　蓮華右耳邊
金剛左耳❾邊　同於頂上散
復次被甲契　檀慧及戒方
相叉內入掌　忍願頭相合
進力曲如鉤　外附二火後
禪智並直竪　由如嚩折羅
念加身五處　額右肩并左
心喉散頂門　念彼眞言曰

唵❿引 斫 羯羅二合 韈⓫呼轉舌 栗底二合 鉢⓬羅
二合 除*弭 多引 *囉 捨*囉*引二合 ⓭囉*引

捨*囉二⓮合 婆去 娑摩二合 摞切倉⓯揀 路引
瑟扼二合 沙 ⓰洛 乞叉二合 ⓱洛乞叉二合 ⓲㮙
吽 發 吒 ⓳娑嚩⓴引二合 訶㉑引

次說金剛地界橛印

定手方願度　雙入戒忍間
方㉒拯絞戒後　入於檀戒㉓間
願絞入忍進　檀慧與進力
禪智各相合　三旋下㉔釘之
即念眞言曰

唵引 枳里枳里 嚩日*囉二合 嚩 日㉕里
二合 步引 嚹㉖滿 馱滿馱 吽引 發 吒

復說金剛㉗牆界印

準前地界㉘印　㉙樋開禪智竪
右旋如㉚牆院　隨誦而轉之
心想金剛牆　念彼眞言曰

唵引 薩羅薩羅 嚩日囉二合 鉢羅二合 迦
羅㉛引 吽 發 吒

復次虛空藏　十度外相交
進力疊如寶　想成妙樓閣
上有大蓮華　誦心觀本尊
住於寶帳中　周匝幢幡蓋
天衣香雲海　遍滿於虛空
眷屬中圍繞　念㉜彼眞言曰

唵㉝引 ㉞誐 誐 曩 三 婆去引 ㉟嚩 *嚩反無撥
日*囉㊱二合 斛引

次結車輅印　定慧㊲仰相叉
以右押於左　禪智捻進力
最下第一文　旋轉送向前
想成寶車輅　念彼眞言曰

唵*引 覩嚕覩嚕 吽㊳引

三遍或七遍　運想迎本尊
不解此前印　移禪智度端
舉捻忍願頭　㊴想尊乘車輅
㊵向裏三度撥　㊶徐來降道場
住於虛空中　待請而來入
不違本誓願　念彼眞言曰

曩 莫 悉底哩野四合 地尾二合 迦引 南 怛
他引 ㊷蘖 跢 南引 ㊸一唵 嚩 折㊹朗二合 祇
儞也㊺引二合 阿引 揭 羅灑二合 野 娑嚩引二合
賀引

❶[illegible]【宋】【元】【明】　❷引＋(三遍或七遍)【宋】【元】，引＝三反若七返【明】　❸嚧＝嚕【宋】【元】【明】　❹[引]－【宋】【元】【明】　❺念＝想【宋】【元】，觀【明】　❻力＝叻【宋】【元】【明】　❼音＋(呼)【宋】【元】【明】　❽[娑嚩…引]六字－【宋】【元】【明】　❾邊＝側【宋】　❿[引]－【明】*　⓫呼＋(反)【明】　⓬羅＝囉【宋】【元】　⓭[囉]－【明】　⓮合＋(引)【明】　⓯揀切＝輆反【明】　⓰洛＝囉【宋】，路【元】　⓱洛＝囉【宋】【元】，囉【元】　⓲㮙＝路【宋】【元】【明】　⓳娑嚩＝沙縛【宋】，沙嚩【元】　⑳[二合引]－【宋】【元】【明】　㉑[引]－【宋】【元】【明】　㉒拯＝絃(?)【宋】【元】【明】　㉓間＝門【宋】　㉔釘＝丁【宋】【元】【明】　㉕里＝哩【宋】　㉖滿＋(二合)夾註【明】　㉗牆＝墻【宋】*　㉘印＝契【宋】【元】【明】　㉙樋＝樑(?)【明】　㉚牆＝墻【明】　㉛引吽＝吽引【宋】【元】【明】　㉜彼＝是【宋】【元】【明】　㉝[引]－【宋】*　㉞誐誐＝哦哦【宋】　㉟嚩＝縛【明】*　㊱[二合]－【宋】　㊲仰＝抑【明】　㊳[引]－【明】　㊴㊵想尊乘車輅∽向裏三度撥【宋】【元】【明】　㊶徐＝徐【明】　㊷蘖＝蘗【元】，蘖【明】　㊸一＝上【宋】【元】【明】　㊹朗＝[illegible]【明】　㊺[引]－【明】

由此眞言力　及結契相應
能召於本尊　并及餘眷屬
降臨道場所　施願與行人
欲結車輅時　先當淨道路
二手捧香爐　念[1]修祕*密句
淨治虛中路　後乃請聖尊
想香至彼宮　念彼眞言曰

唵(引)素悉地揭哩入嚩[2](二合)[3]理哆
難多蘖(引)羅多(去)曳入*嚩*(二合)攞[4]滿
馱滿馱賀喃賀喃吽發吒(半音)

若作此妙法　其空中關鑰
悉皆自開解　亦成[5]辟除障
乃至淸淨等　及成警覺尊
眷屬并親近　次先作奉請
印契誦後明　召集諸聖賢
入曼荼羅內　[6]請召眞言曰

暟醯曳呬婆(去)識鑁寧賀薄訖底
[7]也孃三麼曳[8]孃者闕羅健(二合)者
三鉢[9]羅底(丁以反)誓曇布遮(拔以反)奔
儞也(二合)鉢羅(二合)枲娜咩

或三或七遍　召請入道場
殷勤陳所請

復請妙吉祥　*密迹金剛主
定慧合蓮[10]掌　一火絞水輪
峯端捻甲背　二風屈相[11]拄
二空並堅之　風橫押空峯
誦*密言三召

曩莫三[12]曼多沒馱(引)南(上引)係係
俱[13]摩羅迦尼曰訖底[14](丁以反)鉢佗(引)
悉體(二合)(以反)佗多婆嚩(二合)羅沙嚩(二合)羅
[15]鉢羅(二合)底枳然(二合)婆嚩[16][17](引)(二合)賀[18](引)

復次部明王　辟除諸障者
定慧合蓮掌　水風並下垂
俱入滿月間　空並離風節
當心誦明句　七遍衆額[19]齊
左轉爲辟除　右旋成結界
一切作障者　馳散無有[20]礙
威光如劫火　忿怒大恐怖
三面現六臂　操持[21]鉞棓瓶
蓮華及數珠　念彼眞言曰

唵(引一)度曩度曩(二)麼[22]佗麼佗[23](三)
訶曩訶曩(四)賀野儗[24]里(二合)[25]縛(無可反)[26](五)
吽[27](引)發吒[28](半音)

又心明曰

唵(引一)阿(引)*密嘌(二合)覩納婆(二合)嚩[29]吽
發吒[30](呼半音)(引)

由是眞言故　及以印加持
能令諸障除　[31]行人少施功
速獲得成就
復次結上界　金剛網羅契
如前牆印相　開空捻風根
頂平上覆安　念*密加七[32]遍
隨[33]誦右旋轉　三匝應[34]明儀
散分向下垂　想網[35]彌覆界
*牆外至於地　一切不能穿
觀成如金剛　念彼眞言曰

唵(引一)尼婆普(二合)[36]羅捺*羅(二合)乞叉(二合)
嚩折羅(二合)半惹羅許(引)發吒(半音)

[37]復次火院印　*密縫焰曜光
周匝網外圍　赫奕劫火熾
如風右旋繞　怖退諸惡魔
一切設觀隱　無能爲惱害
行人堅住觀　[38]念彼眞言曰

唵(引一)阿三莽[39](引去)儗儞[40](二合)訶羅吽
發吒(呼半音)(引)

三遍或七遍　誦想作加持
觀[41]中光焰障　然後而旋轉

[1]修＝彼【甲】【丙】　[2]二合＝引【甲】*　[3]理＝哩【甲】　[4][滿馱…音]十三字－【甲】【乙】，[滿馱…音]十三字＝[吽]一字細註【丙】　[5]辟＝擗【甲】【乙】【丙】　[6]請＝誦【甲】【乙】【丙】　[7]也＋(二合)細註【甲】【乙】【丙】　[8]孃＝嚢【丙】　[9]羅＋(二合)細註【甲】【乙】【丙】　[10]掌＝花【丙】　[11]拄＝跓【甲】【乙】【丙】　[12]曼＝滿【丙】　[13]摩＝麼【甲】【乙】【丙】　[14][丁以反]－【丙】　[15]鉢＋(二合)夾註【丙】　[16][二合引]－【丙】　[17][引]－【甲】【乙】　[18][引]－【甲】【乙】【丙】*　[19]齊＝臍【丙】　[20]礙＝礙【甲】　[21]鉞棓＝越棒【甲】【乙】【丙】　[22]佗＋(三)夾註【丙】　[23][三]－【丙】　[24]里＝哩【甲】【乙】【丙】　[25]縛＝嚩【甲】　[26][五]－【丙】　[27][引]－【丙】　[28][半音]－【丙】　[29]吽＝許【丙】　[30]半＝羊【丙】　[31]行＝幸【丙】　[32]遍＝返【丙】　[33]誦＝請【甲】　[34]明＝靡ヵ【丙】　[35]彌＝弭【甲】，弭【乙】【丙】　[36]羅＝囉【甲】*　[37]原本冠註曰此章若脫印相乎　[38]念彼＝彼念【丙】　[39][引去]－【丙】　[40][二合]－【甲】【乙】【丙】　[41]中光＝火光ヵ【丙】

[1]動然焰輝赫　令法無不成
[2]後明獻閼伽　定慧並仰開
地水火合峯　風屈如商佉
二空捻風下　想成衆寶池
清徹底金沙　念彼眞言曰

曩莫三曼多勃(上)馱(引)南(引)誐誐曩

[3]摩(引)三*摩(上)娑嚩(*二合引)賀(*引)

三[4]遍或七*遍　心想寶池中
蓮華[5]菡萏開　遍浴諸聖衆
先浴本尊足　次浴諸[6]賢聖
又浴衆聖天　令我根塵淨
復次師子坐　其契如後明
定慧地水交　相叉入掌內
二火合峯竪　風屈捻二空
空並仰前出　由如師子勢
想上有蓮華　念彼眞言曰

唵(引)阿佐[8]攞尼*羅野許(引)

次陳普供養　十度金剛合
二風如寶形　塗香華食燈
運想如雲海　幢幡衆[9]妓樂
華蓋妙天衣　流散遍虛空
供養增福聚　念是眞言句
而以獻諸尊　供養眞言曰

曩莫三曼[10]多勃馱(引)喃(引)[11]一　唵[12](引)

薩羅[13]縛(二合)佗(引)欠溫娜[14]蘗(二合)帝

娑頗(二合)羅嚩[15]給誐誐曩[16]劍娑[17]嚩

[18]引(二合)訶(*引)

由此供養故　當獲無等利
能成衆事業　資糧從是生
復次明讚歎　不解前印契
改寶而交合　梵音誦讚[19]言
[20]令衆聖歡喜　念是*密言曰

[21]唵(引)嚩日囉(二合)底(丁以反)乞灑拏[22](三合)摩

賀(引)夜(引)曩一*縛日囉(二合)句[23](引)舍*摩

賀(引)[24]庾馱(引二)曼祖(引)室[25]唎(引二合)嚩

日囉(二合)儼[illegible](引)[26]利野(三二合)嚩日囉(二合)

沒弟曩讃(引)率[27]都(二合)帝(引)[28]四

又[29]復有漢[30]語大讚
歸命密迹主　摧伏諸魔者
童眞法王子　具普賢衆行
住是本有身　無始無終寂
妙用施諸願　降怨害三毒
[31]改劫故修行　而於三界中
重說祕明教　爲護有情類
設大方便門　拯救諸含靈
令超生死輪　從凡入佛地
行者作是語　讃詠於本尊
至心誦三*遍　令大聖歡喜
行人所求願　一切速圓滿
復次聖文殊　請召童子印
慧手結爲拳　舒風如鉤狀
七遍而三召　即說眞言曰

曩[32]莫三[33]曼多沒馱(引)南(一上[34]引)阿(引)

羯[35]囉灑(二合)野[36]二　薩鑁(引)矩嚕[37]阿

[38]枳然[39]三　矩忙(引)[40]羅寫(四)娑[41]縛[42](引二合)

賀(引)

復次計設尼　印相如後說
智慧羽爲拳　火風相合竪
由同刀標相　念彼密言曰

曩莫三曼多沒馱(引)南(*上引一)係係矩

忙嚾計(引二)娜耶枳孃(二合)難[43]三　娑嚩

(二合)*羅[44]娑摩(二合)羅鉢羅(二合)底吉然

(二合)娑嚩(引二合)賀(引)

復次尊右方　救護慧童子
左手金剛拳　端坐安腰側
右舒五輪直　當以掩其心

[1]動＝洞ヵ㊇　[2]後＝復㊂㊄㊃　[3]摩＝麼㊂*　[4]遍＝反㊃*　[5]菡＝苦㊂㊄㊃　[6]賢聖＝聖賢㊃　[7]引＋(一)㊃　[8]攞＝擺㊃　[9]妓＝伎㊂
[10]多＋(引)夾註㊂㊄㊃　[11](一)－㊃*　[12](引)－㊃*　[13]縛＝嚩㊃*　[14]蘗＝蘖㊄　[15]給＝誐㊄　[16]劍＝欽㊂㊄㊃　[17]嚩＝婆㊂
[18](引)－㊃　[19]言＝曰㊂㊄㊃　[20](令衆聖歡喜)－㊂　[21](唵引)－㊃㊄㊃　[22]三＝二㊃　[23](引)－㊂　[24]庾＝庾㊃　[25]唎＝利㊂㊄
㊃　[26]利＝唎㊂㊄㊃　[27]都＝覩㊃　[28](四)－㊃　[29](復)－㊃　[30]語＝曰㊂㊄㊃　[31]原本冠註曰改劫故三字未詳　[32]莫＋(入)夾註
㊃*　[33]曼＝滿㊃　[34](引)－㊂㊄㊃　[35]囉＝羅㊂㊄㊃*　[36](二)－㊃　[37](阿枳)－㊃　[38](枳)－㊂㊄　[39](三)－㊃*　[40]羅＝囉㊂，
㊃*　[41]縛＝嚩㊃　[42](引)－㊃*　[43]三＝上㊃　[44](娑摩二合羅)－㊃

礫(1)堅於空輪　念彼眞言曰

曩莫三曼多沒馱引南上*一引係摩訶

摩訶(2)引二娑麼二合(3)囉鉢*囉二合底

枳然二合娑嚩*二合引賀*引

烏波計室尼　智慧手爲拳
而(4)甲火輪直　風屈指中節
如同戟(5)標相　說彼眞言曰

曩*莫三曼多沒馱引南上一(6)引頻娜

夜枳孃二合難一係矩忙嚕計三娑嚩

二合引訶(7)引

復次光網尊　內眷屬童子
印契如後說　三昧手爲拳
風輪舉如鉤　爲攝諸含識
令住解脫地　即說眞言曰

曩莫三曼多沒馱引南上一(8)引係係

矩忙羅忙耶桑多娑嚩二合娑去引

嚩悉體二合佗以反哆娑嚩引二合賀引

復(9)次地慧幢　內眷之(10)標幟
三昧手爲拳　而舒地水輪
直竪如幢相　說是*密言曰

曩莫三曼多沒馱引南上一*引係

娑(11)摩二合羅二枳孃二合曩計都引*三

娑嚩(12)引二合賀引

(13)次復無垢光　矩忙羅密主
如前三昧手　舒上一切輪
悉皆微屈之　如佛身光明
其焰徹暉照　(14)稱念彼眞(15)言

曩莫三曼多沒馱引南上一(16)引係係

矩忙引(17)囉微質怛*囉二合桑底矩

忙引*囉*摩弩娑麼二合*囉娑嚩(18)引二合

賀*引

復不思議慧　印相如後陳
定慧內相叉　一合爲拳印
二風(19)別屈舒　(20)屈三節對之
(21)合甲(22)急相背　二空並直竪
名爲奉教者　復說*密言曰

曩莫三曼多勃(23)馱引南上一引係係

*引(24)緊旨切奴以(25)囉拽(26)徙阿去呼念尼

娑麼二合也儜曳*三娑嚩*二合引賀引

爾時修行者　安住慈(27)愍心
爲一切有情　發大弘誓願
至誠起殷敬　觀想於本尊
金色放光明　(28)乘師子王坐
操持智慧(29)劍　左執青蓮華
華臺立智杵　首髻八智尊
暉光遍十方　如對(30)行仁目
文殊根本契　從師密(31)受之
次當取念珠　盤在於掌內
定慧(32)合蓮相　當口用加持
祕*密珠明曰

唵引*引

(33)毘盧左曩麼攞娑(34)嚩(35)引二合(36)賀

加持七遍已　旋轉三(37)珠易
空地對捻珠　隨誦移三匝
誦八字明句　一千或一萬
字字分明呼　端坐諦觀之
念念勿間斷　數終住觀智
幷三摩地門　在於滿月中
布字爲種智　或作大日觀
圓輝亦復然　所有諸功德
施一切(38)衆生　皆得成佛道
復說差別事　三時或四時
無令有退轉　若爲息災故
定夜以之初　若求福智門
後夜而起首　降伏日正午
(39)愛敬欲眠時　鉤召亦同前
念訖還珠契　亦同悉地法

(1)礫＝擽㊂㊄㊅　(2)引二＝二合㊅　(3)囉＝羅㊅*　(4)甲＝申㊂㊄㊅　(5)標相＝相標㊂㊄㊅　(6)引一＝一引㊅　(7)〔引〕－㊂㊄㊅*　(8)上引一＝引㊅　(9)次＝明㊂㊄㊅　(10)標幟＝標熾㊂㊄㊅　(11)摩＝麼㊂㊄㊅*　(12)〔引〕－㊅　(13)次復＝復次㊅　(14)〔稱〕－㊂㊅　(15)言＋(曰)㊂㊅　(16)引一＝一引㊅　(17)囉＝羅㊅*　(18)〔引〕－㊅*　(19)別屈＝屈別㊅　(20)屈＝第㊄　(21)合＝令㊂㊅　(22)急＝喉㊅　(23)〔馱引〕－㊅　(24)緊＝堅㊅　(25)囉＝羅㊂㊄㊅　(26)徙＝徒㊅　(27)愍＝懸㊅　(28)乘＝垂㊅　(29)劍＝鉤㊄　(30)原本冠註曰行仁目未詳書誤乎　(31)受＝授㊅㊄　(32)含＝合㊂㊅　(33)毘盧＝吠嚧㊂㊄㊅　(34)嚩＝婆㊅　(35)〔引〕－㊂㊄㊅*　(36)賀＝訶㊂㊄㊅　(37)珠易＝珠移㊅㊁，易珠㊂㊄㊅　(38)衆生＝有情㊅　(39)愛＝受㊅

本尊數終已　依前念內脊
八尊如舊次　讚歎奉香花
閼伽再奉獻　發願并勸請
解界用火院　發遣奉送之
三部再護身　被甲如初作
焰曼德作衛　大[1]刀觸加持
禮拜衆賢聖　隨意經行出
若住山林中　頭陀居[2]曠野
王難遭[3]枷獄　橫事恐怖時
疾病鬼神殃　晝夜行怖懼
修道被魔嬈　鬪[4]諍家不和
諸毒欲來傷　如斯多種難
常持八祕明　無惡不殄除
印契差別門　要當師密受
若在曼[5]荼羅　正對尊前[6]次
[7]顰申動支節　[8]噓吹大搖頭
[9]噦噫噴鳴聲　涕唾及[10]欬嗽
如是之等事　制之勿憍慢
大教阿闍梨　深行巧慧者
欲求大[11]悉地　應須頻護摩
每滿三[12]洛叉　一度火供養
若得三相現　煖煙及光明
鍋中發大聲　梵音師子吼
雷鳴微妙響　鐘鼓雅歌聲
種種[13]脫法音　行人得悉地
護摩如教法　微細明解之
少分不相應　衆惡皆來集
三俱胝數滿　常得見文殊
心通解脫門　智慧不可測
世出世間願　所求皆滿足

[14]文殊八字儀軌

[15]長慶四年八月三十日。東塔院青龍寺持念沙門義雲法金剛。與中天三藏菩提仙。同譯筆受。結偈潤文僧義雲[16]寫。勘終記之

[17]耳

[18]八字文殊軌。十八契印。二部二卷。以武府靈雲開山淨嚴和尚之點本。讐校鋟梓。時享保歲次壬子季冬之穀和州豐山妙音輪下沙門無等欽識

No. 1185 A

[19]佛說文殊師利法寶藏陀羅尼經

大唐南印度三藏菩提流志譯

如是我聞。一時婆伽梵在淨居天宮。與大菩薩摩訶薩衆。及無量淨居天子。前後圍遶供養恭敬尊重讚歎瞻仰如來。是時世尊正於衆中。爲諸大衆說陀羅尼無量妙法。復爲利益未來世中薄福諸衆生故。便入三昧名曰演光。於其頂上放無量種種光明。其光旋環照無量無邊諸佛世界。照已却來遶文殊師利童子。便入於頂。其光從頂入已。文殊師利即入三昧。名曰陀羅尼自在王。入此三昧。即從口中出無量種種色相光明。其光出已。便入金剛密迹主菩薩頂中。爾時金剛密迹主菩薩。即從座起偏袒右肩。右膝著地向佛合掌。恭敬頂禮瞻仰尊顏。而白佛言世尊往昔爲我說如是言。我法滅後於贍部洲惡世之時。文殊師利廣能利益無量衆生當作佛事。惟願世尊爲我分別演說。於何處住復於何方而能行利益。矜愍擁護諸衆生故。願爲說之

爾時世尊告金剛密迹主菩薩言。善男子乃能爲諸有情發問於我。善哉善哉汝今諦聽諦聽善思念之。我今爲汝分別演說。是時金剛密迹主菩薩聞佛語已歡喜踊躍。整理衣服一心受聽

爾時世尊復告金剛密迹主菩薩言。我滅度後於此贍部洲東北方。有國名大振那。其國中有山號曰五頂。文殊師利童子遊行居住。爲諸衆生於中說法。及有無量諸天龍神夜叉羅刹緊那羅摩睺羅伽人非人等。圍遶供養恭敬。於是世尊復告金剛密迹主言。是文殊師利童子。有如是等無量威德。神通變化自在裝嚴。廣能饒益一切有情。成就圓滿福德之力不可思議。復告金剛密迹主言。文殊師利有陀羅尼最勝極祕密心眞言。并畫像及漫拏羅印法。於後末世佛法滅時惡法增長。諸災興起如此之時。於當來世贍部洲中。薄福少智諸衆生輩惡業增長。五行失序陰陽交錯。風雨不調惡星變怪。天人修羅鬪戰競起。天人減少修羅增長。種種諸災。如此之時流行於世。惡鬼下降變爲女形。與諸衆生作種種病。所謂喉閉疔瘡疥癩腹痛。痟病或一日二日三日四日。乃至七日一發。或患風黃痰病或三病俱起。頭痛痟腫眼痛。大小

[1] 刀＝力〔甲〕〔乙〕〔丙〕　[2] 曠＝廣〔丙〕　[3] 枷＝伽〔甲〕〔乙〕〔丙〕　[4] 諍＝諍〔丙〕　[5] 荼＝多〔丙〕　[6] 次＝恣〔丙〕　[7] 顰＝頻〔甲〕〔乙〕〔丙〕　[8] 噓＝嘘〔丙〕　[9] 噦＝歲〔甲〕〔乙〕〔丙〕
[10] 欬嗽＝咳嗽〔甲〕，咳嗽〔乙〕〔丙〕　[11] 悉＝惡〔丙〕　[12] 洛＝落〔甲〕〔乙〕〔丙〕　[13] 脫＝說〔甲〕〔乙〕〔丙〕　[14] 文殊八字＝八字文殊〔甲〕　[15] 長字以下丙本無　[16] 寫勘＝勘寫〔甲〕　[17] 耳＝而已〔甲〕，甲本奥云永久三年十一月一日於冷泉院壇所書寫了，求法沙門覺之，保元二年五月二十五日乘受了，乙本奥云永保三年三月十九日書寫了僧勝範本也　[18] 八字以下甲本乙本丙本俱無　[19]〔麗〕本

便狗諸雜等病。其惡鬼神或變身。爲虫狼虎豹師子之身種種諸獸。於世間中攝諸衆生。噉諸精氣威失力衰。如此之時贍部洲中。無量衆生橫遭枉死。縱有諸醫不能救療。如此世時一日之間有三十尾末攞數。是故金剛我今令汝轉與衆生。說此陀羅尼法使展轉受持。何以故此贍部洲所有衆生。常發菩提大善願心。我輩何日能得離此煩惱苦海無明愛獄。是故令汝常敎化廣爲流布。令於佛塔及三寶處發正信心。修學善業勿起非法。孝順父母尊重師長。於諸賢善生奇特想。恒以花香百味甘膳。供養恭敬尊重讃嘆。誦此最勝陀羅尼。七日七夜每日授八關齋戒。此諸陀羅尼亦須念誦。爾時如來大悲愍念。卽說是廣深智雷音王如來陀羅尼曰

曩謨尾補攞沒地儼鼻囉靺哩耳哆邏若子攝反野怛他識哆野　怛儞也二合他尾補攞孽耳帝尾補攞娑嚩二合嚩尾補攞喩儞勢阿曩攞細　阿曩攞娑識底孕二合識帝娑嚩二合訶

次說除一切障如來陀羅尼

曩莫薩嚩儞引嚩囉拏尾瑟劍二合　毘儜哆他識跢野　怛儞也二合他係冥係冥　係莽係娑嚩訶

次說阿彌陀如來陀羅尼

曩謨弭哆婆去野怛他孽哆野　怛儞也二合他阿蜜哩都納婆二合吠微閉反　阿弭哆三去婆去吠亦如前　阿弭哆尾訖噸二合帝娑嚩二合賀

次說功德處如來陀羅尼

曩謨窴上拏引　迦囉引　野怛他孽哆野怛儞也二合他識識曩引嚟識識曩三去婆去　吠識識曩吉底丁以反　羯嚟娑嚩二合賀

次說遍覆香如來陀羅尼

曩莫三去滿多彥上馱引　野怛他孽哆野怛儞也二合他引三去麼引三銘娑嚩二合賀

次說難勝行如來陀羅尼

曩莫阿跛囉引　爾多尾訖囉二合　麼麼孽　爾多識引弭鎔怛他引孽跢野怛儞也二合他麼麼銘娑嚩二合賀

次說除慢如來陀羅尼

曩謨麼曩娑擯二合婆引去野怛他孽哆野怛儞也二合他麼努鼻聲尾舜入遞麼努鼻聲尾戎引陀寧娑嚩二合賀

次說斷一切障如來陀羅尼

曩莫薩嚩沒馱　冒地薩怛嚩南　曩莫薩嚩寧引嚩十囉拏尾史劍毘抳怛他孽哆夜囉賀帝三去藐三去母馱野　怛儞也二合他濕吠帝迦囉陛入嚩二合鬼底曳娑嚩賀漸婆寧　娑擔婆寧　試賀寧娑嚩賀報引拏哩引迦引野娑嚩賀護銘達摩達摩進哆曳娑嚩賀達嚟尾達嚟迦羅尾孕迦嚕哆曳娑嚩賀扇帝詰上寧儞入嚩引跛抳娑嚩賀杜嚕杜嚕尾杜嚕地曳娑嚩賀鉢納麼娑嚩嚟鉢納麼三婆吠抧迦嚟呬單迦哩引曳娑嚩二合賀

次說月光菩薩陀羅尼

曩莫薩嚩沒馱　冒地薩　怛嚩南怛儞也二合他戰捺囉鉢囉陛戰娜曩主囉拏爛邏娑嚩底薩嚩沒馱地瑟恥跢拏讃儞泥以反帝娑嚩二合賀

次說文殊師利菩薩陀羅尼

曩謨阿引去哩夜二合曼祖組魯反室哩曳冒地薩怛嚩二合野怛儞也二合他惹子禮反曳惹曳若野嚩吠惹野麼麼娑嚩二合賀

次說觀自在菩薩陀羅尼

曩謨阿引哩夜二合嚩路枳帝濕嚩二合囉引野冒地薩　怛嚩野　怛儞也二合他識識曩引滯識識曩三母囉帝識識曩尾訖噸帝陛爾銘爾麼惹銘爾娑嚩二合賀

次說普賢菩薩陀羅尼

曩謨阿去哩野二合三去滿多跋捺囉二合野冒地薩怛嚩二合野　怛儞也二合他　係跛捺嚟二合摩賀跋捺嚟二合阿底跋捺嚟二合尾識多囉引惹子攝反細摩賀尾識多囉引惹細係摩嚩底羯麼引嚩囉拏鼻聲尾戍引陀寧娑嚩二合賀

次說彌勒菩薩陀羅尼

曩謨阿引哩野二合味怛哩二合夜野冒地薩怛二合嚩野怛儞也二合他味怛哩二合味怛哩二合味怛囉麼引曩細娑嚩二合賀

次說虛空藏菩薩陀羅尼

曩莫阿引哩野二合乞灑二合野麼多喬　冒地薩怛嚩二合野怛儞也二合他阿引乞灑二合喬普阿乞灑二合曳普　阿乞灑二合野羯麼尾戍引陀寧普娑嚩二合賀

次說無盡意菩薩陀羅尼

曩莫阿引哩野二合乞灑二合野麼多喬　冒地薩怛嚩二合野怛儞也二合他阿引乞灑二合喬普阿乞灑二合曳普阿乞灑二合野羯麼尾戍引陀寧　娑嚩賀

次說維摩詰菩薩陀羅尼

曩莫阿引哩夜二合尾𡫸攞吉多曳冒地薩怛嚩二合野怛儞也二合他引言底跢薩嚩爾乃囉底吉底哆薩嚩爾嚩曰囉二合迦𠾼嚩曰囉二合婆吠嚩曰囉二合陛娜迦𠾼娑嚩二合賀

次說除一切障菩薩陀羅尼

曩莫薩嚩難引嚩囉拏鼻尾瑟劍鼻捉尼貞反冒地薩怛嚩引二合野怛儞也二合他引薩嚩引嚩囉拏鼻尾瑟劍鼻孃娑嚩二合賀馱覩尼迦孃娑嚩二合賀迷伽重尾娑普吒泥娑嚩二合賀阿去嚩止多迦引曳娑嚩二合賀𡫸攞捺那渠娑嚩二合賀冒地孕誐娜娜遲娑嚩二合賀羯𡫸儞寧邀反嚩引比多迦曳娑嚩二合賀瞳迦引囉引𡫸引曳娑嚩二合賀庾去誐佐引曳娑嚩二合賀薩嚩沒馱毘色訖多引曳娑嚩二合賀沒囉憾銘跛廙上荼引去曳娑嚩二合賀薩嚩達摩鼻色訖多引曳娑嚩二合賀薩嚩沒馱鼻瑟跓跢曳娑嚩二合賀瞳迦失唱誐引曳娑嚩二合賀阿失陵誐引曳娑嚩二合賀阿步引跢曳娑嚩二合賀阿三去步引跢曳娑嚩二合賀薩嚩耨𤛓去引鉢捨滿泥娑嚩二合賀

次說月光童子陀羅尼

曩莫戰捺囉二合鉢囉二合婆引去野矩𡫸引囉步跢野怛儞也二合他鉢囉二合陛鉢囉二合婆去引嚩底達摩尾舜入地婆秣上覩銘娑嚩二合賀引

爾時佛告金剛密迹主菩薩言。若有善男子善女人。念誦此十八天陀羅尼者七日七夜。彼人所有過去現世三業等罪。乃至一切諸障悉皆消滅身心清淨。所有世間風黃疾病。及諸餘病患悉得除差。一切鬼神布單那鬼顛狂鬼夜叉羅刹執鬼毘舍闍鬼。拏枳儞鬼幷噏人精氣。諸餘一切鬼神。常去此人十二由旬。及飢荒疫病幷他病。風雷閃電霹靂之患不相損害。若男子女人身有災厄。當於宅內安置舍利塔幷佛形像。畫文殊師利童子像。燒種種香沈水香白膠等香。然燈散花上妙果瓜衆味珍羞。每日供養七比丘食。書寫受持讀誦此經依法修行。勤心念誦遶塔行道。所有諸患及餘災厄悉當除滅。爾時世尊復告金剛密迹主菩薩言。此文殊師利法藏中有眞實法最殊勝法無有比法。能爲衆生作如意寶。能令所在國土十善勸化。若國王行十善者。國王所作悉皆圓滿。此八字大威德陀羅尼者。乃往過去無量百千恒河沙諸佛所說。爲擁護一切行十善國王。令得如意壽命長遠。福德果報無比逾勝。諸方兵甲悉皆休息國土安寧。王之所有常得增長。此陀羅尼能利益憐愍一切有情諸衆生故。能斷三惡道能作一切安穩法。如佛現在世無異。此是文殊師利菩薩身。爲利益衆生故。現是身爲呪神像。能圓滿一切意樂等事。若人能暫時聞憶念此陀羅尼。即能滅四重五逆等罪。何況常念誦之。爾時世尊說此語已。金剛菩薩復白佛言。世尊向者如來所說八字大威德陀羅尼。何者是。唯願說之。爾時世尊告金剛密迹主菩薩言。汝今諦聽諦聽我當爲汝說。此八字名大威德祕密心陀羅尼。如佛住世一無異也。能與一切衆生。於黑暗中作大明燈。爾時如來即說陀羅尼曰

曩莫阿跛哩弭跢庾枳孃二合曩尾顛失者二合野囉引惹子禮反捺囉引二合野怛他去櫱哆野櫱讚曼租子魯反失哩二合曳矩𡫸引羅步哆野怛儞也二合他唵惡引𡫸尾引囉吽引佉上佐上啥

於是世尊告金剛密迹主。言是八字最勝大威德心眞言者。所住之處如佛在世無有異也。能現諸佛種種神力不可思議。亦能作大神通變化。我今略讚此陀羅尼少分功能。我若具說。無量俱胝那庾多百千大劫說不可盡。金剛密迹主。此陀羅尼若男子女人不能辦作永事供養法者。在家追逐作種種家業。但能憶持不忘。依時念誦。隨分不闕供養少多。亦得成就。除不至心不正信心。不發大乘菩提之心。與行誹謗於三寶所起不善心。行諸惡業。此等之人一切小法猶不成就。況復大法能成就之

爾時佛告金剛密迹主言。若有善男子善女人。能念誦此陀羅尼一遍即能自護。兩遍能護同伴。三遍即大擁護。住十地菩薩不能越過。何況諸小類衆生。若誦四遍即得擁護合家大小。五遍即能擁護一切眷屬。六遍即能擁護一切城邑村坊等。誦七遍即能擁護一切衆生。若欲著衣裳時當加持七遍。能除一切惡毒及諸災難。若洗手面時當加持水七遍。能令衆人生貴仰心。所有諸惡鬼神見者悉當降伏。一切諸人皆復敬重。降彼惡心生歡喜心。若人患身體支節疼痛。加持煖水一

百八遍。洗浴即得除愈。若每日早起以水一掬加持七遍飲之。在身所有正報悉得消滅何況無災厄者。及諸三業亦得消蕩。并得壽命長遠。若加持飲食七遍喫者。一切諸毒不能爲害。若見惡人及見怨家。當須念誦此眞言。所有怨家起惡心者。當自降伏除攝瞋心慈心相向。有恐怖處當至心念此眞言即得除怖。若欲臥時誦此眞言一百八遍。即得好夢知善惡事。若有人患諸瘧病。其持誦人觀患瘧人面。一切誦八字眞言一千八遍即得除愈。若欲入陣時。當以牛黃書此眞言紙素上。帶著身上。一切刀杖弓箭鉾斧不能爲害。若入陣時畫文殊師利童子像及眞言。於象馬上置安。軍前先引。諸軍賊等不能爲害自然退散。其畫像作童子相貌。乘騎金色孔雀。諸賊見者悉皆退散。若常念誦。所有五逆四重等罪悉得消滅。常得面覩文殊菩薩。行住坐臥常須念誦憶持不忘。每誦一百八遍勿令斷絕。常得一切衆生歸伏。若加持髮髻七遍。一切衆生見者悉皆降伏惡人退散。若能每日三時念誦一時一百八遍。所作稱意所求如意諸願悉得隨心。一切皆得圓滿具足。得大富貴所行自在。臨命終時得普門三昧。及得親見文殊師利菩薩。爾時佛告金剛密迹主菩薩言。善男子此文殊師利陀羅尼。若有國王王子妃后公主及諸官貴。能書寫於宅中著者。得大富貴所有諸災悉皆消滅。所求諸願皆得圓滿。常得善神衛護加護。不令鬼魅來相嬈惱。爾時佛復告密迹主言。此祕密陀羅尼不可思議。諸佛威德亦不可思議。爾時釋迦牟尼如來復告金剛密迹主言。此八字祕密威德大陀羅尼。復有畫像法利益一切。諸修行十善國王者說。若有善男子善女人。持此陀羅尼用少功夫得大擁護。復能擁護諸王子妃后宮人婇女百寮輔相。及諸士女并之國土。一切人民所有田宅。如此之類悉皆安樂。凡此畫像若有人但能所在處安置者。於中有王賊水火刀兵劫賊。及諸災難並得除息。乃至非時疫病旱澇不調。蟲霜損害咸當除滅。常得依時龍王降雨苗稼豐熟。國人康悅無諸災難

爾時金剛密迹主菩薩摩訶薩。白佛言世尊。向者所說廣大畫像等法。當云何作唯願說之。爾時世尊告言。善男子凡欲畫像。先覓上妙細白疊。次須簡擇日月吉宿良曜太白直次。刻分吉祥時善。然後畫像。於清淨處以香湯精灑。取衢摩夷而塗其地。懸諸幡蓋燒龍腦等香珍饌供養。其疊須闊八肘長十二肘。先於中畫釋迦牟尼佛。坐七寶蓮華座如說法勢。於佛右邊畫文殊師利。如童子相貌頂戴寶冠。項著瓔珞種種莊嚴。身如鬱金色面貌熙怡瞻仰如來。次右邊畫觀自在菩薩。次畫普賢菩薩。虛空藏菩薩。無盡意菩薩。次於釋迦牟尼如來左邊。畫彌勒菩薩。次畫無垢稱菩薩。次畫除一切障菩薩。次畫月光童子。次畫金剛藏菩薩。已上菩薩等。各於七寶蓮華座上。皆須畫本形。乃至手執。並依本法畫之。勿使漏脫。復於釋迦如來上。畫七佛。所謂廣大智甚深雷音王如來。除一切障如來。阿彌陀如來。功德處如來。普香如來。難勝勇雷音行如來。心不動如來。此七佛皆須次第畫之。其身皆作金色各如說法相。其畫像上兩角。各畫一天仙。頂戴花鬘各一手執花一手散花。半身隱於雲中。形貌端正種種七寶以爲瓔珞莊飾其身。其釋迦牟尼佛蓮華下。畫二龍王。一名難陀二名跋波難陀。其二龍王並於無熱惱池中出半身。以手托其執釋迦如來所坐蓮華莖。作珍重用力勢。其龍王並作人面。頭上各畫七箇蛇頭。頭皆白色身作人形。種種雜寶以爲嚴身。皆仰瞻視目視如來。文殊師利下。畫野漫德迦忿怒王。仰觀文殊菩薩。如授敎勢。彌勒菩薩下。畫持明人。以本相貌手執香爐跪跪而坐。瞻視世尊如聽法勢。畫像四邊。散畫龍花及諸妙花。下左邊畫梵天王魔醯首羅天四天王天。次畫四箇阿素羅王。次畫四箇執鬼神曜王。右邊畫那羅延天帝釋天四天王天。次畫四阿素羅王。次畫四箇執神王。已上各依本形貌。皆須執持器仗不得差錯。次畫九箇執神。其身半隱合掌向佛觀如來相。說此像已。爾時如來便以讚頌而說偈言

此妙畫像法　最殊勝功德
往昔諸如來　廣讚不思議
我今言少分　說是不思議
若有諸智者　能起一念心
依法畫此像　獲福德無量
供養生恭敬　所有俱胝劫

四重五逆等　極深諸惡業
念此像功力　刹那即得滅
世間中所有　諸惡趣衆生
不信有三寶　常修破戒行
謗毀諸佛法　不懼一切罪
墮於生死中　住黑暗泥黎
經於無量劫　輪轉受諸苦
若遇此畫像　發起菩提心
忻樂暫瞻覩　或少刹那頃
情懷不散亂　一心而觀仰
此諸惡業輩　一切皆當滅
獲果福無量　何況行善業
能修清淨果　復有妙相好
具足菩薩行　廣爲諸有情
善行勤精進　尊重生恭敬
過去所有佛　及現在未來
能於俱胝劫　一心廣供養
誦此陀羅尼　及畫像之人
彼等獲果報　其福不可說
恒河所有沙　應得知其數
此諸福德力　不可知其數
彼等沙數佛　聲聞及緣覺
幷諸菩薩衆　賢聖及八部
勸供養多劫　若視此畫像
其福過於彼　若受持此經
或當恭敬禮　勸歎供養者
及勸諸餘人　乃至生隨喜
常當不廢忘　是人於諸法
及諸陀羅尼　決定皆成就
縱使世眞言　幷諸餘部法
若於此像前　一心不異念
瞻仰生恭敬　悉地無有疑

爾時世尊復告金剛密迹主言。此八字大威德陀羅尼法中。有祕密最勝不可思議壇。於諸法中最殊勝。若有善男子善女人。能依法受持讀誦書寫修行者。現世成就一切吉祥。諸事圓滿願不唐捐。壽命延長衆人恭敬生愛重心。命終生諸佛前。若生天人中。尊貴豪富大族家生。爾時金剛密迹主菩薩。復白佛言世尊。向者所說於此法中有祕密漫拏羅法。其事云何。唯願如來爲我廣及未來衆生。依此修行出離塵勞。爾時世尊告金剛密迹主菩薩言。善哉善哉善男子。汝今諦聽當爲汝說。若有善男子善女人等發敬重心。欲作此漫拏羅法者。先須簡擇殊勝清淨成就之地。當於彼處深掘其地。除去瓦礫沙石荊棘毛髮灰炭諸雜惡不淨等物。然後方可量取其地滿於八肘或四肘作之。取好淨土壓築令平。取牛糞香等依法塗治。其漫拏羅作三重界院。皆須五色畫之。令鮮好明淨。勿使闕晦。闊狹得所。凡畫壇法。一切先從東面起首。畫五頂印。次畫曼鉢羅花印。次畫牙印。次畫文殊童子面印。次畫藥印。此等印。漫拏羅內東面畫之訖。次畫蓮華印。次畫曼鉢羅花印。次畫幢印。次幡印。次傘蓋印。次畫烏頭門。次車輅印。次白象。次馬。次牸牛。次水牛。次(迦半忍娑縛)吉祥印。次孔雀印。次羖羊。次白羊。次人。次童男。其已上印等。皆須門外次第分明畫之。如是三重漫拏羅外。外院更畫藥叉將東摩尼拔娜羅(二合)大將(寶賢)南布拏(滿賢)拔娜囉(二合)大將。次畫尾嚕博乞叉(西方神)微瑟囉嚩拏(梵名北方神)一切諸天神日月七星二十八宿。及佛侍者。訶哩底母神(梵名)

此漫拏羅法。若爲驅惹作者。於宅內作之。若欲求象即於象坊作之。若欲求馬於馬坊作之。若被毒蛇所螫於大池邊。或知有龍處作之。若患瘧病一日二日三日乃至七日。當於所住村坊舍宅處近南作之。若被鬼魅羅叉所著。當於空室或尸陀林邊作之。若毘舍闍鬼所著。當於草麻樹下作之。若一切鬼神及諸執鬼所著。當於死人室中。或於新生孩子室中作之。若被諸毒所害者。當誦此八字眞言加持水七遍與飲。其毒即除。若有畜牛被疫病所著。當於果樹下作之。若欲得苗稼好者。當於園苑中作之。若有婦人患諸惡病。或被鬼神迦樓羅乾達婆等。噏嘲其身飲其精氣成諸病疹。當於河邊或於山頂作之。或著一切病及拏枳儞鬼。於空閑淨處或有流水處作之。此等法則當須日中或夜半作之。欲除漫拏羅之時。當誦前八字眞言除之。其漫拏羅內物。當送水中散施或施貧兒。即所求諸事並得圓滿。爾時世尊即說偈言

此大陀羅尼　威力不可說
若人常受持　能除一切病
所作諸餘事　一切皆圓滿

及得壽命長　若得見此壇
諸罪悉當滅　若求世間樂
富貴自在力　或能厭世間
欲求出生死　超過於苦海
學習菩提行　摧伏諸魔軍
若入此壇者　必獲如是福
此大祕密法　爲信法國王
執政行平等　當須廣爲說
若無信惡人　假使得珍寶
其價直大千　或以三千界
於中所有寶　亦不得爲說

爾時釋迦牟尼佛。復告金剛密迹主菩薩言。此八字陀羅尼印名大精進。能速圓滿一切意樂。能增長一切吉祥。事事成就金剛密迹主。白佛言世尊。其印云何唯願如來爲我宣說

爾時世尊告金剛密迹主言。凡欲作印。先須淨水洗手。用白檀龍腦沈水及諸上妙好香。石上以水磨之相和。以塗其手指令入肉香潔。然卽廣發其願頂禮諸佛而作是言

敬禮婆羅王佛梵名娑引禮捺囉曬引惹
敬禮開敷花王佛梵名三矩蘇上弭多
敬禮寶幢佛梵名囉怛曩計都
敬禮阿彌陀佛梵名阿弭哆婆去野
敬禮無量壽智佛梵名阿弭哆庾枳孃曩
敬禮山王佛梵名勢禮捺囉惹
敬禮作日光佛梵名儞崩去迦囉
敬禮極安隱佛梵名蘇上乞史麼
敬禮普眼佛梵名蘇上鑁怛囉
敬禮法幢佛梵名達磨計都
敬禮光焰佛梵名不嚩婆去麼引里

此等諸佛最大殊勝。及無量諸佛並當頂禮。

念誦了便結大精進手印。其印合兩手八指反用叉。皆在掌內。以二大母指少屈。相並押二頭指上。此名大精進印。其印是一切諸佛所說。其眞言是八字。次說如意寶印

以合兩手相叉。豎二頭指少曲頭相柱。其二大母指入掌內。相叉右押左。此名大精進如意寶印。卽說大精進如意寶眞言曰

唵帝祖子魯反入嚩二合羅薩嚩囉他二合娑去引陀迦悉地也二合悉地也二合進跢麼抳囉怛曩二合吽

若誦此眞言及結其印。能廣作一切事業。若欲莊嚴身上著衣之時。加持衣七遍著之。卽得護身常得衆人恭敬。若欲入陣戰鬪之時。卽所有器仗並皆加持一千八遍。隨身將入卽得降伏。其賊自然退散。若欲降伏一切怨敵。以眞言加持衣著之卽得降伏。又法取珠珍或鉢翔或金銀或諸雜寶。以加持一百八遍。刻作童子形安置幢上或安身上或於馬上。將入軍陣三軍前行。彼賊遙見自然降伏。如是等法無量無邊不可稱數。其二印者當須依教清潔持用。得長命報能除一切病。破一切魔及頻那夜迦。及諸惡人亦不能作諸障難。常得一切聖衆呪神現前。所求意願疾得悉地。常得一切諸佛菩薩。與文殊師利童子。冥加護助相逐作伴。乃至不退轉地速證菩提。爾時金剛藏菩薩。偏袒右肩右膝著地合掌曲躬。向釋迦如來作如是言。善哉希有甚奇特。如是大陀羅尼法藏。今於贍部洲中廣行流通。爲諸國主及小王大臣幷諸人民廣說利益。世尊此陀羅尼。有何功力能作何事。若有善男子善女人。能受持讀誦書寫思惟。爲他說獲何福德。唯願如來爲我宣說

爾時世尊告金剛密迹主菩薩言。若有善男子善女人。及國王王子幷一切有情。聞此陀羅尼法要。能受持讀誦書寫憶念。或自作或勸他。或生隨喜或能廣爲他歎頌功德。如此說聽之人。決定速證阿耨多羅三藐三菩提。於其中間不復退轉。此陀羅尼所行之處。當知文殊師利菩薩。在於彼處流傳斯法。及有菩薩聲聞緣覺。苦行大仙幷持明仙等。及天龍夜叉乾闥婆阿修羅緊那羅摩呼洛伽人非人等於中止住。常當圍遶讚嘆。供養恭敬尊重此經。密迹主此陀羅尼經名如來法藏。若有善男子善女人。受持讀誦書寫尊重讚歎。及以種種香花塗香末香。傘蓋幢幡鍾鼓螺磬。種種諸雜微妙音聲歌詠讚唄。及上妙衣供養恭敬者。當知此人現世獲得十種果報。何等爲十。所謂一者國中永不爲他方怨賊來相侵嬈。二者不爲日月星辰二十八宿。諸惡變怪而起災患。三者不爲國中有大災橫惡鬼神等而行疫障。四者不爲風火等難。五者永不爲一切怨家而得其便。六者不爲諸病所逼。七者不爲橫死著身。八者不爲非時卒風暴雨所損。九者不爲旱澇不調。十者不爲虎狼虫獸諸惡雜毒有所損害。善男子此

經若所在處。及有人念誦處。當獲如上十種果報

爾時世尊爲諸大衆重說偈言

供養救世者　此法藏最勝
受持及讀誦　此中文殊說
彼等隨意滿　大富貴饒財
名稱遍十方　圓滿福具足
若人於此經　取一眞言誦
卽得不空果　吉祥諸願滿
若有諸國王　統師欲鬪戰
書此陀羅尼　於頂上安置
一心常憶念　不爲怨敵害
一切諸刀杖　亦不著其身
若入軍陣中　盡此文殊像
乘騎孔雀上　安置於旗上
或使人執行　諸賊遙望見
自然當退散　或以金銀等
造作童子像　種種妙莊嚴
置之旗幡上　將入戰陣中
三軍前引行　諸賊遙望見
應時悉退散　或悉失本心
歸款自降伏　人主人非人
諸天仙等類　夜叉及羅刹
乾闥緊那羅　布單與羯吒
鬼母及龍神　虫狼與虎豹
師子諸象類　一切惡毒等
見之盡歸伏

爾時世尊告金剛密迹主菩薩言。善男子諸佛威德。及諸菩薩神通變化。如是威力不可思議。此法寶藏亦不可思議。是故金剛常須精勤恭敬憶念。乃至國王人民百官。苾芻苾芻尼烏波索迦烏波私迦幷諸法師。常須憶念深生難遇。此陀羅尼法寶功德不可思議。此法與一切衆生廣行流通。從國至國乃至村坊。有人住處遞相傳受。於大衆中必須供養。恭敬尊重爲他演說。及教他人展轉。令人受持讀誦。若能如是獲福無量說不可盡。乃至他國聞有國王幷善人。愛樂大乘修行善事。亦須往彼勸令依法受持書寫讀誦。若擁護結界一切諸處。亦須應用此陀羅尼。若有法師受持讀誦此陀羅尼經者。常須恭敬當如敬佛無有異意。所須衣服臥具飮食湯藥。乃至四事勿令乏少悉皆充足。於法師處生大尊重珍敬之心。當興廣大不思議意。密迹主若有人聞此寶藏經。不能受持讀誦書寫爲他演說。及不流傳使他人知。復不恭敬供養持此陀羅尼法師。亦不敬阿闍梨。亦不能發無上菩提之心。又復生疑不信之者。如此人獲當獲大罪。如犯四重五逆罪等無有異也。一切諸佛及諸菩薩。常當捨離難爲救護。密迹主於後末世。若有善男子善女人。誹謗是經及出龜語。言此經非法非佛所說。當知是人佛法中怨。命終已後決定墮阿毘地獄。一切諸佛菩薩悉當遠離

爾時金剛密迹主菩薩摩訶薩。聞佛說是陀羅尼法已。卽於佛前歡喜踊躍。頂禮世尊以偈讚佛

廣饒益有情　說此最勝法
亦爲利益我　亦利諸衆生
令獲大安樂　如來最勝尊
稱歎諸佛德　一切眞言義
能勤修行者　希有未曾有
說法利衆生　我今當頂禮
最勝大菩薩　如教頂戴行

爾時釋迦如來。告金剛密迹主菩薩言。善哉善哉汝今已能攝諸有情作大利益。密迹主我今此法付囑文殊師利法王子手。令後末世於贍部洲廣爲有情宜傳流布。爾時文殊師利童子。卽於佛前歡喜踊躍。熙怡含笑而白佛言。世尊今蒙如來於大衆中付囑於我。我當受持。世尊如來入涅槃後我於未來世。令諸衆生依教受持。廣行流布皆不斷絕。於是世尊說是法時。無量無邊諸衆生等。聞此法故皆得離諸憂苦。無量衆生發阿耨多羅三藐三菩提心

爾時世尊說此經已。文殊師利菩薩及金剛密迹主菩薩。幷諸天等龍神八部一切大衆。同聲讚歎未曾有也。頂禮佛足歡喜踊躍一心奉行

佛說文殊師利法寶藏陀羅尼經

No. 1185 B

❶文殊師利寶藏陀羅尼❷經（亦名文殊師利菩薩八字三昧法）

唐天竺三藏法師菩提流志譯

如是我聞。一時婆伽婆。在淨居天宮。與大菩薩摩訶薩衆及無量淨居天子。前後圍遶供養恭敬尊重讃歎瞻仰如來。是時世尊正於衆中。爲諸大衆說陀羅尼無量妙法。復爲利益未來世中薄福諸衆生等。便入三昧名曰演光。於其頂上放無量種種光明。其光旋環照無量無邊諸佛世界。照已却來繞文殊師利童子。便入於頂。其光從頂入已。文殊師利即入三昧。名曰陀羅尼自在王。入此三昧已。文殊師利從於口中。出無量種種色相光明。其光出已。便入金剛密迹主菩薩頂中。爾時金剛密迹主菩薩。即從座起偏袒右肩。右膝著地向佛合掌。恭敬頂禮瞻仰尊顏。而白佛言。世尊往昔爲我說如是言。我法滅後於贍部洲惡世之時。文殊師利廣能利益無量衆生當作佛事。唯願世尊爲我分別演說。於何處住復何方面能行利益。矜愍擁護諸衆生故願爲說之。爾時世尊告金剛密迹主言。善男子乃能爲諸有情發問於我。善哉善哉汝今諦聽諦聽善思念之。我今爲汝分別演說。是時金剛密迹主菩薩。聞佛語已歡喜踊躍。整衣服一心受聽。爾時世尊復告金剛密迹主菩薩言。我滅度後於此贍部洲東北方。有國名大振那。其國中間有山號爲五頂。文殊師利童子遊行居住。爲諸衆生於中說法。及有無量無數諸天龍神藥叉羅刹緊那羅摩睺羅伽人非人等。圍繞供養恭敬於是。世尊復告金剛密迹主言。是文殊師利童子。有如是等無量威德神通變化自在莊嚴。廣能饒益一切有情。成就圓滿福德之力不可思議。復告金剛密迹言。文殊師利有陀羅尼最極祕密心呪并畫像壇印等法。於後末世佛法滅時。惡法增長諸災興盛。如此之時於當來世贍部洲中。薄福少智諸衆生類惡業增長。五行失序陰陽交錯。風雨不調惡星變怪。天阿脩羅鬪戰競起。天人減少脩羅增長種種諸災。如此之時流行於世。惡鬼下降變爲女身。與諸衆生作種種病。所謂喉閉疔瘡疥癩腹痛。瘧病或一日二日三日四日。乃至七日一發。或患風黃痰病或頭痛瘠腫眼痛大小便❸利諸雜等病。其惡鬼神變身爲蟲狼虎豹獅子種種獸身。於世間中攝諸衆生。噉其精氣威失力衰。如此之時此贍部洲。無量衆生橫遭枉死。縱有諸醫不能救療。如是世時一日之時。有三十毘末羅數。是故金剛密迹主。我今令汝轉與此贍部洲所有衆生。一念發菩提大善願心。我輩衆類何日能得離此煩惱苦海無明愛獄。如是善男子善女人。汝當擁護敎化使益善根。廣爲流布此陀羅尼勿令斷絕。常於三寶及佛塔形像處。發正信心虔誠頂禮。時時勿闕勤修善根。學菩薩行莫起非法。孝順父母尊重師長。於諸賢善生奇特想。常以香華百味甘膳朝夕供養。勿令厭怠尊重讃歎。若解法人處珍重請法。若得陀羅尼呪已。於七日七夜每日受八關齋戒。誦此陀羅尼。爾時世尊大悲愍念。即說廣深智雷音如來陀羅尼。即說呪曰

南謨❹(上聲)微補羅勃地 嚴避囉(上聲)喋爾多囉❺(去聲)社野怛他(去聲)孽多(去聲)野 怛儞他(去聲)微補羅孽囉爾 諦微補羅涉(去聲)喋微補羅瑜寧(上聲)勢阿囊(上聲)羅細阿囊(上聲)攞麥孽底孕孽多涉❻訶

次說除一切障如來陀羅尼曰

南麼薩沫寧(去聲)喃囉儞微色劍毘嬭(去聲)怛他(去聲)孽多(去聲)野怛儞他(去聲)薩袂薩袂摩薩涉*訶

次說阿彌陀如來陀羅尼曰

南謨阿(上聲)弭多(去聲)婆(去聲)野怛他(去聲)孽多(去聲)野怛儞他(去聲)阿弭多(去聲)那婆(上聲)吠阿弭多三婆(上聲)吠阿弭多微乞囉諦涉*訶

次說功德處如來陀羅尼曰

南謨(上聲)惡(上聲)儜羯囉(引)野怛他(去聲)孽多(去聲)野怛儞他(去聲)他伽(輕呼)伽囊(上聲)羯喋伽伽囊(上聲)三婆(上聲)吠伽伽囊(上聲)枳隸底羯喋涉*訶

次說遍覆香如來陀羅尼曰

南麼三曼多言(上聲)馱野怛他(去聲)孽多(去聲)野怛儞(去聲)他三莽摻袂涉*訶

次說難勝行如來陀羅尼曰

南麼阿鉢囉(引)爾多微乞囉莽孽隸爾多縒(凡何切)弭寧(去聲)怛他(去聲)孽多(去聲)野怛儞他(去聲)

❶寶明本 ❷經＋(出文殊師利根本儀軌經)十字夾註〔元〕 ❸利＝痢〔宋〕〔元〕 ❹上聲＝上〔宋〕〔元〕下同 ❺去聲＝去〔宋〕〔元〕下同 ❻訶＋(去)細註〔宋〕〔元〕*

娑婆袂涉*訶

次說除慢如來陀羅尼曰

南謨(上聲)忙囊(上聲)娑耽𧏙野怛他(去聲)蘖多(去聲)野怛儞他(去聲) 莽怒(輕呼) 微輸(上聲)悌莽囊微戍誕寧(去聲)涉訶

次說斷一切障如來陀羅尼曰

南麼薩麼勃馱菩提薩怛嚩(引) 難(引) 南麼薩沫寧(去聲)嚩囉儜(上聲)微色劍避嬭(去聲)怛他(去聲)蘖多(去聲)夜 [1]阿囉訶諦三藐三勃馱野怛儞他(去聲)契諦羯囉陛入嚩里陛涉(去聲)訶染(而閃[2]切) 拔寧(去聲)娑擠拔寧(上聲) 謨訶寧(上聲)涉(去聲) 訶(去聲)[3]莽(去聲)拏(上聲) 喇迦(引)野涉訶(去聲)護袂達嘌摩達嘌摩質多(去聲)曳涉訶(去聲)達𠺁微達𠺁羯羅微冷羯嚕多(去聲)曳涉訶(去聲) 扇諦詰寧(去聲) 嘌嚩(引) 粁嬭(去聲)涉訶(去聲)杜嚕 杜嚕地曳涉訶(去聲)鉢特忙娑(去聲) 𠺁鉢特忙三婆(上聲)吠枳羯𠺁訶避羯喇曳涉訶

次說月光菩薩陀羅尼曰

南麼薩嘌嚩勃 馱菩提薩怛嚩(引) 難怛儞他(去聲)戰捺𠺁鉢囉陛栴娜囊(上聲)注嘌嬭(去聲)廁羅婆嚩底薩囉嚩勃馱地瑟恥多(去聲)南謨(上聲)弭諦涉訶

次說文殊師利菩薩陀羅尼曰

南謨(上聲)𤚥(去聲)哩也曼殊室哩曳菩提薩怛嚩(引)野怛儞他(去聲)若(而也*切下同) 曳若曳若野臘悌若野摩訶(去聲)摩醯涉訶

次說觀世音菩薩陀羅尼曰

南謨(上聲)𤚥(去聲)哩夜嚩路枳諦濕嚩囉(引) 野菩地薩怛嚩(引)野怛儞他(去聲)伽(輕呼下同) 伽 囊 豩 伽伽囊(上聲)摻謨(上聲) 櫓蘖諦伽伽囊(上聲) 微訖囑多微訖囑多陵爾袂爾波若袂爾涉*訶

次說普賢菩薩陀羅尼曰

南謨(上聲)𤚥(去聲)哩也三曼多拔捺囉(引) 野菩地薩怛嚩(引) 野怛儞他(去聲)醯拔捺𠺁摩訶(去聲)拔捺𠺁阿底(丁以*切) 拔捺𠺁微 蘖多囉若 細摩訶(去聲)微蘖多囉若細醯莽嚩底羯嘌忙嚩囉寧微戍誕寧(去聲)涉*訶

次說彌勒菩薩陀羅尼曰

南謨(上聲)𤚥(去聲) 哩也昧怛𠺁野菩地薩怛嚩(引)野怛儞他(去聲) 昧怛𠺁昧怛囉忙囊(上聲) 細涉*訶

次說虛空藏菩薩陀羅尼曰

南麼𤚥(去聲)哩夜迦(去聲) 賒蘖嘌婆(去聲)野菩地薩怛嚩(引)野怛儞他(去聲) 他蘖嘌陛蘖嘌 陛微戍誕寧(去聲)涉*訶

次說無盡意菩薩陀羅尼曰

南麼𤚥(去聲)哩夜訖灑野 沫底菩地薩 怛嚩(引)野怛儞他(去聲) 他惡訖灑曳 護惡訖灑曳護惡訖灑野羯嘌忙微戍誕寧(去聲)護涉*訶

次說維摩詰菩薩陀羅尼曰(又云無垢稱菩薩)

南麼𤚥(去聲)哩也微沫羅枳(去聲) 嘌多(上聲) 曳菩地薩怛嚩野怛儞他(去聲) 枳(去聲) 嘌底多(去聲)薩囉麼爾寧(去聲) 囉底多(去聲) 薩囉麼爾寧(去聲)嚩日囉羯𠺁嚩 日囉三婆(上聲) 吠嚩日囉(引) 陛諾迦𠺁涉[4]訶

次說除一切障菩薩陀羅尼曰

南麼薩囉麼寧(去聲) 嚩囉儜(去聲) 微色劍避嬭[5](平聲) 薩菩地薩怛嚩(引) 野怛儞他(去聲) 薩囉摩嚩囉儜(上聲)微色劍避嬭(平聲)涉訶馱覩微羯囉嬭(平聲)涉訶(去聲) 誕寧(去聲) 涉訶阿嚩嘌儞多迦(引) 曳涉訶(去聲) 沫羅娜那寧(去聲) 娑訶(去聲)菩地孕伽娜那寧(去聲)涉訶(去聲) 闕囉忙涅嘌嚩嚩(引)比多迦(引) 曳涉訶(去聲)嚧迦(引)囉(引)忙曳涉訶(去聲)瑜伽榛囉(引)曳涉訶(去聲)薩囉麼勃馱毘色訖多(去聲)曳涉訶(去聲) 沒囉訶謀跛嚟訶(去聲) 曳涉訶(去聲) 薩嘌麼達囉[6]忙毘色訖多(去聲) 曳涉訶(去聲)薩囉麼勃馱毘數多(去聲) 曳涉(去聲) 訶嚧迦宗喉伽(引)曳涉訶(去聲) 河部多(去聲) 曳涉訶(去聲)阿𤚥部多(去聲)曳涉訶薩嘌麼𤚥區(去聲)鉢閃滿寧(去聲)涉訶

次說月光童子陀羅尼曰

南麼戰捺囉鉢囉婆(去聲)野矩忙囉部多(去聲)野怛儞他(去聲)鉢囉陛鉢囉婆(去聲)嚩底達嘌忙微輸(上聲)地嘌婆鑁覩袂涉*訶

爾時佛告金剛密迹主菩薩言。若有善男子善女人。念誦此十八大陀羅尼者。七日七夜。彼人所有過去及現在世三業等罪。乃至一切諸障悉皆消滅身心清淨。所有世間風[7]痰冷熱。諸餘病等悉得除瘥。一切鬼神布單那鬼癲狂鬼。藥叉羅刹執當那鬼毘舍闍者鬼。茶枳儞鬼并吸人精氣。諸餘一切鬼神。常去此人十二由旬。及饑荒疫病閃電霹靂之患不相損害。若男子女人身有災厄。當於宅內安置舍利塔并佛形像。畫文殊師利童子像。燒種種香沈香白膠等香。然燈散華上妙果蓏。百味飲食每日供養。書寫受持讀誦此經依法修行。勤加念誦繞塔行道。所有諸患及

[1]〔阿〕－【明】　[2]切＝反【宋】【元】*　[3]莽＝莾【宋】　[4]訶＋(去)細註【元】　[5]平聲＝平【宋】【元】下同　[6]忙＝恒【宋】　[7]痰＝淡【明】

餘災厄悉當除滅。爾時世尊復告金剛菩薩言。此文殊師利法藏中。有眞實法最上殊勝無可比法。能爲衆生作如意寶。能令所在國土人民皆發十善。若國王勸化十善。所作悉皆圓滿。此八字大威德陀羅尼者。乃往過去無量百千恒河沙諸佛所說。爲擁護一切行十善國王。令得如意壽命長遠。福德果報無比最勝。諸方兵甲悉皆休息國土安寧。王之所願常得增長。此陀羅尼能大利益。恰❶愍一切有情諸衆生故。能斷諸三惡道。能爲一切作法。如佛現在處世無異。此是文殊師利菩薩❷自身。爲利諸衆生故。自變其身爲八字呪神像。能滿一切有情意樂等事。若人能暫聞憶念此陀羅尼者。卽能滅四重五逆等罪。何況常念誦者。設使一切諸天有大福德。及十地一生補處。於中二大威力人。亦不能奪其福德。所作事業不能爲障持八字人福。何況餘小天人。及無威德龍神鬼而作障難設我住世恒沙億劫。說文殊師利童子菩薩八字陀羅尼。爲諸有情除罪生福成就事業。具滿一切衆生諸願之法。非口所宣能盡其福。勤心念誦證者乃知。於今略說。汝金剛菩薩於我滅後以汝神力。於贍部洲廣宣流布。使薄福衆生持此八字陀羅尼。同汝神力令速超於三界。加功不退勿就餘法。日夜精勤。作法念誦不計日月。畢見文殊童子。爲現其童子身。悉了一切事斷一切苦果。於現身中超入六地。具六波羅蜜。卽能悉捨一切。進修不退速入八地。任運自在分身百億。隨類教化衆生悉滿其願。見身獲報如是。爾時世尊說此語已。默然而住顧視金剛菩薩。時金剛菩薩。卽於會中從座而起。踊躍歡喜繞佛三匝。胡跪合掌瞻仰世尊。復白佛言向者如來所說。大聖文殊師利童子八字大威德陀羅尼。名字句義何者是也。八部之類願皆樂聞唯願說之。我亦欲聞聞❸已受持。持*已常當益後未來一切有情。令離三癡八苦十纏。爾時世尊告金剛菩薩言。汝今諦聽諦聽當爲汝說。此大威德八字祕密心陀羅尼。若有聞者。如從佛口稟受此陀羅尼句義。亦如佛住世無有異耳。能與衆生於黑闇中作大明燈。

爾時如來卽爲大衆而說呪曰

南𡢃　阿鉢唎弭多一　壞囊微寫濕嚩囉引嚕

捺羅野怛他去聲孽多去聲野南謨上聲曼殊室哩曳矩忙羅部多去聲野怛儞去聲他去聲唵阿去聲末囉許却淅囉

爾時世尊告金剛菩薩言。是八字最勝威德心陀羅尼。我今重復告汝一切大衆心勿有疑。若見聞之者如佛在世。亦見文殊師利童子無有異也。能見諸佛神力不可思議。亦能作大神通變化自在。我今略讚此陀羅尼少分功能。若具說無量俱胝那庾多百千大劫不可說盡。如前已釋。金剛菩薩若男女人於此陀羅尼發心念誦者。不能廣辦供養。在家種種逍遙不可具依法則。但能禁其身三口四制勒三癡。如上十惡永絕其源者。卽念誦此陀羅尼憶持不忘。依時隨分不闕多少供養。漸漸亦得成就。除不正心不發大乘菩提之心。於三寶處起不善心行惡業之人。一切小法尙不成就。何況佛之大法。文殊聖者軌儀而能成就。爾時佛重告金剛菩薩言。善男子若有男子女人。發心能憶誦此陀羅尼一遍者。卽能擁護自身。兩遍能護同伴。三遍卽能大擁護國王。住十地菩薩亦不能越過此陀羅尼力者。何況諸小天魔龍神鬼類惡衆生等。而能障礙。若誦四遍卽能擁護妻妾男女。若誦五遍擁護一切眷屬。若誦六遍能護一切城邑村坊。若誦七遍能護一切衆生。若欲著衣之時當呪衣七遍。能除一切內外惡蒜及諸災難。若洗手面時當呪水七遍。能令一切衆人生貴重心。所有諸惡人見者悉當降伏。自當敬重日夜憶念。見卽歡喜心無捨離。若人患身體支節疼痛。呪煖水一百八遍。洗浴卽得除愈。若每日早朝以水一掬呪七遍飮之。在身所有惡報悉得消滅。何況無災厄者。及諸三業者亦得除愈。并得壽命長遠。若呪飮食喫者一切諸毒不能爲損。若見惡人及有怨家。當須念誦此呪。所有怨家起惡心者。當自降伏。惡心卽滅。慈心相向。有恐怖處當須攝心。念誦此呪卽得除怖。若欲臥時當誦此呪一百八遍。卽得好夢善知吉凶。若人或患瘧病。持此呪者視患瘧人面。切誦此呪一千八遍。其患卽除。若欲入陣。當取牛黃書寫此呪帶於身上。一切刀仗弓箭鉾槊不能爲害。若入陣時。畫文殊師利童子像。安於象馬上當於三軍前。先頭而行引諸軍衆。彼兇惡賊自然退散。畫像之法須作童

❶愍＝慜宋元　❷自身爲利＝身利明　❸已＝以明*

子相貌。乘騎金色孔雀。若有一切衆生見畫像者。所有四重五逆等罪悉得消滅。常得面覩文殊聖者童子親爲教授。即得究竟解脫乃至佛果。於其中間不被三界煩惱癡心相應。是故勸念一切有情。行住坐臥當須念呪憶持不忘。時時每誦一百八遍勿令斷絕。常得一切衆生見者皆來歸伏。惡人自當退散。若能每日三時念誦各一百八遍。所作稱意所求諸願悉得隨心。一切皆得圓滿具足。得大富貴所遊無障。自在恣情受諸快樂。設臨命終。即得聖者文殊師利童子親現靈儀。爲說大乘深妙法藏。聞法心大歡喜。即得普門三昧。得此三昧已。於煩惱生死當❶永隔別。即與文殊聖者及大菩薩同爲眷屬。位階三地進修不退。住文殊聖者之位。同得佛智慧三摩地門。爾時佛告金剛菩薩言。善男子此文殊師利童子八字大威德力陀羅尼。 若有國王王子妃后公主。及諸宰輔并凡庶類等。能書寫此呪安於宅中。 其家即得大富貴饒財常富。兒女聰明利智辯才。巧計相貌端嚴具好。人所愛樂。所出言音。衆人所奉施行無違。象馬畜類悉盛成群。奴婢寶貨受用無盡。宅中災禍自然消滅。 善神護宅人福強盛鬼神無嬈。設有鬼神皆是有福之鬼。皆護其人不求人短。爾時世尊復告金剛菩薩言。善男子此祕密陀羅尼不可思議。 諸佛威德亦不可思議。 若有人能誦此八字大威德陀羅尼者。復有畫像之法。 能建此像爲益一切諸修行十善國王。設能於此陀羅尼。用少功力得大擁護。諸王王子妃后宮人婇女。百官宰相及諸士女。并諸國土一切人民。所有田宅悉皆擁護。凡此畫像已。有人但能所作處安置。於中土境皆得安寧。設有惡賊水火刀兵。劫賊之橫並得除滅。乃至非時疫病旱澇不調。蟲霜損害亦悉除滅常得依時龍王降雨苗稼茂盛。國土豐熟無諸災難。爾時金剛菩薩摩訶薩。白佛言世尊。向者所說廣畫像法。當云何作唯願說之。爾時世尊告金剛菩薩。善男子凡欲畫像。先看上好細氎。須揀擇日月吉宿善曜太白直次。好時刻分吉祥善時。然後畫像。於清淨處搭灑已牛糞塗地。懸諸旛幢香華供養燒龍腦香。 其氎須闊八肘長十二肘。於中先畫釋迦牟尼佛。坐七寶蓮華座作說法勢。 佛右邊。畫文殊師利童子像。身佩❷瓔珞頸挂❸咽珠。種種妙服莊嚴其身。童子色相如欝金色。❹胡跪合掌瞻仰如來作請法勢。次畫觀音像。觀音右邊。畫普賢菩薩。次普賢右邊。畫虛空藏菩薩。次虛空藏右邊。畫無盡意菩薩。又釋迦牟尼佛左邊。畫彌勒菩薩。彌勒左邊。 畫無垢稱菩薩。無垢稱左邊。 畫除一切障菩薩。次除一切障左邊。畫月光童子。次月光左邊畫金剛菩薩(已上十菩薩兩邊各五位侍佛側) 各處其位坐七寶蓮華上。 皆畫本形乃至手執並依本法。又於釋迦牟尼佛上空中。更畫七佛。所謂廣大智甚深雷音王如來。除一切障如來。第三阿彌陀如來。 功德處如來。 普香佛。難勝勇雷音行佛。心不動佛。此之七佛皆須次第畫之。其身皆作金色。各如作說法像。其畫像上兩邊空處。各畫一天仙。頭戴華冠各手捧華盤。一手散華現於半身於雲中。形貌端正種種嚴飾其體。 其釋迦牟尼佛所坐蓮華出水池內。池中復現二龍王。一名難陀。二名跋波難陀。 其二龍王於其池中現出半身。人身蛇首具有七頭並皆白色。種種雜寶莊嚴其身。 左邊難陀龍王❺以右❻手託佛華莖瞻仰如來。以左手竪其五指。以大母指指於額上作歸依勢。右邊龍王一如左邊。其文殊師利童子下。畫野曼德迦瞋怒王。仰觀文殊師利童子。作悚懼曲躬受教勢。於彌勒菩薩下。畫持法人勿失本相手執香鑪*胡跪而坐。瞻視世尊如聽法勢。畫像四邊散畫龍王。次畫蓮華及諸妙華。 諸華等下畫梵天摩醯首羅天四天王天等。次畫四箇阿脩羅王。次畫四箇執鬼神王(已上左邊侍從也)右邊畫那羅延天王帝釋天王四天王。次畫四箇阿脩羅王。次畫四箇執鬼神王(已上右邊侍從也)各依本相貌畫其身形。皆須手執器仗不得差錯。次畫九箇執❼鬼神。現出半身合掌向佛觀如來像。說此畫像法已。爾時如來便以讚誦。即說偈言

此妙畫像法　最勝殊功德
三世一切佛　同讚不思議
我今演少分　文殊童子德
若有諸智者　能起壹念心
依法畫此像　獲福德無量
供養生恭敬　所有俱胝劫
四重五逆罪　極苦諸惡業
觀敬童子像　報障皆當滅

❶永＝求㊪　❷瓔珞＝纓絡㊪　❸咽＝明㊪　❹胡＝䠒㊪*　❺〔以〕－㊪　❻手＋（以手）㊪　❼〔鬼〕－㊪

世間中❶有所　諸惡類衆生
不信有三寶　放逸破戒行
不懼一切罪　墮於泥犁中
楚毒湯火惱　輪轉受諸苦
經於無量劫　若遇此畫像
能發一念心　忻樂暫瞻視
或少剎那頃　須臾不散亂
內發歡喜心　此諸惡業聚
一切皆當滅　獲果福無量
何況行善業　能修清淨因
後得妙好相　具足菩薩身
四衆常瞻仰　常行勤精進
愍念惡趣衆　於中常饒益
趍走爲給使　和光不同塵
教化令生信　引之脫苦縛
過去有諸佛　及現未來佛
無量俱胝劫　皆行菩薩道
數具與娛樂　象馬諸珍寶
頭目髓腦等　於諸三世中
上至於有頂　下極風輪界
橫括諸十方　六趣四生類
有情之含識　一心遍供養
事事無空過　皆令給足之
使得心歡喜　令發菩提心
速證無漏果　成超三賢行
越階初地位　其福不可量
神力無比類　雖有如是德
誦此陀羅尼　能畫文殊像
彼人獲果報　其福不可說
十方恒河沙　尙有知其數
畫像福德力　無能知其邊
若天及人王　供養恒沙佛
幷諸菩薩衆　聲聞及緣覺
大威八部衆　劫劫恒供養
其福不可算　若覩文殊像
或能持此經　晝夜不廢忘
取華香幡蓋　果味諸飲食
及持上七寶　幷敷妙衣服
不計年月歲　日夜六時中
虔誠不忘念　以施設上供
文殊童子像　幷持八字呪
復於時時中　常於尊像前
禮懺諸愆罪　及讃大聖德
求願諸悉地　金剛三昧門
及佛菩提果　乞證六神通
速悟七辯才　願如文殊等
演法無窮極　導引群生類
令達於彼岸　願我久住世
似如大聖類　不願取佛果
於苦衆生中　同共一處生
不計劫長遠　恒持祕密藏
八字陀羅尼　轉轉相囑授
悉皆令受持　幷諸別部呪
皆於文殊像　於前而作法
速超佛地果　轉勸諸餘人
一念生隨喜　八字陀❷羅尼
願證深法門　一切三摩地
由如文殊等　一切諸天人
持於本部呪　不獲悉地願
瞻仰童子像　齋❸持一華果
或以一塗香　捧持遏伽水
*胡跪而供養　至心恭敬禮
期求心中願　悉獲無有疑
稱心依本願　我今重告汝
聲聞及天人　龍王阿脩羅
金烏王眷屬　摩睺羅伽等
鬼母及族類　羅剎幷藥叉
人主及小王　群臣凡庶衆
速發大弘願　願踐文殊跡
行業速超齊　上中下悉地
願願令成就　一切諸有情
願皆同我願　令使諸衆生
習氣皆頓滅　願登佛寶山
內外悉圓滿　證常妙法身
見眞佛性珠　如掌金剛寶
永寂入無餘

爾時世尊復告金剛菩薩言。此八字大威德陀羅尼法中。有祕密最勝不可思議境印軌則。於諸法中最廣殊勝。若有比丘比丘尼善男子善女人。依法受持讀誦書寫修行。❹現世成就一切吉祥。諸事圓滿壽命長遠。衆人愛敬生珍重心。命終之後得生天上受樂無量。或生王宮處尊重位。受富快樂身無病苦。得宿命智薄貪恚癡。善知因果寶重佛法。雖紹貴位心無憍慢。宿因力強習讀大乘。愍念一切心無勝負心常利有情。若下流生於諸人中貴豪英俊。宣言辯利人所愛樂。壽命長

❶有所＝所有(宋)(元)　❷羅＝囉(宋)(元)　❸持＝於(宋)　❹現＝見(宋)

遠中無災橫。所於求願事與心規者無人違信。爾時金剛菩薩白佛言。世尊向者所說於此法中。有祕密壇法其事云何。唯願知來當為廣說。爾時世尊告金剛言。善哉善男子善女人等。發信敬心作壇法者。先須揀擇清淨殊勝上地。當得地已。皆須深掘除去瓦礫塼石荊棘毛髮灰糠糞等穢。除去不淨物已。取好淨土堅築令平。量取其地東西南北。正取八肘或四肘。取於香水塗其地上使令明淨。然後取其牛糞以香水和。復塗地面使令三遍。然後復取稠香水以灑壇地。即取白繩量取八肘。東西南北以等度其地。以粉點定長短。分布壇院以作三重。四面開門。量定位界勿使闊狹不等。方始在色粉下於界位。凡位畫壇之法及以器仗印契。皆從東面起首。先畫五頂印。次畫優鉢羅華印。次畫牙印。次畫文殊童子面印。次畫槊印(已上五印壇內東面畫之)次畫蓮華印。次畫優鉢羅華印。次畫幢印。次畫旛印。次畫傘蓋。次畫烏頭門。次畫車路東印。次畫迦尖悉婆縛吉祥印。次畫孔雀印。次畫白象。次畫馬。次畫①犛牛。次畫水牛。次畫羖羊。次畫白羊。次畫人。次畫童子(已上印契皆須門外次第分明畫之)如是三種壇。壇外院更畫藥叉將。梵名摩尼跋羅東方。次畫藥叉將。梵名布拏跋陀羅南方。次畫藥叉將。梵名毘嚧波叉西方。次畫藥叉將。梵名毘沙門王北方。如上四將各住本方。掌壇四面領諸鬼神護其方界。次畫日月次畫七星。次畫二十八宿次畫訶唎底母神鬼子母。是如上所說。壇外所畫形像器仗印契等。悉皆如法畫之。勿使雜亂差錯。皆用色彩畫法如是今已釋訖。修行之人依此軌儀。進功修業②必獲稱心無虛謬耳

又法若為羅闍作者。於淨宅內修耳。若欲求於白象者。往象坊作之必獲本願。若欲求③馬者。於馬坊作法必獲本願。若蛇螫者。於大池有龍之處作法即可。若患瘧病一日乃至七日。當於本住村坊舍宅處近南邊作法即愈。若鬼魅及羅剎所著者。當於空宅或屍陀林處作法。其患即得除愈。若毘舍闍鬼所著者。當於④萞麻樹下作法。其患即得除愈。若一切鬼神及諸熱鬼所著者。當於死人室中。或於新生孩子室中作之。若被諸毒所中者。誦此八字呪呪水七遍。與飲即得除愈。若有畜生疫病所著者。當於果樹下作法其疫即除。若欲得田疇苗稼茂盛豐熟實者。當於園苑之內作之即得如願。若有婦人患諸惡病。或被鬼神迦樓羅乾闥婆等。吸人精氣成病疹者。當於河邊或於山頂上作之。其鬼神等悉當遠離。身體平復於後無諸難厄。若被一切荼枳儞鬼。於空閑靜處或流水邊作法。其鬼即離其人無諸疹咎。此等法則於盛日中或夜半作之。事將畢已欲除壇時。當誦八字呪。其壇內物當送水中或施貧者。於後所求諸事並得圓滿。爾時世尊而說偈言

此大陀羅尼　威力不可說
若人常受持　能除一切病
所作諸事業　一切皆圓滿
及得壽命長　若得見此壇
諸罪悉皆滅　若求世間樂
富貴自在力　或能厭世間
欲求生出死　超過諸苦海
學習菩提行　摧伏諸魔軍
若入此壇者　必獲大威力
此大祕密法　為信法國王
執正行平等　當須廣為說
若無信惡人　假使得重寶
滿於三千界　其價不可量
當奉上是寶　欲聞此法藏
祕密陀羅尼　八字眞言義
亦不合為說　何以法如此
久遠修善根　廣達三乘法
信根尚無退　猶未合得聞
已入十住位　由未達其原
八字陀羅尼　印壇壇軌則
⑤瑜伽相應法　何況諸惡人
合聞如是義　八字眞言門
呼召設大法　現身而證事
三部聖者法　具含八字中
菩薩及金剛　諸天呪祕藏
皆屬八字攝　過去一切佛
現在及未來　一切諸菩薩
修行此法門　悉證菩提果
文殊大菩薩　不捨大悲願
變身為異童　或冠或露體
或處小兒叢　遊戲邑聚落
或作貧窮人　衰形為老狀
示現饑寒苦　巡行坊市⑥鄽

①犛＝犂㊥　②必＝畢㊥*　③馬＋(之)㊪㊧　④萞＝蓖㊥　⑤瑜＝踰㊪㊧　⑥鄽＝廛㊥

求乞衣財寶　令人發一施
與滿一切願　令使發信心
信心已發已　爲說六度法
領萬諸菩薩　居於五頂山
放億衆光明　人天咸悉覩
罪垢皆消滅　或得聞持法
一切陀羅尼　祕密深藏門
修行證實法　究竟佛果願
具空三昧門　習盡泥洹路
文殊大願力　與佛同境界
豈況輕心人　欲聞此法門
而能修行者　設使欲修行
或遭王難起　或不値良伴
魔官嬈心神　惡鬼得其便
❶誑說非法語　國土之豐儉
自身受❷刑害　皆由不信故
現報招此殃　謗毀祕密藏
八字陀羅尼　當來正苦報
具受阿鼻獄　經於無量劫
❸始乃當得出　受於餓鬼苦
經於千萬劫　復墮傍生中
負重常受苦　於後得人身
六根不具足　常處貧窮家
衣服不蓋形　饑飡麁澁味
常受饑渴苦　復饒多疾病
無人救療治　斯人受苦報
不可說窮盡　謗斯陀羅尼
眞祕之要門　具受斯苦報
諸天八部衆　一切咸應知
勿生一念謗　於此陀羅尼
若生少分疑　一念不信者
同獲如前罪　*必定無有疑

爾時釋迦牟尼佛。復告金剛菩薩言。汝當受持八字陀羅尼幷契印法。囑付傳受出家在家大悲淳厚。行菩薩行具四無量。慈愍一切不捨衆生心者。如是大士乃可囑受與之。聲聞凡夫未發大意。不能堪受此法門故。亦不勝菩薩慈悲重擔。小器之類豈能饒益有情。唯有大人能建大事。堪可受持❹此陀羅尼祕密之藏印信法門。能持佛法久久不絕。宣流遍布一切有情。令使受持證法實性彼自不退。善男子汝之神力。魔官外道幻惑之人無能與汝難者。假汝威力令法久住。盲聾凡衆聞法見道。令漸修學至三乘路。善男子此八字法中。有印名曰精進。能滿一切持誦人願。作法之時先結此印。其事速成一切吉祥日夜增長。❺與心規者皆得就手。恣情快樂受用無窮。金剛菩薩白佛言。世尊結印之法軌則云何。佛爲我說我今樂聞祕要之法。乃至證佛菩提。以將此法宣布敎化一切有情。令使速悟佛祕藏門。得大威力如我無異。還以神通折伏天魔外道徒黨。使入大乘佛正法門。令見道跡昇超彼岸。爾時世尊告金剛菩薩言。善男子凡欲念誦此八字陀羅尼。欲作結印法時。淨洗其兩手。取白檀欝金龍腦沈水等上妙好香。石上和水磨之。於後以用香泥塗於兩手。熱揩使遣香氣入肉。即於佛前*胡跪合掌。廣發大願頂禮諸佛。而作是言

敬禮娑羅王佛梵名娑引攞捺囉囉引惹　敬禮開敷華王佛梵名三矩蘇上聲弭多　敬禮寶幢佛梵名羅怛曩計都　敬禮阿彌陀佛梵名阿弭跢婆去聲野　敬禮無量壽智佛梵名阿弭跢庾枳孃曩　敬禮山王佛梵名勢禮捺囉惹　敬禮作日光佛梵名儞崩去聲迦囉　敬禮極安隱佛梵名蘇乞史嚩　敬禮善眼佛梵名蘇上聲甯怛囉　敬禮法幢佛梵名達磨計都　敬禮光鑒佛梵名不❻吼婆去聲嚩引里

已上十一佛名。至心稱念運心頂禮。想本師釋迦牟尼佛。及文殊五髻童子像。請乞加被。便結其大精進印。印曰兩手合掌。八指相叉皆屈掌內。以二大指少屈相並。❼壓著二頭指屈節上。名曰大精進印。此是一切佛所說。欲念誦結印之時。呪用八字陀羅尼呪曰

唵　阿味羅吽却唽囉

次說如意寶印。印曰以兩手相叉。二頭❽指相拄。屈其大母指入於掌內相叉。此印亦名大精進如意寶印。即說呪曰

唵　帝儒二合嚩羅薩婆邏吒二合婆陀迦悉地耶　悉地也眞多摩呢囉多娜❾吽

若持誦八字陀羅尼人皆須用前兩印誦前陀羅尼。然後結印。此印能廣作一切事悉得成就。若欲身上莊嚴冠帶之時。皆須呪衣七遍然後著之。即得擁護自身。常得一切人恭敬。若欲入陣戰鬪去時。所有器仗並呪一千單八遍。隨身將入御敵。其賊恐怖無敢當鋒。自然退散無停足者。　又法若欲降伏一切怨敵惡人者。緣身所著衣服呪一千八遍。著於身

❶誑＝狂㊊　❷刑＝形㊊　❸始＝如㊊　❹〔此〕－㊊　❺與＝興㊊　❻吼＝嚧㊊　❼壓＝押㊊　❽〔指〕－㊊　❾吽＋（梵本呪曰）細註㊊㊄

上以就怨敵。其兇惡人並來降伏。又法以取珠珍或瑚𤥭諸雜寶等。呪一千八遍。安幢上或置軍將身或安馬象之上。隨入戰陣於前而行。彼賊遙見自然降伏。如是等法無量無邊不可稱數。其前二印常須依清淨結用。以護其身得長命報。能除一切病。破一切毘那夜迦惡魔外道。及諸惡人不能作障。如法用印。一切呪神時時現身。持誦之人速得悉地。亦得十方一切諸佛遙讃歎之。勅菩薩金剛幷八部等。隨逐擁護爲助其力。文殊師利童子日夜隨逐爲伴。不捨其側現種種身。同行事業爲說勝法。不令修此法人退菩提果。其❶二印功能爲衆生除罪獲福。唯佛能知非凡❷測度所明達處。作法之人用心勤功日夜不住。意勿餘緣自當有證。爾時金剛菩薩。復從座起頂禮佛足。右遶三匝右膝著地。合掌向佛瞻仰如來。作如是言妙法希聞。善哉甚奇殊特難思。我今得聞祕密大威❸德陀羅尼法藏力故。使我福德神通倍加增盛。魔宮震動光明殄滅。娑婆世界此贍部洲國❹王大臣八部群黎。福盛威增無諸痛惱。壽命延長人民和安。惡賊寇擊之類各居本境侵嬈情息。敬佛信法請僧求福。以陀羅尼福力令我威神。使諸天及人獲如是益。願此法門於閻浮提廣行流布。利益一切未來衆生。唯願世尊說此陀羅尼功能利益。現在未來若有衆生發心受持。能成何事獲福云何。唯願如來爲我具說。爾時世尊告金剛菩薩言。善哉善男子汝於此陀羅尼。往昔曾經少分聞故。一念隨喜而受持故。於今號汝爲金剛忿怒大力。上至有頂下極風輪橫及十方。一切魔王幷諸眷屬常於四生及六趣內。惑亂衆生能使有情不厭五欲。唯汝金剛忿怒之力。閉六趣門淨五欲境。建佛道場天人詣至。見法實性摧魔癡欲。依汝取正。汝曾往昔暫一聞故。隨喜誦念尚獲如是大威神力。何況菩薩及諸緣覺聲聞之人幷及有情。聞此陀羅尼八字神呪幷二印。受持讀誦書寫憶念。或能自作及勸人受持。此法決定速證阿耨多羅三藐三菩提果。善男子此陀羅尼所流布處。當知皆是文殊師利童子威力得聞此法。若有國土城邑有此法處。菩薩辟支聲聞之衆。苦行大仙及呪仙等。天龍修羅金翅鳥王。乃至人非人等。於中正住常當圍繞。讃歎供養守護此經。金剛菩薩善男子此陀羅尼八字密藏。是如來法藏出佛身經。亦名文殊童子變身八字呪經。若有善男子善女人。我滅度後法欲滅時。受時此法讀誦書寫尊重讃歎。種種香華塗香粖香。傘蓋幢旛鐘鼓磬鐸。微妙音聲歌詠讃頌。及上妙衣服恭敬供養者。當知此人現世獲十種果報。何等爲十。一者國中無有他兵怨賊侵境相嬈。二者不爲日月五星二十八宿諸惡變怪而起災患。三者國中❺此有惡鬼神等行諸疫疾。善神衛國萬民安樂。四者國中無諸風火霜雹霹靂等難。五者國土一切人民。不爲怨家而得其便。六者國中一切人等。不爲諸魔所逼。七者國中人民。無諸橫死客著身。八者不値惡王行諸虐苦。無非時風暴損苗稼。五穀熟成甘果豐足。九者善龍入境。及時降雨非時不雨。名華藥木悉皆茂盛。天人仙類時時下現。無有旱澇不調之名。十者國中人民不爲虎狼兇獸諸惡雜毒之所損害。金剛菩薩善男子此八字陀羅尼祕密藏門所在之處。有人迴心一念恭敬供養者。獲前十種果報。何況有人正意發心受持念誦。勤苦不退日夜坐禪。觀此文殊師利童子形像。供養無虧不闕。時時行道稱念其名。不爲現身滿其願者無有是處。爾時世尊爲諸大衆。重說偈言

供養救世者　祕密藏殊勝
此法文殊說　若人能受持
稱彼前人願　圓滿福具足
大富貴饒財　名聞遍十方
若人於此經　隨喜一念善
持一陀羅尼　或誦八字呪
其福不空過　速獲大吉祥
顏貌悉端嚴　由如天童像
身形稱十六　具足七辯才
常受大富貴　世世悉情樂
無諸疾病苦　文殊悲願力
令諸有情類　現世獲安隱
若有諸國王　欲往他方國
入陣擬鬪戰　書此陀羅尼
八字眞言句　頂帶及身上
心常懷憶念　不爲怨家害
刀仗不及身　復有殊勝法
能伏他兵力　更畫文殊像

❶二＝一【宋】　❷測＝惻【宋】【元】　❸〔德〕－【宋】　❹王＝主【宋】【元】　❺此＝無【宋】【元】

五髻童子身　騎乘於孔雀
安置於幢頭　或遣人手執
使令軍前行　諸賊遙望見
自然皆退散　或取金銀等
造作童子像　種種妙莊嚴
置於旛幢上　將入戰陣中
三軍悉勇健　鉾甲器仗等
威光炎熾盛　諸賊惡愚等
應時尋退散　或迷失本心
歸款自降伏　國❶主人非人
諸人仙類等　藥叉及羅剎
乾闥緊那羅　布單羯吒等
鬼母及龍神　蟲狼與虎豹
師子諸象類　如上諸惡毒
見幢悉歸心　我今重告汝
一切諸菩薩　緣覺及聲聞
金剛眷屬等　諸天龍神類
脩羅金烏衆　乾闥緊那羅
一切摩睺羅　羯吒布單那
鬼母并男女　阿婆娑摩羅
人王及非人　今當復諦聽
我今復重說　文殊悲願行
一切諸世界　有佛國土處
大乘所流布　皆是文殊力
十方國土中　菩薩及聲聞
得登地位者　皆是文殊力
九十五種輩　修仙苦行業
得生非想者　皆是文殊力
生餘諸天者　受持五欲樂
壽命得長存　皆由文殊力
諸脩羅王等　遊行周四海
威力勇難當　皆是文殊力
天帝共脩羅　於其大海上
鬪戰無恐怖　皆是文殊力
諸龍無怖難　不懼金烏食
解脫還死憂　皆是文殊力
諸小薄福龍　不被熱沙惱
身體得清涼　皆是文殊力
大威金翅鳥　能噉諸珍寶
入腹悉消化　皆是文殊力
梵王大自在　下至四天王
救護諸人民　皆是文殊力
功德大天女　能滿貧窮者
衣服雜七寶　皆是文殊力
文殊童子願　一切十方佛
❷尚不知其邊　何況凡夫類
測度知原際　設欲興心測
恒沙乃可算　文殊童子願
不知毛頭分　文殊童子慧
唯除等妙覺　初地至十地
無能知塵分　何況聲聞衆
辟支佛等類　而知文殊慧
文殊四辯才　皆說究竟法
聞者皆解脫　至於佛彼岸
我今重重讚　文殊妙慧行
志願深極廣　能滿一切衆
菩薩第一樂　十方佛亦讚
童子行悲願　汝諸菩薩衆
緣覺及聲聞　并諸八部衆
勿以輕慢心　文殊童眞子
常須恭敬禮　取上妙香華
并修香甘味　飲食諸果子
供養童眞子　一切諸菩薩
金剛眷屬衆　八部諸龍神
人王凡庶類　雖聞餘菩薩
神通不思議　由故不如盡
五髻童子像　及持陀羅尼
八字眞言句　作法不懈息
速超佛地果　畢定無有疑

爾時世尊告金剛菩薩言。善男子諸佛威德。及諸菩薩神通變化亦不可思議。此法寶藏亦不可思議。是故金剛汝常精勤憶念恭敬。乃至國王人民百官。比丘比丘尼清信士女并諸法師。能常憶念此陀羅尼法寶。功能不可思議。此法與一切衆生廣行流通。從國至國乃至村坊。有人住處遞相傳受。於諸大衆流布不絕。令人受持得福無量。乃至他國聞有善人。及國王等愛樂大乘尋訪善友。即須往彼國令彼國王及諸人民。令使受持書寫讀誦敬信無疑。若欲擁護結界。應用此陀羅尼。一切諸處皆通用之。若有法師樂持此法者。亦傳受與之。其法師得此法已。常須恭敬此陀羅尼如佛無異。若人於此法師處生大尊重心。金剛菩薩善男子若人聞此法寶藏經。不能受持讀誦書寫供養。不為他人廣說利益。不傳與人此陀羅尼者。此等諸人亦不能發衆生無上菩提之心。如此人輩當獲

❶主＝王㊄　❷尚＝上㊄

大罪。如犯四重五逆等罪無有異也。一切諸佛及諸菩薩常當遠離。佛告金剛菩薩言。善男子於後末世。若有善男子女人等。誹謗是經及出麁語。云此經法非佛所說。當知是一切諸佛怨。於阿鼻地獄千劫受於大苦劫盡更生餘地獄中。受諸苦惱未可窮盡。爾時金剛菩薩。聞佛說是法已。即於佛前歡喜踊躍以偈讚佛

廣饒益有情　說此陀羅尼
幷宣最勝經　亦爲利益我
亦利諸衆生　令獲大安樂
由如佛世尊　稱歎諸佛德
一切諸呪義　能修勤行者
希有未曾有　說利衆生故
我今當頂禮　最勝大菩薩
文殊童子像　如數頂戴行

爾時釋迦如來。告金剛菩薩言。善哉善哉汝今能攝一切諸有情故。發是大心廣能修行大利益事。善男子我今此法付囑文殊師利法王子手。令後世中於贍部洲。廣爲衆生宣傳流布。文殊師利童子即於佛前歡喜踊躍。熙怡含笑而白佛言。世尊今蒙如來於大衆前。付囑我此陀羅尼法藏經。我當擁護我當受持。世尊涅槃後於惡世中。令諸衆生依法受持。廣行流布常不斷絕。於是世尊說斯法時。無量無邊諸衆生等。聞此法者皆得離憂惱。無量衆生發阿耨多羅三藐三菩提心。爾時世尊說此經已。文殊師利童子及金剛菩薩。諸天龍神八部衆類。同聲讚歎釋迦如來能說此法。善哉希有所未曾聞。頂禮佛足歡喜踊躍一心奉行

文殊師利寶藏陀羅尼❶經

No. 1186

❷佛說妙吉祥菩薩陀羅尼

❸西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉　詔譯

稽首最上普遍智　如來應供正等覺
心意清淨無等等　神通無礙未曾有
❹善能周遍十方界　隨根化度諸群生
稽首文殊大導師　善除塵垢心已淨
無量功德莊嚴身　廣說妙法濟群品
天龍大力修羅等　悉皆捧足而頂禮

妙吉祥菩薩陀羅尼曰

那謨(引)曼儒(仁祖切)瞿沙(引)野(一) 摩賀(引)冐地薩埵(引)野(二) 摩賀(引)哥(引)嚕尼哥(引)野(三) 尾尾馱阿播(引)野誐底(四) 薅珂尾那(引)囉拏(引)野(五) 怛[寧*也](同身下切)他(引六) 唵(引)菩(引)菩(引七) 摩賀(引)末尼(八) 嚕唧囉劄邏波(九) 尾唧怛囉(二合十) 目訖多(二合) 那摩(十一) 阿(引)朗訖哩(二合) 多設麗(引)囉(十二) 波囉摩薩埵讃(引)左哥(十三) 怛他(引)誐多黏(引) 舍達囉(十四) 鉢囉(二合)嚩囉達哩摩(二合) 贜沒陀(二合) 尾惹(仁❺祖切)野(十五) 蘇囉多三菩吾(引) 鉢那哩沙(二合) 哥(十六) 訖黎(二合) 舍婆(引)囉鉢囉(二合) 設摩哥(十七) ❻戍馳多(引)達哩摩(二合) 莎婆(引)嚩(引)努娑(引)黎(引十八) 摩賀(引)冐提薩埵嚩囉(十九) 嚩囉難捺那(二十) 唵(引)摩賀(引)播(引)舍鉢囉(二合)娑囉(二十一) 三摩(二合)曆(引)難多(引二十二) 三滿多跛捺囉(二合二十三) 三滿多鉢囉(二合)娑囉(二十三) 娑囉娑囉(二十四) 呼(引)呼(引二十五) 曼惹囉嚩(二十六) 摩賀(引)嚩日囉(二合)揭捺誐(二合二十七) 親那親那(二十八) 頻那頻那(二十九) 尾囉惹尾囉惹(三十) 骨哥哩讃(二合引)鉢設摩(三十一) 哥囉哥囉(三十二) 黏嚕黏嚕(三十三) 度嚕度嚕(三十四) 達囉達囉(三十五) 突突突突(三十六) 摩賀(引)摩賀(引三十七) 讃(引)賀野(三十八) 讃(引)賀野(三十九) 菩(引)菩(引四十) 毘(引)摩毘(引)摩(四十一) 難那難那(四十二) 娑囉娑囉(四十三) 摩賀(引)冐地薩埵(四十四) 讃左野(四十五) 末摩(引)那他(四十六) 末薅室哩(二合)多(引四十七) 播(引)野誐底(四十八) 訥珂寧亢那那(四十九) 摩賀(引)哥(引)嚕尼哥(五十) 訥詰都(引)畝(呼郎切下同五十一) 末那(引)吐畝(五十二) 薩囉儒(仁祖切)畝(五十三) 尾尾訖都(引二合)畝(五十四) 骨細(引)度畝(五十五) 摩囉拏達哩讃(引二合)畝(五十六) 怛鑁(二合)跛誐鑁(引五十七) 訥詰多(引)喃(引五十八) 寧珂那遏那(引)他(引)喃(引五十九) 娑(引)末哩他(二合)羯囉(六十) 薩囉惹娑(引)喃(引六十一) 尾囉惹塞哥(二合)囉(六十二) 烏波訥嚕(二合)多(引)喃(引六十三) 薩哩舞(引二合) 鉢捺囉(二合)嚩訥珂(六十四) 鉢囉(二合)設摩哥(六十五) 尾尾訖多(二合)喃(引六十六) 薩哩嚩(二合)黏舍囉達哩摩(二合)三婆(引)囉(六十七) 波哩布(引)囉野多(引六十八) 骨細(引)那(引)喃(引)摩賀(引)尾哩也(二合)那(引)多(引六十九) 摩囉拏達哩摩(引二合)拏(七十) 阿蜜哩(二合)多播(引)那那(引)多(引七十一) 末摩(引)必婆誐鑁(引七十二) 那(引)吐(引)婆嚩(七十三) 設囉拏(七十四) 鉢囉(引)野拏(七十五) 怛囉(引二合)多(引七十六) 薩哩嚩(二合)訥珂(引)僻彌(引)那(引)舍野(七十七) 薩哩嚩(二合)訖黎(引二合) 舍囉惹洗彌(引七十八)

❶經＋(一卷)宋，(亦名八字三昧)細註元　❷宋麗本　❸〔西天…臣〕十九字＝三藏法師宋元，宋三藏法師明　❹善＝普宮　❺祖＝左宮　❻戍＝戌宋元

阿波那野七十九 薩哩嚩二合哥哩摩二合阿嚩囉拏八十 波哩嚩二合多引 儞彌引八十一 尾計引 囉拏八十二 薩哩嚩二合酤舍羅達哩摩二合三婆引 囉八十三 波哩布引哩引 酤嚕八十四 摩賀引 冒地薩埵八十五 細引尾多味引哩也二合八十六 播引 囉彌多引喻引 惹野八十七 尾囉引 誐八十八 尾囉惹達哩摩二合 倪也引二合 那八十九 鉢囉二合布引囉野九十 馱引囉野馱引 囉尼引九十一 三摩珂九十二 三摩惹羅儞提九十三 摩彌引 嚕九十四 薩摩賀引 冒地薩埵九十五 嚩囉那九十六 嚩羅那娑嚩二合引 賀引九十七

佛說妙吉祥菩薩陀羅尼

No. 1187

❶佛說最勝妙吉祥根本智最上祕密一切名義三摩地分卷上

❷西天譯經三藏朝奉大夫試鴻臚卿傳法大師❸臣施護奉　詔譯

爾時大吉祥　最勝金剛手
具一切功德　能調難調者
三界中最勝　最尊大無畏
諸祕密部中　自在爲主宰
正智蓮華目　眉相復如蓮
於佛世尊前　戲擲金剛杵
復於須臾間　出現無邊數
金剛杵圍遶　當戲擲杵時
即有俱胝衆　金剛光照曜
面現顰眉相　勇猛大無畏
威德復殊勝　調伏於一切
具悲智方便　自利利世間
身心大歡喜　得最上妙樂
復現忿怒相　佛世尊所作
一切皆攝受　普獲於利樂
是時金剛手　頂禮正覺尊
釋迦牟尼佛　合掌而白言
一切衆生類　愚沒生死泥
起煩惱疑惑　無由能解脫
願哀愍利樂　我及諸衆生
令如理所得　了知幻化❹網
佛爲世間師　願宣說正法
利樂諸衆生　令得無上果
諸佛大三昧　最上眞實智
能了別衆生　諸根欲性等
世尊正智衆　現烏惡膩沙
妙德眞實智　最❺上自然智
了達甚深義　一切廣大義
無等寂靜義　最上最勝義
瑜伽大教中　諸祕密名義
聖三摩地分　初中後皆善
過去佛已說　未來佛當說
現在今世尊　三世遍宣說
今此幻化網　我從是出生
喜執大金剛　善持一切明
如我所得法　愛樂而受持
最勝堅固意　住佛祕密心
如來生意樂　願說最勝法
滅煩惱無餘　令得最勝智
如是祕密主　金剛手菩薩
作合掌恭敬　勸請而前住
爾時二足尊　釋迦牟尼佛
從舌及面門　出廣大光明
普照於十方　清淨諸惡趣
三界光所照　四魔悉調伏
復出美梵音　遍聞於三界
稱讚祕密主　大力智金剛
時佛作是言　善哉執金剛
吉祥最勝者　勇猛金剛手
汝大悲方便　廣爲利世間
是故勸請我　說祕密法門
此祕密名義　妙德根本智
最勝大吉祥　能伏諸魔等
我今當善說　汝大祕密主
住最上一心　諦聽佛所說
時釋迦牟尼　即說如是法
盡諸眞言部　持明大呪部
觀照三密部　世間最上部
世出世間部　最上大印部
烏惡膩沙部　如是等諸部
總攝一切法　是祕密名義
六種大明王　無二說共二
是無生法句　從彼而出生
所謂
阿阿引壹翳嗢汚伊愛烏奧暗惡
此法安住諸智心　三世諸佛所共說
復次大明曰

唵[1]引嚩日囉二合低引刹拏二合耨珂砌引那[2]一句鉢囉二合倪也引二合倪也引二合那讀引哩多二合曳引[3]二倪也引二合那迦引野嚩引諳引說囉三阿囉跛左那引野帝引那莫

阿字為正智　諸佛從是生
復為諸勝相　是最上字義
大生無生義　離欲食語言
捨最上愛樂　諸語業清淨
最上增勝貪　諸衆生染行
最上增勝瞋　諸煩惱大怨
最上增勝癡　愚迷為智障
最上增勝忿　大忿怒大怨
最上增勝染　為諸染所纏
如是貪瞋等　皆最上增勝
祕密妙法門　通達能遠離
執大智慧劍　破諸煩惱頂
現大色大身　大相及大力
大名大威德　大廣博圓滿
大欲大自在　大喜及大樂
大愛大名稱　大光大明照
具一切廣大　出生大智慧
了知大幻化　成就大幻義
得大幻妙[4]樂　識根本幻網
大財大施主　淨戒最上持
大忍辱大智　發起大精進
大禪定等持　大慧堅固聚
大方便大願　大力大智海
大慈平等法　大悲心增上
大慧悉通達　大方便廣作
大神通變化　大行大速疾
大神通自在　大力大勇猛
善度諸有苦　大金剛執持
大惡極忿怒　作大怖皆畏
大明破諸[5]暗　大呪最上尊
大乘數濟度　大乘最上數
法身大遍照　大寂大牟尼
大明呪希有　大明呪自在
得十波羅蜜　依十波羅蜜
淨十波羅蜜　十波羅蜜數
十地自在尊　十地善安住
十智清淨我　十智淨堅固
十相十種義　十力寂諸根
最勝眞常義　十相最寂靜
遠離諸戲論　我及眞如淨
如語眞實語　如理行無異
無二說二語　皆住眞實際
無我師子吼　怖彼諸執相
一切處解脫　如來速疾意
降伏諸勝怨　如轉輪大力
衆法中最上　主宰及敬愛
大威德大智　諸教無能勝
諸語中自在　無邊正語業
眞實語及義　宣說四聖諦
隨順聲聞衆　不退阿那含
及彼阿羅漢　漏盡諸苾芻
尊上復利根　勇猛諸緣覺
雖種種出生　同一眞實相
皆以智慧劍　斷煩惱無餘
得安樂無畏　善住眞實際
得明行具足　善逝世間解
無我相可生　安住二諦法
出度輪迴際　所作皆已辦
純一智所生　慧刀大猛利
正法光明聚　照世出世間
法王法自在　宣說最勝道
分別成就義　離諸分別相
彼分別界盡　顯最上法界
福語福所生　大智智所作
當起正智想　二法從是生
畢竟離衆相　相應定自在
不動大主宰　[6]三身勝根本
五身正智主　五智大自在
五佛冠妙嚴　五眼淨無著
諸佛最勝尊　出生諸佛子
悲最上出生　正法中所作
金剛一實理　世主最上生
虛空自然智　大智大慧眼
大光明遍照　大智光大日
智光照世燈　大光明熾盛
最上呪明王　大呪王所作
大頂眞實頂　自在現衆相
諸佛無我性　普照無邊界
於中現衆色　供養大仙尊
持三部明呪　大三昧呪法
持最勝三寶　說最上三乘
最勝不空索　金剛索大攝
金剛鉤大索　大金剛能怖

[1]引＋（一）【明】　[2]一句＝二【明】　[3]〔二〕－【明】　[4]樂＝藥【明】　[5]諳＝暗【宮】　[6]三＝王【宋】【元】，五【明】

金剛阿閦佛　即大圓鏡智
從是智所生　一切方便門
現大忿怒相　其相有六面
六眼及六臂　圓滿復大力
利牙而外出　大惡極可怖
復現大笑相　百眼所莊嚴
現焰鬘得迦　怖畏金剛相
最上心金剛　廣大幻金剛
最勝金剛部　無喻金剛場
不動一髻尊　象皮爲嚴飾
訶訶聲大惡　啊啊聲大怖
阿吒聲大笑　金剛喜大聲
金剛士大士　金剛王大樂
金剛相大喜　吽字金剛智
持金剛智箭　執金剛利劍
現金剛巧業　金剛破他軍
金剛火惡視　金剛熾盛頂
金剛大入寤　百眼金剛照
金剛諸嚕摩　一嚕摩所攝
俱胝那珂數　住金剛娑囉
聖金剛持鬘　金剛寶莊嚴
訶訶吒大聲　百字金剛聲
妙音聲大吼　普[1]振於三界
虛空界無邊　音聲亦無礙
眞如無我相　實際無罣礙
空性離語言　說廣大甚深
出大法螺聲　擊大法[2]健稚
佛威力無勝　十方鳴法鼓
無色中現色　種種色殊妙

衆色吉祥光　現無餘影像
最勝大自在　三界大主宰
顯示諸聖道　建廣大法幢
於彼三界中　出現童子身
或現耆年相　尊長大世主
佛三十二相　圓滿而具足
普遍三界中　瞻仰生歡喜
世間智功德　世間行無畏
三界中最上　爲主爲依怙
虛空藏出生　一切智智海
無明藏所集　三有諸結縛
滅煩惱無餘　出度輪迴岸
戴智冠灌頂　正等覺莊嚴
三苦等滅除　三世得解脫
遠離一切障　等虛空清淨
過去煩惱垢　三世悉同然
諸衆生[3]大龍　現功德山頂
一切得解脫　如妙寶蓮華
彼大如意寶　衆寶中最上
堅牢大劫樹　最上大賢瓶
利一切衆生　皆方便所作
淨智淨分智　三昧智最上
了別衆生根　具三種解脫
功德智法智　廣大利吉祥
吉中大吉祥　獲名稱廣愛
具聖財大富　大喜復大樂
善義而善作　喜稱大吉祥
最勝大誓願　作最上救護
諸有大怖畏　悉令滅無餘

[4]妙頂功德頂　最勝寂默頂
五眼五髻尊　五唧囉頂髻
諸有大苦行　執自見解脫
以自所修行　謂最上梵行
自謂得大仙　已得究竟法
謂沐身外道　一切見等執
從梵天所生　滅亦生梵天
得離繫解脫　無礙寂靜法
證寂靜涅槃　得最上圓寂
了苦樂邊際　貪等法滅盡
無勝無比喻　無相亦無著
謂所得涅槃　出過一切道
如是等邪執　皆不正解脫
彼不能了知　無漏種微細
清淨離塵染　遠離諸過失
唯正智所覺　一切智通達
彼一切識法　無二智可觀
離疑惑分別　三世佛同體
無初亦無後　一智眼所觀
如來智頂生　同體而無垢
語自在大語　勝語最上語
無勝師子吼　無上無比等
普現身大喜　或現火鬘相
或吉祥妙光　大光明熾盛
一切勝自在　離染法最上
如無勝妙藥　治諸煩惱怨
三界大吉祥　衆星曼拏羅
建立大法幢　表剎十方界
一廣大寶蓋　遍覆於世間

[1]振＝震(元)(明)*　[2]健稚＝揵稚(元)，揵椎(明)　[3]大＝天(元)(明)　[4]妙＝如(元)(明)

慈悲二種法　作大曼拏羅
大吉祥蓮華　自在爲嚴飾
最上寶蓋等　周匝而莊嚴
諸佛大主宰　諸佛心自性
諸佛大相應　諸佛同一教
金剛寶灌頂　衆寶自在主
諸觀自在王　諸執金剛尊
諸佛廣大心　諸佛最上意
諸佛廣博身　諸佛眞實語
金剛日大明　金剛淨根本
衆色熾盛光　照貪等自性
正覺跏趺坐　說妙法心義
一切智智藏　正覺蓮華生
衆幻化中主　持明大覺尊
大金剛利劍　斷一切苦惱
最上清淨字　金剛大法器
金剛甚深義　金剛慧所了
具諸波羅蜜　爲大地莊嚴
法無我清淨　正智根本心
幻化網大教　一切教中主
最勝金剛生　最勝大智聚
大普賢妙意　地藏世間主
諸佛大法藏　現衆變化輪
諸性勝自性　諸性自性心
無生法衆義　即諸法自性
大慧刹那間　證悟一切法
現諸法三昧　眞實大寂默
現證一切佛　正等正覺[1]尊
發大智光明　照無我自性

佛說最勝妙吉祥根本智最上祕密一切名義三摩地分卷上

佛說最勝妙吉祥根本智最上祕密一切名義三摩地分卷下

*西天譯經三藏朝奉大夫試鴻臚卿傳法大師*臣施護奉　詔譯

此勝成就法　能最上變化
出現種種身　清淨諸惡趣
與一切衆生　爲主爲所依
一切衆生界　普令得度脫
入煩惱戰陣　爲勇猛堅固
諸無智大怨　破滅無有餘
勇猛心無退　威勝大吉祥
現無畏色相　一切皆敬伏
或現威勢身　百臂則剋相
或復作下足　按地現舞相
或現吉祥臂　住空而自在
或一足接地　成大曼拏羅
或舒足一指　出過梵天界
當了諸變化　皆一法無二
諸法中自在　最勝第一義
種種表色等　皆神力所作
一切心識法　從方便出生
過去諸有染　成三有差別
彼最上空性　眞實無所動
如秋月初現　雲暗皆清淨

法界曼拏羅　貪等不能染
最上摩尼寶　現帝青大青
爲最勝吉祥　佛化所莊嚴
現神足大步　三界普[2]振動
所有三摩地　正念持自性
彼四念處等　如實而分別
開敷七覺華　香聞於一切
宣說八正道　圓滿諸智果
如來功德海　出生一切法
普令諸有情　成正等覺道
一切衆生類　無著如虛空
衆生意所生　衆生速疾意
衆生根欲性　彼一切差別
了五蘊實義　見五蘊清淨
一切化所作　一切所化事
一切化所說　皆住眞實際
彼十二有支　十二相清淨
四聖諦教相　八智所覺了
十二相實義　十六相眞實
二十正覺相　覺了一切法
此等諸法相　皆佛所化說
出現諸化身　令一切觀察
於一刹那間　現一切三昧
於一[3]刹那間　了一切心法
宣諸乘方便　普利諸世間
雖顯說三乘　住一乘聖果
煩惱界清淨　即諸業界盡
度煩惱海已　住諸法相應
煩惱隨煩惱　斷滅無有餘

[1]尊＝等(明)　[2]振＝震(元)(明)　[3]刹＝切(明)

起悲智方便　自利利世間
若一切想斷　諸識法卽滅
息衆生意境　出過衆生意
衆生意安住　諸心法平等
衆生意喜生　衆生意大樂
成就最勝雲　能離諸雲暗
三世大覺尊　爲大功德聚
五蘊三時義　剎那盡觀察
剎那能證悟　一切佛自性
無著最上身　是卽身實相
出現諸色像　大摩尼寶幢
諸佛正覺尊　無上大菩提
說三部大呪　離文字分別
諸明呪勝義　無文字等相
五文字大空　百字相亦空
一切相非相　及十六相等
無相無所動　住四禪定心
一切定分通　三摩地所攝
三摩地勝身　一切身自在
化身最上身　諸佛所變化
十方皆自化　如理度世間
所有諸天主　天輔并天衆
及阿摩囉天　乃至阿修[1]羅
如是等諸天　佛神通變化
一一皆調伏　住諸佛三昧
十方世界中　一最勝導師
爲大法施主　廣度諸有海
以慈悲二法　爲堅固鎧甲
執智慧劍等　破煩惱大敵

所有四種魔　及諸魔眷屬
壞善法難調　正覺悉調伏
天魔歸佛已　悉捨我慢心
作恭敬供養　如來最勝師
佛於三界中　運神足大步
開示三明法　六通六念等
菩薩摩訶薩　過去世威力
究竟波羅蜜　了眞實勝慧
一切我自在　勝補特伽羅
喩所不能喩　智所不能知
最上法施主　宣說四印義
爲利益世間　出生三乘法
第一義清淨　三世勝妙主
諸所作吉祥　妙德勝根本
歸命金剛大施願　歸命眞如實際理
歸命空性勝妙藏　歸命無上佛菩提
歸命佛所愛樂法　頂禮歸命佛智身
歸命諸佛大喜王　頂禮歸命佛大悅
歸命諸佛正念法　頂禮歸命佛大笑
歸命佛所說正語　頂禮歸命佛自性
歸命不從諸有生　歸命正智所出生
歸命虛空自性生　歸命出生一切智
歸命最上幻化網　歸命諸佛大嬉戲
一切有情所稱讚　是故歸命正智聚

復次金剛手菩薩大執金剛者。如我所說祕密名義。是卽一切如來智頂。一切如來智身。妙吉祥根本正智所生。諸佛最勝不共功德清淨圓滿。最上稱讚大喜樂法。廣大神通威德勝義。身口意業祕密清淨。諸波羅蜜諸地功德。清淨圓滿無所減失。福智所生彼一切法圓滿清淨。此名最上無比勝義。由此法故未得果者悉皆令得。是爲一切如來無上法眼總持勝義。如實了知如理宣說

金剛手汝今當知此祕密名義。一切諸佛威力所持。是爲最上大幻化義。諸呪法中大無能勝。最上白法圓滿清淨。乃至一切智智身口意祕密眞實。能證一切如來正等正覺現前三昧。善入一切如來無上法界。一切魔力無能勝者。成就如來十力功德。出過菩薩所[2]有十力。成就一切智智出過諸智一切法所歸。普集諸佛教無垢清淨。福智所生廣大圓滿。諸大菩薩以爲眷屬。增長熾盛雜處一切聲聞緣覺人天剎中。隨順彼法而常安住最上大乘。出生菩薩無邊勝行。畢[3]竟通達諸聖道法。自得解脫已。復能出生變化一切道行不斷佛種。具大智慧住菩薩族。攝受一切最勝語業。破壞一切諸外道教。作勇健軍降伏四魔得無能勝。又能普攝一切衆生。開示聖道出生一切法。常住三摩地行四梵行。而於禪那心住一境。成就瑜伽身語意業已。得斷盡一切煩惱及隨煩惱。卽能離繫一切結縛。大智所解脫。寂靜一切心。止息一切障。斷滅一切見。遠離一切相。能閉一切不善趣門。於實諦道皆悉解脫摧生死輪。轉大法輪立大法幢。安住如來廣大法教。隨順機宜宣說諸法。速疾成就祕密行門。觀察一切菩薩自性。圓滿智慧波羅蜜門。覺了一切菩薩空性。證悟一切無二解脫。出生一切波羅蜜法。通

[1] 羅＝囉(明)　[2] 有＝不(宋)，生(元)(明)　[3] 覺＝廣(宮)

達一切波羅蜜法。圓滿清淨一切地位。此祕密名義總攝聲聞四聖諦法。及彼四念處乃至八聖道法。如是諸法差別。而以一心覺了無二。是名圓滿諸佛功德

復次金剛手菩薩大執金剛者。此祕密名義是一切衆生最勝身語意業成就行門。息除衆生一切罪法。清淨一切惡趣。斷除一切業障。永不受生八難報處。息除八種大怖畏事。破壞一切惡夢不祥。不起一切不善境想。破壞一切極惡境界。遠離一切魔業。一切非理作意不復暫起。斷除一切我執見等。不生一切憂苦煩惱。增長一切福智善根。安住一切如來心眞實。一切菩薩祕密眞實。一切聲聞緣覺祕密眞實。一切印相明呪眞實。隨順一切如理語業正念正知。此法又能於現世中。增長智慧無諸疾病。色力具足富樂自在。吉祥清淨增長善法。得大名稱歌詠讚歎人所愛樂。此祕密法有大利益。息除一切疾病大怖。一切邪妄使令眞實。一切不善相皆令善相。一切不勝悉使殊勝一切不祥而令吉祥。諸無主者爲作主宰。諸無依者而爲依止。諸無救者爲作救護。無歸向者爲作所歸。處暗暝者爲作燈明。無所趣者爲彼開示眞實正道。沈沒生死海者爲作❶舡筏眞實濟渡。爲大醫王療治衆病。以眞實慧了性無性世智眞實。照破一切癡暗盲瞑。作大如意寶王隨諸衆生。有所求願皆得圓滿。又此祕密法是爲眞實一切智智妙吉祥智身。所得圓滿清淨出現智身。眞實五眼所得六波羅蜜。眞實圓滿最上法施。無虛妄怖得十地法。安住眞實福智所生。三摩地分圓滿具足。安住一法離二法相。眞如實際離諸有色無別法性。善住禰那眞如實際。色相清淨離諸妄相。如來自性正智出生。諸相大空色性無著於何有見。諸相離見卽得諸法。是卽眞實祕密名義。謂從無二法性出生勝義。能持說者皆亦如是

復次金剛手菩薩大執金剛者。此妙吉祥根本智一切如來智身智頂純一無二最上最勝祕密名義三摩地分。是大摩尼寶髻莊嚴。一切教中無能勝法。若有諸修眞言行者。於此祕密眞言行門樂修習者。當須選擇吉祥勝地。隨力隨時作曼拏羅。安布毘盧遮那如來嚜像隨分供養。最上一心諦實觀想。所安聖像專注繫念離諸散亂。然後以正語業日日三時。受持諷誦記念思惟。祕密明呪當持誦時。心語相應文句圓正無令雜亂。起信解心眞實作意。於此祕密眞言行門。如是修習得精熟已。卽得一切所欲如意。了知諸法最上勝義。證無礙慧無二分別信心具足。悉能了知彼三世事。復得一切諸佛菩薩來現其前。開示出生一切法門。而能照達我法自性。如是瑜伽行人既成就已。卽能作諸變化。現執金剛大忿怒王。能調一切難調伏者。救度世間作大利益。現衆色身有大光明。復能成就一切。明呪印相三昧曼拏羅法。而作最勝大呪明王。所有一切極惡頻那夜迦。乃至魔及魔族。於晝夜中而常衛護。於一切處不現其身而常隨逐。不令諸惡伺得其便。復得一切諸佛菩薩加哀。建立一切身語意業常住正法。諸佛菩薩共所攝受。獲一切法無畏辯才。通達聲聞緣覺所有諸法。而能觀照無我自性。所有梵王帝釋。嚕捺囉天那羅延天。童子天大自在天。迦哩底迦天大黑天。難爾計說囉天。火天水天風天訶利帝等。乃至十方護世。如是等一切天衆。於晝夜中亦常衛護。令彼瑜伽行者行住坐臥常得安隱。常住三摩呬多離諸散亂。若獨止一處若入多人衆中。乃至或入王城聚落村邑巷陌空舍山林江河等處。若住若起於一切時一切所作。彼諸天等而常密護。又復晝夜若止自舍或居他處。復有天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等。及諸宿曜并諸鬼衆。所謂聖囉母衆七母衆。乃至藥剎尼衆囉剎西衆。必舍喞衆如是等衆。咸各與諸眷屬常來衛護。令其修習瑜伽行者。得最勝身色力堅固無諸疾病。壽命增長獲大吉祥

復次金剛手菩薩大執金剛者。若有修習瑜伽行人。於此一❷切祕密名義三摩地分大摩尼寶髻。能日三時專注持誦記念勤修。而復住心觀想本尊聖像。從妙吉祥正智起變化身。出現無邊種種色相。如是觀已。不久卽現所觀色相。又復卽見諸佛菩薩。於虛空中出現無數種種色身。又復修習瑜伽行者。以是最勝法功德故。永不復墮一切惡趣。於當來世不生卑賤種族。不生邊地不處下劣根性。不與諸根不完具者同所受生。又復不生諸

❶舡＝船(明) ❷切＝功(宮)

邪見家。非佛剎土而不受生。佛不出世宣說正法亦不受生。永不生於長壽天中。永不生於五濁惡世。不生餓饉刀兵劫中。世世生[1]中遠離怨[2]對賊盜等怖。凡所生處不受貧苦。名譽稱讚所不能動。世世所生常生善族。人相具足端正圓滿。於世間中人所愛敬。常受快樂離諸[3]憂惱。凡所生處人皆喜見。出言誠諦人所信受。世世生生得宿命智。具大財富有大眷屬。增長無盡一切衆生最上功德皆悉具足。六波羅蜜自性功德亦復具足。修四梵行圓滿具足。正念正知方便願力皆得具足。通達一切清淨教法。語業自在得大無畏。凡所對論詞辯無礙。復能安慰一切衆生。如阿闍梨師長無異。昔所未聞一切法分。乃至世間一切文典。及外論等皆悉通達。得大辯才戒足壽命。清淨圓滿。常樂出家具諸禁戒。於一切智永不忘失。大菩提心堅固不壞。出過聲聞緣覺境界。亦不樂於彼等法中。金剛手諸修瑜伽行者。獲如是無量功德皆悉具足。速疾成就大菩提果。此祕密名義復有無量無邊大功德分圓滿具足。假使無量劫中稱揚讚歎不能窮盡

復次金剛手菩薩大執金剛者。諸佛如來以大悲方便出現世間。於此祕密名義已得圓滿。福智所生成就阿耨多羅三藐三菩提。普集一切佛功德寶。無有少法而不圓滿。廣爲一切衆生。遍十方剎擊大法鼓。普令安住無上正法。諸佛所說諸法中王。所謂如是大明曰

唵[4](引)薩哩嚩(二合)達哩摩(引二合)娑(引)嚩莎娑(引)嚩尾秫提[5](一句)達哩摩(二合)作䂂(二)阿阿(引)暗惡(三)

一切法自性清淨不生不滅一切如來智身妙吉祥清淨根本所生。所謂

阿(引)惡

一切如來根本心。所謂

訶囉訶囉唵(引)吽(引)紇哩(引二合)

一切如來智頂一切如來勝語自在廣大語業

一切法無垢虛空清淨法界智藏所謂

阿(引)

爾時金剛手菩薩　聞佛說是祕密法
歡喜合掌從座起　頂禮釋迦牟尼尊
及彼諸佛賢聖衆　最上金剛祕密主
一切忿怒大明王　普伸敬已作是言
最上歡喜自在尊　善哉善哉能善說
慈悲利我及衆生　成就正等菩提果
佛爲世間大導師　引示咸歸解脫門
宣說最勝清淨道　祕密瑜伽大教[6]王
最上方廣甚深義　普爲世間作利益
此卽諸佛聖境界　一切如來盡宣說

佛說最勝妙吉祥根本智最上祕密一切名義三摩地分卷下

No. 1188 〔Nos. 1189, 1190〕

[7]文殊所說最勝名義經

宋西天三藏明因妙善普濟法師
金總持等奉　詔譯

歸命妙吉祥　所說最勝義
金剛掌菩薩　降伏諸魔衆
身涌遍三界　祕密王自在
日若青蓮葉　面如蓮華敷
執持金剛杵　以手擲復擲
現大忿怒相　威振十方界
金剛手菩薩　亦持金剛杵
精進相微妙　勇猛降諸魔
大智利群生　化億數金剛
或踴躍歡喜　或現忿怒相
頂禮佛世尊　合掌心恭敬
願令法久住　作衆生依怙
常於幻網中　引接菩提路
無智愚癡人　困苦煩惱者
救護令解脫　皆護最上果
世尊調御師　常住大三昧
能了諸法性　根境亦如是
如來智慧身　烏瑟膩沙相
文殊大智者　智觀善出生
甚深微妙義　大法無等倫
於初中後善　名義爲最勝
過去佛已說　未來佛當說
現在佛今說　三世皆如是

於大幻網中　能度諸群品
金剛掌菩薩　歡喜伸讚歎
佛說眞密語　我今能受持
決定心堅固　至成等正覺
演說祕密法　引導諸衆生
起無漏智慧　煩惱盡無餘
金剛手菩薩　合掌住佛前
爾時釋迦佛　最上兩足尊
舌相眞實語　淸淨微妙音
普流於世間　四種魔不現
遍滿三界中　梵音美讚歎
如來祕密王　宣說大法要
善哉金剛掌　善哉金剛手
爲作利益故　大智得成就
最上大義利　滅除諸罪垢
文殊大智者　願聽如是義
善哉大導師　方便爲宣說
爾時釋迦佛　開示祕密法
攝持大明呪　謂持明呪部
世出世間部　周遍世界部
大印諸法部　爲悉馱沙部
六種大呪王　相應無有二
出生伽陀法　我今故宣說
遏阿(引)壹翳(引)嗢汙(引)伊愛(引)鄔奧(引)暗噁
安住心智觀　如來三業轉
唵字金剛利　能斷諸苦惱
文殊大吉祥　智慧妙觀察
宣說祕密門　自在王神呪
阿囉鉢左那(引)野諦鑁莧

歸命佛世尊　出生菩提智
遏字一切中　爲大最上義
出生大有情　離心離言相
及一切音聲　一切光明相
此摩訶大貪　一切衆生著
摩訶大瞋恨　一切苦惱因
摩訶大愚癡　衆生心深入
摩訶大忿怒　是爲大怨害
摩訶大愛樂　心種種見著
大欲及大樂　大喜及大染
大色及大身　大相及大貌
大名及大施　大圓滿道場
持大智慧劍　斷大煩惱網
大顯及大稱　大光及大明
大幻作幻師　大幻義成就
大幻化染欲　大幻化見網
大布施殊勝　大持戒攝受
大忍辱執持　大精進勇猛
大禪定安住　大智慧出生
大方便大願　大力及大智
大慈法無我　大悲深妙行
大慧大勇猛　大施大方便
大神通智力　大威德勇健
大熾盛大力　大流轉除斷
大金剛祕密　大忿怒威猛
大怖畏能除　大最勝明王
大乘最上行　大乘法增長
大毘盧遮佛　大寂默牟尼
出生大呪部　成就祕密法

依十波羅蜜　修習殊勝行
得十波羅蜜　淸淨妙法門
十種波羅蜜　如來本眞智
十地自在行　十地安隱住
十智淸淨身　十智功德聚
十相十義利　牟尼十力尊
十相廣大行　周遍悉圓滿
如來淸淨身　非實亦非假
眞語與實語　如語不異語
無二非無二　如實際安住
處於無我義　猶如獅子吼
威振諸外道　衆魔皆驚怖
一切眞空行　如來親所證
勇猛破怨敵　是名爲最勝
大力轉輪王　最上尊重者
咸生恭敬心　了法無差別
演說大乘教　讚歎無邊義
如來眞實語　無實亦無虛
誘接諸群迷　皆得不退轉
聲聞及緣覺　佛乘菩提果
種種空無著　如實而了知
漏盡阿羅漢　離欲勝根境
盡諸煩惱結　無畏得淸涼
如來無所著　明行足善逝
世間最上士　調御十號尊
無我慢貢高　眞實心安住
遠離於輪迴　億劫修勝行
所作皆已辦　智慧心決定
世尊大法王　演說微妙法

周遍於世間　教化諸衆生
以最殊勝行　成就諸義利
作大引導師　令離諸疑惑
盡諸衆生界　悉獲安隱地
檀戒忍進禪　熏修爲福藏
智慧波羅蜜　熏修爲智藏
方便及願力　隨順修二藏
圓滿行衆善　常普遍相應
禪定意微妙　示身相不動
法報化三身　五佛五種智
五佛嚴寶冠　五眼照世間
應現一切佛　令衆善增長
所修智慧力　能斷諸輪轉
金剛堅固身　眞實不思議
毘盧遮那佛　大智光熾盛
自然虛空中　涌出智慧光
遍照諸刹土　一切如來身
明王大神呪　勝義悉成就
大烏瑟膩沙　普放淨光明
照一切佛身　彼佛咸恭敬
瞻仰心歡喜　威儀皆具足
供養伸讚歎　牟尼大金仙
安住三部呪　三昧呪現前
三寶最殊勝　三乘及引導
不空羂索部　執持金剛索
及持金剛鉤　示現忿怒相
降伏諸魔怨　大忿怒明王
六面現六眼　一身生六臂
口出大利牙　手執紺迦羅
臂纏百毒蛇　名焰鬘德迦
亦名除障王　現大怖畏相
執金剛利刃　種種相差別
化金剛眷屬　遍滿於虛空
大儀德忿怒　不動尊明王
一髻髮蓬亂　身掛大象皮
時發大笑音　呵呵呬呬聲
草木皆搖動　現大笑明王
有大威德力　金剛大菩薩
金剛王大樂　金剛相大喜
金剛呪畔畔　金剛弓及箭
手持金剛劍　煩惱皆除斷
堅固及利用　此金剛最勝
熾盛金剛焰　熾盛金剛眼
金剛大色相　金剛焰百眼
金剛毛銛利　示現鬪戰相
金剛現指爪　儼數鋒堅利
金剛殊勝鎧　金剛妙莊嚴
金剛笑音聲　字門有六種
文殊大音聲　遍徹於三界
乃至虛空界　音聲皆遍徹
如實而了知　一切法無我
離文字語言　同眞際法性
譬如大牛王　作大音聲吼
吹於大法螺　擊於大法鼓
建廣大法幢　作廣大音聲
不住於涅槃　悲愍諸衆生
十方虛空界　無色非無色
種種色心中　能了一切法
猶如大圓鑑　遍照盡無餘
化諸天人衆　三界得自在
住平等聖道　湧現於法幢
普於十方界　示現童子相
或現沙門相　或現老人相
或三十二相　端嚴甚微妙
智慧德行者　阿闍梨法師
度一切衆生　相應成正覺
了達虛空界　一切智智海
破壞無明網　摧滅流轉輪
永離諸煩惱　速達於彼岸
以智水灌頂　莊嚴妙寶冠
斷除三種苦　離一切纏縛
得三種解脫　成正等正覺
常於三界中　利益諸衆生
圓滿清淨行　功德悉增長
離一切有著　安住眞實際
持大如意寶　爲最上導師
現大相相應　作最上賢瓶
饒益諸衆生　護念如赤子
淨通非淨通　時分三昧通
了達正定通　衆生根境通
功德通法通　得三種解脫
清淨吉祥事　心歡喜踴躍
五面及五頂　五山嚴飾相
大喜及大樂　大慶及大欲
決定眞實法　吉祥最勝尊
殊勝微妙行　利益諸衆生
爲降伏魔怨　消除諸驚怖

尸棄室嚩呢　惹胝路垂髻
剃髮及頭陀　著大淨行衣
持最上梵行　大婆羅門衆
灰身爲咎廢　修持大苦行
證清淨涅槃　寂然得解脫
能持大淨行　安樂無染著
決定斷苦樂　盡遠離諸欲
無失亦無得　無顯亦無著
一切行無穢　是謂婆羅門
菩薩修正行　意識淨無垢
離染無怖畏　善覺悟佛性
智解如來地　能知過去法
無智亦無色　亦無有疑惑
照見三世佛　法本來無著
覺法離緊縛　慧眼照無礙
如來妙智觀　說法自在王
以最勝法義　悉除諸諍論
猶如師子王　能伏於衆獸
衆生咸欣仰　如來尊重相
文殊妙智光　熾盛皆遍照
灌頂法王子　最勝名義師
能爲大良藥　消除諸病苦
舒白毫相光　照耀於三界
乃至十方剎　普建大法幢
及張大傘蓋　爲慈悲道場
蓮華大寶蓋　遍覆諸如來
一切佛法性　一切佛相應
一切佛平等　爲最勝尊重
金剛智灌頂　吉祥自在王
一切世自在　最勝金剛王
一切佛大心　一切佛智行
一切佛大身　一切佛妙辯
金剛日大光　金剛月大明
熾盛皆遍照　十方衆生界
佛金剛堅固　佛勝義法生
佛蓮華吉祥　成就一切智
佛持大幻法　佛持大明呪
金剛劍大利　斷諸煩惱結
金剛法大器　金剛法最勝
金剛慧出生　圓滿波羅蜜
佛地爲莊嚴　清淨法無我
正智心明了　幻網種種事
金剛能除斷　煩惱盡無餘

文殊所說最勝名義經卷上

文殊所說最勝名義經卷下

宋西天三藏明因妙善普濟法師

金總持等奉　詔譯

菩薩妙智身　出生諸善利
譬如大地中　生種種利益
一切佛智藏　流出大法輪
一切法自性　一切自性生
於一剎那中　出生諸法義
即得大智慧　覺了一切法
深入諸三昧　安住平等理
諸法悉清淨　成正等正覺
一切佛現前　歡喜義成就
大智焰光明　滅除諸罪垢
一切衆生中　作最上利益
苦惱爲怨賊　智慧能戰勝
精進殊勝相　微妙大吉祥
手臂長百肘　舉足作無蹈
一足按金輪　下至地絕處
一足覆梵際　但見指爪甲
最上勝自在　法義無差別
現種種色相　起於方便智
周遍十方界　利益無窮盡
已離輪迴染　得三種大樂
猶如清淨雲　亦如秋皎月
如日離雲翳　熾盛大光明
帝釋大青寶　莊嚴色最上
及大如意珠　亦爲妙莊嚴
所現神通力　震動百世界
住念處正勤　神足及根力
七覺妙意華　了知八聖道
趣正等菩提　如來功德海
諸衆生蘊聚　猶如於虛空
諸衆生心行　種種相差別
了知諸根境　五蘊悉皆空
五蘊義清淨　諸行無億數
了知諸行相　安住實際中
十二緣生法　體性皆清淨
四無量眞乘　八智從覺生
了內根外境　十二眞實義
祕密十六分　覺道二十種

如是最勝義 諸佛皆了知
佛現無數身 常在於三昧
諸衆生心行 刹那能了知
三乘方便門 清淨行微妙
覺法無自性 住於一乘道
盡諸煩惱結 出流轉苦海
離繫縛稠林 種種諸苦等
方便智大悲 能普遍饒益
攝受諸有情 令悟無生忍
一切衆生心 了境界清淨
一切衆生心 平等無差別
一切衆生心 歡喜生愛樂
令離於散亂 成就諸功德
通達三世法 一切智慧義
五蘊性本空 三世皆如是
一念生信解 卽見諸佛性
諸法自性生 佛身本無著
樂見諸佛身 種種莊嚴相
樂聞佛菩提 最上眞實義
大呪離文字 大呪三種性
泯視離文字 出生一切呪
泯視百字門 五字門大空
祕密十六種 從泯視中生
葛羅非葛羅 過去有四種
禪義生億數 一切作非作
通達一切禪 了知根本定
三昧身最上 報化身亦然
普遍十方界 化度諸衆生
最後天中天 吉祥最勝者

爲天人導師 降伏諸魔衆
如帝釋天王 能作大布施
度一切衆生 出煩惱稠林
十方皆讚歎 唯一無有二
以大慈悲法 爲精進甲冑
智慧爲弓劍 滅除煩惱賊
最勝威神力 衆魔皆怖投
降伏魔怨已 興廣大供養
稽首最上師 諸佛讚世者
頂禮佛讚歎 親近而奉事
十方盡空界 供養亦如是
文殊大吉祥 菩薩摩訶薩
具六通三明 六念皆圓滿
現大神通力 智慧到彼岸
遠離於輪迴 永得不退轉
勇猛大精進 了知一切法
大補特伽羅 得超最上地
以智慧法雨 普潤諸衆生
宣示四法印 引導於三乘
清淨最上義 能作大吉祥
菩薩所稱讚 成就金剛尊
衆生無億數 瞻仰歸命禮
歸命大空藏 讚歎大空藏
歸命佛覺道 讚歎佛覺道
歸命諸佛身 讚歎諸佛身
歸命佛欣悅 讚歎佛欣悅
歸命佛功德 讚歎佛功德
歸命諸佛念 讚歎諸佛念
歸命佛喜笑 讚歎佛喜笑
歸命諸佛語 讚歎諸佛語
歸命佛所愛 讚歎佛所愛
歸命諸佛生 讚歎諸佛生
歸命佛智生 讚歎佛智生
歸命佛戲舞 讚歎佛戲舞
歸命一切智 讚歎一切智
性空及幻網 歸讚亦如是

爾時金剛掌菩薩摩訶薩。白佛言世尊。如來智觀一切智身甚深微妙。文殊菩薩摩訶薩。爲欲利益一切衆生。說此清淨最勝名義。若諸衆生未淨三業。令於佛地波羅蜜門福智藏中。攝持三業圓滿清淨。於最上義未了解者令得了解。乃至一切諸佛法藏。皆爲開發令得悟解。出生衆善爲功德門。復次金剛掌菩薩摩訶薩金剛手菩薩摩訶薩言。此最勝名義出生一切淨地波羅蜜法祕密神呪圓滿成就一切智智諸功德海。淨身語意三祕密門。觀想諸佛正等正覺。成就佛智大三摩地。一切如來清淨法界。最勝十力破壞魔怨。具一切智一切種智。根本方便饒益衆生。福德智藏清淨圓滿。出生菩薩聲聞緣覺。二乘聖種一切人天。安住大乘諸菩薩行。入正聖道皆得解脫。復能增長菩薩善根。攝受一切外道異論。威德摧伏四種魔怨。令諸衆生同歸聖道。解脫繫縛離諸散亂。具足一切諸善事業。斷除輪迴得眞聖道。以妙香華幢幡傘蓋。普遍供養一切如來。速得成就諸呪部門。於諸菩薩生愛樂想。相應般若波羅蜜多。了知菩薩空行無二。具足一

切波羅蜜藏。圓滿一切淸淨佛地。得四眞諦樂智現前。一心安住四正念處。乃至具足諸佛功德。 復次金剛掌菩薩摩訶薩金剛手菩薩摩訶薩言。此最勝名義經。能除一切衆生身語意業不善罪垢。令得遠離一切惡道。及得消除一切業障。八難怖畏皆得消除。離惡眠夢獲大吉祥。及離一切諸魔怨結。修諸善根福德利益。斷除一切增上我慢。永離一切苦惱輪轉。 一切佛心了知如實菩薩密行了知如實。三乘聖智了知如實。一切呪印了知如實。最勝法義生大智慧。住安樂行色力自在。獲得淸淨大吉祥事。歡喜踊躍以妙句偈。稱揚讃歎此名義經。 亦能消除一切疾病及大恐怖。若衆生心有所樂欲。至心誦持最勝名義悉得如意。欲得淸淨即得淸淨。欲得救護即得救護。欲得富饒即得富饒。如漂溺人得獲濟度。未得道者令得道果。乘般若舟到菩提岸。如大醫王能除衆病。以方便智救護衆生。愚癡暗蔽悉得永離。猶如意寶隨其所欲。利益一切皆令圓滿。文殊菩薩摩訶薩。如實了知一切智智。具足五眼六波羅蜜。得四無畏安住十地。 大福智藏三摩地門皆得圓滿。如實了知法性無二。如實了知色相差別。如實了知種種億數色相淸淨。 如來自性悉皆容故。此名義經無二法義。若有受持開示顯發。則能利益一切衆生。令離邪見煩惱稠林。 復次金剛掌菩薩摩訶薩金剛手菩薩摩訶薩。白佛言世尊。文殊師利菩薩摩訶薩。及一切如來智觀無二。此名義經最勝尊重。如佛頂中大摩尼珠。 若善男子善女人依此最勝祕密呪門句偈義理。 每日三時受持讀誦解說書寫。利益衆生顯示三乘普令悟入。爾時文殊師利菩薩摩訶薩。說此最勝名義。欲令衆生一心信受。 得勝解心了達一切最上法門。修無住行具足智慧。淸淨三業發菩提心。一切諸佛諸大菩薩。普皆示現平等法門。令諸衆生皆得悟入。 大金剛掌菩薩現忿怒相。以大威力降伏魔怨。普皆利益一切衆生令得安樂。顯示祕密三昧道場一切呪印。引導衆生入正定聚圓滿無餘。 大明呪王除諸障難。消伏魔怨具大威德。於晝夜中常當擁護。童眞菩薩梵王帝釋。嚩陀羅神那羅延天。大自在天幷子歌哩底計大黑天神。 難底計說囉大神焰魔天王。 水界大神毘沙門天王賀哩帝母。於晝夜中常當擁護。若行若住若坐若臥一切時中。諸佛菩薩威神加護。一切諸佛及諸菩薩。饒益攝受彼諸衆生。身意語業皆得淸淨。一切羅漢聲聞緣覺。護念攝受彼諸衆生。於一切法得無所畏。如是最勝名義聖法。於諸經中最爲上首。若能於此信解受持。是人則爲得菩提道。或處禪定或居鬧閙。或入王城聚落之處。江河園林一切住處。於晝夜中常當擁護令無怖畏。 天龍八部人及非人。乃至毘舍遮女幷諸眷屬。常當擁護是諸衆生。令離諸惱得大安隱。復次金剛掌菩薩金剛手菩薩言。此最勝名義經。 如佛頂珠最上微妙。功德殊勝不可思議。每日三時受持讀誦。正念思惟精進無懈。於佛菩提速能趣入。復白佛言世尊。文殊師利菩薩色相具足觀察思惟。以大願力度脫衆生。或於空中現一切佛。一切菩薩種種化身。隨順衆生所樂示現。演說微妙甚深句義。引導衆生遠離惡趣。不生卑賤不墮邊境。生不醜陋不墮邪見。常生佛刹聽聞正法離無想處。不生饑饉鬪戰劫中。不生五濁及賊難處。不生貧窮及困苦處。不生非法妄說句偈爲求名聞。生賢善家尊貴人中。圓滿色相端嚴具足。見者歡喜無不愛樂。 得宿住通大尊重和具大威德。布施持戒忍辱精進。禪定智慧方便願力。慈悲喜捨四無量心具足圓滿。 及於一切工巧技藝。讃詠外書皆得了解。出家求道於一切智心無散失。了達三乘諸法義利。此經功德出生無量智慧無量善法。 若善男子善女人。受持讀誦解其義理爲人演說。當知是人於如來藏中得佛功德。不久當證最上菩提。具一切智一切種智。 安住世間振大法鼓建大法幢。作大法王演大法呪。即說呪曰

唵引薩哩嚩二合達哩摩引二合 阿婆引 嚩娑嚩二合婆引嚩尾秋馱嚩惹曬二合遏阿嚩隱

一切法相自性淸淨。所謂一切如來智身。文殊菩薩淸淨出生。呪曰

隱薩哩嚩二合但陀引 誐多紇哩二合捺野喝囉喝囉唵引吽引紇哩二合

文殊菩薩語自在王。廣大宣說一切法性。猶如虛空圓滿淸淨。法界智藏呪曰 阿

爾時金剛掌菩薩摩訶薩金剛手菩薩摩訶薩。歡喜踊躍恭敬合掌瞻仰如來。諸佛聖衆

大祕密王。隨喜稱讚廣大道場。爾時釋迦牟尼佛。讚金剛掌菩薩金剛手菩薩言。善哉善哉。汝能顯示文殊所說諸佛祕密最勝名義。利益安樂一切衆生。汝等不久當得阿耨多羅三藐三菩提。得大解脫於幻網中作大導師。以大清淨甚深妙義開發引導。令諸衆生入佛境界。我今證明。汝等所說最勝名義。此經於一萬六千大祕密教智悲藏中。次第流出爲三摩地輪。摧伏魔怨消除煩惱。度諸衆生遠離輪迴到菩提岸

文殊所說最勝名義經卷下

No. 1189 [Nos. 1188, 1190]

❶佛說文殊菩薩最勝眞實名義經

光祿大夫大司徒三藏法師沙囉巴奉　詔譯

南無文殊菩薩

吉祥持金剛　能調難調伏
勇猛勝三界　自在祕密主
目若青蓮葉　面滿如蓮華
執持金剛杵　以手擲復擲
化現顰眉等　無邊執金剛
亦有降惡魔　威猛大怖畏
放大杵焰光　拋擲金剛杵
大悲大智慧　方便利群生
或踊躍歡喜　或現忿怒相
皆遵諸佛教　躬詣世尊所
頂禮婆伽梵　如來正等覺
合掌心恭敬　蹲踞而白言
遍主願慈愍　饒益我等故
當以幻化網　令我證菩提
無智諸愚癡　煩惱困苦溺
亦爲如是等　剋證無上果
究竟正等覺　世尊調御師
了達三摩耶　諸根性欲等
智身婆伽梵　大頂言詞主
大智所出生　文殊智慧埵
宣揚最勝名　深廣寂靜義
大法無等倫　初中護皆善
過去佛已說　未來佛當說
現在佛今說　三世皆如是
大教幻化網　持密金剛手
無量衆歡喜　惟願宣妙音
佛說祕密語　我等能受持
決定心堅固　至成等正覺
爲滅諸煩惱　斷除愚智故
隨順差別機　願說最勝法
密主金剛手　仰白世尊已
至成而合掌　恭敬住面前
爾時釋迦佛　最上兩足尊
而於面門中　大舒廣長舌
遍滿三界中　降伏四魔衆
爲除惡趣故　唯然示微笑
復出美梵音　遍聞於三界
稱讚祕密主　大力金剛手
汝以大悲心　廣爲利群生
般勤勸請說　文殊智義名
淨除諸罪垢　最上大義利
讚言金剛手　善哉大善哉
爲汝祕密主　我今當善說
一心應諦聽　唯然婆伽梵
爾時釋迦佛　開示祕密法
持密明呪種　觀照三部種
世出世間種　遍照世大種
大印最上種　烏瑟尼沙種

已上序分計二十四頌

伽陀言詞主　六種密呪王
不二相應生　宣說無生法

阿阿引一壹醫引二塢汚引三伊愛引四烏奧引五暗惡六緊呼 悉提二合埵嚩哩二合帝一句惹引拏穆哩二合帝囉舍普緊呼 馱二句母馱囊三句怛囉二合緊呼 陀般囉二合帝囊四句唵嚩日囉二合帝刹拏二合覩緊呼珂砌引怛一句鉢囉二合惹引拏穆哩二合陀夷二句惹引拏伽引耶三句縛引吉引輸嚩二合囉四句

阿囉跛左曩野帝那讃緊呼

已上幻化網究竟計三頌

如是婆伽梵　菩提阿字生
阿字爲最勝　大義微妙字
大生無生義　遠離於言相
音聲殊勝因　能顯諸言相
大貪大供養　衆生皆歡喜
大嗔大供養　諸煩惱大怨
大癡大供養　癡心除愚癡
大忿大供養　大忿大怨害

❶佛元本

大欲大供養 能除諸愛欲
大欲及大樂 大喜及大染
大色及大身 大相及大兒
大名大廣博 廣大曼荼羅
持大智慧劍 勝大煩惱鉤
大名大美譽 大光大明照
善智持大幻 大幻成義相
大幻最妙樂 大幻施幻化
大施最上尊 尸羅持爲最
大忍辱堅固 大精進勇猛
大禪住正受 大般若持身
大力大方便 大願大智海
大慈性無量 大悲身殊妙
般若具大智 善巧大方便
大神變大力 勇健大速疾
大神變遍聞 大力大敵怨
摧壞三有山 執持金剛杵
威猛大勇健 大怖作大畏
尊者最勝種 上師密呪尊
安住大乘理 大乘理最勝

已上三十七菩提曼荼羅讚金剛菩提心八十六名計二十四頌

大毘盧遮那 大寂大牟尼
從大密呪生 大祕密理性
得十波羅蜜 住十波羅蜜
淨十波羅蜜 十波羅蜜理
十地自在尊 十地安隱住
十智清淨我 十智淨堅固
十相十利義 牟尼十力尊
周遍成利益 具十大自在
無始無戲論 我及眞如淨
眞語與實語 如語不異語
不二說無二 安住眞實際
無我獅子吼 振外道惡獸
行游於有義 如來速疾意
勝勢勝寬勝 大力轉輪王
衆師衆中勝 衆尊大自在
大勢咸崇重 大敎無能勝
語主言詞巧 主宰無邊詞
實語演實義 宣說四聖諦
不退阿那含 聲聞辟支佛
雖種種出生 同一眞實相
漏盡阿羅漢 離欲勝根境
無畏得安樂 清涼無煩惱
圓滿明行足 善逝世間解
無我不執我 安住二諦理
超出輪迴際 所作皆已辦
純一智所生 慧刀而破壞
正法法王光 遍照於世間
法王法自在 宣說最勝道
成就諸義利 離諸分別相
分別界無盡 顯微妙法界
具福修福聚 智慧出大智
正智了無有 修集二資糧
常普勝相應 禪定意微妙
示身相不動 三身勝根本
正覺五身性 周遍五智性
五佛妙寶冠 五眼淨無著
增長諸正覺 最勝諸佛子
智不生三有 法能斷輪迴
金剛一實性 生作有情主
虛空自然生 大慧大智火
大光而遍照 智光大熾盛
世燈大智炬 大威大光明
明王大神呪 密呪大義利
大頂希有頂 虛空現衆相
諸佛無我性 具世歡喜眼
增長種種色 供讚大仙尊
持三部密呪 最上三寶尊
說最上三乘 不空羂索勝
執持金剛索 金剛鉤大索

已上毘盧遮那佛曼荼羅讚淸淨法界智一百八名計二十四頌令三句

能怖金剛怖 六面忿怒王
六眼六臂力 骨相咬利牙
百面大笑相 焰鬘德迦王
金剛力怖畏 金剛稱及心
大幻金剛腹 金剛主能生
金剛藏虛空 不動一髻尊
身披大象皮 訶訶聲大惡
哂哂嘿大怖 大笑哮吼畏
金剛大菩薩 金剛王大樂
金剛相大喜 金剛呪吽吽
執持金剛箭 利劍斷煩惱
金剛金剛相 金剛破他軍
熾盛金剛眼 銛利熾盛髮
雨大金剛雨 百目金剛眼

身具金剛毛　金剛毛遍身
金剛爪銛利　金剛藏皮堅
金剛殊勝鬘　金剛妙莊嚴
訶訶吒大聲　六字金剛聲
文殊大音聲　遍徹於三界
乃至虛空界　音聲最殊勝

已上不動佛曼荼羅讚大圓鏡智七十一名計一十頌

無我眞如性　實際無文字
談空大牛王　深廣大法音
吹於大法螺　擊大法健稚
不住於涅槃　十方鳴法鼓
無色現妙相　意生種種色
衆色吉祥光　現無餘影像
最勝大名譽　三界大自在
住最上聖道　興建大法幢
三界童子身　耆年世主相
或三十二相　端嚴勝三界
了達世間師　世間師無畏
爲世作依怙　救護而無上
受用虛空藏　一切智智海
劈破無明鷇　摧壞生死網
淨除諸煩惱　出度輪迴海
戴智灌頂冠　莊嚴正等覺
斷除三種苦　得三種解脫
遠離一切障　住等虛空性
超出煩惱垢　三世悉同然
諸衆生大龍　現功德山頂
解脫諸煩惱　勝住虛空道

持大如意寶　衆寶中最上
廣大成劫樹　最上大賢瓶
饒益諸衆生　隨宜而利樂
淨通非淨通　時三摩耶通
了達衆生根　善巧三解脫
功德通法通　廣大利吉祥
吉祥最吉祥　名稱吉祥鬘
止息踊躍喜　大咲復大樂
恭敬而承侍　喜稱大吉祥
大施最勝尊　微妙堪歸依
大怖最上怨　消除諸驚怖
尸棄室嚧呢　若胝路亜髻
五面五頂髻　五維髻嚴花
圓頂大懃息　持最上梵行
苦諸大苦行　淨住喬答摩
梵行知梵行　涅槃證梵行
離縛解脫身　解脫寂靜性
證寂滅涅槃　速得妙圓寂
決斷苦樂邊　盡遠離諸欲
無勝無等倫　無顯亦無著
不易隨用遍　無漏微細種
無塵離塵淨　離失無過愆
菩覺悟佛性　一切智通達
超過識法性　無二智可觀
圓成無分別　三世正覺行
正覺無始終　最初佛無因
一智眼清淨　如來妙智身
大說自在說　勝說說法王
無上無比等　無勝師子吼

普觀咸欣喜　殊勝威光鬘
妙光吉祥相　手光遍熾盛
爲大良醫師　能除諸病苦
亦是妙藥樹　對治諸病怨
端嚴超三界　星宿曼荼羅
周遍十方界　普建大法幢
及張大傘蓋　慈悲爲道場
吉祥蓮華鬘　遍覆大寶蓋
諸佛大威光　持諸正覺身
諸佛大相應　諸佛同一教
金剛寶灌頂　衆寶自在主
世間自在主　諸執金剛尊
一切佛大心　而住諸佛心
一切佛大身　亦是諸佛語
金剛日大明　金剛月淨光
離貪等大貪　衆色熾盛光
正覺跏趺坐　持佛勝義法
正覺蓮華生　攝持遍知藏
持諸幻化王　持明大覺王
金剛劍大利　清淨最勝字
大乘斷煩惱　大器金剛法
金剛甚深義　金剛慧了義
圓滿波羅蜜　佛地爲莊嚴
清淨無我法　智月殊勝光
大懃幻化網　一切教中主
最勝金剛座　盡持諸智身
大普賢妙慧　地藏持世主
諸佛大法藏　化輪持種種
諸性最勝性　諸性持自在

無生法群義　持諸法自性
大慧剎那間　覺了一切法
現證一切法　能仁眞實際
安住淸淨性　成正等正覺
一切佛現前　大智焰光明

已上無垢諸佛曼荼羅讃妙觀察智二百七十五名計四十二頌

隨身成妙義　淨除諸惡趣
救諸群生會　度脫諸衆生
獨破煩惱陣　摧壞愚癡慢
智勝持吉祥　堅持可畏相
運動百手臂　舉足舞蹈相
吉祥百手臂　周遍虛空舞
或以一足案　盡彼金輪際
或舒足一指　遍覆梵天界
一義無二法　勝義法無壞
種種表色等　心識俱相續
於有相空性　二種染著心
捨離三有染　成三有大樂
猶如淸淨雲　亦如秋皎月
妙如初日輪　指甲赤銅光
寶冠帝青色　寶髮大紺青
吉祥摩尼光　莊嚴化身佛
震動百世界　神足具大力
正念持自性　念住正定王
七覺妙花香　如來功德海
了知八聖道　成正等覺道
一切衆生類　無著如虛空
衆生意中生　速應有情意
了知諸根境　奪諸有情意
了五蘊實義　見五蘊淸淨
安住出生際　善巧而出生
住向出生道　普示出生法
拔十二枝根　十二相淸淨
四聖諦義相　八智從覺生
十二眞實義　十六相實性
二十正覺相　諸佛皆了知
諸佛變化身　出現無量數
一念皆現證　剎那了諸義
種種方便乘　爲利有情故
雖說三乘法　住果唯一乘
煩惱界淸淨　盡除諸業界
已渡諸苦海　相應行所生
煩惱隨煩惱　習氣盡斷除
大悲智方便　有義利有情
斷除諸想義　諸識法盡滅
緣諸衆生意　了達衆生心
安住衆生意　隨彼心趣入
滿足衆生意　令衆生歡喜
成就竟無亂　遠離諸謬解
三義無疑智　衆義三德性
五蘊義三時　一念能分別
剎那證菩提　持諸佛自性
無身身妙身　了解身實際
出現諸色像　如意大寶幢

已上寶生佛曼荼羅讃平等性智一百四名計二十四頌

諸佛悉了達　無上大菩薩
大呪離文字　大呪三種性
出生密呪義　大點離文字
大空五字門　圓點空百字
一切相非相　十六半半點
無支超算數　住四靜慮上
通達定支分　了知定本因
三昧身最上　受用身最勝
化身亦復然　持佛變化性
普遍十方界　化度諸有情
所有天中天　天主非天主
長生天主師　降魔大自在
超出三有難　唯一天人師
名聞遍十方　爲大法施主
以慈悲二法　爲堅固甲冑
執智劍弓箭　破煩惱賊軍
降伏大惡魔　盡除四魔難
亦降諸魔部　正覺救世間
應供應讃禮　恒時當親近
恭敬堪承事　稽首最上師
一步越三界　遍伏虛空界
三明淨無垢　六道六念等
菩薩摩訶薩　神通超出間
智慧到彼岸　智證如如性
自他覺圓滿　大補特伽羅
喩所不能及　智所不能知
最上施法主　宣示四印義
人天堪恭敬　引導三乘法
淸淨最上義　三界大寶分
具足諸吉祥　妙德勝吉祥

已上有義成就佛曼荼羅讚成所作智九十五名計一十五頌

歸命金剛大勝施　歸命眞如實際理
歸命頂禮空性生　歸命無上佛菩提
歸命頂禮佛所愛　歸命頂禮佛所欲
歸命頂禮佛欣喜　歸命頂禮佛大悅
歸命頂禮佛正念　歸命頂禮佛喜咲
歸命頂禮佛正語　歸命頂禮諸佛心
歸命頂禮從無生　歸命頂禮諸佛生
歸命頂禮虛空生　歸命頂禮智所生
歸命最上幻化網　歸命諸佛大嬉戲
歸命一切一切智　歸命頂禮正智身

已上結讚大圓鏡智清淨法界智妙觀察智平等性智成所作智如次各一頌

金剛手執金剛菩薩摩訶薩。我今說此文殊智菩薩摩訶薩清淨不共最勝名義者。是諸世尊一切如來眞實智身。汝應生大無上歡喜清淨信解之心。所有身語意密未得究竟清淨圓滿。及諸地位波羅蜜門福智資糧。於最上義未了解者令得解了。未得證者令得證故。乃至一切如來法藏悉能攝持。是故我今分別解說。皆爲開發究竟解悟而爲攝受。金剛手執金剛菩薩摩訶薩。我以一切祕密呪本然法性。於根本性而爲攝受

已上初輪功德計一十二頌句

金剛手執金剛菩薩摩訶薩。汝今當知最勝名義。是一切智智清淨身語意三祕密門。眞實能證一切如來正等正覺大三摩地。善入一切如來無上法界、是諸勝勢降伏魔力。成就如來十力功德。具一切智一切種智諸法聖教。成就諸佛清淨圓滿福德智聚。出生一切諸大菩薩聲聞緣覺三乘聖種。亦令人天安住大乘諸菩薩行。入正聖道皆得解脫不斷佛種。復能增長菩薩聖衆調伏外道。摧壞四魔攝持衆生。決定成熟同歸聖道。住三摩地行四梵行。而於禪那心住一境。成就瑜伽身語意業。亦能斷除根本煩惱及隨煩惱。即能離繫一切結縛。解脫諸蘊息諸散亂。出生資具普濟困苦。關惡趣門開解脫道。不復趣入輪迴生死。轉大法輪建立如來正教法幢旗幡傘蓋。安住如來廣大法教。速疾成就一切菩薩祕密行門。復能覺了勤修三昧一切菩薩。相應般若波羅蜜多了智菩薩空行無二。具足一切波羅蜜藏。圓滿一切清淨佛地。得四眞諦聖智現前。一心安住四正念處。乃至圓滿諸佛功德

已上第二輪功德計五十二頌句

金剛手執金剛菩薩摩訶薩。此最勝名義能除一切衆生身語意業諸惡罪垢。亦能遠離一切惡趣。及得斷除一切業障。永不復生八無暇流息除八怖破諸惡夢一切怪相。消滅呪咀鬼魅留難。及離一切衆魔怨結、增長善根福德利益、不復暫起非理作意。斷除一切增上我慢我執見等。不生一切憂悲苦惱。亦是一切如來心藏。了知如實菩薩密行。了知成諸聲聞緣覺大祕密行相印明呪。了知如實最勝法義。正念正知生大智慧。住安樂行色力自在。獲得吉祥安隱清淨最妙盛事得大。名譽美妙句偈稱揚讚歎。亦能消除一切疾病及大恐怖。若復有人欲得清淨欲得淨除即得淨除。欲得富饒即得富饒。欲得吉祥即得吉祥。欲得歸向作所歸處。未得道者令得道位。無救度者而爲救度。無覆護者令得覆護。欲求國土令得國土。欲依仗者而爲依仗。渡生死海爲作舟航。能除病苦作大醫王。於取捨法爲了別智。亦爲智光照破惡見愚癡暗蔽

文殊智菩薩摩訶薩。猶如意寶隨其所欲利益一切皆令圓滿。如實了知一切智智。具足五眼修諸財施無畏法施六波羅蜜。得四無畏安住十地。大福智藏三摩地門皆得圓滿如實了知法性無二。如實了知色相差別。如實了知種種億數色相清淨。如來自性悉皆空故。此最勝名義無二法義。若有受持開示顯發。則能利益一切衆生。令離邪見煩惱稠林

已上第三輪功德計五十二頌句

金剛手執金剛菩薩摩訶薩。婆伽梵文殊智菩薩摩訶薩。一切如來智身最勝尊重無二名義如佛頂髻大摩尼寶。若善男子善女人樂修習者。依此最勝祕密行門。每日三時記念思惟句偈義理。文句圓正受持讀誦無諸錯亂。眞實知法爲人解說。依各各名一一諦觀文殊菩薩智身。住普門行一心信受得勝解心。了知諸法最上勝義證無礙智。悉能了達彼三世事及無始時。復得一切諸佛及諸菩薩來現其前。出生開示一切法門。一切諸佛及諸菩薩。以身語意於根本性眞實攝受。

一切諸佛及諸菩薩。共所加持饒益攝受。獲一切法無畏辯才。通達聲聞羅漢緣覺所有諸法。而能觀照無我自性。調伏諸惡大忿怒王執金剛等。救度世間作大利益。化現種種無量身相。有大光明具諸威力。復能成就一切呪印。現證三昧曼荼羅法。所有一切密呪明呪。諸大明王諸惡魔類頻那夜伽諸惡魔怨殺當機囉大無能勝。於晝夜中而常衛護。復有梵王帝釋嚕陀羅天那羅延天童子天大自在天迦哩底迦天大黑天儗底計說羅天焰摩天王水神火神毘沙門天訶利帝母乃至擁護十方世界神。於日夜中常當衛護。若行若住若坐若臥若睡若覺(或處禪定或出禪定)一切時中常當衛護。或獨居止或居闤闠或居王城聚落村邑巷陌空舍四衢門廟山林江河一切住處。若淨若穢放逸等處。恒當衛護常得安隱。復有天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅迦人非人等。及諸宿曜集主母衆七母鬼衆藥叉女衆毘舍遮女衆一切鬼母。如是等衆并諸眷屬。增長壽命獲大吉祥

已上第四輪功德計一十九頌句

金剛手執金剛菩薩摩訶薩。若有於此最勝名義如佛頂髻大摩尼寶。每日三時精進無懈。專一受持書寫讀誦正念思惟。文殊菩薩摩訶薩智身色相具足。由是力故不久速見菩薩化身。又復得見諸佛菩薩住虛空中化現無量種種色身。此大有情永不復墮一切惡趣。當來不生卑賤種族。不生邊地諸根不具。又復不生諸邪見家。亦不受生無佛刹土。生値佛國不捨正法。永不生於長壽天中。不生軌儱鬪戰劫中。不生五濁惡世。生生世世遠離王難盜賊怨對。不生貧窮及困苦處。不聞輕賤毀謗惡語。生生世世生賢善家尊貴人中。圓滿色相端嚴具足。於世間中無不愛敬。凡所生處人皆喜見。出言誠實人所信受。得宿命智有大眷屬。具大財富增益無盡。最上功德皆悉具足。六波羅密及方願智力自性功德亦復具足。修四梵行圓滿具足。正念正知於諸議論無有怖畏。言詞明了辯才無礙。無懈怠心知足少欲復能安尉一切衆生。如阿闍黎師長無異恭敬。承事工巧技藝神通智等。外論教典若文若義。昔所未聞悉皆洞達。戒足壽命諸行清淨。常樂出家圓滿近圓於一切智。永不忘失大菩提心。不復趣入聲聞羅漢緣覺境界

已上第五輪功德計五十二頌句

金剛手執金剛菩薩摩訶薩。此最勝名義具足無量無邊功德故。復能出生如是無量無邊種種功德之聚　金剛手執金剛菩薩摩訶薩。若善男子眞實受持最勝名義者。當知是人究竟福德智慧資糧。速疾圓滿諸佛功德。不久成證阿耨多羅三藐三菩提。安住世間不般涅槃。爲諸衆生遍十方界。建大法幢擊大法鼓。作大法王演說無盡無上妙法。卽說呪曰

已上總結五輪功德

唵(引)薩哩嚩(二合)達哩摩(二合引一句) 阿婆(引)嚩(二句)娑嚩(二合)婆(引)嚩(三句)尾秫(緊呼)馱(引四句) 嚩日羅(二合)遏阿(引)暗噁(五句) 鉢囉(二合)訖利(二合)帝婆哩秫(緊呼)馱(引六句) 薩哩嚩(二合)達哩摩(二合)曳靚陀(七句)薩哩嚩(二合)達他(引)誐多(八句)惹那迦(引)耶(九句)曼祖室利(十句)婆哩秫(緊呼)帝(引)馱(引十一句) 穆婆(引)陀(引)曳帝(十二句) 阿阿(緊呼十三句) 唵(引)薩哩嚩(二合)達他(引)誐多嚩哩(二合)陀耶(一句) 訶囉訶囉(三句)唵(引)吽(引)嚩哩(二合)婆伽梵(三句)惹那穆哩(二合引二)帝(四句)婆(引)訖(引)濕伐(二合)囉(五句)摩訶(引)婆(引)捗(六句) 薩哩嚩(二合)達哩摩(二合七句)伽伽拏(八句) 阿摩辣素 婆哩秫帝怛(引九句) 達哩摩(二合) 馱覩惹(引)那伽哩婆(二合)阿(十句)

爾時吉祥金剛手　歡喜踊躍而合掌
稽首頂禮婆伽梵　世尊如來正覺等
復次尊者祕密主　大金剛手忿怒王
共同一切大衆等　讚歎祕密作是言
世尊我等皆歡喜　善哉善哉能善說
慈悲利益及衆生　成就正等菩提果
佛爲世間大導師　引示咸歸解脫道
宣說幻化網妙理　皆是清淨微妙道
最上方廣甚深義　普爲世間作利益
此是諸佛聖境界　一切如來盡宣說

已上流通分頌句

佛說文殊菩薩最勝眞實名義經

湖州路歸安縣大慈隱寺住持白雲宗宗攝沈明仁於至大二年十二月初九日延慶司官海音都延慶使特奉　皇太子令旨江南白雲宗送經來的沈宗攝回去有將最勝眞實名義經佛說白傘蓋陀羅尼經佛說壞相金剛陀羅尼經這經本好生刊板印造交

大藏經裏入去流通者敬此敬惟
皇太子殿下宿植善根深通　佛教敬遵　令
旨依上刊雕流傳天下仰祝
皇圖鞏固　佛法流通凡有見聞同歸善果者
至大三年三月　日白雲宗宗攝沈明仁
謹題

No. 1190 〔Nos. 1188, 1189〕

❶大明太宗文皇帝御製眞實名經序

蓋聞眞實名經者。是諸如來超出有壞智身。極顯密微妙。正覺菩提其義深廣。猶如意大寶珠寶中最勝。故能利益有情增長福慧。超離塵垢脫除過愆。消弭煩惱解釋魔障。令彼一切清淨圓滿卽登彼岸。昔曼殊室利。弘大慈悲發大誓願。以是最妙吉祥作大方便。敷揚奧旨拯拔輪迴。以此饒益功德無際。朕惟如來施敎。但欲使人爲善。夫爲善者。爲臣爲忠爲子爲孝。忠臣孝子。行一事而不敢以忘君。出一言而惟恐以辱親。盡心於夙夜。而毫髮之欺蔽不敢以萌於心。鞠躬於朝夕。而頃刻之奉承不敢以違於志。心惟一於善。而無纖芥之惡。若是者則何有於愆尤煩惱。但爲不善之人。不忠於君不孝於親。悖禮傷道積愆累惡。所謂報業亦如此人乎。施如仰面唾睠反見自汚。背拳搏擊反見自傷。觸犯憲條身入狴犴卽爲地獄。如玆果報不爽絲忽。若此輩流。素蘊不忠不孝之心。一旦苟能改悟。移不忠以爲忠。移不孝以爲孝。去惡而爲善。則卽善人而已。朕弘垂慈念推廣慈仁。故以是經功德與之懺悔。猶熱灑寒泉頓得清涼。饑餐香積頓能成飽。貧窮卑賤卽得高勝。年齡不永皆得長壽。諸種善根圓滿具足。若當露居而忽成樓宇。若涉波濤而忽遇舟航。如蓮華之出水不染淤泥。如鵾鵬之運遊逍遙雲漢。凡修善之士欲求佛道。堅持禁戒精進不已。能究竟是經。求眞實顯密奧義。卽得五眼清淨六識皆空。自然超萬有而無心。含萬動而恒寂。廓清塵習妙踐眞如。是用光闡大猷敷贊玄化。彰述厥旨以翼流通。致力於斯者宜盡心焉
永樂九年七月十五日

梵語阿耶曼祖悉哩捺麻捺機矴
此云誦聖妙吉祥眞實名經

聖妙吉祥眞實名經

元　講　經　律　論　習　蜜　敎
士番譯主講崖沙門釋智譯

敬禮孺童相妙吉祥
復次吉祥持金剛　難調伏中勝調伏
勇猛超出三界內　自在金剛密中勝
眼如白蓮妙端正　面貌圓滿若蓮華
自手執持勝金剛　時時仰上作拋擲
復次第現忿等像　亦有無邊持金剛
勇猛調伏難調者　具威猛相極怖畏
於金剛尖出勝光　自手向上令拋擲
有大慈悲及智慧　方便益生極殊勝
具足喜樂安隱心　示有忿怒之形相
於行正覺行中尊　衆皆來集身恭謹
向彼如來末過鑁　究竟正覺禮敬已
於前恭敬伸合掌　端坐正念而告白
遍主與我作饒益　益我慈悲於我故
如幻網中成究竟　願我眞實獲菩提
有諸煩惱亂其心　不解泥中而沒溺
爲利一切有情類　令獲無上之果故
究竟正覺出有壞　是有情師及導師
亦大記句達眞性　了知根心殊勝者
彼出有壞之智身　是大頂旋言詞主
亦是智身自超出　妙吉祥智勇識者
誦彼殊勝眞實名　是甚深義廣大義
無比大義勝柔軟　初善中善及後善
過去正覺等已說　於未來中當演說
現在究竟等正覺　亦遍數數皆宣說
大幻化網本續中　持大金剛持密呪
如彼無邊諸佛勅　妙音宣暢今當說
世尊究竟正覺等　願成眞實持呪故
如我決定未出間　當勤堅固而受持
遠離煩惱令無餘　於諸謬解捨離故
卽以無別無異心　爲諸有情願宣說
密自在者持金剛　向如來前說是言
告白畢已而合掌　以身恭敬坐其前
復次釋迦出有壞　究竟正覺兩足尊
於自面門殊勝舌　廣長橫遍令舒演

❶〔明〕明本

顯現三種世界內 調伏四魔諸怨敵
有情皆具三惡趣 爲現清淨微笑相
於其清淨梵音中 遍滿三種世界已
爲持金剛大力者 密自在主而答說
具足有大慈悲者 汝爲利益有情故
具足智身妙吉祥 誦眞實名是大益
能作清淨除罪業 於我精勤應諦聽
善哉吉祥持金剛 手持金剛汝善哉
密主我爲此事故 爲汝巧妙令宣說
汝今一心應諦聽 唯然末遏鑁善哉
復次釋迦出有壞 一切密呪大種性
密呪明呪持種性 於其三種令觀察
世間及出世間性 顯作世間大種性
殊勝廣大手印種 大種大髻應觀察
言詞之主演偈頌 密呪王者具六種
將令顯出於無二 無生法者自宣說
啞阿長呼依倚引烏鄔引㗚㗚引一 阿嘔引啞啞
悉低二合哆嚧哩二合低二默捺沒隆二合低三囉
上聲𠾈沒哆四母怛默五怛囉二合咄不囉二合低
默六唵七末喇囉二合帝訖折二合捺𧹞身切渴
惰捺不囉二合默默捺㖿哈二合怛英默捺葛二合也斡引宜說囉啊囉鉢揚捺拽屷捺厂此下十四頌。
出現三十七菩提中圍。故讚金剛菩提心即是八十六名數
如是正覺出有壞 究竟正覺啞中出
啞者一切字中勝 是大利益微妙字
諸境之內出無生 卽此遠離於言說
是諸說中殊勝因 令顯一切諸言說
大供養者是大欲 一切有情令歡喜
大供養者卽大瞋 一切煩惱廣大怨
大供養者是大癡 亦愚癡心除愚癡
大供養者卽大忿 卽是忿恚之寃讎
大欲卽是於大貪 一切貪欲皆除斷
大境色與廣大身 大安樂者大喜足
大明及與大廣大 大色幷及大形像
持於廣大智慧器 大中闇者是廣大
普聞妙聞皆廣大 鉤煩惱鉤大中勝
解者執持大幻化 顯中卽是廣大顯
大幻化內喜中喜 大幻化中成利益
大施主中最爲尊 大幻化中施幻術
於大忍辱卽堅固 大持戒中持殊勝
以大禪定住靜慮 以大精進悉棄捨
具足大力大方便 以大智慧令持身
大慈自性無量邊 大顯勝智是大海
有大智慧具大智 亦是大悲勝智慧
具大神通及大力 大解卽是大方便
復大神通大名稱 大力及與大速疾
三有大山悉能壞 大力令他令摧伏
大緊卽是大雄勇 持大堅固大金剛
尊者大種卽殊勝 於大怖中施怖畏
住在於彼大乘相 上師密呪大殊勝
此下二十四頌三句。是出現衆明主中圍故讚淸淨法界一百八名數 大乘相中最殊勝
廣大正覺衆明主 具大寂默大寂默
大密呪中令出現 有大密呪自性理
欲得十種到彼岸 住於十種彼岸中
十彼岸到是清淨 卽是十種彼岸理
尊者十地自在者 住在於彼十地中
具知十種之自性 持於十種淸淨者
十種義相義中義 自在寂默十力主
作諸利益無有遺 具有十種大自在
離彼無垢戲論主 眞如自性淸淨王
言說眞實不諱句 如其所說而依行
於無二中說無二 住於眞實邊際中
無我師子具音聲 外道惡獸極怖畏
遊行一切有義中 速疾猶若如來心
勝及最勝勝怨中 於轉輪者施大力
集中之師集中勝 集王集主集自在
執持愛護大靈驗 大義不受他恩念
句王句主能言詞 句中自在句無邊
以眞實句說眞實 於彼四諦宣說者
不還之中復不還 教如緣覺及獨覺
種種決定超出中 彼諸大中獨一因
苾芻羅漢卽漏盡 調伏諸根幷離欲
獲得安樂無怖畏 成滿淸涼亦無濁
明解及與於神足 世間善逝勝明解
於我不執不執我 住於二種諦理中
能到輪迴之彼岸 所作已畢住露地
於一智中而出現 以智慧器破一切
法王妙法具顯現 於世間中勝明照
以法自在法中王 能演妙道令宣說
有義成就滿誓願 捨離一切諸虛妄
無盡法界實離妄 勝妙法界極無盡
具大福田勝福足 智中廣大殊勝智
具足智者解有無 無二種中而積集
諸常見中勝禪定 誓修靜慮是智王
自解各各皆不動 最上勝者持三身
具足正覺五身性 遍主五種智自性

首冠莊嚴五覺性　持五種眼離執著
令諸正覺皆增長　正覺尊子勝微妙
勝智出有出生處　出現法中離三有
獨一堅固金剛性　初生巳作有情主
現空性中自超出　勝智妙智如大火
以大光明遍照耀　以智慧明令顯現
是有情燈智慧炬　具大威勢顯光明
是勝呪主明呪王　密呪王者作大益
具大肉髻希有頂　大虛空主說種種
是諸正覺勝自性　具足有情歡喜眼
能令增長種種相　諸大仙等皆供讚
令持三種之密呪　大記句者持密呪
尊者守護三寶故　宣說最勝三乘法
眞勝有義之羂索　是大執持金剛索
金剛鐵鉤大羂索　此下十頌句。是出現不動佛中圍。故讚大圓鏡智即七十一名數
怖畏金剛施怖畏　金剛王者六面怖
六眼六臂力具足　亦是骨相咬牙者
曷辣曷辣具百面　是獄王主魔中王
有力金剛能作怖　名稱金剛金剛心
幻化金剛具大腹　金剛中生金剛主
是金剛心如虛空　不動獨髮相嚴身
所著大象生皮衣　大緊呵呵皆哮吼
希希聲吼能作怖　若作笑者有響笑
金剛喜笑大哮吼　金剛勇識大勇識
金剛王者大安樂　金剛堅者大歡喜
金剛吽者吽聲吼　器中執持金剛箭
金剛劍斷令無餘　衆持金剛具金剛
一種金剛能退敵　熾焰金剛施惡眼

金剛頭髮如焰熾　金剛降臨大降臨
具足百眼金剛眼　身中具有金剛毛
金剛毛者獨一身　指甲增長金剛尖
以金剛心皮堅硬　執金剛鬘具吉祥
以金剛鬘而莊嚴　呵呵響笑決定吼
具六種字金剛聲　大柔和聲大音聲
三世界中獨一音　遍虛空界聲哮吼
諸有聲中皆殊勝　此下四十二頌。出現無量壽佛中圍。故讚妙觀察智即二百七十五名數
眞實無我眞實性　即是眞際無有字
宣說空性衆中勝　甚深廣大聲哮吼
即是法螺具大聲　亦法犍椎大音聲
超越無住圓寂性　十方法中即大鼓
無色有色中微妙　具種種相意中生
具諸相者顯吉祥　執持影相使無餘
無能過中大名稱　三界之中大自在
住於最極聖道中　大興盛中之法幢
三世界中一孺童　長老尊者四生主
三十二相具莊嚴　三界所愛於中妙
是世間解爲勝師　是世勝師無怖畏
救世間尊意無私　救中救者而無上
盡空邊際悉受用　解一切中智慧海
解散一切無明㲉　亦能破壞三有網
能滅無餘諸煩惱　到彼輪迴大海岸
勝智灌頂具頭冠　眞實究竟令莊嚴
滅除三種諸苦惱　滅三毒得三解脫
決定解脫諸障難　住於如空平等中
超越一切煩惱垢　能解三時及無時
諸有情中即大尊　功德帶中之鬘帶

諸有身中即解勝　虛空道中眞實住
持於如意大寶珠　遍主一切寶中勝
圓滿是大如意樹　勝妙淨瓶大中勝
能作有情諸利益　隨順有情而利益
亦解善惡及時辰　遍主解記具記句
解時及解有情根　亦能作於三解脫
具足功德解功德　解法讚歎現吉祥
吉祥之中最吉祥　吉祥名稱善名稱
大止息中大法筵　大歡喜中大音樂
恭敬承侍悉具足　勝喜名稱性吉祥
具勝施勝是尊者　微妙歸處堪歸救
於世怨中勝中勝　離一切怖無有餘
頂髻及髻各分埵　頭髮摸搊戴頭冠
五面具有五種髻　五髻各繫花髻帶
即是禿髮大勤息　行淨梵行勝勤息
大苦行者建苦行　微妙淨宮喬答彌
梵婆羅門解淨梵　超圓寂時得淨梵
脫離纏縛解脫身　解脫圓寂是圓寂
超越悲哀滅悲哀　微妙決定近出離
能除苦樂之邊際　離欲身中而超越
不可比量無與等　非見非顯非朗然
離性不改亦普遍　微細無漏離種性
無塵離塵即無垢　離失捨除放過愆
最極寤寤覺自性　諸解諸明即微妙
識心超越於法性　持理即是無二智
離虛妄者默然成　修於三世正覺行
正覺無垢亦無邊　最初正覺亦無因
獨一智眼無垢染　具足智身即如來
以句自在廣宣說　演勝丈夫法中王

宣陳微妙殊勝威　詮說師子無與等
於勝觀察殊勝喜　積聚威勢是入意
熾焰光中吉祥相　手臂光熾令顯現
殊勝大醫即尊者　能離痛刺無有上
亦是諸藥枝茂樹　對治諸病大怨讎
入意三界中殊勝　吉祥遊宿具中圍
十方一切虛空界　建立法幢極微妙
遊行唯一廣大傘　即具慈悲妙中圍
吉祥蓮華舞自在　廣大邊主大寶傘
具於正覺大威勢　持於一切正覺身
是諸正覺大修習　是諸正覺唯正法
金剛大寶灌頂相　諸大寶性即自在
世間自在諸法性　持金剛者一切王
一切正覺即大心　一切正覺在心中
一切正覺之大身　亦是一切正覺語
金剛日是具大明　金剛月是無垢光
離欲等中是大欲　種種諸色熾焰光
金剛跏趺正等覺　執持眞實究竟法
吉祥正覺蓮華生　亦能攝持正覺藏
復持種種幻化王　廣大正覺持明呪
聰明金剛即大劍　眞實清淨殊勝字
是廣大乘除苦惱　金剛法者廣大器
金剛甚深唧哪唧　金剛智慧依義解
諸到彼岸皆究竟　一切地中具莊嚴
眞實清淨無我法　眞實智月殊勝光
廣大精進幻化網　本續一切殊勝主
金剛坐者具無餘　持於一切智慧身
一切殊勝妙智慧　即於心地持往復
一切正覺之大心　復持種種之化輪

是一切體殊勝性　亦持一切體自性
即無生法種種義　持於一切法自性
廣大智慧剎那中　解持諸法無遺餘
現解一切諸法者　勝持寂默眞實際
殊勝不動自性淨　持於正覺妙菩提
一切正覺現於前　智火熾焰光顯盛
此下二十四頌。讚平等性智。故即是出現寶生佛中圍即一百四名數
隨樂成就微妙義　一切惡趣悉清淨
諸有情中殊勝尊　一切有情令解脫
煩惱敵中獨勇猛　威猛能破愚癡怨
具吉祥智而嚴身　執持堅固之惡相
能令動於百種手　舉步相中而作舞
吉祥百手皆圓滿　遍空界中令作舞
大地中圍一界分　以一足跟堅踏之
以足爪甲界分內　淨梵世界盡令押
無二一義法之義　即微妙義無怖義
亦種種識具色義　於心意識具相續
體義無餘歡歡喜　愛空之性殊勝智
捨離三有之貪欲　二有歡喜廣大者
色貌鮮潔若白雲　光明殊勝如秋月
亦如初出妙日輪　爪如赤銅光皎潔
頭冠殊勝尖末青　勝髮亦復紺青色
大寶光明具吉祥　正覺化身莊嚴具
諸百世界皆令動　而能具彼神足力
持於廣大實性念　四念住中靜慮王
以七覺支爲花香　即是如來功德海
解八道支義理故　是解眞實正覺道
於諸有情大分著　亦如虛空無所著
一切有情意中生　速疾猶如有情意

解諸有情根與義　能奪有情諸心意
亦解五蘊實性義　清淨五蘊令受持
決定出彼諸邊際　亦能出於決定中
向決定出道中住　宣說一切決定出
拔十二支三有根　持於清淨十二種
具有四諦之義相　解持八種之心識
十二實義令具足　十六實性現體解
以二十種成菩提　勝解一切正覺相
一切正覺幻化身　無邊億界令出現
彼諸剎那現了解　亦解剎那諸有義
種種乘者方便理　利益去來皆了解
決定出於三乘者　住在於彼一乘果
諸煩惱界清淨性　盡能滅除諸業果
過於一切江海中　寂靜如行中出現
煩惱及與隨煩惱　及以習氣皆棄捨
以於大悲智方便　於諸有情作利益
一切想義皆棄捨　亦令滅除心識意
能緣一切有情心　亦解一切有情意
在彼一切有情心　隨順一切有情意
充滿一切有情心　令諸有情心歡喜
成就究竟無錯謬　一切謬解皆捨離
於三義中無疑智　諸我三種功德性
五蘊義理三時中　於諸剎那能分別
一剎那中正等覺　持於一切正覺性
無身之身身中勝　解了諸身之邊際
種種諸相諸處顯　大寶即是大寶首
此下十五頌。讚成所作智。故出現有義成就佛中圍。即九十五名數
解了一切正覺者　正覺菩提即無上
出密呪處無文字　大密呪者是三種

諸密呪義令增長 大明點者無文字
大空卽是五種字 空明點者六種字
種種諸空無種種 十六半半具明點
亦無支分超於數 卽四靜慮之初首
了解一切靜慮支 明解靜慮種族性
具靜慮身身中勝 受用身者一切勝
化身卽是殊勝身 持彼化現之種性
種種化現十方中 依法利益於有情
自在之天天中天 非天自在非天主
自在無滅天之師 作壞作壞卽自在
三有寂靜令超越 唯一師者有情師
名稱普於十方界 施法之主廣大者
備足莊嚴慈鎧者 以慈愍心爲堅甲
智慧如劍持弓箭 欲離不解煩惱敵
能降勇猛魔怨者 兼除四種怖提魔
亦能退諸魔軍旅 究竟正覺救世間
是堪供讚禮敬處 亦是恒常承侍境
應供詠處最殊勝 眞堪禮敬勝上師
一步能遊三世界 如空無邊實鎭押
清淨三明是清淨 具六神通隨六種
菩提勇識大勇識 大神足者超世間
達彼智慧之實性 亦獲智慧之體性
一切自明令他明 殊勝丈夫於一切
超離一切諸譬喩 能智所智殊勝主
尊者卽是法施主 宣說四種手印義
有情奉施殊勝主 決定所入三種住
微妙義中淨吉祥 三世間中大勝福
具足吉祥皆成辦 曼祖悉哩勝吉祥

此下五頌。如次精讚五智。大圓鏡淸淨法界妙觀察平等性成所作智。如次一頌一智也

勝施金剛我敬禮 眞實邊際我敬禮
出現空性我敬禮 正覺菩提我敬禮
正覺貪著我敬禮 正覺欲者我敬禮
正覺歡喜我敬禮 正覺戲論我敬禮
正覺微笑我敬禮 正覺笑者我敬禮
正覺語者我敬禮 正覺心者我敬禮
出現無者我敬禮 出現正覺我敬禮
出現虛空我敬禮 出現智者我敬禮
幻化網者我敬禮 正覺顯論我敬禮
一切一切我敬禮 彼智身者我敬禮

持金剛金剛手。此妙吉祥智勇識不共眞實名。是出有壞之智身一切如來之智身。汝今應當生大歡喜。滿淨意樂增長無上。卽能淸淨身語意三之密。若不能究竟不能淸淨地者。令到彼岸福智二足皆悉圓滿令其淸淨。義無有上。若未解者令解。未得者令得。自此至於一切如來微妙法理眞實持故。我爲宣說開示顯解令其攝受。持金剛金剛手。此者我於汝種性中。及一切密呪法性攝受中。而作攝受。持金剛金剛手。此眞實名者。卽是一切如來最極淸淨。眞實潔淨一切智智之性。身語意三之密。亦是一切正覺菩提。卽能了解眞實究竟諸正覺故。亦是無上一切如來。體解一切善逝法界。於諸勝中而能破壞一切諸魔之力。一切十力中卽十力之十力。一切智智性中卽一切智智之性。是諸法中之勅。眞實成就一切正覺。亦是一切大菩提勇識。福智二足眞實究竟無垢最極淸淨也。亦是一切聲聞緣覺出生之處。具足人天境界。是大乘之體性。出生諸菩薩行處。卽一切聖道之邊際也。亦是發度諸解脫道決定出生處。亦是不斷如來種性。增長菩提勇識大勇識種族種性。亦能攝伏於他一切作狂敵者。破壞一切外道。退捨四魔軍將之力。亦是眞實攝受一切衆生。決定成熟一切趣向聖果。諸淨梵四宮之靜慮。諸一心之禪定也。亦是調伏身語意三。精勤禪定能離一切介集。亦捨一切煩惱及隨煩惱。滅除一切障礙。解脫一切繫縛。亦是解脫一切諸蘊。滅諸亂心成辦一切出生處。捨離一切盛衰事。亦能關閉一切諸惡趣門。開示解脫衆樂勝道。令其不入輪迴之中。而能轉大法輪。建立一切如來傘蓋幢旗。一切妙法正法之宮。亦是菩提勇識。於密呪門而修習者速得成就。亦是了解菩薩摩訶薩精勤般若波羅蜜多之定。解了一切精勤無二戲論之空性。一切到彼岸之二足。究竟眞實淸淨一切究竟地。各各了解諸聖四諦。一心體解一切諸法四種念住。此眞實名者。乃至一切正覺功德。能作眞實究竟也。持金剛金剛手。此眞實名者。能滅有情身語意三之行無餘罪業。亦能淸淨一切有情諸惡趣類。令其退捨一切惡趣。眞實斷除一切業障無有遺餘。能生一切相續八難者令其不生。能滅八種怖畏。能破一切惡夢。決定能盡一切惡相。能滅一切惡見及諸惡魔。亦能遠離一切怨魔之行。增長一切福善。亦能除滅諸惡覺觀令其不生。破滅一切憍慢威勇我執。不生一切苦惱憂愁。亦是

一切如來之心。諸菩薩之密。一切聲聞緣覺之大密。一切密呪及其手印。眞實增長諸不可說念及正念。增長無上善巧智。亦能具足無患諸力自在。亦能增長吉祥柔善微妙。名稱善說偈讃歎美。 亦能眞實除滅一切病患廣大怖畏。亦是極淸淨中最極淸淨。極能作淸淨中最極能作淸淨。 極成辦中最極成辦。極吉祥中最極吉祥。 諸欲歸依者爲作歸依。欲宮殿者爲作宮殿。欲擁護者爲作擁護。欲親軍將者爲作軍將。欲洲渚者爲作洲渚。欲依仗者爲作無上依仗。 欲過三有大海者爲作舟船。亦是除滅一切病苦之藥王。分別取捨之決智。摧諸惡見大闇之明智。能滿一切有情誓願。如摩尼寶珠。亦能獲得妙吉祥智身一切智智之性。令得五眼見淸淨智。亦是財施法施無畏施眞實捨故。 令六波羅蜜而得圓滿。亦是福慧二足及諸靜慮。令究竟故能得十地。亦能捨離二邊故。即無二法性非餘法性。無綺飾故即是眞實自性。亦是如來淸淨智自性故。即眞實邊際之自性。亦能除滅百千惡見叢林故。 即一切如來眞空之自性。此眞實名者。即是無二法性義之眞實名。若有誦持演說者。 是一切法不可說之自性也。持金剛金剛手。若有善男子善女人。依密呪門修習者。於此出有壞妙吉祥智勇識。一切如來智身無二眞如之眞實名。 是頂髻之珠者。文字句義一切通徹。無有遺犯亦無增減。每日三時若持若誦若讀若說。思惟義理依時爲他解脫。 時各各應想妙吉祥智勇識身。向諸門中令心止處。於愛樂實性門中誠實作想。了解一切殊勝法智慧無濁。信心具足相續緊念一心禪定者。 彼諸三世及無始世。一切正覺菩提勇識等皆來集會。得解一切法幷現其身。一切正覺菩提勇識。以身語意三業與自種性眞實攝受。 一切正覺菩提勇識。將諸利益而作饒益。能得一切法中無怖無畏辯說無礙。 復有一切諸阿羅漢聲聞緣覺攝持。聖法心中亦皆現身。復有調伏一切諸惡大金剛王及持大金剛等。 爲護諸有情故。 將變化身現種種形令其精神威勢無能攝伏。能成一切密呪手印記句中圓無餘。密呪明呪王。幷頻那夜迦諸惡魔怨。幷諸退壞一切他不能者及大母等。 於其晝夜各刹那時。諸威儀中潛伏其身爲作救護。復有淨梵帝釋幷釋近臣。大力摧伏如伏嬰童。及大自在種族猫子大黑。作戲自在獄主水神。孤屛囉鬼子母等。 擁護十方世界者恒常相續。若晝若夜若行若住。若坐若臥若睡若覺。入定出定獨住在衆。潛伏其身爲作救護。或住村邑聚落川原。國界王宮門限門樓。大路小路四達三岔。村中店舍空舍。山藪江川叢林大叢林。若不作淨昏醉放逸之處。恒常一切門中晝夜潛伏殊勝救護成勝妙樂。 更復天龍施礙乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人與非人衆囉遊宿。 及諸天母集主七母諸施礙母幷食肉母。此合集一心一意。幷諸軍將眷屬雜使。能爲一切潛伏救護。增長精神具足色力。威勢殊勝無病延壽。持金剛金剛手。此眞實名頂髻珠者。若起誓願日日三時。無遺念誦三遍皆寫令讀。時想念出有壞妙吉祥智勇識身。與此相同而作禪定者。以此利益故不經多時。 即妙吉祥變化於像令其得見。亦見盡虛空界所處者。一切正覺菩提勇識。種種身相大有情者。於何時分依何所作。不墮地獄趣不生惡道中。不生惡種姓不生邊地下賤。亦得諸根具足不作邪見。亦不生邪見家不生無佛國中。 生値佛國時不捨正法亦不遠離。 不生長壽天中不生饑饉疫疾刀兵等劫。 不生五濁惡世不遭王怖惡怖賊怖。於世世中不逢下劣貧窮之怖。不値穢氣毀謗輕賤惡名惡語之怖畏。 恒常得生本性高貴勝族中。 能成一切端嚴勝相顏色美妙。於諸世人皆悉愛樂可意。若與相隨情和悅樂見者歡喜。於諸人中端正嚴好。具大福相發言無滯。隨所生處得宿命智。受用廣大多諸部從。所受無盡眷屬無盡。於有情中最極殊勝。亦復具足殊勝功能。自然具足六波羅蜜。所有功德經於淨梵四宮。具足念及正念方便願力智。亦是一切諸數義中。得無怖畏及能言說。 無有愚癡句句顯了。 成大聽慧具有廣解。無懈怠心少欲知足。利益廣大情無愛著。 即是一切有情殊勝所信之處。亦成恭敬師及上師。 此人先所未聞工巧技藝神通一切敎法。若文若義皆悉解了。戒及活命。 最極諸行最極淸淨微妙。 出家及成近圓。不令忘失一切智智性大菩提心。決定不入聲聞羅漢緣覺乘中。持金剛金剛手。如

是具足無量功德。亦有如是無量無邊廣大功德。持金剛金剛手。誦此眞如眞實名者。卽是眞實執持微妙丈夫者。聚集微妙福慧具足。一切正覺功德最極。速疾求故不經多時。能成眞實究竟無上菩提。於多劫中不入涅槃。爲諸有情中多現無上妙法。十方世界中詮演妙法。大鼓之聲相續不盡。其聲哮吼爲大法王

唵薩末捺麻一 啞末亢二 娑末亢三 比熱捺末日囉二合四 啞啞叿啊五 不囉二合吉帝巴利熱捺六 薩麻捺馬七 拽悉怛八 薩末怛他遏怛九 默捺葛野十 曷祖悉哩巴梨 說捺釘十一 蒙巴怛影低阿十二 唵薩末怛他遏怛嘮哩捺野十三 喝囉喝囉十四 唵吽嘮哩十五 末遏鍐十六 默捺嚎怯十七 末機說囉十八 摩訶鉢拶十九 薩末捺麻遏遏捺二十 阿麻辣納 巴哩熱捺二十一 捺麻 悉哩捺葛囉三合 末啞二十二

復次吉祥持金剛　懇分歡喜而合掌
如來尊者出有壞　敬禮究竟正覺已
復次尊者密自性　持金剛之金剛王
所餘種種同住處　高聲如是而白言
尊者我等亦隨喜　善哉善哉說善哉
爲彼欲求解脫果　有情爲無救度者
我等眞實救度者　作護菩提大利益
宣說幻化微妙理　此是淸淨微妙道
亦是甚深極廣大　大義有情作利益
一切正覺境界者　諸正覺等皆已說

出有壞妙吉祥智勇識。所誦眞如之眞實名。
出有壞世尊如來所說已畢

三世諸佛眞實說　諸祕密中眞實王
此妙吉祥眞實名　眞實無私而翻譯
爲護眞實善根故　一切有情皆眞實
眞實斷除諸煩惱　速成眞實究竟佛
眞實不解於方言　不應眞實伸言詞
爲妙吉祥眞實名　具不思議眞實德
見眞實益捨是非　隨力眞實而翻對
眞實失義文倒處　智者眞實復正之

元講經律論出家功德司判使銘箇沙門
道圓

綴文

專心此經文　菩提卽不遠
付與信菩提　逐日誦三卷

文殊瓔珞呪

唵嘮哩嘚梨囉割米拶野啞不割舍鉢囉底楬怛嘮哩夜吽吽發怛莎賀

十二因緣呪

英嚹哈麻引二合 形路切身 不囉二合 末斡引形咯 舌齒矴善引 怛達引 遏多韞末嚹怛二合 矴善引 拶養癩噥嚹㗖悅合口 斡引溺引 麻訶引 實囉二合麻捺英

梵云阿耶曼袒悉哩捺麻阿悉怛二合 舌怛葛捺
此云聖者文殊師利一百八名讚

元甘泉馬蹄山中川守分眞師姪智慧譯

敬禮眞實一切解

最極淸淨眞正心　至尊頂中恒頂禮
一切諸佛同教勅　文殊諸名我演說
妙色相好端嚴身　一切色中最爲尊
諸相隨好能解了　文殊勇猛是眞實
具不思議思想斷　藝能廣大之所出
三身貫穿不思議　如是意量不思議
空性定力以自然　空性法者眞實具
空自性者極樂慕　三有法者空性示
一切解處觀一切　彼此一切部類主
一切有情衆中尊　一切有情悉敬禮
一切五趣亦復然　能摧一切諸邪魔
他怨敵者悉殄滅　能師子吼人中尊
煩惱柔軟離諸惡　諸障垢染悉皆除
一切有情來擁護　如是解脫於九有
具摸拶者垂髮者　住於淨梵王宮中
手捻數珠持器杖　淨不淨者方便聚
美音文殊恒作主　蓮華所成蓮華根
金色蓮華最殊勝　蓮華之座極廣大
執持潔淨曼陀華　吉祥善住具勝意
亦是正覺是獨覺　亦是先世已成佛
具有神通之自在　是四眞諦之教主
具於千眼護世間　亦是具才九有主
亦是各蘭有情尊　才能最極諸類尊
亦是所生獸王尊　如是具力世慜生
諸類巧辯悉調伏　佛子是佛是眞佛
身如千日光燦爛　亦是滿月星耀主
亦是水神天王子　摩醯首羅大主王
亦是娑竭諸龍王　亦是具衆蘊之主
非天修羅具主種
地主耀首吧珊悉邊三合　諸天勇猛集會尊
諸天聚集恭敬禮　護界神中離垢尊
世間無漏最爲尊　解世事者世間尊
具彼慧解是眞實　種種行事幷擁護

諸惡魔黨不敢觸　悉解甚深微細法
法師親引集三事　出三毒箭如醫王
難降伏者悉降伏　具智慧者能了解
具世間量能事者　亦是福慧如意樹
菩提枝葉華莊嚴　解脫果熟三事集
有情同類依類尊　入衆生意奪衆意
解梵行者離垢尊　亦是星曜衆之主
亦是忍辱大仙主　亦是補處具王位
亦是十地等覺尊　有情商主內爲尊
最勝教主涅槃師　亦是虛空地水主
亦是火風之性主　亦是眞實如意珠
衆生所須皆成就　諸出有壞悉敬禮
猶如寶珠我敬禮　文殊師利我讚說
唵末遏訾怛捺麻薩怛捺
如是相好讚說已　領解心中恒誦持
一切惡業皆遠離　證得最極清淨果
一百八名及餘名　丈夫三時恒誦持
所生之意悉隨心　無疑心中持證得
殊勝相好憶持者　遠無間業悉清淨
諸不清淨之惡業　如是一切皆除滅
臨終捨壽往異方　惡相惡境若現時
以清淨心恒憶持　勇猛文殊親得見
具智人中極清淨　誰能讀誦能憶持
若要證得佛果者　無疑心中決證得
梵云阿耶曼祖悉哩帝悉擔二合
此云聖者文殊師利讚
元甘泉馬蹄山中川守分眞師姪智慧譯
敬禮出有壞語中具才者
諸集衆中極殊勝　猶如滿月奪衆光
無明煩惱悉清淨　文殊師利我讚禮
焰髮分垂極明顯　寶珠燦爛體端嚴
眼目紺靑熾焰身　文殊師利我讚禮
甘露一味深柔軟　入意之音聲響亮
眞實妙法之寶藏　文殊師利我讚禮
娑婆世界一切處　誰能量度雨滴數
煩惱垢染悉棄捨　文殊師利我讚禮
觀文殊眼及身色　亦如曼陀觀無厭
諸法以鉢持供養　文殊師利我讚禮
住十方界諸佛處　廣大音聲常讚歎
有情最極之本師　文殊師利我讚禮
聖者文殊我讚歎　如是所集諸福善
盡施法界諸有情　速證涅槃之正路

哀請攝受偈

歸命帝網極三際　無盡三寶垂慜念
攝受帝王增福壽
七佛祖師大衆主　文殊菩薩垂慜念
攝受施主增福壽
牟尼寶積大慈尊　文殊菩薩垂慜念
攝受弟子增福慧
果成先劫大聖主　文殊菩薩垂慜念
願我獲得無生智
妙吉祥尊大聖主　海會聖衆垂慜念
攝受此會所有衆
願除爲意惡因障　稱意道中垂引示
塵沙惑障皆得除

發願偈

以此善根願成佛　成已壞諸過患怨
生老病死苦海中　廣度輪迴諸有情
未達眞理所生處　願獲治政閑辦王
精修三學得純熟　常恒利他不退轉
所有一切諸如來　究竟菩薩諸聲聞
離塵垢法得堅固　諸菩提處恒恭敬
求修美譽之妙法　馥郁遠布十方界
若成究竟正覺時　恒常奉獻於供養
能作依主歸投者　謙恭敬仰具德人
如是正覺知識處　願我恒時而親近
福德業因若須彌　慧性明朗日月照
名稱遠布似虛空　如斯三種常願成
壽延百歲逾百秋　無病享用得增長
決定出生大乘種　如斯五種常願成
所有懷壽來到此　或在地上或居空
常與衆生起慈心　晝夜依時修妙法

六波羅蜜偈

現世諸物如幻化　受施能捨亦皆空
如是布施隨所得　布施波羅皆圓滿
堅持禁戒離垢染　具足清淨無所犯
離於禁戒之取著　持戒波羅皆圓滿
此身地水與火風　四法和合本性空
種種加害無瞋恚　忍辱波羅皆圓滿
精進無涯決定修　懈怠垢障不能侵
身心具足如是力　精進波羅皆圓滿
如幻如化諸等持　勇猛無怖之正受
猶如金剛之三昧　禪定波羅皆圓滿
空無相願三脫門　三世平等一味眞
體達諸覺如如理　智慧波羅皆圓滿
一切如來之所說　光明熾盛威神力
菩提勇識精進力　我今所願皆成就

迴向文

　歸命吉祥智勇識　詮演眞實甚深義
　我今讀誦施衆生　同獲吉祥金剛智

捺麼囉嚩捺二合嚩囉二合也引也捺麼曼呢室哩二合英孤廝引囉莫怛也怛涅達引唵啊囉嚩覓囉嚩𤚥寧覓𤚥寧商嚓爾覓商嚓爾商嚓也覓商嚓也覓廝令嘐也斡形嚕嚕攞令吽吽吽吽發怛發怛莎引訶引唵啞吽呵囉鉢攞捺𠲜

文殊菩薩五字心呪

𑖀𑖨𑖢𑖓𑖡

啊囉鉢攞捺

[illegible]

金剛頂經五字眞言勝相云。若人纔誦一遍。如誦八萬四千十二圍陀藏經。若誦兩遍。文殊菩賢隨逐加被。護法善神在其人前。又善男子善女人。有能持此眞言纔誦一遍。卽入如來一切法平等。一切文字亦皆平等。速得成就摩訶般若。又若誦一遍。能除行人一切苦難。若誦兩遍。除滅億劫生死重罪。若誦三遍三昧現前。若誦四遍總持不忘。若誦五遍速成無上菩提。若人一心獨處閑靜梵書五字輪壇。依法念誦滿一月已。曼殊菩薩卽現其身。或於空中演說法要。是時行者得宿命智。辯才無礙神足自在。勝願成就福智具足。速能皆證如來法身。但心信受。經十六生決定正覺

輪字觀門依師稟受之

No. 1191

[1]大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第一

[2]西天[3]譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師[4]臣天息災[5]奉　詔譯

序品第[6]一

如是我聞。一時世尊。住[7]淨光天上未曾有不思議淸淨菩薩衆集會菩提道場。是時世尊告[8]淨光天子。今此菩薩未曾有不思議行最上神通變化[9]三摩地解脫道場菩薩。以[10]眞言句利益一切衆生無得壽命。願一切衆生當[11]貴圓滿

爾時彼淨光天子。合掌恭敬發如是言。世尊所說菩薩所行最上三摩地。坐[12]金剛座降伏魔冤轉妙法輪。離一切世間貧病苦惱行。世間眞言令使一切所願。圓滿如來一切言教。爲作利益一切衆生。我今思惟是事如是。是時釋迦牟尼佛觀察淨光天上入三摩地。名[13]淸淨境界破暗光明。入彼定時。世尊眉間出大光明。名[14]開華照。菩薩復出無數百千那由他俱胝光明遶佛三匝。遶已往三千大千世界。復過東北方百千恒河沙等世界。彼有世界名曰開華。彼佛世尊名[15]開華王如來。彼有童子名妙吉祥。過去行大願力。與菩薩摩訶薩同住。彼見光明已而成微笑。告彼菩薩衆言。佛子光照我等可共同去

爾時[16]妙吉祥童子菩薩摩訶薩。熙怡觀察所有光明面向而住。爾時彼光復照彼開華世界及彼世尊開華王如來。復遶三匝。然後入妙吉祥童子頂上

爾時妙吉祥童子即從坐起。遶彼世尊開華王如來三匝。頭面作禮右膝著地。白開華王如來言。世尊釋迦牟尼如來[17]應供[18]正等正覺。放光召我。我今欲往娑婆世界釋迦牟尼佛所。恭敬頂禮。隨喜一切[19]眞言行[20]成就結壇[21]祕密儀軌畫幰加持。及[22]一切如來灌頂祕密心印。能令一切衆生所願圓滿。如是說已

爾時開華王如來告妙吉祥童子言。汝今所有願樂之事。宜速往彼。若見彼佛釋迦牟尼。與我問訊起居。少病少惱起居輕利安樂行不

爾時世尊開華王如來復告妙吉祥童子言。童子此百千[23]恒河沙如來應供正等正覺。眞言行結壇祕密儀軌灌頂心印畫像加持行[24]護摩行。一切所願悉皆圓滿。一切衆生愛敬明珠品儀。過去未來現在智王自在[25]受記眞言。若有持誦國土安樂能伏他冤。此儀軌法品。一切世間出世間佛菩薩[26]聲聞[27]辟支佛菩薩地。令得受行說已復說。我亦如是願樂隨喜。妙吉祥童子所有今事隨汝所去。於釋迦佛前闡此正法。及爲汝說此眞言

[28]曩謨(引)三滿哆 沒馱(引)喃(引)摩 進恒野(引二合) 鉢囉(二合)底賀哆舍(引)娑曩(引)喃(引)唵 囉 囉娑摩(二合)囉阿鉢囉(二合)底賀哆舍(引)娑曩俱摩 囉 嚕波馱(引)哩拏吽 吽 頗 吒 頗 吒 娑嚩(二合)賀

此是妙吉祥童子[29]根本眞言。一切如來心一切如來同所宣說。我亦復說汝今當說。汝到娑婆世界。廣爲解說能作一切佛事。復說釋迦如來所說[30]內心眞言

[31]唵(引)嚩(引)吉也(二合)那曩莫

復說[32]外心眞言

[33]嚩吉也(二合)吽

爾時開華王如來。爲妙吉祥童子。說三摩地。名[34]莊嚴一切菩薩行令得菩提。是時妙吉祥童子入此定時。四方無邊上下廣博。一切諸佛滿此世界。而復讚言善哉善哉。[35]佛子汝能入此最上三摩地。一切聲聞辟支佛而不能入。乃至得入十地菩薩行者。亦不能入此三摩地

爾時開華王如來。彼佛世尊同說此妙吉祥童子內心祕密[36]一切事成就眞言。名[37]一字內祕密。令一切衆生作最上事。於別眞言行亦得成就最上事

[1]梵原本,Āryamañjuśrīmūlakalpa. [2](宋)＋西(明)* [3](譯經)－(明)* [4](臣)－(宮)* [5](奉)－(宋)(元) [6]一＋(之一)(明) [7]淨光天 Suddhāvāsa. [8]淨光天子 Śuddhāvāsa-kāyika-devaputra. [9]Samādhi. [10]眞言句 mantra-pada. [11]貴＝頁(元) [12]金剛座 Vajrāsana. [13]淸淨…明 Viśuddha-viṣaya-jyotir-vikaraṇa-vidhvaṃsinī. [14]開華照 Saṅkusmita-bodhisattva-sañcodanī. [15]開華王如來 Saṅkusmita-rājendra tathāgata. [16]妙吉祥童子 Mañjuśrī-kumārabhūta. [17]應供 Arhan. [18]正等正覺 Samyak-sambuddha. [19]眞言行 Mantra-caryā. [20]成就結壇 Sādhanaupayika-maṇḍala-vidhāna. [21]祕密儀軌畫幰加持 Kalpa-rahasya-paṭala-vidhāna-rūpa. [22]一切如來…印 Sarvatathāgata-hṛdaya-guhya-mudrābhiṣeka. [23]恒河 Gaṅgā. [24]Homa. [25]受記眞言 Vyākaraṇa-mantra. [26]聲聞 Ārya-śrāvaka. [27]辟支佛 Pratyeka-buddha. [28]Namaḥ sarva tathāgatānām acintya pratihata śāsanānāṁ Oṁ ra ra smara. Apratihata śāsana kumāra rūpa dhāriṇa hūṁ hūṁ phaṭ phaṭ svāhā. [29]根本眞言 Mūla-mantra. [30]內心眞言 Parama-hṛdaya. [31]Oṁ vākye da namaḥ. [32]外心眞言 Upahṛdaya. [33]Vākye hūṁ. [34]莊嚴…菩提 Sarva-vyūhālaṅkāra bodhisattva-caryā-niṣyanda bodhimaṇḍala-samanu-prāpaṇa. [35]佛子 Jina-putra. [36]一切事成就 Sarvārtha-sādhana. [37]一字 Ekākṣara.

N. B. 梵註中(梵)雖疑原本之儘所據也,(?)註記者之私見.

爾時世尊開華王如來須臾默然。佛眼觀察一切世間一切諸佛。彼諸世尊慈意召請同說眞言

①曩②謨三滿哆沒馱引喃引唅

此妙吉祥內心。能作一切事。爾時妙吉祥童子從彼三摩地起。如壯士屈伸臂頃。復得速疾智三摩地。名③最上變化。以神通力於剎那間往娑婆世界。於淨光天上虛空中。④坐⑤大摩尼寶地。放大光明照彼淨光一切諸天。入三摩地名⑥明珠莊嚴照。妙吉祥童子入此定時。現無數寶莊嚴⑦樓閣無數⑧寶蓋。縱廣百千⑨由旬。⑩天衣⑪大衣諸寶⑫瓔珞。清淨莊嚴⑬天華⑭幢⑮幡。寶網⑯鈴鐸出微妙音。復雨天香粖香。及⑰不退位菩薩供養我世尊釋迦牟尼。爾時彼淨光天子。見彼菩薩神通變化。怪未曾有身毛皆豎。⑱振動天宮迷悶驚怖。我今云何神通俱盡。思惟此相高聲唱言。我佛釋迦牟尼願垂救護

爾時世尊釋迦牟尼。告淨光諸天子言。勿生驚怖。彼聖者是妙吉祥童子菩薩摩訶薩。從開華王如來佛剎。來於我處恭敬禮拜。隨喜大事眞言方廣未曾有甚深法句

爾時妙吉祥童子。遶世尊釋迦牟尼三匝。頭面禮足熙怡瞻仰。以微妙音而說讚言

歸命調御大丈夫　歸命⑲無上大丈夫
歸命⑳最上大丈夫　能作一切事成就
歸命㉑師子大丈夫　能破一切諸惡事
歸命㉒無畏大丈夫　能破一切諸惡趣
歸命㉓白蓮大丈夫　福智馨香無邊際
歸命㉔蓮華大丈夫　清淨超過三界泥
歸命㉕解脫大丈夫　能離一切諸苦惱
歸命㉖寂靜大丈夫　能善調伏一切惡
歷命㉗成就大丈夫　善知一切眞言語
歸命㉘吉祥大丈夫　一切不祥能吉祥
歸命㉙佛陀大丈夫　善知一切諸法藏
歸命㉚如來一切法　善入眞實無戲論
歸命如來㉛一切智　一切智智離幻法
所有㉜三乘無漏道　令入㉝涅槃而安住

爾時妙吉祥童子。讚嘆歸命已而復告言。世尊我過東北方百千恒河沙世界。彼有㉞佛剎名曰開華。彼有世尊名開華王如來應供正等覺㉟明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。說法初善中善後善。其義深遠其語巧妙。純一無雜圓滿清白梵行之相。彼如是安住說法之相。乃至復說眞言行義。修菩薩藏方便救度。令行三乘之道。獲得甚深安樂。爲彼一切衆生如是宣說。我此來時開華王如來。令我㊱致敬足下問訊起居。少病少惱起居輕利安樂行不。釋迦牟尼佛甚爲希有。於末世時示生說法。於三乘道利樂人天。而皆平等行大精進斷三界苦。令彼有情於涅槃道得大安樂。我佛世尊如是知此佛心。童子復言云何能得不思議未曾有。佛世尊自在變化心智意行深入法相。百千那由他俱胝劫。說彼一切正法善破一切色相。究竟眞實通達無相。如是行德世尊可知我不能知

爾時妙吉祥童子。以己神力化作大寶蓮華座。瞻仰釋迦世尊

爾時世尊釋迦牟尼。聞妙吉祥童子菩薩摩訶薩。種種言說開華王如來過去之事。所願演說㊲菩薩行法深妙儀軌。以㊳迦陵頻伽梵音聲相。巧應群機告妙吉祥童子言。善來妙吉祥。彼上人行法一切佛說。爲一切菩薩。令得一切眞言句祕密灌頂印壇儀軌。長命少病隨意自在。一切圓滿。皆得成就一切智智儀軌。過去未來現在略說。令一切衆生所願圓滿。若具戒德傳眞言行令他愛敬。若求智慧若欲隱身。若行虛空足不履地。或復入地或降伏一切所欲皆得。若㊴夜叉及㊵夜叉女夜叉㊶眷屬等。毘舍尼毘舍支㊷一切部多悉皆降伏。若少年盛年耆年皆得長壽。略說一切意願圓滿。降伏增益息災之事。如有所作皆得成就。此㊸菩薩藏㊹大寶儀軌法品一切佛說。我令汝知此眞言行儀軌法藏。能淸淨人能利多人。天上人間一切衆生皆獲安樂

爾時妙吉祥童子入菩薩三摩地。名㊺一切佛威德明珠莊嚴照。入此定時放大光明。照恒河沙等世界佛剎。及無數淸淨菩薩。上至色

㉜三乘 Triyāna. ㉝涅槃 Nirvāṇa. ㉞佛剎 Buddha-kṣetra. ㉟明行 Vidyācaraṇa. ㊱致＝詣㊂ ㊲菩薩行 Bodhisattva caryā. ㊳Kalaviṅka. ㊴Yakṣa. ㊵Yakṣiṇī. ㊶眷屬 Kiṅkara. ㊷一切部多 Sarva-bhūta. ㊸菩薩藏 Bodhisattva-piṭaka. ㊹大寶儀軌品 Mahā-ratna-kalpa-paṭala. ㊺一切佛…照 Sarva-buddhādhiṣṭhāna-jyoti-raśmi-vyūhālaṅkāra sañcodanī.

①Namaḥ sarva-buddhānām mantrāḥ. ②嘆＝談㊂ ③最上變化 Viśeṣa-vikurvaṇa. ④坐＝上㊂ ⑤大摩尼 Mahāmaṇi ⑥明珠莊嚴照 Jyoti-ratna-pratimaṇḍanoddyotanī. ⑦樓閣 Āgāra. ⑧寶蓋 Ratnacchatra. ⑨Yojana. ⑩天衣 Divya-dṛṣya. ⑪大衣 Mahāpaṭṭa. ⑫瓔珞 Kalāpa. ⑬天華 Divya-puṣpa. ⑭幢 Dhvaja. ⑮幡 Patāka. ⑯鈴 Kiṅkiṇī. ⑰不退位菩薩 Vaivarttikatva-bodhisattva. ⑱振＝震㊂ ⑲無上大丈夫 Puruṣottama. ⑳最上大丈夫 Puruṣaśreṣṭha ㉑師子大丈夫 Puruṣa siṁha. ㉒無畏大丈夫 Mahāvīra. ㉓白蓮大丈夫 Puruṣa-puṇḍarīka. ㉔蓮華大丈夫 Puruṣa-padma. ㉕解脫大丈夫 Mukta. ㉖寂靜大丈夫 Śānti. ㉗成就大丈夫 Siddha. ㉘吉祥大丈夫 Maṅgalya. ㉙佛陀大丈夫 Buddha. ㉚如來一切法 Sarva-dharma-tathāgata. ㉛一切智 Sarvajña.

究竟天。下至[1]阿鼻地獄。所有一切罪苦衆生息除災患。照一切聲聞緣覺菩薩諸佛已。復入妙吉祥菩薩頂中。又照東方世界所有佛剎諸佛如來。爲法集會。其名曰[2]善乾闥婆耀吉祥如來[3]藥師光王如來。[4]普照吉祥如來。[5]出生王如來。[6]娑羅王如來。[7]仁王如來。[8]無量壽如來。[9]正等智王如來。[10]無邊照王如來。[11]最上光明王如來。如是等如來應供正等正覺。各有菩薩圍繞。皆來集會淨光天上

爾時釋迦牟尼如來應供正等正覺。欲爲妙吉祥童子。說菩薩行眞言句義儀軌品。時復有南方西方北方四維上下一切佛剎一切諸佛。其光普照亦來集會。彼一一佛各有菩薩聲聞侍從圍繞。各欲隨佛聽受如來無能勝教眞言儀軌最上三摩地。所謂[12]妙臂菩薩[13]妙實菩薩。[14]妙戒菩薩[15]妙眼菩薩。[16]妙樂菩薩[17]妙法菩薩。[18]一切義成就菩薩[19]一切出生菩薩。[20]法出生菩薩[21]寶生菩薩。[22]寶吉祥菩薩[23]妙吉祥菩薩。[24]不思議吉祥菩薩[25]光明吉祥菩薩。[26]光吉祥菩薩[27]智吉祥菩薩。[28]一切義吉祥菩薩[29]一切寶手菩薩。[30]寶髻菩薩寶手菩薩[31]妙幢手菩薩[32]遍照藏菩薩。[33]寶藏菩薩。[34]智藏菩薩。[35]妙思議藏菩薩[36]出法藏菩薩。[37]幢幡菩薩[38]妙幢菩薩。[39]無邊幢菩薩光明幢菩薩。[40]無垢幢菩薩無餘幢菩薩。[41]虛空幢菩薩。[42]寶幢菩薩。[43]吼聲菩薩[44]鼓音王菩薩。[45]無邊照智王菩薩[46]破一切黑暗王菩薩。[47]破一切光王菩薩[48]一切行深智王菩薩。[49]仁王菩薩。[50]深意王菩薩。[51]消除王菩薩[52]無髮王菩薩。[53]日王菩薩[54]無性出生王菩薩。[55]自性出生王菩薩[56]無性自性出生王菩薩。[57]不退地王菩薩自在光菩薩。[58]福德光菩薩[59]世間光菩薩。[60]甘露光菩薩[61]無邊光菩薩。[62]天王光菩薩[63]自性光菩薩。[64]無性光菩薩[65]隱身菩薩。[66]無觸菩薩。[67]無作菩薩[68]不究竟菩薩[69]無垢菩薩。[70]無火菩薩[71]須提菩薩。[72]末底菩薩[73]識諦菩薩。[74]安樂菩薩[75]目佉菩薩。[76]哩彌[77]儞彌菩薩[78]計都菩薩。[79]歡喜菩薩。[80]因光菩薩[81]儞嚩菩薩天中天菩薩[82]曩鼻菩薩[83]大市菩薩。[84]世間菩薩[85]息災菩薩。[86]深喜菩薩[87]鼓音菩薩。[88]成就菩薩[89]白光菩薩。[90]最上菩薩[91]淨天菩薩。[92]能忍菩薩[93]能降菩薩。[94]難得菩薩[95]遠行菩薩。[96]遠離菩薩[97]遠住菩薩。[98]高菩薩極高菩薩。[99]虛空明菩薩[100]普照菩薩。[101]自明菩薩[102]仙人菩薩。[103]光淨菩薩[104]不樂菩薩。[105]妙意菩薩[106]大天菩薩。[107]清淨菩薩[108]離垢菩薩。[109]調伏菩薩[110]自息菩薩。[111]妙相菩薩[112]白幢菩薩。[113]伊彌菩薩。[114]計彌菩薩。[115]童子菩薩[116]無涼菩薩。[117]延壽菩薩[118]妙生菩薩。[119]晴幢菩薩[120]幡幢菩薩。[121]白幢菩薩[122]妙幢[123]天幢菩薩。[124]安住菩薩[125]大祖菩薩。[126]父師菩薩善了菩薩。寶瓶菩薩[127]世現菩薩。[128]普現菩薩[129]大現菩薩。[130]增益菩薩[131]深光菩薩。緊迦[132]囉菩薩[133]平等心菩薩。[134]世間利菩薩[135]日光菩薩。[136]然燈菩薩[137]多聞菩薩。[138]一切義成菩薩[139]得成就菩薩。[140]開光菩薩[141]照耀菩薩[142]鼓音聲菩薩[143]妙音菩薩。[144]妙聲菩薩。[145]無邊音菩薩[146]幢音菩薩。[147]寶仙人菩

[1]阿鼻地獄 Avīci-mahā-naraka. [2]善乾…來 Jyotissaumya-gandhāva-bhasa-śrī-tathāgata. [3]藥師光王 Bhaiṣajya-guru-vaidūrya-prabha-rāja. [4]普照吉祥 Samantāvabhāsa-śrī. [5]出生王 samudgata-rāja. [6]娑羅王 Sālendra-rāja. [7]仁王 Lokendra-rāja. [8]無量壽 Amitāyus. [9]正等智王 Jñāna-viniścaya-rāja. [10]無邊照王 Anantāvabhāsa-rājendra. [11]最上光明王 Jyoti-raśmi rājendra. [12]妙臂 Subāhu. [13]妙實 Suratna. [14]妙戒 Suvrata. [15]妙眼 Sunetra. [16]妙樂 Sūrata [17]妙法 Sudharma. [18]一切義成就 Sarvārtha-siddhi. [19]一切出生 Sarvodgata. [20]法出生 Dharmodgata. [21]寶生 Ratnodgata. [22]寶吉祥 Ratna-śrī. [23]妙吉祥 Meru-śrī. [24]不思議吉祥 Acintya-śrī. [25]光明吉祥 Prabhākara-śrī. [26]光吉祥 Prabha-śrī. [27]智吉祥 Jyoti-śrī. [28]一切義吉祥 Sarvārtha-śrī. [29]一切寶手 Sarva-ratna-pāṇi. [30]寶髻 Cūḍāmaṇi. [31]妙幢手 Meru-dhvaja-pāṇi. [32]遍照藏 Vairocana-garbha. [33]寶藏 Ratna-garbha. [34]智藏 Jñāna-garbha. [35]妙思議藏 Sacintyārtha garbha. [36]出法藏 Dharmodgata-garbha. [37]幢幡 dhvaja-ketu. [38]妙幢 Suketu. [39]無邊幢 Ananta-ketu. [40]無垢幢 Vimala-ketu. [41]虛空幢 Gagana-ketu. [42]寶幢 Ratna-ketu. [43]吼聲 Garjita-ghoṣa. [44]鼓音王 Dundubhi-svara-rāja. [45]無邊照智 Anantāvabhāsa-jñāna-rāja. [46]破一切黑暗王 Sarva-tamo. ndhakāra-vidhamana-rāja. [47]破一切光王 Sarva-vikaraṇa-bodhi-vidhvaṁsana-rāja. [48]一切行深智王 Sarva-caryātiśaya-jñāna-rāja. [49]仁王 Lokendra-rāja. [50]深意王 Atiśayendra. [51]消除王 Vidhamana-rāja. [52]無髮王 Nirdhūta-rāja. [53]日王 Āditya-rāja. [54]無性出生王 Abhāvasamudgata-raja. [55]自性出生王 Svabhāvasamudgata-rāja. [56]無性自性出生王 Abhāva-svabhāvasamudgata-rāja. [57]不退地王 Avivaksita-rāja. [58]福德光 Svabhāva-puṇyābha. [59]世間光 Lokābha. [60]甘露光 Amitābha(梵本)amṛtabha(?) [61]無邊光 Anantābha. [62]天王光 Sunetrābha(?) [63]自性光 Susambhavabiha.(?) [64]無性光 Arthabhāvābha(?) [65]隱身 Adhṛṣya(?) [66]無觸 Amṛṣya (?) [67]無作 Akṛṣa. [68]不究竟 Akaniṣṭha. [69]無垢 Amala. [70]無火 Anala(?) [71]須提 Dyuti(?) [72]Mati. [73]識諦 Pati(?) [74]安樂 Sukha. [75]Mukha. [76]哩彌 Nemi(?) [77]Nimi. [78]Ketu. [79]歡喜 Rikṣa(?) [80]因光 Divideva(?) [81]Divya. [82]Nābhi. [83]大市 Ravana. [84]世間 Loka. [85]息災 Śānti. [86]深喜 Upāriṣṭha. [87]鼓音 Dundubhī. [88]成就 Siddha. [89]白光 Śiva.(梵本) [90]最上 Ākhya.(梵本) [91]淨天 Divya. [92]能忍 Duprasaha. [93]能降 Durharṣa. [94]難得 Durālabha. [95]遠行 Dūraṅgama. [96]遠離 Durālabha. [97]遠住 Dūrasthita. [98]高菩薩,極高菩薩 Ūrdhvadravyatama. [99]虛空明 Khayota. [100]普照 Samahadyota. [101]自明 Adyota. [102]仙人 Ṛṣabha. [103]光淨 Ābha. [104]不樂 Sumanāya. [105]妙意 Sumana. [106]大天 Mahādeva. [107]清淨 Sunirmala. [108]離垢 Malanta. [109]調伏 Dānta. [110]自息 Sami. [111]妙相 Sucihna. [112]白幢 Śveta-dhvaja. [113]伊彌 Imi. [114]計彌 Kemi. [115]童子 Kimikaniṣṭha. [116]無涼 Nikarṣa. [117]延壽 Jīva. [118]妙生 Sujāta. [119]晴幢 Dhūma-ketu. [120]幡幢 Dhvaja-ketu. [121]白幢 Śveta-ketu. [122]妙幢 Suketu. [123]天幢 Vasu-ketu. [124]安住 Vasava. [125]大祖 Pitāmahā. [126]父師菩薩,善了菩薩,寶瓶菩薩 Pitaraniṣkakuru. [127]世現 Lokākhya. [128]普現 Samantākhya. [129]大現 Mahākhya. [130]增益 Śreyasi. [131]深光菩薩,緊迦囉菩薩 Tejasi-jyoti-kiraṇa. [132]囉＝羅〈明〉 [133]平等心 Samantakara. [134]世間利 Lokaṅkara. [135]日光 Divaṅkara. [136]然燈 Dīpaṅkara. [137]多聞 Bhūtantakara. [138]一切義成 Sarvārthaṅkara. [139]得成就 Siddhaṅkara. [140]開光 Dyotiṅkara. [141]照耀 Avabhāsaṅkara. [142]鼓音聲 Dundubhisvara. [143]妙音 Rutasvara. [144]妙聲 Susvara. [145]無邊音 Anantasvara. [146]幢音 Ketusvara. [147]寶仙人 Bhūtamuni.

薩。如是等菩薩摩訶薩而來集會

復有七佛如來。[1]金仙人如來。[2]羯拘村如來[3]飲光如來。[4]火頂如來作[5]變化如來。[6]勝觀如來[7]能仁如來如是諸佛放光普照。來淨光天坐寶蓮華。亦有菩薩摩訶薩。具眞實色相俱來會坐。所謂

[8]寶手菩薩[9]金剛手菩薩[10]妙手菩薩。[11]虛空手菩薩[12]無邊手菩薩。[13]地手菩薩[14]世間手菩薩。[15]深淸淨菩薩[16]妙積菩薩。[17]多積菩薩[18]摩尼寶積菩薩。[19]寶象菩薩[20]普象菩薩。[21]香象菩薩[22]妙行菩薩。[23]淸淨行菩薩[24]世間行菩薩。[25]速行菩薩[26]無邊行菩薩。[27]無邊稱菩薩[28]妙稱菩薩。[29]無垢稱菩薩[30]行稱菩薩。[31]離垢稱菩薩[32]稱菩薩。[33]稱尊菩薩[34]無尊爲尊菩薩。[35]世尊菩薩[36]普尊菩薩。[37]慈菩薩[38]無邊慈菩薩。[39]平等慈菩薩[40]慈氏菩薩。[41]妙眼慈菩薩[42]無量慈菩薩。[43]三世慈菩薩[44]眞實菩薩。[45]三寶慈菩薩[46]三歸慈菩薩。[47]三乘慈菩薩[48]變化菩薩。[49]妙意殊菩薩[50]妙法自在菩薩。[51]無性自在菩薩[52]普遍自在菩薩。[53]世間自在菩薩[54]觀自在菩薩。[55]妙觀自在菩薩[56]勝觀自在菩薩。[57]世間菩薩[58]尊妙尊菩薩。[59]鼓音吼菩薩[60]淸淨自在菩薩。[61]心自在菩薩[62]聖衆菩薩。[63]妙相菩薩[64]勝尊菩薩。[65]名稱菩薩[66]日光菩薩。[67]光天菩薩[68]善自在菩薩。[69]善菩薩[70]深善菩薩。[71]無邊吉祥菩薩[72]普遍吉祥菩薩。[73]世吉祥菩薩[74]虛[75]空菩薩。[76]虛空自在藏菩薩[77]地自在菩薩。[78]大自在菩薩[79]大地菩薩。[80]地藏菩薩[81]除一切蓋障菩薩。[82]普調伏普賢菩薩[83]賢護菩薩。[84]妙財菩薩[85]妙息菩薩。[86]妙華菩薩[87]妙虛空菩薩。[88]虛空藏菩薩[89]一切義藏菩薩。[90]一切出菩薩。[91]不住菩薩。[92]不住地滅罪菩薩[93]不退菩薩。[94]不退轉菩薩[95]一切法不繼菩薩。如是等菩薩摩訶薩。同來淨光天上釋迦牟尼佛所

復有菩薩摩訶薩。行無量義變身爲女人形。以世間法引導一切衆生。令心堅固不退道意。得不思議[96]明句[97]陀羅尼。或變種種飛禽形。夜叉形[98]羅刹形。[99]摩尼寶形人非人等形。如是所作殊異色相。隨意教化一切衆生。令入菩薩行於[100]明王法隨順解了。若如來蓮華金剛法部。得入[101]三昧一切世間出世間。不可違犯所言眞實。安住三寶威德不斷。有大明王恒時守護。所謂[102]佛頂明王。[103]出生明王[104]極高明王。[105]白傘蓋明王。[106]無邊蓋明王。[107]普蓋明王[108]最勝明王。[109]世間高明王[110]尊勝明王。[111]蓮華光明明王[112]金光明明王。[113]白光明明王[114]莊嚴尊勝明王。[115]金積明王[116]白積明王。[117]光積明王[118]寶積明王。[119]普積明王[120]稱稱明王。[121]寶積明王[122]眞稱明王。[123]無性自性積明王[124]不虛誑稱明王。如是等[125]尊勝明王入無邊法界。如我圓滿衆生之願。令得具足一切佛心。又此等尊勝明王。具足廣大不可思議無等法力。如虛空無涯。經百千那[126]庾多俱胝劫說不能盡。今爲汝等略而說之。又此復有明王[127]眉明王[128]眼明王[129]勝明王。[130]耳明王。[131]咽明王。[132]無畏明王[133]悲明王。[134]慈明王[135]愍明王。[136]智慧明王[137]光明明王。[138]意明王[139]光

[1]金仙人 Kanakamuni. [2]羯拘村 Ṛkcchanda. [3]飲光 Kāśyapa. [4]火頂 Śikhi. [5]變化 Viśvabhuk. [6]勝觀 Vipaści. [7]能仁 Śākyamuni. [8]寶手 Ratnapāṇi. [9]金剛手 Vajrapāṇi. [10]妙手 Supāṇi. [11]虛空手(梵本缺) [12]無邊手 Anantapāṇi. [13]地手 Kṣitipāṇi. [14]世間手 Ālokapāṇi. [15]深淸 Sunirmala. [16]妙積 Suhūpa. [17]多積 Prabhūta-kūṭa. [18]摩尼寶積 Maṇi-kūṭa. Ratna-kūṭa. [19]寶象 Ratna-hasti. [20]普象 Samanta hasti. [21]香象 Gandha-hasti. [22]妙行 Sugati. [23]淸淨行 Vimala-gati. [24]世間行 Loka-gati. [25]速行 Cārugati. [26]無邊行 Ananta-gati. [27]無邊稱 Ananta-kīrti. [28]妙稱(梵本缺) [29]無垢稱 Vimala-kīrti. [30]行稱 Gati-kīrti. [31]離垢稱 Amala-kīrti. [32]稱 Kīrtikīrti. [33]稱尊 Nātha. [34]無尊爲尊 Anātha nāthabhuta. [35]世尊 Lokanātha. [36]普尊 Samantanātha. [37]慈 Ātreya. [38]無邊慈 Anantatreya. [39]平等慈 Samantatreya. [40]慈氏 Maitreya. [41]妙眼慈 Sunetreya. [42]無量慈 Namantatreya. [43]三世慈 Tvaddhatreya. [44]眞實 Surūlātreya. [45]三寶慈 Trirantātreya. [46]三歸慈 Triśaraṇātreya. [47]三乘慈 Triyānātreya. [48]變化 Visphūrja. [49]妙意殊 Samanodbhavarnava. [50]妙法自在 Dharmiśvara. [51]無性自在 Abhāveśvara. [52]普遍自在 Sammateśvara. [53]世間自在 Lokeśvara. [54]觀自在 Avatokiteśvara. [55]妙觀自在 Sulokiteśvara. [56]勝觀自在 Vilokiteśvara. [57]世間 Loka. [58]尊妙尊 Maha sumaha. [59]鼓音吼 Garjiteśvara dundubhi-svara. [60]淸淨自在 Vitateśvara. [61]心自在 Vidhvastaśvara. [62]聖衆 Suvakṣa. [63]妙相 Sumūrti. [64]勝尊 Sumahat. [65]名稱 Yāśovata. [66]日光 Āditya-prabhāva. [67]光天 Prabha-viṣṇu. [68]善自在 Someśvara. [69]善 Soma. [70]深善 Saumya. [71]無邊吉祥 Anantaśrī [72]普遍吉祥(梵本缺) [73]世吉祥 Lokaśrī. [74]虛空菩薩 Gagana gaganādya. [75]空＋(虛空)㊂ [76]虛空自在藏 Gagana-gañ(ja?) [77]地自在 Kṣiteśvara. [78]大自在 Maheśvara. [79]大地 Kṣiti. [80]地藏 Kṣiti-garbha. [81]除一切蓋障 Sarva-nīvaraṇa-viṣkambhi. [82]普調伏普賢 Samanta-nirmatana samanta-bhadra. [83]賢護 Bhadra-pāṇi. [84]妙財 Sudhana. [85]妙息 Susamhata. [86]妙華 Rasu-paṣpa. [87]妙虛空 Sunabha ākāśa. [88]虛空藏 Ākāśa-garbha. [89]一切義藏 Sarvārtha-garbha. [90]一切出 Sarvodbhava. [91]不住 Anivartī. [92]不住地滅罪 Apāyajaha. [93]不退 Avivartita. [94]不退轉 Avaivarttika. [95]一切法不繼 Sarva dharmopa. [96]明句 Vidyā-pada. [97]Dhāraṇī. [98]Rākṣasa. [99]Maṇi. [100]明王 Vidyā-rāja. [101]三昧 Samaya. [102]佛頂 Uṣṇīṣa. [103]出生 Atyadbhuta. [104]極高 Atyunnatha. [105]白傘蓋 Sitātapatra. [106]無邊蓋 Anantapatra. [107]普蓋 Śatapatra. [108]最勝 Jyoṣṇīṣa [109]世間高 Lokottara. [110]尊勝 Vijayoṣṇīṣa abhyudgatoṣṇīṣa. [111]蓮華光明 Kamala-raśmi. [112]金光明 Kanaka-raśmi. [113]白光明 Sita-raśmi. [114]莊嚴尊勝 Vyūdoṣṇīṣa. [115]金積 Kanaka-rāśi. [116]白積 Sita-rāśi. [117]光積 Tejo-rāśi. [118]寶積 Maṇi-rāśi, [119]普積 Samanta-rāśi. [120]稱稱 Vikhyāta-rāśi. [121]寶積 Bhūta-rāśi [122]眞稱 Satya-rāśi. [123]無性自性積 Abhāva svabhāva-rāśi. [124]不虛誑稱 Avitatha-rāśi. [125]尊勝明王 Uṣṇīṣa-rāja. [126]庾＝曳(宋)(元) [127]眉 Bhrū. [128]眼 Locanā. [129]蓮 Padmā. [130]耳 Śravaṇa. [131]咽 Grīvā. [132]無畏 Abhayā. [133]悲 Karuṇā. [134]慈 Maitrī. [135]愍 Kṛpā. [136]智慧 Prajñā. [137]光明 Raśmī. [138]意(梵本缺) [139]光 Prabhā.

明王。[1]無垢明王[2]衣明王如是等明王變化無量無邊如來色相。所謂[3]如來鉢如來[4]法輪。[5]如來臥具。[6]如來乘。[7]如來照耀如來言。[8]如來唇[9]如來髀。[10]如來垢[11]如來幢。[12]如來幡[13]如來幖幟。如是等如來色相眞言所說

復有忿怒明王。及諸[14]緊迦囉[15]緊迦哩。[16]唧吒[17]唧致。[18]努多[19]努底。藥叉藥叉尼。[20]人[21]非人等明王。得入最上法雲莊嚴三摩地。復有無量無邊百千俱胝眷屬圍繞。供養恭敬一切明王。如是等衆悉皆來會淨光天中

復有[22]蓮華族大明王衆。所謂[23]十二臂明王[24]六臂明王。[25]四臂明王[26]賀羅賀羅明王。[27]不空索明王[28]馬首明王。[29]無邊頸明王[30]妙頸明王。[31]青頸明王[32]妙項明王。[33]白項明王[34]青項明王。[35]世項明王[36]光明明王。[37]觀照明王[38]觀自在明王。[39]千光明王[40]意明王。[41]深意明王[42]稱意明王。[43]蓮華手明王[44]意願明王。[45]救度明王[46]歡喜明王。[47]妙髮明王[48]赤髮明王。[49]星明王。[50]星王明王。[51]深善明王[52]善神調伏明王。如是等蓮華族尊勝大明王。得無量無邊法雲三摩地亦來在會

復有無數[53]女身明王。得三摩地色相。端嚴如觀自在。所謂[54]多羅明王[55]蘇多羅明王。[56]曩致明王[57]部里俱胝明王。[58]阿難哆致明王[59]路迦致明王。[60]部彌鉢囉播致明王[61]尾左羅致明王。[62]悉多濕嚩哆明王[63]摩賀濕嚩哆明王。[64]白衣明王[65]世衣明王。[66]無垢衣明王[67]覺友衣明王。[68]蓮華衣明王[69]十方衣明王。[70]稱意明王[71]福德明王。[72]大福德明王[73]塢路迦明王。[74]盡垢明王[75]得清淨明王。[76]普爲明王[77]盡苦明王。[78]逼鬼明王[79]吉祥明王。[80]大吉祥明王[81]塔吉祥明王。[82]無邊吉祥明王[83]世吉祥明王。[84]名稱吉祥明王[85]世母明王。[86]普母明王[87]佛母明王。[88]婆誐儞明王[89]婆誐囉體明王。[90]蘇囉體明王[91]囉他嚩諦明王。[92]曩誐難多明王[93]捺摩儞明王。[94]部多嚩諦明王[95]阿迦里沙尼明王。[96]案部多囉濕彌明王[97]蘇囉娑明王。[98]蘇囉嚩諦明王[99]鉢囉母捺明王。[100]阿里唧嚩諦明王[101]怛致明王。[102]三滿多怛致明王[103]光明明王。[104]深善明王[105]大善明王。[106]孔雀明明王[107]大財明王。[108]施財明王[109]大天明王。[110]大世明王[111]陽焰明明王。[112]大火明王[113]長壽明王。[114]高聲明王[115]妙吼明王。[116]大地明王[117]除病明王。[118]離一切病明王[119]無我明王。[120]賢聖明王[121]德稱明王。[122]敬愛明王[123]速作明王。[124]無畏吉祥明王[125]消除不吉明王。[126]月明王[127]妙月明王。[128]大月明王[129]鉢囉拏設嚩里明王。[130]沓廣隷明王[131]末曩細明王。[132]努多明王[133]努諦明王。唧吒明王唧致明王。[134]緊迦囉明王[135]緊迦里明王。[136]夜叉明王[137]夜刹明王。[138]羅叉娑明王[139]羅叉細明王。[140]毘舍左明王[141]毘舍[142]旨明王。如是等女身明王。入蓮華族三昧妙觀無邊正法。自性湛然猶若虛空。行菩薩行愛樂變化。與清淨菩薩往詣淨光天上釋迦牟尼佛所。住立佛前恭敬供養

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第一

[1]無垢 Nirmalā. [2]衣 Dhīvarā. [3]如來鉢 Tathāgata-pātra. [4]法輪 Dharma-cakra. [5]如來臥具 Tathāgata-śayana. [6]如來乘 Tathāgata-avabhāsa. [7]如來照耀 Tathāgata-vacana. [8]如來唇 Tathāgata-oṣṭha. [9]如來髀 Tathāgata toru. [10]如來垢 Tathāgata-mala. [11]如來幢 Tathāgata-dhvaja. [12]如來幡 Tathāgata-ketu. [13]如來幖幟 Tathāgata-cihna. [14]緊迦羅 Kiṅkara. [15]緊迦哩(梵本缺) [16]唧吒 Ceṭa. [17]唧致 Ceṭī. [18]努多 Dūta. [19]努底 Dūtī, 努＝怒㊂ [20]人 Sattva. [21]非人 Asattva. [22]蓮華族 Abja-kula. [23]十二臂 Dvādaśa-bhuja. [24]六臂 Ṣaḍ-bhuja. [25]四臂 Catur-bhuja. [26]Hālāhala. [27]不空索 Amogha-pāśa. [28]馬首 Śveta-hayagrīva. [29]無邊頸 Ananta-grīva. [30]妙頸 Su-grīva. [31]青頸 Nīla-grīva. [32]妙項 Sukarṇa. [33]白項 Sveta-karṇa. [34]青項 Nīla-kaṇṭha. [35]世項 Loka-kaṇṭha. [36]光明(梵本缺) [37]觀照 Vilokita. [38]觀自在 Avalokita. [39]千光 Īśvara-sahasra-raśmi. [40]意 Manas. [41]深意 Manasa. [42]稱意 Vikhyāta-manasa. [43]蓮華手 Kamala-pāṇi. [44]意願 Mano-ratha. [45]救度 Āśvāsaka. [46]歡喜 Prahasita. [47]妙髮 Sukeśa. [48]赤髮 Keśanta. [49]星 Nakṣatra. [50]星王 Nakṣatra-rāja. [51]深善 Saumya. [52]善神調伏 Sugata-damaka. [53]女身明王 Divyā-rājñī. [54]tārā. [55]Sutārā. [56]Naṭī. [57]Bhṛkuṭī. [58]Ananta kuṭī. [59]Lokatī. [60]Bhūmi-prāpaṭī. [61]Vimalaṭī. [62]Sita-śvetā. [63]Mahā-śvetā. [64]白衣 Pāṇḍara-vāsinī. [65]世衣 Loka-vāsinī. [66]無垢衣 Vimala-vāsinī. [67]覺友衣(梵本缺) [68]蓮華衣 Abja-vāsinī. [69]十方衣 Daśa-bala-vāsinī. [70]稱意 Yaśovatī. [71]福德 Bhogavatī [72]大福德 Mahā-bhogavatī. [73]Ūlūka. [74]盡垢 Alokā. [75]得清淨 Amalānta-karī. [76]普爲 Samantānta-karī. [77]盡苦 Duḥkānta-karī. [78]逼鬼 Bhūtanta-karī. [79]吉祥 Śriyā. [80]大吉祥 Mahā-śriyā. [81]塔吉祥 Bhūpa-śriyā. [82]無邊吉祥 Ananta-śriyā. [83]世吉祥 Loka-śriyā. [84]名稱吉祥 Vikhyāta-śriyā. [85]世母 Loka-mātā. [86]普母 Samanta-mātā. [87]佛母 Buddha-mātā. [88]Bhaginī. [89]Bhāgirathī. [90]Surathī. [91]Rathavatī. [92]Nāga-dantā. [93]Damanī. [94]Bhūtavatī. [95]Ākarṣaṇī. [96]Abhūta-raśmi. [97]Surasā. [98]Suravatī. [99]Pramodā. [100]Dyutivatī. [101]Taṭī. [102]Samanta-taṭī. [103]光明 Jyotisnā. [104]深善 Somā. [105]大善 Soma-vatī. [106]孔雀明 Mayūrī. [107]大財 Dhana-vatī. [108]施財 Dhanandadā. [109]大天 Suravatī. [110]大世 Lokavatī [111]陽焰明 Arciṣmatī. [112]大火 Bṛhannalā. [113]長壽 Bṛhantā. [114]高聲 Su hoṣa. [115]妙吼 Sunandā. [116]大地 Vasudā. [117]除病 Rogāntikā [118]離一切病 Sarva-vyādhi-cikitsanī. [119]無我 [120]賢聖 Asamā devī. [121]德稱 Khyāti-karī. [122]敬愛 Vaśa-karī. [123]速作 Kṣipra-karī. [124]無畏吉祥 Kṣemadā maṅgala. [125]消除不吉 Maṅgalāvalī. [126]月 Candrā. [127]妙月 Sucandrā. [128]大月 Candrāvatī. [129]Parṇāsavari. [130]Jāṅguli. [131]Manasī. [132]Dūta. [133]Dūtī. [134]Kiṅkara. [135]Kiṅkarī. [136]Yakṣa. [137]Yakṣī. [138]Rākṣasa. [139]Rākṣasī. [140]Piśāca. [141]Piśācī. [142]旨＝脂㊂

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第二

*西天*譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師*臣天息災奉　詔譯

序品[1]第一之二

爾時金剛手菩薩。告自明王衆言。汝等今者集會於淨光天釋迦牟尼佛所。今此明王具忿怒相。與摩賀努底等奉其教勅。各將眷屬一念之間皆來集會

所謂[2]最上明王。[3]有明明王。[4]能成就明王。[5]妙臂明王。[6]勝軍明王。[7]離欲明王。[8]愛樂明王。[9]圓滿明王。[10]金剛軍明王。[11]能金剛明王。[12]金剛作明王。[13]金剛臂明王。[14]金剛手明王。[15]金剛幢明王。[16]金剛幡明王。[17]金剛峯頂明王。[18]金剛頂明王。[19]金剛牙明王。[20]金剛清淨明王。[21]金剛毛明王。[22]金剛集明王。[23]金剛面明王。[24]金剛衣甲明王。[25]金剛頸明王。[26]金剛臆明王。[27]金剛臍明王。[28]金剛能明王。[29]金剛牆明王。[30]金剛城明王。[31]金剛器仗明王。[32]金剛弓明王。[33]金剛箭明王。[34]金剛䫂囉左明王。[35]金剛鉤明王。[36]金剛鏡明王。[37]金剛地明王。[38]金剛忿怒眼明王。[39]金剛忿怒明王。[40]惹難多濕嚩囉明王。[41]部怛多濕嚩囉明王。[42]滿駄難多濕嚩囉明王。[43]摩賀曹嚕怛多濕嚩囉明王。[44]摩呬濕嚩囉怛濕嚩囉明王。[45]難𧬂吠捺囉多濕嚩囉明王。[46]薩哩嚩尾儞野哆濕嚩囉明王。[47]具囉明王。[48]蘇具囉明王。[49]剎波明王。[50]塢剎波明王。[51]播那儞剎波明王。[52]尾那野建哆剎波明王。[53]蘇尾怛野娑剎波明王。[54]塢𠎝瑟摩剎波明王。[55]末囉明王。[56]摩賀末囉明王。[57]婆囉摩囉明王。[58]部陵誐哩致明王。[59]骨嚕駄明王。[60]摩賀骨嚕駄明王。[61]薩哩嚩骨嚕駄明王。[62]阿惹囉明王。[63]阿惹誐囉明王。[64]入嚩囉戍沙明王。[65]曩誐哆明王。[66]難拏明王。[67]儞羅難拏明王。[68]阿誐那明王。[69]囉俱誐明王。[70]嚩日[71]羅難拏明王。[72]彌伽明王。[73]摩賀彌伽明王。[74]迦羅明王。[75]迦羅俱吒明王。[76]室制怛囉明王。[77]嚕誐明王。[78]薩哩嚩部多明王。[79]散剎鉢迦明王。[80]戍羅明王。[81]摩賀戍羅明王。[82]阿哩諦明王。[83]摩賀阿哩諦明王。[84]夜摩明王。[85]吠嚩濕嚩哆明王。[86]喻𠶹哆迦囉明王。[87]訖哩瑟拏波叉明王。[88]具囉明王。[89]具囉嚕閉明王。[90]半致娑明王。[91]都摩囉明王。[92]誐那明王。[93]鉢囉摩他曩明王。[94]誐囉娑曩明王。[95]僧賀囉明王。[96]阿哩迦明王。[97]喻𠶹哆里迦明王。[98]鉢囉拏賀囉明王。[99]設怛嚕近褧明王。[100]禰吠沙明王。[101]阿摩哩沙明王。[102]淨瓶明王。[103]甘露瓶明王。[104]無邊瓶明王。[105]寶瓶明王。[106]臂明王。[107]大臂明王。[108]摩賀嚕誐明王。[109]努瑟吒明王。[110]薩哩波明王。[111]尾薩哩波明王。[112]俱瑟姹明王。[113]惹野捺囉他明王。　尾捺囉嚩迦明王。[114]婆叉迦明王。[115]阿怛哩鉢多明王。[116]塢樹摩明王等。　如是明王現大忿怒。內含慈忍降伏有情令信佛法。息除災害增益吉祥。　亦有百千那由他俱胝眷屬。同詣佛所。頂禮瞻仰釋迦牟尼及妙吉祥童子已。復禮金剛手菩薩。在大衆中安詳而坐

又此金剛手菩薩。復有恒隨親近大甘露[117]努怛也二合等大明王。善能觀察法界自性如空無礙。亦與百千那由他眷屬。來詣佛所。所謂

---

[1] [第一]－(明)(元)　[2] 最上 Vidyottama.　[3] 有明 Suvidya.　[4] 能成就 Susiddha.　[5] 妙臂 Subāhu.　[6] 勝軍 Suṣeṇa.　[7] 離欲 Surantaka.　[8] 愛樂 Surada.　[9] 圓滿 Supūrṇa.　[10] 金剛軍 Vajra-sena.　[11] 能金剛(梵本缺)　[12] 金剛作 Vajra-kara.　[13] 金剛臂 Vajra-bāhu.　[14] 金剛手 Vajra-hasta.　[15] 金剛幢 Vajra-dhvaja.　[16] 金剛幡 Vajra-patāka.　[17] 金剛峯 Vajra-śikhara.　[18] 金剛頂 Vajra-śikha.　[19] 金剛牙 Vajra-daṁṣṭra.　[20] 金剛清淨 Suddha-vajra.　[21] 金剛毛 Vajra-roma.　[22] 金剛集 Vajra-saṃhata.　[23] 金剛面 Vajra-nana.　[24] 金剛衣甲 Vajra-kavaca.　[25] 金剛頸 Vajra-grīva.　[26] 金剛臆(梵本缺)　[27] 金剛臍 Vajra-nābhi.　[28] 金剛能 Vajranta?　[29] 金剛牆 Vajra-pañjala?　[30] 金剛城 Vajra-prākāra?　[31] 金剛器仗 Vajrāsu?　[32] 金剛弓 Vajra-dhanu.　[33] 金剛箭 Vajra-śara.　[34] 金剛䫂囉 Vajra-nārāca.　[35] 金剛鉤 Vajra-aṅka.　[36] 金剛鏡 Vajra-sphoṭa.　[37] 金剛地 Vajra-pātāla.　[38] 金剛忿怒眼 Vajra-bhairava××netra.　[39] 金剛忿怒 Vajra-krodha.　[40] Jalānta-śvara.　[41] Bhūtanta-śvara.　[42] Gandhanānta-śvara.　[43] Mahā-krodhanta-śvara.　[44] Maheśvaranta-śvara.　[45] (梵本缺)　[46] Sarva-vidyānta-śvara.　[47] Ghora.　[48] Sughora.　[49] Kṣepa.　[50] Upakṣepa.　[51] Padani-ksepa.　[52] Vināyakānta-kṣepa.　[53] Savinyāsa-kṣepa.　[54] Utkṛṣta-kṣepa.　[55] Bala.　[56] Mahā-bala.　[57] Bhramala.　[58] Bhṛṅgiriṭi.　[59] Krodha.　[60] Mahā-krodha.　[61] Sarva-krodha.　[62] Ajara.　[63] Ajagara.　[64] Jvala-śoṣa.　[65] Nāgānta.　[66] Daṇḍa.　[67] Nīla-daṇḍa.　[68] Aṅgada.　[69] Raktāṅga.　[70] Vajra-daṇḍa.　[71] [illegible]　[72] Medhya.　[73] Mahā-medhya.　[74] Kāla.　[75] Kālakūṭa.　[76] Śvitra.　[77] Roma.　[78] Sarva-bhūta.　[79] Saṁkṣaya.　[80] Śūla.　[81] Mahā-śūla.　[82] Arti.　[83] Mahārti.　[84] Yama.　[85] Vaivasvata.　[86] Yugānta-kara.　[87] Kṛṣṇa-pakṣa.　[88] Ghora.　[89] Ghora-rūpī.　[90] Paṭṭisa.　[91] Tomara.　[92] Gada.　[93] Pramathana.　[94] Grasana.　[95] Saṁsāra.　[96] Araha.　[97] Yuganta-kara.　[98] Prāṇahara.　[99] Śakraghna.　[100] Dveṣa.　[101] Āmarṣa.　[102] 淨瓶 Sukuṇḍali.　[103] 甘露瓶 Amṛta-kuṇḍali.　[104] 無邊瓶 Ananta-kuṇḍali.　[105] 寶瓶 Ratna-Kuṇḍali.　[106] 臂 Bāhu.　[107] 大臂 Mahā-bāhu.　[108] Mahā-roga.　[109] Duṣṭa.　[110] Sarpa.　[111] Vasarpa(visarpa?)　[112] Kuṣṭha.　[113] Upadrava.(梵本)　[114] Bhakṣaka.　[115] Atṛpta.　[116] Ucchuśya(ucchuśma?)　[117] Mahā-dūtya.

(1)寶帶明王。(2)妙帶明王。(3)金剛鎖明王。(4)金剛毫明王。(5)金剛舌明王。(6)金剛眉明王。(7)金剛眼明王。(8)金剛身明王。(9)金剛(10)顰蹙明王(11)金剛耳明王。(12)金剛隷佉明王(13)金剛針明王。(14)金剛拳明王(15)金剛鉤明王。(16)金剛衣明王(17)金剛霍明王。(18)金剛索明王(19)舍羅明王。(20)嚩諦舍羅明王(21)尾囉致明王(22)嚩囉致明王(23)迦弭儞明王。(24)迦摩嚩日哩二合尼明王(25)鉢世迦明王。(26)鉢世儞明王(27)摩賀鉢世儞明王。(28)世(29)佉囉嚩悉儞明王(30)祕密明王。密意明王密住明王。(31)門住明王(32)欲金剛明王。(33)意速明王(34)極速明王。(35)急速明王(36)妙眼明王。(37)大天明王(38)婆摩儞明王。(39)婆囉摩儞明王(40)遠行明王。(41)成就明王(42)無風明王。(43)長髮明王(44)畔拏儞明王。(45)怛哩惹儞明王(46)努帝明王。(47)婆努帝明王(48)麼摩計明王。(49)嚩摩儞明王(50)嚕閉尼明王。(51)嚕波嚩帝明王。(52)勝明王。(53)最勝明王(54)無能勝明王。(55)增益明王(56)歡喜明王。(57)喜金剛明王(58)大勢明王。(59)稱意明王(60)大金剛明王(61)妙讚明王(62)三世明王。(63)敬愛明王(64)杖明王。(65)大杖明王(66)善言明王。(67)大愛敬明王(68)大財明王。(69)大義明王(70)的底哩明王。(71)財力的底哩明王(72)白明王。(73)能化明王(74)妙清淨明王。(75)鐘明王(76)劍利明王。(77)能針明王(78)得聲明王。(79)妙衣明王(80)柔軟明王。(81)深軟明王(82)祕密主明王。(83)障礙明王(84)杵明王。如是降一切部多大努怛也二合明王等。與無數努底衆眷屬俱來集會。復有無數陀羅尼正意妙觀三摩地相。調伏衆生斷除諸惡。所謂(85)金剛火迷惑陀羅尼(86)妙頂樓閣陀羅尼。(87)大財陀羅尼(88)寶山樓閣陀羅尼。(89)妙積陀羅尼(90)多積陀羅尼。(91)華積陀羅尼(92)難拏陀羅尼。(93)儞誐囉賀陀羅尼(94)阿迦哩沙拏陀羅尼。(95)計喩囉陀羅尼(96)計喩囉嚩底陀羅尼。(97)特嚩惹誐囉陀羅尼。(98)囉怛曩誐囉計喩囉陀羅尼。(99)路迦誐囉計喩囉陀羅尼。(100)鉢多迦誐囉計喩囉陀羅尼。(101)怛哩鉢哩嚩哩哆陀羅尼。(102)路迦嚩哩哆陀羅尼。(103)娑賀娑囉嚩哩哆陀羅尼。(104)吠嚩濕嚩哆嚩哩哆陀羅尼。(105)薩哩嚩部哆嚩哩哆陀羅尼。(106)計都嚩帝陀羅尼。(107)囉怛曩嚩帝陀羅尼。(108)摩尼羅怛曩祖拏陀羅尼。(109)覺支大力陀羅尼(110)無邊幢陀羅尼(111)普幢陀羅尼。(112)寶幢陀羅尼(113)名稱幢陀羅尼。(114)一切部多幢陀羅尼(115)阿嚩囉嚩底陀羅尼。(116)按摩囉陀羅尼(117)妙清淨陀羅尼。(118)六面陀羅尼(119)無垢陀羅尼。如是(120)世稱陀羅尼等無數陀羅尼。復有百千俱胝陀羅尼以爲眷屬。得無邊佛威德大菩薩三摩地俱來佛會

復有佛刹無諸大覺世尊。唯有辟支槊衆口有劍牙。住世經劫爲諸衆生。輪迴生死而起大悲。解說法眼令意默然。復後迴心觀察菩提。復觀過去業苦蓋障。得入一地二地三地四地乃至八地不退之位。永斷輪迴不受衆苦。與諸徒衆皆來佛所。所謂(121)香醉辟支佛。(122)普處辟支佛(123)普光辟支佛。(124)車辟支佛(125)時辟支佛。(126)儞彌辟支佛(127)塢波儞弭辟支佛。(128)歡喜辟支佛(129)深喜辟支佛。(130)塢波哩辟支佛(131)薩播哩濕嚩辟支佛。(132)蘇播哩濕嚩辟支佛(133)鼓辟支佛(134)稱世辟支佛(135)世光辟支佛。(136)得勝辟支佛(137)隟塵辟支佛。(138)塵辟支佛(139)微塵辟支佛。(140)分辟支佛。(141)極分辟支佛。(142)幖幟辟支佛(143)妙幟辟支佛。(144)日光辟支佛(145)妙作光明辟支佛。

(1)寶帶 Mekhalā. (2)妙帶 Sumekhalā. (3)金剛鎖 Siṅkalā(śṛṅkhala ?) (4)金剛毫 Vajrārṇā(vajrornā ?) (5)金剛舌 Vajra-jihvā. (6)金剛眉 Vajra-bhrū. (7)金剛眼 Vajra-locanā. (8)金剛身 Vajrāṅsā. (9)金剛顰蹙 Vajra-bhrukuṭī. (10)顰=嚬(宋) (11)金剛耳 Vajra-śravaṇā. (12)金剛隷佉 Vajra-lekhā. (13)金剛針 Vajra-sūcī. (14)金剛拳 Vajra-muṣṭī. (15)金剛鉤 Vajrāṅkuśī. (16)金剛衣 Vajra-śāṭī. (17)金剛霍 Vajrāsanī. (18)金剛索 Vajra-śṛṅkhalā. (19)Sāla. (20)Vatī-sālā. (21)Viraṭī. (22)(梵本缺) (23)Kāminī. (24)Kāmavajriṇī. (25)Paśyikā. (26)Paśyinī. (27)Mahā-paśyinī. (28)Śikhara-vāsinī. (29)佉=法(元)(明) (30)祕密明王密意明王密住明王, Grahitā (31)門住 Dvāra-vāsinī. (32)欲金剛 Kāma-vajriṇī. (33)意速 Manojavā. (34)極速 Atijavā. (35)急速 Śīghrajavā. (36)妙眼 Sulocanā. (37)大天 Surasavatī. (38)婆摩儞 Bhramarī. (39)婆囉摩儞 Bhrāmarī. (40)遠行 Yātrā. (41)成就 Siddhā. (42)無風 Anilā. (43)長髮 Pūrā-keśinī. (44)Hiṇḍinī. (45)Tarjinī. (46)Dūtī. (47)Sudūtī. (48)Māmakī. (49)Vāmanī. (50)Rūpiṇī. (51)Rūpavatī. (52)勝 Jayā. (53)最勝 Vijayā. (54)無能勝 Aparājitā. (55)增益 Śreyasi. (56)歡喜 Hāsinī. (57)喜金剛 Hāsa-vajriṇī. (58)大勢 Lokavatī ? (59)稱意 Yasavatī. (60)大金剛 Kuliśavatī. (61)妙讚 Adantā. (62)三世 Trailokya. (63)敬愛 Vaśuṅkarī. (64)杖 Daṇḍā (65)大杖 Mahā-daṇḍā. (66)善言 Priya-vādinī. (67)大愛敬 Saubhāgyavatī. (68)大財 Arthavatī. (69)大義 Mahānartha. (70)的底哩 Tittirī. (71)財力的底哩 Dhavara-tittilī. (72)白 Dhavara. (73)能化 Sunirmitā. (74)妙清淨 Sunirmalā. (75)鐘 Ghaṇṭā. (76)劍利 Khaḍga-paṭṭiśā. (77)能針 Sucī. (78)得聲 (79)妙衣 (80)柔軟 (81)深軟 Jayatī avarā nirmitā nāyikā. (82)祕密主 Guhyakī. (83)障礙 Visrambhikā. (84)杵 Musara. (85)金剛火迷惑 Vajrānala-pramohanī. (86)妙頂樓閣 Meru-śikhara-kūṭāgāra. (87)大財(梵本缺) (88)寶山樓閣 Ratna-śikhara-kūṭāgāra. (89)妙積 Sukūṭā. (90)多積 Bahu-kūṭī. (91)華積 Puṣpa-kūṭā. (92)Daṇḍa. (93)Nigraha. (94)Ākarṣaṇa. (95)Keyūrā. (96)Keyūravatī. (97)Dhvajāgra-keyūrā. (98)Ratnāgra-keyūrā. (99)Lokāgra-keyūrā. (100)Paṭāgra-keyūrā. (101)Piparivartā. (102)Lokāvartā. (103)Sahasrāvartā. (104)Vivasvāvartā. (105)Sarvabhūtāvartā. (106)Ketu-vatī. (107)Ratna-vatī. (108)Maṇi-ratna-cuḍā. (109)覺支大力 Boddhyagabalavatī. (110)無邊幢 Ananta-ketu. (111)普幢 Samanta-ketu. (112)寶幢 Ratna-ketu. (113)名稱幢 Vikhyāta-ketu. (114)一切部多幢 Sarva-bhūta-ketu. (115)Ajiravatī. (116)Asvarā. (117)妙清淨 Sunirmalā. (118)六面 Saṇmukhā. (119)無垢 Vimala. (120)世稱 Lokākhyā. (121)香醉 Gandhamādana. (122)普處 Samantāyatana. (123)普光 Samanta-prabha. (124)車 Candana, 車=棟(明) (125)時 Kāla. (126)儞彌 Nemi. (127)塢波儞彌 Upanemi. (128)歡喜 Riṣṭa. (129)深喜 Upariṣṭa. (130)塢波哩 Upāriṣṭa. (131)薩播哩濕嚩 Pārśva. (132)蘇播哩濕嚩 Supārśva. (133)鼓 Dundubhi. (134)稱世 Lokākhya. (135)世光 Loka-prabha. (136)得勝 Jayanta. (137)隟塵 Areṇu. (138)塵 Reṇu. (139)微塵 Upareṇu. (140)分 Aṅśa (141)極分 Upāṅśa. (142)幖幟 Cihna. (143)妙幟 Sucihna. (144)日光 Dinakara. (145)妙作光明 Sukaraprabha.

(1)光照辟支佛(2)明照辟支佛。(3)善聞辟支佛(4)妙聞辟支佛。(5)愛樂辟支佛(6)善能調辟支佛。(7)無邊處辟支佛(8)斷輪迴辟支佛。(9)白幢辟支佛(10)標幟幢辟支佛。(11)妙幢辟支佛(12)底沙辟支佛(13)最上蓮華辟支佛(14)蓮華生辟支佛。(15)未曾有辟支佛(16)妙智辟支佛。(17)意辟支佛(18)大王辟支佛(19)大積辟支佛(20)寶瓶辟支佛。(21)全眼辟支佛(22)善作辟支佛。(23)深善作辟支佛(24)自息辟支佛。(25)善意辟支佛(26)法辟支佛。(27)妙法辟支佛(28)遍照辟支佛。(29)華辟支佛(30)大青辟支佛。(31)增益辟支佛(32)眷屬辟支佛。(33)遠離辟支佛(34)難忍辟支佛(35)金辟支佛(36)無垢辟支佛(37)幢辟支佛(38)月辟支佛。(39)妙月辟支佛(40)軍辟支佛。(41)勝軍辟支佛(42)帝釋辟支佛。(43)天王辟支佛(44)那羅延辟支佛。如是等有百千那由他俱胝辟支佛。住不可思議無等無願法界。自性無礙。猶若虛空入中乘實行。俱來釋迦佛所集會聽法

復有無數百千俱胝尊者。大聲聞衆及其眷屬所謂

(45)大迦葉尊者(46)伽耶迦葉尊者。(47)優樓頻螺迦葉尊者(48)頗羅隨惹尊者。(49)賓頭盧尊者(50)嚩囉捺嚩惹尊者。(51)目乾連尊者(52)大目乾連尊者。(53)舍利子尊者(54)大舍利子尊者。(55)須菩提尊者(56)大須菩提尊者。(57)憍梵波提尊者(58)迦多演曩尊者。(59)大迦多演曩尊者(60)優波離尊者。(61)波捺哩迦尊者(62)羯賓那尊者。(63)難陀尊者(64)阿難陀尊者。(65)孫陀羅難陀尊者(66)塢波難陀尊者。(67)路迦部多尊者。(68)嚩哩虞迦尊者。(69)塢波嚩哩虞迦尊者(70)難儞迦尊者。(71)塢波難儞迦尊者(72)阿泥樓馱尊者。(73)布囉拏尊者(74)三布囉拏尊者。(75)塢波布囉拏尊者(76)提灑尊者。(77)布曩哩嚩蘇尊者(78)嚕嚕尊者。(79)勞捺囉迦尊者(80)勞囉嚩尊者。(81)俱嚕半嘢迦尊者(82)塢波半嘢迦尊者。(83)迦羅尊者(84)蘇迦羅尊者。(85)哩嚩那尊者(86)羅護羅尊者。(87)賀哩多尊者(88)塢波賀哩多尊者。(89)達野曩尊者(90)儞達野以迦尊者。(91)塢波以迦尊者。(92)塢波捺以迦尊者。(93)室哩野娑尊者(94)迦捺囉尊者。(95)尾愈補怛囉尊者(96)深財尊者。(97)烏閉多尊者(98)健拏尊者。(99)底沙尊者(100)麼賀底沙尊者。(101)三滿多底沙尊者(102)阿他野曩尊者。(103)得稱尊者(104)名稱尊者。(105)有財尊者(106)財海尊者。(107)多財尊者(108)畢那嚩蹉尊者。(109)并伽羅尊者。(110)金頗羅尊者。(111)多果尊者(112)無邊果尊者。(113)正果尊者(114)童子尊者。(115)童子迦葉尊者。(116)麼護那尊者。(117)數拏舍縛陵儗迦尊者(118)難歡喜那曩尊者。(119)深喜尊者(120)花鬘際曩尊者。(121)降魔尊者(122)麼呬濕縛娑尊者。(123)縛切迦尊者(124)俱嚕俱羅尊者。(125)烏波俱嚕俱羅尊者(126)俱胝迦羅拏尊者。(127)室囉嚩拏尊者(128)素嚕波囉多迦尊者。(129)仰擬野迦尊者(130)擬哩迦哩尼尊者。(131)迦俱胝迦哩尼迦尊者(132)縛哩史迦尊者。(133)際多尊者(134)素嚩多尊者。(135)吉祥密尊者(136)世密尊者。(137)師密尊者(138)虞嚕迦尊者。(139)乳底囉娑尊者(140)識(141)麼迦尊者。(142)賀彌迦尊者(143)都沙賀彌迦尊者。(144)尾沙俱胝迦尊者(145)阿曩吠那尊者。(146)烏波縛哩多曩尊者。(147)尾縛哩多曩尊者。(148)烏摩多迦尊者(149)乳多尊者。(150)三滿多尊者(151)跋那羅尊者。(152)蘇婆捺囉路尊者(153)莎識多尊者。(154)烏波識多尊者(155)路伽識多尊者。(156)苦盡尊者(157)賢劫尊者。(158)大賢尊者(159)事行尊者。(160)尊父尊者(161)識底

(1)光照 Prabhākara. (2)明照 Lokakara.(梵) (3)善聞 Viśruta. (4)妙聞 Suśruta. (5)愛樂 Sukānta. (6)善能調 Sudānta. (7)無邊處 Adantanta.(梵) (8)斷輪迴 Bhavanta (梵) (9)白幢 Sita-ketu. (10)標幟幢 Jihma-ketu. (11)妙幢 Upaketu. (12)底沙 Tathya. (13)最上蓮華 Padma-hara. (14)蓮華生 Padma-sambhava. (15)未曾有 (16)妙智 (17)意 Svayambhū adbhuta manoja manasa. (18)大王 Mahendu (mahendra ?) (19)大積 Kūṭākhya. (20)寶瓶 Kumbha. (21)全眼 Sakalākhya. (22)善作 Makara(sukara ?) (23)深善作 Upakara. (24)自息 Śānta. (25)善意 Śānta-manasa. (26)法 Varma(dharma ?) (27)妙法 Upavarma(upadharma ?) (28)遍照 Vairocana. (29)華 Kusuma. (30)大青 Sulīla. (31)增益 Śreyasa. (32)眷屬 (33)遠離 Vadyaharāntaka. (34)難忍 Duḥprasaha. (35)金 Kanaka. (36)無垢 Vimala. (37)幢 Ketu. (38)月 Soma. (39)妙月 Susoma. (40)軍 (41)勝軍 (42)帝釋 (43)天王 (44)那羅延 Suṣena sucīrṇa śukra kratu iṣṭa upendra vasu. (45)大迦葉 Mahākāśyapa. (46)Gayākāśyapa. (47)Duravikṣokāśyapa. (48)Bharadvāja. (49)Viṇḍola. (50)Bhāradvāja. (51)Maudgalyāyana. (52)Mahāmaudgalyāyana. (53)Śāriputra (54)Mahāśāriputra. (55)Subhūti. (56)Mahā-subhūti. (57)Gavāmpati,嬌=憍(明) (58)Kātyāyana. (59)Mahā-kātyāyana. (60)Upāli. (61)Bhadrika. (62)Kaphiṇa. (63)Nanda. (64)Ānanda. (65)Sundarananda. (66)(梵本缺) (67)Lokabhūta. (68)Varṇaka. (69)Upavarṇaka. (70)Nandika. (71)Upanandika. (72)Aniruddha. (73)Pūrṇa. (74)Supūrṇa. (75)Upapūrṇa. (76)Tiṣya. (77)Punarvasu. (78)Rūha. (79)Raudra. (80)Raurava. (81)Kurupañcika. (82)Upapañcika. (83)Kāla. (84)Sukāla. (85)Devala. (86)Rāhula. (87)Harita. (88)Upaharita. (89)Dhyāyi. (90)Nandidhyāyi. (91)Upāyi. (92)Upayāyika. (93)Śreyasa. (94)Kadru ? (95)Vyomallaputra ? (96)深財 Upadravya. (97)Upeta. (98)Khaṇḍa. (99)Tiṣya. (100)Mahā-tiṣya. (101)Samanta-tiṣya. (102)Āhvayana. (103)得稱 Yasoda. (104)名稱 Yasika. (105)有財 Dhanika. (106)財海 Dhanavarṇa. (107)多財 Upadhanika. (108)Pilindavaśa. (109)Pippala. (110)Kimphala. (111)多果 Upaphala. (112)無邊果 Ananta-phala. (113)正果 Saphala. (114)童子 Kumāra. (115)童子迦葉 Kumāra-kāśyapa. (116)Mahoda. (117)Ṣoḍaśa-vartikā. (118)難歡喜那曩 Nanda. (119)深喜 Upananda. (120)花鬘際曩 Jihva jihma (梵) (121)降魔 Jitapāśa. (122)Maheśvāsa. (123)Vātsīka. (124)Kurukulla. (125)Upakurukulla. (126)Koṭīkarṇa. (127)Śramaṇa. (128)Śroṇīparantaka. (129)Gāṅgeyaka. (130)Girikarṇika. (131)Koṭīkarṇika. (132)Vārṣika. (133)Jeta. (134)Sujeta. (135)吉祥密 Śrī-gupta. (136)世密 Loka-gupta. (137)師密 Guru-gupta. (138)Guruka. (139)Dyotīrasa. (140)Sanaka. (141)麼=麼(明) (142)Dimbhaka. (143)Upaḍimbha. (144)Bisakoṭika. (145)Anāthada. (146)Upartana. (147)Vivartana. (148)Unmattaka. (149)Dyota. (150)Samanta. (151)Bhaddali. (152)Suprabuddha. (153)Svāgata. (154)Upāgata. (155)Rohāgata. (156)苦盡 Duḥkhanta. (157)賢劫 Bhadra-kalpika. (158)大賢 Mahābhadrika. (159)事行 Artha-cara. (160)尊父 Pitāmaha. (161)Gatika.

迦尊者。①補瑟婆羅尊者②補瑟波迦尸迦尊者。③烏波迦尸迦尊者④大藥尊者。⑤大福德尊者⑥摩護惹尊者。⑦阿努囉馱尊者⑧囉吠迦尊者。⑨囉尸迦尊者⑩正梵尊者。⑪適悅尊者⑫正世尊者。⑬遍喉尊者⑭正曜尊者等。如是尊者於無邊法界悟解脫味。修三乘行獲小乘果。行四無量觀三解脫。威儀具足永斷輪迴。清淨身心住涅槃界。皆悉平等一切無礙。趣淨光天大牟尼所集會聽法

復有無數尊者大苾芻尼。皆證涅槃觀想正道。放智慧光離欲清淨。恒居佛刹積德無窮。人天供養爲大福田。於其世間殊勝第一。所有二足四足多足無足。平等興慈俱獲利樂。所謂　⑮邪殊陀羅尊者。⑯邪殊尊者⑰摩賀鉢囉惹鉢囉尊者。⑱阿難多尊者⑲蘇惹多尊者。⑳難那尊者。㉑率吐羅那尊者。㉒蘇難那尊者㉓地也以儞尊者。㉔孫那哩尊者㉕尾舍佉尊者。㉖摩拏囉他尊者㉗惹野嚩底尊者。㉘尾囉尊者㉙禰嚩多尊者。㉚蘇禰嚩多尊者㉛阿佐羅迦尊者。㉜室哩野尊者㉝鉢囉嚩囉尊者。㉞鉢囉鉢哩焰嚩那尊者㉟嚕呬尼尊者。㊱護國尊者㊲護主尊者。㊳三摩那尊者㊴嚩布沙尊者。㊵室囉馱尊者㊶鉢哩摩尊者。㊷頭髻尊者㊸妙髻尊者。㊹普髻尊者㊺斷輪迴尊者。㊻妙觀尊者㊼意速尊者。㊽計舍嚩尊者㊾尼瑟女羅尊者。㊿尼瑟女末底尊者(51)妙意尊者。(52)多意尊者(53)增益尊者。(54)離苦尊者(55)作業尊者。(56)業果　尊者(57)最勝尊者。(58)尊勝尊者(59)嚩娑嚩尊者。(60)天尊者(61)法施尊者。(62)法擔沒囉尊者(63)涉擔沒囉尊者(64)大稱尊者(65)大意尊者。(66)歡喜尊者(67)超三界尊者。(68)離三毒尊者(69)除苦惱尊者。(70)儞哩尾拏尊者(71)三色尊者。(72)蓮華色尊者(73)大蓮華尊者。(74)蓮華光尊者(75)蓮華尊者。(76)鉢捺麼嚩底尊者(77)三相尊者。(78)七色尊者(79)優鉢羅色尊者。如是等大尊者聲聞苾芻尼。皆來佛所頭面禮足。隨喜菩薩神通願聽眞言法句。在大衆中安詳而坐

爾時世尊釋迦牟尼。觀彼一切大衆心意清淨性離諸染。猶若虛空出過三界。告妙吉祥童子言。汝今諦聽妙吉祥汝修菩薩行。佛說業果眞言行義隨意所樂。皆令汝得法句業句息災句解脫句。但行平等勿生疑惑。亦得如來十力普力大力。能降魔冤名菩薩三摩地如如觀察。爾時妙吉祥童子入三摩地。以己神力(80)振動百千微塵數三千大千世界大光普照。於是如來說眞言曰

(81)曩莫三滿哆沒馱引喃引摩婆嚩娑嚩二合婆引嚩三滿誐哆引喃引曩莫鉢囉二合怛野二合迦沒馱引野室囉二合嚩迦引赦曩謨引冒地薩怛嚩二合喃引捺舍部弭鉢囉二合底瑟恥二合諦引娑嚩二合囉拏引冒地薩怛嚩引二合喃引摩賀薩怛嚩二合喃引怛儞野二合他引唵引佉佉佉引呬佉(82)引呬努瑟吒二合薩怛嚩二合捺摩迦阿悉牟娑羅波囉戍波舍賀薩哆二合左覩哩部二合惹左覩哩目二合佉沙入嚩二合囉拏誐蹉誐蹉摩賀引尾近曩二合伽哆迦尾訖哩二合哆引曩曩薩哩嚩二合部哆婆焰迦囉阿吒吒賀娑曩引爾儞引尾也二合伽囉二合左哩摩二合儞嚩引薩曩俱(83)嚕薩哩嚩二合迦哩給二合砌那砌那薩哩嚩二合滿怛囉引二合頻那頻那波囉母捺囉二合摩引迦哩沙二合薩哩嚩二合部旦引儞哩摩二合他儞哩摩二合地薩哩嚩二合勢瑟𠷐引二合鉢囉二合吠舍野鉢囉二合吠舍野曼拏羅末地也二合吠嚩濕嚩(84)二合(85)哆嚩尼怛哆囉俱嚕俱(86)嚕摩麼引迦哩焰二合那賀那賀鉢左鉢左摩引尾楞嚩摩引尾楞嚩三摩野末覩娑摩二合囉吽吽頗吒頗吒薩普引二合吒野薩普引二合吒野薩哩嚩引二合舍引波

①Puṣpa-māla. ②Puṣpa-kāśikha. ③Upakāśika. ④大藥 Mahauṣadha. ⑤大福德 Mahojaska. ⑥Mahoja. ⑦Anurādha. ⑧Rādhaka. ⑨Rāsika. ⑩正梵 Subrahma. ⑪適悅 Suśobhana. ⑫正世 Suloka. ⑬遍曜 Samāgama. ⑭正曜 Mita. ⑮Yeśodharā. ⑯Yośodā. ⑰Mahāprajāpatī. ⑱阿難多 Prajāpatī.(梵) ⑲Sujātā. ⑳Nandā. ㉑Suthūla-nandā. ㉒Sunandā. ㉓Ihyāyinī. ㉔Sundarī. ㉕Viśākhā. ㉖Manorathā. ㉗Jayavatī. ㉘Vīrā. ㉙Devatā. ㉚Sudevatā. ㉛Āśritā. (蘇禰嚩多尊者)＋阿㊂ ㉜Srīyā. ㉝Pravarā. ㉞Pramuditāpriyaṁvadā. ㉟Rohiṇī. ㊱護國 Dhṛtarāṣṭrā. ㊲護主 Dhṛtā svāmikā. ㊳Sampadā. ㊴Vapuṣā. ㊵Śruddhā. ㊶鉢哩摩 Premā. ㊷頭髻 Jaṭā. ㊸妙髻 Upajaṭā. ㊹普髻 Samanta-jaṭā. ㊺斷輪迴 Bhavāntikā. ㊻妙觀 Bhāvatī. ㊼意速 Manojavā. ㊽Keśavā. ㊾Viśṇulā. ㊿Viṣṇuvatī. (51)妙意 Sumanā. (52)多意 Bahumatā. (53)增益 Śreyasī. (54)離苦 Duḥkhāntā. (55)作業 Karmadā. (56)業果 (57)最勝 (58)尊勝 (59)嚩娑嚩(梵本缺) (60)天尊 Vasudā. (61)法施 Dharmadā. (62)法擔沒囉 Narmadā tāmrā. (梵) (63)Sutāmrā. (64)大稱 Kīrtivatī. (65)大意 Manovatī. (66)歡喜 Prahasitā. (67)超三界 Tribhāvantā. (68)離三毒 Trimalāntā. (69)除苦惱 Duḥkha-śāyikā. (70)Nirvīṇā. (71)三色 Triparṇa. (trivarṇa ?) (72)蓮華色 Padma-varṇa. (73)大蓮華 Padmāvatī. (74)蓮華光 Padma-prabhā. (75)蓮華 Padmā. (76)Padmāvatī. (77)三相 Triparṇa. (78)七色 Sapta-varṇī. (79)Utpala-varṇā. (80)振＝震㊂ (81)Namaḥ samanta-buddhānāṃ, abhāva-svabhāva-samudgatānāṃ, namaḥ pratyeka-buddhāya śrāvakāṇāṃ, namo bodhisattvānāṁ daśabhūmi-pratiṣṭhiteśvarāṇāṁ bodhisattvānāṁ mahāsattvānāṃ, tadyathā, Oṃ kha kha khahi khāhi. duṣṭa sattva damaka asimusala paraśupāśa hasta caturbhuja catur-mukha ṣaḍ-caraṇa gaccha gaccha mahā-vighna-ghātaka vikṛtānana sarva-bhūta-bhayaṅkara aṭṭahāsanādine vyāghra-carma-nivasana kuru kuru sarva-karmā, chinda chinda sarva-mantrān, bhinda bhinda para-mudrān, ākarṣaya ākarṣaya sarva-mudrāṃ, nirmata nirmatha sarva-duṣṭān, praveśaya praveśaya maṇḍala madhye, vaivasvatānta-kara, kuru kuru mama karyam, daha daha paca paca mā vilambha mā vilambha samaya-manusmara hūṁ hūṁ phaṭ phaṭ, sphoṭaya sphoṭaya sarvaśāpāri-pūraka, he he bhagavan, kiṁ cirāyasi mama sarvārthān sādhaya svāhā. (82)〔引〕－㊀ (83)嚟＋(俱嚟)㊂ (84)〔二合〕－㊀ (85)哆囉尼怛哆＝怛哆二合哆囉㊀ (86)嚕＝嚕㊀

哩布囉迦呬引呬引婆誐鑁引緊卹囉引野悉摩摩薩哩嚩二合囉拶二合娑馱也娑嚩引二合賀

爾時世尊說此眞言已。妙吉祥童子化爲大忿怒明王。名焰曼德迦。彼焰魔王等深懷驚怖。何況餘人。於世尊前而自住立。是時大會衆生見此忿怒明王。驚怖戰悚心生憂惱而作是念。無別歸命無別哀愍無別主宰。唯佛世尊願垂救護。作是念已。爾時所有母護哩多無邊世界四維上下。胎生卵生濕生化生。空居水陸一切有緣。於剎那間皆來集會。是[1]時大忿怒明王而自告勅。若此陀羅尼法句。於佛像前舍利塔廟中供養經法處。及離欲清淨人前。可得讀誦。若於耽欲人前持此眞言。彼人不久身體乾枯而速命終。若欲求事於鬧亂雜處不得持誦。於意云何。彼持法者心不清淨。後得怖畏大難必趣命終。佛世尊菩薩摩訶薩。起最上悲愍一向行法。令諸衆生皆入一切智智。安住法眼到涅槃岸。通達三乘三寶不斷。復以大悲力說眞言呪。降伏魔王破壞障礙。遠離惡事增益吉祥。若復有人迷悶顚躓尋得惺悟。若身體羸病必得調暢和悅。長命無病富貴增勝。所事成就如來大慈大悲大喜大捨威儀具足。說此眞言行爲一切勝因勿得疑惑

爾時復有[2]龍[3]大龍。[4]夜叉[5]大夜叉。[6]羅剎[7]毘舍左[8]大毘舍左。[9]布單那[10]迦吒布單那[11]大迦吒布單曩。[12]摩多嚕[13]大摩多囉。[14]供畔拏[15]大供畔拏。[16]尾也二合拏[17]大尾也二合拏。[18]吠多拏[19]大吠多拏。[20]迦冒惹[21]婆詣都嚕二合[22]大婆詣都嚕二合[23]拏枳儞嚕二合[24]大拏枳儞嚕二合[25]祖史迦[26]大祖史迦。[27]塢娑哆囉迦[28]大塢娑哆囉迦。[29]紉臂迦[30]大紉臂迦。[31]緊波迦嚕誐[32]大緊波迦嚕誐。[33]阿波娑摩囉[34]大阿波娑摩囉。[35]誐囉賀[36]大誐囉賀。[37]阿迦舍摩哆嚕[38]大阿迦舍摩[39]哆嚕。[40]嚕閉拏[41]大嚕閉拏。[42]尾嚕閉拏[43]大尾嚕閉拏。[44]訖蘭那曩[45]大訖蘭那曩。[46]蹉野[47]大蹉野。[48]必哩沙迦[49]大必哩沙迦。[50]緊迦囉[51]大緊迦囉。[52]藥剎拏[53]大藥剎拏。[54]入嚩囉[55]大入嚩囉。[56]左覩哩他迦[57]大左覩哩他迦。[58]儞怛也二合入嚩囉[59]尾沙摩入嚩囉。[60]舍哆儞迦[61]謨怛哩底迦。[62]縛底迦[63]旆底迦。[64]室尼澁閉迦[65]扇底波。[66]卿左[67]大卿左。[68]悉馱[69]大悉馱。[70]喻詣曩[71]大喻詣曩。[72]仙仁[73]大仙仁。[74]緊[75]曩囉[76]大緊那囉。[77]摩護囉誐[78]大摩護囉誐。[79]乾達婆[80]大乾達婆。[81]天[82]大天。[83]人[84]大人。[85]聚落[86]大聚落。[87]海[88]大海。[89]河[90]大河。[91]山[92]大山。[93]庫藏[94]大庫藏。[95]地[96]大地。[97]樹[98]大樹。[99]禽[100]大禽。[101]王[102]大王。[103]帝釋[104]大天[105]那羅延天。及[106]鬼主[107]哩舍努[108]焰魔。[109]梵[110]大梵。[111]吠嚩濕嚩哆[112]財主[113]持國[114]廣目[115]增長。[116]滿賢[117]珠賢[118]般支迦[119]金毘羅。[120]俱瑟摩羅[121]賀哩多[122]賀哩枳舍。[123]賀哩諦[124]賓誐羅[125]必哩焰迦囉。[126]阿囉他迦囉。[127]惹陵捺囉。[128]路計捺囉。[129]塢閉捺囉[130]祕密。[131]左羅。[132]左波羅。[133]惹羅左[134]囉。[135]娑哆曩[136]詣哩。[137]金山[138]大山[139]積眼[140]三頭等。如是復有無數大夜叉[141]狩主。與其百千那由他俱胝夜叉眷屬。以菩薩神通威力。皆來淨光天中集會聽法

復有無數大羅剎王。與其百千那由他俱胝羅剎眷屬而來集會。所謂[142]十頭羅剎。[143]金山羅剎[144]能破羅剎。[145]螺耳羅剎[146]瓶耳羅剎。[147]普

[1]時＝明【明】 [2]龍 Nāga. [3]大龍 Mahā-nāga. [4]Yakṣa. [5]Mahā-yakṣa. [6]Rākṣasa. [7]Piśāca. [8]Mahā-piśāca. [9]Pūtana. [10]Kaṭa-pūtana. [11]Mahā-kaṭa-pūtana. [12]Māruta. [13]Mahā-māruta. [14]Kūṣmāṇḍa(kumbhāṇḍa ?) [15]Mahā-kumbhaṇḍa ? [16]Vyāḍa. [17]Mahā-vyāḍa. [18]Vetāḍa. [19]Mahā-vetāḍa. [20]Kamboja. [21]Bhagini. [22]Mahā-bhagini. [23]Ḍākini. [24]Mahā-ḍākini. [25]Cūṣaka. [26]Mahā-cūṣaka. [27]Utsāraka. [28]Mahotsāraka. [29]Ḍimphika. [30]Mahā-ḍimphika. [31]Kimpaka-roga ? [32]Mahā-kimpaka-roga ? [33]Apasmāra. [34]Mahāpasmāra. [35]Grahā. [36]Mahā-grahā. [37]Ākāśamātara. [38]Mahākāśamātara. [39]哆＝多【宮】 [40]Rūpiṇī. [41]Mahā-rūpiṇī. [42] [43](梵本缺) [44]Krandana. [45]Mahā-krandana. [46]Chāya. [47]Mahā-chāya. [48]Preṣaka. [49]Mahā-preṣaka.

[50]Kiṅkara. [51]Mahā-kiṅkara. [52]Yakṣiṇya. [53]Mahā-yakṣiṇī. [54]Jvara. [55]Mahā-jvara. [56]Cāturthaka. [57]Mahā-cāturthaka. [58]Nitya-jvara. [59]Viṣama-jvara. [60]Satatika. [61]Mauhūrtika. [62]Vātika. [63]Paittika. [64]Śleṣmika. [65]Sānnipātika. [66]Vidya. [67]Mahā-vidya. [68]Siddha. [69]Mahā-siddha. [70]Yogin. [71]Mahā-yogin. [72]仙仁 Ṛṣi. [73]大仙仁 Mahā-ṛṣi. [74]Kiṅkara. [75]曩＝那【明】 [76]Mahā-kiṅkara. [77]Mahoraga. [78]Mahā-mahoraga. [79]Gandharva. [80]Mahā-gandharva. [81]天 Deva. [82]大天 Mahā-deva. [83]人 Manuṣya. [84]大人 Mahā-manuṣya. [85]聚落 Janapadī. [86]大聚落 Mahā-janapadī. [87]海 Sāgara. [88]大海 Mahā-sāgara. [89]河 Nadī. [90]大河 Mahā-nadī. [91]山 Parvata. [92]大山 Mahā-parvata. [93]庫藏 Nidhi. [94]大庫藏 Mahā-nidhi. [95]地 Pṛthivī. [96]大地 Mahā-pṛthivī. [97]樹 Vṛkṣa. [98]大樹 Mahā-vṛkṣa. [99]禽 Pakṣin. [100]大禽 Mahā-pakṣin. [101]王 Rājan. [102]大王 Mahā-rājan. [103]帝釋 Śakra. [104]大天 Mahendra. [105]那羅延天 [106]鬼主 Vāsava krataya bhūta piyati.(梵) [107]哩舍努 Īśāna. [108]焰魔 Yama. [109]梵 Brahma. [110]大梵 Mahā-brahma. [111]Vaivasvata. [112]財主 Dhanada. [113]持國 Dhṛtarāṣṭra. [114]廣目 Virūpakṣa. [115]增長 Kubera. [116]滿賢 Pūrṇabhadra. [117]珠賢（梵本缺） [118]Pañcika. [119]Jambhala sambhala.(梵) [120]Kūṣmala. [121]Hārītī. [122]Harikeśa. [123]Harihārīti. [124]Piṅgala. [125]Priyaṅkara. [126]Arthaṅkara. [127]Jālendra. [128]Lokendra. [129]Upendra. [130]祕密 Guhyaka. [131]Cala. [132]Capāla. [133]Jalacara. [134]娑＝羅【宮】 [135]Sātata. [136]Giri. [137]金山 Hema-giri. [138]大山 Mahā-giri. [139]積眼 Kūṭākṣa. [140]三頭 Triya-sira. [141]狩＝獸【宮】 [142]十頭 Rāvaṇa. [143]金山 Praviṇa. [144]能破 Vidrāyaṇa. [145]螺耳 Śaṅku-karṇa. [146]瓶耳 Kumbha-karṇa. [147]普耳 Samanta-karṇa.

耳羅剎。焰魔羅剎。惡相羅剎。醜惡羅剎。大惡羅剎。深惡羅剎。阿叉羅剎。焰魔鍾羅剎。印捺囉嚩羅剎。路迦嚩羅剎。勇猛羅剎。大勇猛羅剎。叉羅剎。三叉羅剎。三頭羅剎。無邊頭羅剎等。來大衆中而爲聽法

復有無數大毘舍左。亦與百千那由他俱胝眷屬俱。所謂閉努毘舍左。塢波閉努毘舍左。蘇閉努毘舍左。無邊閉努毘舍左。意願毘舍左。無願毘舍左。極惱毘舍左。執持毘舍左。蘇馱摩毘舍左。惡毘舍左。惡形毘舍左。皆來集會而爲聽法

復有無數大龍王。與百千那由他俱胝眷屬俱。以忿怒明王威神之力亦來集會。所謂難陀龍王。塢波難陀龍王。劍末羅龍王。塢波迦末羅龍王。嚩蘇枳龍王。無邊龍王。得叉迦龍王。蓮華龍王。大蓮華龍王。僧伽波羅龍王。商伽龍王。商伽波羅龍王。羯俱吒迦龍王。俱隸迦龍王。阿隸迦龍王。摩尼龍王。迦羅戍那囉龍王。俱隸尸迦龍王。贊閉野龍王。摩尼曩誐龍王。摩那婆惹龍王。挐供囉龍王。塢波挐供囉龍王。洛俱吒龍王。娑吠多龍王。娑吠哆婆捺羅龍王。儞羅龍王。儞羅沒那龍王。阿波羅羅龍王。海龍王。大海龍王等。各坐一面而爲聽法

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第二

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第三

*西天*譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師*臣天息災奉　詔譯

序品第一之三

復有無數大仙之衆俱來在會。所謂阿怛哩野大仙。嚩悉瑟吒大仙。嬌怛摩大仙。婆詣囉他大仙。惹恨拏大仙。暗詣娑大仙。阿摩悉諦大仙。補羅悉諦大仙。阿誐悉諦大仙。尾野娑大仙。訖哩瑟拏大仙。訖哩瑟拏嬌怛摩大仙。暗詣囉娑大仙。夜摩捺詣嬰大仙。阿悉諦迦大仙。牟尼大仙。牟尼嚩囉大仙。阿嚩囉大仙。吠舍半夜曩大仙。播囉舍囉大仙。波囉戍大仙。喻詣濕嚩囉大仙。閉伽羅那大仙。嚩隸閉迦大仙。摩囉建拏大仙。如是等大仙各與百千仙衆眷屬俱來聽法。頂禮佛足退坐一面

復有羅睺羅王衆。所謂畀嚕挐羅睺羅王。婆嚕尼羅睺羅王。摩嚕挐羅睺羅王。摩哩左羅睺羅王。摩哩唧羅睺羅王。儞鉢哆羅睺羅王等。各與眷屬俱來集會

復有無數迦樓羅之衆。所謂蘇波囉拏迦樓羅。濕嚩哆波囉拏大仙迦樓羅。半曩誐大仙迦樓羅。波囉拏誐迦樓羅。蘇惹哆博叉迦樓羅。阿惹哆夜叉迦樓羅。摩努惹博迦樓羅。半曩誐曩舍迦樓羅。伊曩諦野迦樓羅。哩曩諦野迦樓羅。吠曩諦野迦樓羅。婆囉馱惹迦樓羅。舍俱曩迦樓羅。摩賀俱曩。舍王等。各與百千眷屬皆來集會

復有大緊那羅王之衆。所謂捺嚕摩緊那羅王。塢波捺嚕摩緊那羅王。蘇捺嚕摩緊那羅王。阿難陀捺嚕摩緊那羅王。路迦捺嚕摩緊那羅王。路捺嚕摩緊那羅王。摩努囉薩迦緊那羅王。摩護囉薩迦緊那羅王。摩護惹薩迦緊那羅王。摩護惹野緊那羅王。摩賀尾賀緊那羅王。尾嚕哆緊那羅王。蘇濕嚩囉緊那羅王。摩努誐也二合唧覩波捺迦囉緊那羅王。塢波捺緊那羅王。塢[illegible]緊那羅王。塢波多緊那羅王。塢閉叉迦緊那羅王。迦嚕挐緊那羅王。阿嚕挐緊那羅王。如是等與無數百千眷屬。俱來會坐而爲聽法

46 Cāmpeya. 47 Maṇi-nāga. 48 Mānabhañja. 49 Dukura. 50 Upadukura. 51 Lokuta. 52 Śveta. 53 Śveta-bhadra. 54 Nīla. 55 Nīlāmbuda. 56 Apalāla. 57 海 Sāgara. 58 大海 Upasāgara. 59 大仙 Mahā-ṛṣi. 60 Ātreya. 61 Vasiṣṭha. 62 Gautama. 63 Bhagīratha. 64 Jahnu. 65 Aṅgirasa. 66 (梵缺) 67 Pulasti. 68 Agasti. 69 Vyāsa. 70 Kṛṣṇa. 71 Kṛṣṇa-gautama. 72 Aṅgirasa. 73 Jāmadagni. 74 Astīka. 75 Muni. 76 Muni-vara. 77 Aśvara. 78 Vaiśampāyana. 79 Parāśala. 80 Paraśu. 81 Yogeśvara. 82 Pippala. 83 Vālmīka. 84 Mārkaṇḍa. 85 Bheruṇḍa. 86 Bhūruṇḍa. 87 Maruṇḍa. 88 89 Mārīca. 90 左=尤㊂㊃ 91 Dīpa. 92 Suparṇa. 93 Śveta-parṇa. 94 Pannaga. 95 Parṇaga. 96 嚩=羅㊂ 97 Sujāta-pakṣa. 98 Ajāta-pakṣa. 99 Manojava. 100 Pannaganāśana. 101 102 Vainateya. 103 Vainateya. 104 Bharadvāja. 105 Śakuna. 106 Mahā-śakuna. 107 Pakṣi-rāja. 108 Druma. 109 Upadruma. 110 Sudruma. 111 Ananta-druma. 112 Loka-druma. 113 Ledruma. 114 Manoraska (manoraska?) 115 Mahoraska. 116 Mahojaska. 117 Mahoja. 118 Mahardhika.(梵) 119 Viruta. 120 Susvara. 121 Manojña cittonmādakara. 122 123 124 Unnata. 125 Upekṣaka. 126 Karuṇa. 127 Aruṇa.

1 焰魔 Yama. 2 惡相 3 醜惡 4 大惡 5 深惡 Ṣibbīṣaṇa ghora, 醜=廝㊂ Sughora. 6 阿叉 Yakṣa. 7 焰魔鍾 Yama-ghaṇṭa. 8 Indrajit. 9 Lokaji. 10 勇猛 Yodhana. 11 大勇猛 Suyodhana. 12 叉 Śūla. 13 三叉 Triśūla. 14 三頭 Triśira. 15 無邊頭 Ananta-śira. 16 邊=數㊂ 17 Pīlu. 18 Upapīlu. 19 Supīlu. 20 無邊閉努 Ananta-pīlu. 21 意願 Manoratha. 22 無願 Amanoratha. 23 極惱 Sutāya. 24 執持 Grasana (grahana?) 25 蘇馱摩 Sudhāma. 26 惡 Ghora. 27 惡形 Ghora-rūpī. 28 Nanda. 29 Upananda. 30 Kambala. 31 Upakambala. 32 Vāsuki. 33 無邊 Ananta. 34 得叉迦 Takṣaka. 35 蓮華 Padma. 36 大蓮華 Mahā-padma. 37 Śaṅkha-pāla. 38 Śaṅkha. 39 Śaṅkha-pāla. 40 Karkoṭaka. 41 Kulika. 42 Akulika. 43 Māṇa. 44 Kalaśoda. 45 Kuliśika.

復有娑婆世界欲色等諸天。所謂梵衆天梵輔天大梵天。少光天無量光天極光淨天。少淨天無量淨天遍淨天。廣果天[1]福生天。無雲天無想天。[2]無煩天[3]無熱天[4]善現天[5]善見天色[6]究竟天。空無邊處識無邊處。[7]無所有處非想非非想處。下及欲界他化自在天。化樂天[8]兜率陀天[9]夜摩天忉利天[10]四大王天[11]恒憍天。[12]持鬘天[13]堅手天。或有[14]山上住者[15]嚴顗住者。[16]峯頂住者[17]曠野住者。[18]城隍住者[19]虛空住者。[20]中間住者[21]地上住者。[22]林間住者[23]屋舍住者。及阿修羅王[24]鉢囉賀囉那阿修羅王。[25]尾摩唧怛囉阿修羅王。[26]素唧怛囉阿修羅王[27]乞史二合摩唧阿修羅王。[28]禰嚩唧怛囉阿修羅王。[29]囉護阿修羅王。天王共戰阿修王羅。摩護等無數阿修羅王。與其百千那庾多俱胝眷屬。以佛菩薩神通威力俱來集會。作禮恭敬亦坐一面

復有世間空居[30]大曜。所謂[31]日[32]月大曜[33]金大曜。[34]木大曜[35]水大曜。[36]火大曜[37]土大曜。[38]羅護大曜[39]劍波大曜。[40]計都大曜[41]阿舍儞大曜[42]儞哩具多大曜[43]哆囉大曜。[44]馱嚩惹大曜[45]瞿囉大曜。[46]度沒囉大曜[47]度摩大曜。[48]嚩日[49]羅乙里乙叉大曜[50]勿哩瑟吒大曜。[51]烏波勿哩瑟致大曜[52]蘖瑟吒囉他大曜。[53]儞哩蘖瑟吒大曜[54]賀娑多大曜。[55]摩瑟致大曜[56]乙里瑟致大曜。[57]訥瑟大曜[58]路建多大曜。[59]乞叉野大曜[60]尼儞播多大曜[61]阿播多大曜[62]怛哩迦大曜。阿播多大曜怛哩迦大曜。[63]摩娑多迦大曜[64]俞獻多大曜。[65]濕摩舍蘖大曜[66]閉[67]戶多大曜[68]嘮捺囉大曜[69]濕吠多大曜。[70]阿鼻爾多大曜。[71]每怛囉大曜。[72]商俱大曜[73]路嚩大曜。[74]嘮捺囉迦大曜[75]度嚩蘖舍大曜。[76]嚩羅嚩蘖大曜[77]隔囉大曜。[78]阿嚕拏大曜[79]尾賀悉多大曜。[80]摩儞瑟吒大曜[81]塞健那大曜。[82]娑蘖大曜[83]烏波娑蘖大曜。[84]俱摩囉大曜[85]訖哩拏蘖大曜[86]賀娑蘖大曜[87]鉢囉賀娑蘖大曜[88]曩哩多波迦大曜[89]曩哩多迦大曜。[90]佉惹大曜[91]尾嚕波大曜等。如是無數大曜。與其百千眷屬。承佛威德俱來會坐

復有無數空居星宿。所謂[92]阿濕尾儞星[93]婆囉[94]尼星。[95]訖哩底迦星[96]嚕醯抳星。[97]沒哩摩尸囉星[98]阿囉捺囉星。[99]布曩哩嚩蘇星[100]布沙也星。[101]阿失哩沙星[102]摩伽星[103]烏鼻哩頗攞虞儞星[104]賀娑多星。[105]唧怛囉星[106]薩嚩底星。[107]尾舍伽星[108]阿努囉駄星[109]稱曳瑟吒星[110]沒嚕羅星[111]烏剎阿星。[112]沙姹星[113]失囉嚩拏星。[114]馱儞瑟吒星[115]設多鼻沙星。[116]烏剖鉢捺囉播努星[117]哩嚩帝星。[118]禰嚩帝星[119]阿鼻惹星。[120]布曩里嚩星[121]祇帝星。[122]惡擬囉尸星[123]蘖乞叉怛[124]哩迦星[125]烏波頗攞虞星[126]頗攞虞帝星[127]路迦鉢囉嚩囉星[128]鉢囉嚩囉尼迦星。[129]失哩野尸星[130]路迦麼多星。[131]伊囉星[132]惹野嚩賀星。[133]阿囉他嚩帝星[134]蘇左阿囉他星等。與其百千眷屬承佛威神皆來集會趺坐聽法

復有[135]三十六宮。所謂[136]羊宮[137]牛宮。[138]女宮[139]蟹宮。[140]師子宮[141]童女宮。[142]秤宮[143]蠍宮。[144]弓馬宮[145]摩竭魚宮[146]瓶宮[147]魚宮。[148]猴宮[149]大瓶宮[150]淨瓶宮[151]螺宮。[152]象宮[153]水牛宮。[154]天宮[155]人宮。[156]鴿宮[157]樂神宮。[158]世間宮[159]衆生宮。[160]曜宮[161]光明宮[162]月明宮[163]槎吒宮[164]地宮[165]暗宮。[166]塵宮[167]微塵宮。[168]苦宮[169]樂宮[170]解脫宮[171]菩提宮復有群

[1] Puṇyābha. [2] 無煩 Atṛha(Avṛhā?) [3] 無熱 Atapā. [4] 善現 Sudṛśā. [5] 善見 Sudarśanā. [6] 色究竟 Akaniṣṭha. [7] 無所有處 Ākiñcanyā. [8] Tuṣitā. [9] Yāmā. [10] 四大王 Cātur-mahārājikā. [11] 恒憍 Sadāmattā. [12] 持鬘 Mālā-dhārā. [13] 堅手 Karoṭapāṇaya. [14] 山上住者 Parvata-vāsina. [15] 嚴顗住者 Kūṭa-vāsina. [16] 峯頂住者 Śikhara-vāsina. [17] 曠野住者 Alaka-vāsina. [18] 城隍住者 Pura-vāsina. [19] 虛空住者 Vimāna vāsina. [20] 中間住者 Antarikṣacarā. [21] 地上住者 Bhūmi-vāsina. [22] 林間住者 Vṛksa-vāsina. [23] 屋舍住者 Gṛha-vāsina. [24] Prahlāda. [25] Vemacitti. [26] Sucitti. [27] Kṣemacitti. [28] Devacitti. [29] Rāhu. [30] 大曜 Mahā-grahā. [31] 日 Āditya. [32] 月 Soma. [33] 金 Śukra. [34] 木 Bṛhaspati. [35] 水 Budha. [36] 火 Aṅgāraka. [37] 土 Śaniścara. [38] Rāhu. [39] Kampa. [40] Ketu. [41] Aśani. [42] Nirghāta. [43] Tārā. [44] Dhvaja. [45] Ghora. [46] Dhūmra. [47] Dhuma. [48] Vajra-ṛkṣa. (梵) [49] 羅=囉(明) [50] Vṛṣṭi. [51] Upavṛṣṭi. [52] Naṣṭarka. [53] Nirnaṣṭa. [54] Haśanta. [55] Māṣṭi. [56] Ṛṣṭi. [57] Tuṣṭi. [58] Lokānta. [59] Kṣaya. [60] Vinipāta. [61] Āpāta. [62] Tarka. [63] Mastaka. [64] Yugānta. [65] Śmaśāna. [66] Piśita. [67] 尸=戶(元)(明) [68] Raudra. [69] Śveta. [70] Abhijata. [71] Maitra. [72] Śaṅku. [73] Lūtha. [74] Raudraka. [75] Kratunāśana (梵) [76] Balavāṃ. [77] Ghora. [78] Aruṇa. [79] Vihasita. [80] Mārṣṭi. [81] Skanda. [82] Sanat. [83] Upasanat. [84] Kumāra. [85] Krīḍana. [86] Hasana. [87] Prahasana. [88] Nartapaka. [89] Nartaka. [90] Khaja. [91] Virūpa. [92] Aśvinī. [93] Bharaṇī. [94] 尼=尾(明) [95] Kṛttikā. [96] Rohiṇī. [97] Mṛga śilā. [98] Ārdra. [99] Punar-vasu. [100] Puṣya. [101] Aśloṣā. [102] Maghā. [103] Ubhe phalgunī. [104] Hastā. [105] Citrā. [106] Svāti. [107] Viśākhā. [108] Anurādhā. [109] Jyoṣṭhā. [110] Mūlā. [111] Ubhau. [112] Āṣāḍhau. [113] Śravaṇā. [114] Dhaniṣṭhā. [115] Śatabhiṣā. [116] Ubhau bhadrapadau. [117] Revatī. [118] Devatī. [119] Prabhijā. [120] Punarvavā. [121] Jyotī. [122] Aṅgirasā. [123] Nakṣatrikā. [124] (哩)—⊖ [125] Ubhau phalgu. [126] Phalguvatī. [127] Lokapravarā. [128] Pravarāṇikā. [129] Śreyasī. [130] Lokamatā. [131] Irā. [132] Uhā vahā. (梵) [133] Arthavatī. [134] Asārthā. (梵) [135] 三十六宮 Ṣaṭiṃśad rāśaya. [136] 羊 Meṣa. [137] 牛 Vṛṣabha. [138] 女 mithuna. [139] 蟹 Karkaṭaka. [140] 師子 Siṃha. [141] 童女 Kanya. [142] 秤 Tula. [143] 蠍 Vṛścika. [144] 弓馬 Dhanu. [145] Makara. [146] 瓶 Kumbha. [147] 魚 Mīna. [148] 猴 Vānara. [149] 大瓶 Upakumbha. [150] 淨瓶 Bhuñjāra(Bhṛṅgāra?) [151] 螺 Khadga. [152] 象 Kuñjara. [153] 水牛 Mahiṣa. [154] 天 Deva. [155] 人 Manuṣya. [156] 鴿 Sakuna. [157] 樂神 Gandharva. [158] 世間 Loka. [159] 衆生 Sattva. [160] 曜 [161] 光明 [162] 月明 Jita ugrateja jyotsna. [163] 槎吒 Chāya. [164] 地 Pṛthivī. [165] 暗 Tama. [166] 塵 Raja. [167] 微塵 Uparaja. [168] 苦 Duḥkha. [169] 樂 Sukha. [170] 解脫 Mokṣa. [171] 菩提 Bodhi.

支佛宮聲聞宮天人宮。福德宮大福德宮。畜生宮餓鬼宮地獄宮。阿蘇羅宮神鬼宮。藥叉宮羅叉娑宮。及一切部多宮等。或有居上居中居下。或有定居相應。或上等中等下等。如是大宮與其百千眷屬俱來佛所。一心禮足趺坐聽法

復有無數大藥叉女。所謂(1)妙眼藥叉女(2)善眉藥叉女。(3)長髮藥叉女(4)妙音藥叉女。(5)妙意藥叉女(6)天意藥叉女。(7)化眼藥叉女(8)圓滿藥叉女。(9)祕密藥叉女(10)深密藥叉女(11)寶帶藥叉女(12)如蓮華藥叉女。(13)無畏藥叉女施無畏藥叉女(14)得勝藥叉女(15)最勝藥叉女。(16)哩嚩底迦藥叉女(17)妙髮藥叉女。(18)計扇覩藥叉女(19)阿哩囉藥叉女。(20)摩努賀囉藥叉女(21)摩努嚩帝藥叉女。(22)俱蘇摩嚩帝藥叉女(23)俱蘇摩布囉嚩棄儞藥叉女。(24)氷誐羅藥叉女(25)賀哩帝藥叉女。(26)尾囉摩帝藥叉女(27)尾囉藥叉女。(28)蘇尾囉藥叉女(29)蘇且拏藥叉女。(30)具拏嚩帝藥叉女(31)蘇囉孫那哩藥叉女。(32)囉娑藥叉女(33)嚩喩多哩藥叉女。(34)嚩吒嚩悉儞藥叉女(35)阿戍迦藥叉女。(36)案馱囉蘇那哩藥叉女(37)阿路迦藥叉女。(38)孫那哩藥叉女(39)鉢囉婆嚩帝藥叉女。(40)阿底舍野嚩帝藥叉女(41)嚕波嚩帝藥叉女。(42)嚕播藥叉女(43)阿彌多藥叉女。(44)掃彌也藥叉女。(45)迦拏藥叉女。(46)彌曩藥叉女(47)難禰禰藥叉女。(48)烏波難禰禰藥叉女(49)出世間藥叉女等。如是大藥叉女。與其百千眷屬。俱來詣佛頂禮聽法

復有無數大毘舍支。所謂(50)曼拏哩迦毘舍支(51)謗素毘舍支。(52)舍支毘舍支(53)嗍捺囉毘舍支。(54)烏羅迦毘舍支(55)入嚩羅毘舍支。(56)婆娑母擬囉毘舍支(57)閉戶多舍儞毘舍支。(58)努嚩囉毘舍支(59)普嚕麼儞毘舍支。(60)母賀儞毘舍支(61)誐哩惹儞毘舍支。(62)嚕賀尼迦毘舍支(63)虞嚕賀尼迦毘舍支。(64)路建儞迦毘舍支(65)哩婆扇底迦毘舍支。(66)閉路嚩帝毘舍支(67)摩護囉毘舍支(68)努哩難多毘舍支(69)陸囉毘舍支。(70)唧賀曩底迦毘舍支(71)度麼毘舍支。(72)底迦度麼毘舍支(73)蘇度摩毘舍支。如是等大毘舍支。與其百千眷屬俱來集會

復有(74)麼多嚕大麼多嚕。遊行世間採食華卉。魅惑衆生。所謂(75)沒囉憾麼抳麼多嚕。(76)麼呬濕嚩嚕麼多嚕。(77)吠瑟尼麼多嚕。(78)俱麼哩麼多嚕。(79)左誽拏麼多嚕。(80)嚩囉呬麼多嚕(81)印捺哩麼多嚕。(82)夜摩野麼多嚕。(83)阿誐鼘曳麼多嚕。(84)吠嚩娑嚩帝麼多嚕。(85)路建哆迦哩麼多嚕。(86)嚩嚕尼麼多嚕。(87)愛捨儞麼多嚕。(88)嚩野尾野麼多嚕。(89)鉢囉播鉢囉拏賀囉麼多嚕。(90)目佉曼尼儞迦麼多嚕。(91)設俱儞麼多嚕。(92)大設俱儞麼多嚕。(93)布哆曩麼多嚕。(94)迦吒布哆曩麼多嚕。(95)塞建那麼多嚕。如是等無數大麼哆嚕。與百千眷屬。皆來集會歸命世尊。而作是言曩謨沒馱野。如是無數百千人及非人。衆生非衆生。一切輪迴阿毘大地獄等。可虛空界悉皆清淨。是諸衆生無有憎愛。佛威神力莊嚴菩薩。如是一切衆生頂上皆現化佛

爾時釋迦世尊。觀彼一切世界嚴淨若斯。告妙吉祥童子。汝宜略說眞實菩薩藏眞言行義三摩地如所爲事

爾時妙吉祥童子。於釋迦佛前。欲說菩薩藏眞言行義。入三摩地。名喩虛空自性金剛堅固莊嚴。妙吉祥童子入此定時。淨光天上金剛寶地。廣無數百千由旬。爾時金剛手菩薩身如寶山。具大威德安吉祥而坐。觀彼一切衆生界內。有無數夜叉羅刹乾闥婆摩嚕哆毘舍(96)左互相憎嫉

爾時妙吉祥童子。知此無數夜叉之衆。勇猛強力互有憎嫉。告焰曼德迦忿怒明王言。汝大忿怒相。唯佛菩薩可以化爲。汝今擁護此大衆會一切衆生。惡者調伏善者令悟不信令信。乃至我本眞言義菩薩法藏。方廣總持曼拏羅儀則。亦復如是宜專擁護。大忿怒明王。如是聞已依勅奉行。於大衆前現大忿怒

(1)妙眼 Sulocanā. (2)善眉 Subhrū. (3)長髮 Sukeśā. (4)妙音 Susvarā. (5)妙意 Sumatī. (6)天意 Vasumatī. (7)化眼 Citrākṣī. (8)圓滿 Purāṃśā. (9)祕密 Guhyakā. (10)深密 Suguhyakā. (11)寶帶 Mekhalā. (12)如蓮華 Padmoccā. (13)無畏 Abhayā. (14)得勝 Jayā. (15)最勝 Vijaya. (16)Revatikā. (17)Keśinī. (18)Keśāntā. (19)Anilā. (20)Manoharā. (21)Manovatī. (22)Kusumavatī. (23)Kusumapuravāsinī. (24)Piṅgalā. (25)Hārītī. (26)Bīramatī. (27)Vīrā. (28)Suvīrā. (29)Suphorā. (30)Ghoravatī. (31)Surasundarī. (32)Sarasā. (33)Guhyottamarī. (34)Vaṭavāsinī. (35)Aśokā. (36)Andhārasundarī. (37)Āloka. (38)Sundarī. (39)Prabhāvatī. (40)Atiśayavatī. (41)Rūpavatī. (42)Surūpā. (43)Asitā. (44)Saumyā. (45)Kāṇā. (46)Menā. (47)Nandinī. (48)Upanandinī. (49)出生間 Lokāntarā. (50)Maṇḍitikā. (51)Pāṃsu.

(52)Śacī. (53)(梵本缺) (54)Ulkā. (55)Jvālā. (56)Bhasmodgirā. (57)Piśitāśinī. (58)Durdharā. (59)Bhrāmarī. (60)Mohanī. (61)Tarjanī. (62)Rohiṇikā. (63)Govāhinikā. (64)Lokāntikā. (65)Bhasmāntikā. (66)Piluvatī. (67)Bahula. (68)Durdāntā. (69)Dhanā. (70)Cihnitikā. (71) (72)Dhūmantikā-dhūmā. (73)Sudhūmā. (74)Mātarā. (75)Brahmāṇī. (76)Maheśvarī. (77)Vaiṣṇavī. (78)Kaumārī. (79)Cāmuṇḍā. (80)Vārāhī. (81)Endrī. (82)Yāmyā. (83)Āgneyā. (84)Vaivasvatī. (85)Lokāntakarī. (86)Vāruṇī. (87)Īśānī. (88)Vāyavyā. (89)Paraprāṇaharā. (90)Mukhamaṇḍitikā. (91)Śakunī. (92)Mahāśakunī. (93)Pūtanā. (94)Kaṭapūtanā. (95)Skandā. (96)左＝尤(宋)

相。降伏彼衆擁護一切衆生復與無數百千忿怒眷屬。普使四方上下諸處大吼作聲。彼諸衆生攝心修善。歸依三寶不得違勅。如是開者若違聖勅。頭破百分如阿梨樹枝

爾時妙吉祥童子承佛菩薩威力。略說眞言行義法句儀軌。若菩薩摩訶薩。具足一法得成就眞言行。云何一法。若能觀見一法法無礙相。而得眞言成就

若菩薩摩訶薩安住二法。復得成就眞言行。云何二法。不離菩提心。於一切衆生其心平等。如是二法成就眞言。若菩薩摩訶薩安住三法。於眞言本行而[1]得成就。云何三法。於一切衆生心不捨離。於菩薩戒行精進護持。於眞言本行堅持不忘。如是三法成就眞言

若菩薩摩訶薩。令初發心菩薩安住四法。於眞言行而得成就。云何四法。所謂不捨本眞言。不斷他眞言。於一切衆生慈心不斷。於無量大悲廣行饒益。如是四法。令初心菩薩成就眞言

[2]菩薩摩訶薩安住五法。得菩薩藏眞言行圓滿。云何五法。所謂寂靜之處攝心居止。山林曠野攝心居止。觀察世間有爲之法敎化衆生。持戒多聞恒住正行。如是具行五法。於眞言行義成就圓滿

若菩薩摩訶薩安住六法。於眞言行義成就圓滿。云何六法。所謂於三寶福田淨信不斷。菩提大行淨信不斷。世間眞言不生謗毀。所說無礙法界大乘經典。甚深之義無復疑惑。所於眞言行精進不退。恭敬善法令不斷滅。如是六法皆得眞言行義成就

若菩薩摩訶薩安住七法。所求眞言行皆得趣入。云何七法。所謂觀想般若波羅蜜多甚深之法。書寫讀誦爲他解說。依菩薩行依時持誦。默然讚[3]摩速修正行。安住智慧清淨之意。求大菩提趣入如來甚深之法。於眞言本儀請召。讚持成就密行。善解大慈大悲大喜大捨。善觀衆生界法界實際。皆無二相不捨一切。不樂小乘之法上求一切智智。如是七法皆得成就眞言行義

若菩薩摩訶薩安住八法。於眞言行義皆得成就。云何八法。所謂行人見未曾見微妙色果菩薩神通變化之事。不生疑惑心不顚倒。受持眞言崇重本師。又復受持佛菩薩本行儀法。或有處非處勝田之地。觀己財物如夢所見皆能給施。永斷嫉妬煩惱之根。常勤精進供養諸佛菩薩。具足善根被大甲冑破諸魔軍。令得大富菩提道場。成就自身福德智慧親善知識

爾時妙吉祥童子。略說八種行法。於眞言本行皆得成就。若有信敬三寶不捨菩提心。設復犯戒。誦持我眞言教品未曾有菩薩無過行法發意。皆得成就無復疑惑

爾時佛菩薩緣覺聲聞等。一切大衆說如是言。善哉善哉佛子。汝種種宣說眞言法教修行儀軌。爲一切衆生安心趣入。了悟最上祕密之門。若有人受持讀誦憶念此品法句。或種種華香而用供養。彼人若在軍陣及諸險難。我當爾時乘象馬等。現彼人前而爲降伏。寃陣不久自然退散。若有比丘比丘尼近[4]士男近*士女。於自舍宅書寫供養獲大福報。長命無病增益吉祥。一切大衆聞此法已默然意解

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第三

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第四

*西天*譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明敎大師*臣天息災奉　詔譯

菩薩變化儀軌品第二[5]之一

爾時妙吉祥童子。觀察會中一切大衆。於是妙吉祥童子。入[6]觀照三摩地。入此定已。從其[7]臍輪出大光明。復有無數百千那由他俱胝光明以爲眷屬。普遍照耀一切衆生界及淨光天

爾時金剛手菩薩摩訶薩。告妙吉祥童子言。汝今宣說曼拏羅法品儀軌。令諸菩薩及一切衆生平等悟解眞言句。所有世間出世間一切眞言行皆得成就。金剛手祕密主如是說已

爾時妙吉祥童子。欲說最上祕密曼拏羅儀軌。明照一切以神變力。於其右手指端之上。悉皆現起一切大衆。復出無數百千那由他俱胝光明。照彼淨光天上一切衆會

爾時妙吉祥童子。略說焰曼德迦忿怒明王

[1]得＝行(明)　[2]（若）＋菩(三)　[3]摩＝魔(三)　[4]士＝事(元)(明)*　[5]〔之一〕－(宋)(元)　[6]觀照三摩地 Avalokinī samādhi.　[7]臍輪 Nābhi-maṇḍala.

心眞言具大無畏。一切所作請召發遣。息除災害增長吉祥。降伏諸魔隱沒身形。行坐虛空。或行地上足不履地。令他愛敬等皆得成就。破一切暗如廣大明燈。此大無畏三字眞言。儀行法力最爲第一。所求所作一切眞言義悉得成就。卽說大忿怒明王心眞言

[1]唵引惡吽引

此大忿怒明王心眞言。　大菩薩妙吉祥善說曼拏羅眞言行。能作一切事破一切障礙

爾時妙吉祥童子。擧其右手摩忿怒明王頭。稱如是言。[2]曩摩一切佛。如是說已。所有十方世界諸佛世尊無量菩薩。　具大福德三昧來住會中。是時忿怒明王復現大忿怒相。卽往一切世界刹土之中。所有惡心大力衆生。尋遣來集淨光天上大衆之中。依位安住

又此衆生頂上各出熾盛光焰

爾時妙吉祥童子。觀彼大衆心淨。瞻仰而復告言。此諸大衆汝當諦聽。我此三昧若不依行如有違犯。　令此忿怒明王現大威力而自調伏　何爲不得違犯。緣此祕密三昧眞言行義諸佛世尊菩薩大德平等法門。　汝今諦聽善思念之。當爲汝說

[3]曩謨三滿哆沒馱引喃引唵引囉囉三麼二合囉阿鉢囉二合底賀多舍引娑曩俱摩囉嚕波馱哩抳吽吽發吒娑嚩引二合賀

聖者此是我[4]根本眞言聖妙吉祥印。名爲五髻大印。若用此印持誦根本眞言。一切所求皆得成就

復說[5]心眞言。作一切善事令心寂靜

[6]唵嚩枳也二合捺曩莫[7]入

說此印法名爲[8]三髻。增長一切福德

復說[9]外心眞言

[10]嚩枳也二合吽

說此印法亦[11]名三髻。能降伏一切衆生

復說[12]內心微妙眞言

曩謨三滿哆沒馱喃[13]曼

說此印法名[14]孔雀座。敬愛一切衆生

復有一切佛心大無畏八字眞言。　名最上增益大吉祥。斷三界生死。消除一切惡趣。能滅一切災害。作一切事皆得安樂。寂靜如現在見佛。此妙吉祥菩薩。宣布最上祕密眞言相。爲一切衆生。若有憶念一切所願皆得圓滿。若有持誦之者。所有五逆重罪皆得淸淨。卽說眞言曰

[15]唵阿尾囉吽佉左洛

聖者有此八字大無畏最上祕密心眞言。與佛住世而無有異。能作一切吉祥之事。此大功德我今爲汝略而宣說。若欲廣陳。經無數百千那由他俱胝劫。校量功德說不能盡。若說此印法。名爲大精進能圓滿一切願

復說[16]召請衆聖眞言

[17]唵引呬引呬引俱摩囉尾濕嚩二合嚕閉尼薩哩嚩二合嚩引羅婆史哆鉢囉二合冒馱儞引阿野引呬婆誐挽曩引野呬俱摩囉吉哩二合[18]拏怛婆二合羅馱哩尼曼拏羅末地野二合底瑟姹二合底瑟姹二合三摩野摩拏娑摩二合囉阿鉢囉二合底賀哆舍娑曩吽摩引尾羅嚩嚕嚕頗吒娑嚩二合賀

此眞言是妙吉祥菩薩。召請一切諸佛一切菩薩。一切辟支佛聲聞。天龍夜叉乾闥婆阿修羅識嚕拏緊那羅摩睺羅伽。毘舍左羅刹娑一切部多等。夫欲召請。先以香水加持七遍。灑淨一切廣闊四維上下。一切諸佛菩薩妙吉祥。幷及眷屬一切世間出世間眞言一切部多衆。一切衆生皆赴道場

[19]曩謨三滿哆沒馱引喃引阿鉢囉二合底賀哆舍引娑曩喃引唵度度囉度囉度波嚩引悉儞度波引哩唧二合[20]史吽底瑟姹二合三摩野摩努娑摩二合囉娑嚩引二合賀

此是獻香眞言。若以[21]白[22]栴檀[23]龍腦[24]供俱摩香和合等。燒此香時誦此眞言。一切如來及諸菩薩。一切聖衆皆受供養

前召請印名最上[25]蓮華鬘。能與一切衆生作大吉祥之事

若於諸佛如來一切菩薩及聖衆等。獻閼伽水。所用龍腦白檀供俱摩等香。復用[26]惹帝華適意華[27]摩梨迦華。[28]末哩師迦華龍華。[29]末俱羅華。[30]寶尼哆識囉華。如是等香華用淹水內。此名獻閼伽水。獻水眞言

① 唵惡吽 Oṁ āḥ hūṁ. ② 曩摩一切佛 Namaste sarva Buddhānāṃ. ③ 曩謨…賀 Namaḥ samanta buddhānāṃ, Oṁ ra ra smara apratihata-śāsana kumāra rūpa dhāriṇa hūṁ hūṁ phaṭ svāhā. ④ 根本眞言 Mūla-mantra. ⑤ 心眞言 Hṛdaya. ⑥ Oṁ dhanyada namaḥ. ⑦ 入＋(擧)[illegible]* ⑧ 三髻 Tri-śikha. ⑨ 外心眞言 Upahṛdaya. ⑩ Bāhye hūṁ. ⑪ 名＝髻(明) ⑫ 內心微妙眞言 Parama hṛdaya. ⑬ Muṁ. ⑭ 孔雀座 Mayūrāsana. ⑮ Oṁ āḥ dhīra hūṁ khacaraḥ ⑯ 召請衆聖眞言 Āhvānana-mantra. ⑰ Oṁ he he kumāra rūpi svarūpiṇe sarva bālabhāṣita prabodhane āyāhi bhagavaṁ thāyahi, kumāra-krīḍotpala-dhāriṇe maṇḍala-madhye tiṣṭha tiṣṭha, samaya manusmara aprati hata-śāsana hūṁ, mā vilamba, ru ru phaṭ svāhā. ⑱ 拏＝摩(明) ⑲ Namaḥ sarva-buddhānāṃ apratihata śāsanānāṃ, Oṁ dhu dhura dhura dhūpavāsini dhūpārciṣi hūṁ tiṣṭha samaya manusmara svāhā. ⑳ 史＝波(明) ㉑ 白栴檀 Candana. ㉒ 栴＝旃(宋)(元) ㉓ 龍腦 Karpūra. ㉔ Kuṅkuma. ㉕ 蓮華鬘 Padma-mālā. ㉖ Jāti. ㉗ Mālika. ㉘ Vārṣika. ㉙ Vakula. ㉚ 寶尼哆識囉 Piṇḍitagara(?)

[1]曩謨三滿哆沒馱引喃引摩 鉢囉二合底賀哆舍引娑曩引喃引怛儞也二合他引呬引呬引摩賀引迦引嚕尼迦尾濕嚩二合嚕波馱哩尼引阿哩疑伽二合鉢囉二合底蹉鉢 囉二合底蹉波野三摩野摩[2]努娑摩二合囉底瑟姹二合底瑟姹二合曼拏羅末地也二合鉢囉二合吠舍野 薩哩嚩二合部哆引努波迦佗哩二合恨拏二合吽 阿蘇囉尾左引哩尼娑嚩二合賀引

此印名圓滿印。能爲一切衆生作圓滿事

復說[3]焚香眞言。若彼獻香如前眞言

[4]曩謨三滿哆沒馱引喃引曩謨三滿哆獻馱引嚩婆引娑室哩二合夜引野 怛他引誐哆引野怛儞也二合獻第獻第引獻第引獻馱引獻馱摩拏囉弭引鉢 囉二合底蹉鉢 囉二合底砌引難獻淡三滿哆引努左引哩尼引娑嚩二合賀引

此印名[5]波羅嚩。圓滿一切願

復說[6]獻華眞言

[7]曩謨三滿哆沒馱引喃引摩 鉢囉二合底賀哆舍引娑曩喃引曩謨三俱蘇弭哆 囉引惹寫怛他引誐哆寫怛儞也二合他引俱蘇弭引俱蘇摩引儞曳二合俱蘇摩布囉嚩引悉儞俱 蘇摩引嚩底娑嚩二合賀引

夫欲獻食。先頂禮一切諸佛賢聖。生不思議未曾有想。今此眞言正覺正說。前後所有供獻。皆依此儀念此眞言

[8]曩謨三滿哆沒馱引喃引摩 鉢囉二合底賀哆舍婆曩引喃引怛儞也二合他引呬引呬引婆誐嚩摩賀薩哩嚩二合沒馱引嚩路引吉哆摩引尾楞嚩伊難嚩隸誐哩二合恨拏引二合播野誐哩二合恨拏二合誐哩二合吽薩哩嚩二合尾濕嚩二合囉囉吒吒薩頗二合吒娑嚩二合賀引

今此眞言印名爲[9]大力。消除一切諸惡

燃燈眞言

[10]曩謨三滿哆沒馱引喃引摩 鉢囉二合底賀哆舍引娑曩引喃引薩哩嚩二合怛步引馱迦引囉尾[11]特鑁二合悉喃引曩謨三滿哆祖底獻馱引嚩婆引娑室哩二合夜引野怛他引誐哆引野怛儞也二合他引呬引呬引婆誐鑁 祖底囉舍弭二合設哆娑賀娑囉二合鉢囉二合底曼尼哆舍哩囉尾俱哩嚩二合摩賀引冒地 薩怛嚩二合三滿哆入嚩二合囉引儞喻二合底哆 沒哩底二合具哩那二合具哩那二合阿嚩路引迦野 阿嚩路迦野曼拏羅薩哩嚩二合薩怛嚩二合難左

此是[12]燃燈眞言印名曰[13]廣開。觀照一切衆生

[14]曩謨三滿哆沒馱引喃引摩 鉢囉二合底賀哆舍引娑曩引喃引怛儞也二合他引入嚩二合入嚩二合羅入嚩二合羅入嚩二合羅野入嚩二合羅野吽尾冒馱迦賀哩訖哩二合瑟拏二合賓誐羅

此是[15]燃火眞言印。名含光照一切衆生過去諸佛菩薩所說

爾時妙吉祥童子。告祕密主金剛手菩薩言。此微妙祕密眞言。汝等明王族部。外現忿怒內含慈忍。所有智者求一切眞言皆得成就。若彼金剛蓮華族等障礙之時。即說此明令彼降伏

[16]曩謨薩哩嚩二合沒馱引喃引摩鉢囉二合底賀哆舍引娑曩引喃引怛儞也二合他引唵迦囉迦囉俱嚕俱嚕摩摩引迦引哩焰二合伴惹伴惹薩哩嚩二合尾近難引二合那賀那賀薩哩嚩二合嚩日羅二合尾那野劍引布哩嚩二合吒迦儞尾旦哆迦囉摩賀引尾訖哩二合哆嚕波馱哩尼鉢左鉢左薩哩嚩二合努瑟吒二合摩賀引誐拏鉢底儞尾旦哆迦囉滿馱滿馱薩哩嚩二合誐囉二合賀沙日佉沙部惹沙左囉拏嚕捺囉二合摩引曩野尾瑟拏二合摩引曩野沒囉二合憾摩二合儞也二合禰嚩引曩野摩引尾濫嚩摩尾濫嚩護羅護曼拏羅末他也二合鉢囉二合吠舍野三摩

[1]Namaḥ sarva-buddhānāṁ apratihata śāsanānāṁ tadyathā he he mahākāruṇika, viśva rūpadhāriṇi, ardhyaṁ pratīccha pratīcchāya samaya manusmara tiṣṭha tiṣṭha maṇḍala-madhye praveśaya praviśa sarva-bhūtanukampaka, gṛhṇa gṛhṇa hūṁ ambaravicāriṇe svāhā. [2]努＝拏㊂ [3]焚香眞言 Gandha-mantra. [4]Namaḥ sarva buddhānāṁ namaḥ samanta-gandhāvabhāsaśriyāya tathāgataya, tadyathā gandhe gandhe gandhālye gandhamanorame pratīccha pratīccheyaṁ gandhaṁ samatānusāriṇe svāhā. [5]Pallavā. [6]獻華眞言 Puṣpa-mantra. [7]Namaḥ sarva-buddhānām aprati hataśāsanānām, namaḥ saṅkusmita-rājasya tathāgatasya, tadyathā kusume kusme kusmādye kusuma-puravāsini kusmāvati svāhā. [8]Namaḥ sarva-buddha-bodhisattvānām apratihataśāsanānāṁ, tadyathā he bhagavaṁ, mahāsattva, buddhāvalokita. mā vilamba. idaṁ baliṁ gṛhṇāpaya gṛhṇa hūṁ hūṁ sarva-viśva ra ra ṭa ṭa phaṭ svāhā. [9]大力 Śakti. [10]Namaḥ sarva-buddhānām aprati hataśāsanānāṁ sarva-tamondhakāra vidhvaṁsinām namaḥ samanta-jyoti-gandhāvabhāsa śriyāya tathāgatāya, tadyathā he he bhagavaṁ. jyoti-raśmi-śatasahasra-pratimaṇḍita-śarīra, vikurva vikurva mahā bodhisattva-samanta jvālodyotitamūrti khurda khurda avalokaya sarva sattvānāṁ svāhā. [11]特＝持鑁 [12]燃燈眞言 Pradīpa-mantra. [13]廣開 Vikāsinī. [14]Namaḥ samanta-buddhānām apratihataśāsanānām, tadyathā jvala jvala jvālaya jvālaya, huṁ vibodhaka hari-kṛṣṇa-piṅgala svāhā. [15]燃火眞言 Agnikārikā mantrā. [16]Namaḥ sarva-bodhisattvānām apratihataśāsanānām, uṁ kara kuru kuru mama kāryam, bhañja bhañja sarva-vighnāṁ, daha daha sarva-vajra-vināyakam, mūrdhaṭakajīvitāntakara mahā-vikṛta-rūpiṇe paca paca sarva-duṣṭāṁ, mahāgaṇapatijīvitāntakara bandha bandha sarva-grahāṁ, ṣaṇmukha, ṣaḍbhuja, saṭcaraṇa, rudramānaya, viṣṇumānaya, brahmādyāṁ devānānaya, mā vilamba mā vilamba, ḍmal ḍmal maṇḍala madhye praveśaya, samaya-manusmara, hūṁ hūṁ hūṁ hūṁ hūṁ hūṁ phaṭ phaṭ svāhā.

野摩努娑摩二合囉吽吽吽吽吽吽頗吒頗吒」
說此眞言已告祕密主言。此是大精進最上祕密。名(1)六面大忿怒明王。能破障礙。若持誦此明得自在。十地菩薩猶可降伏。何況諸惡障礙。若有持誦供養大作擁護。說此印法名爲(2)大叉。破滅一切障礙
復說忿怒明王心眞言
(3)唵引佐哩二合瑟致哩二合哆引曩曩吽薩哩嚩二合設怛嚕二合曩舍野薩旦二合婆野頗吒頗吒
若有一切寃家逼害惱亂之時。依法念此眞言。令彼寃家受隔四日瘧病得大苦惱。若人恒常誦持。無慈悲心所求之事不得成就。若人不信三寶。誦此呪法令彼生信定得成就。印名大叉。與呪同用其驗剋成
復說外心眞言
(4)唵佐哩二合迦羅嚕波吽欠
印名大叉若此明同用。能調伏一切惡者
復說內心眞言名爲一字。一切佛說。印名大叉與明同用。能消除一切惡事。降伏一切部多。於曼拏羅中呪法成就之時。定見忿怒明王靈驗
復說(5)發遣賢聖等眞言
(6)曩謨薩哩嚩沒馱引喃引摩鉢囉二合底賀哆舍娑曩引喃引怛儞也二合他引惹焰惹野蘇惹野摩賀迦引嚕尼迦尾室左二合嚕閉尼引誐蹉誐蹉娑嚩二合婆嚩喃引薩哩嚩二合沒淡引寧左二合尼娑哩惹二合野薩波哩嚩引囉引娑嚩二合婆嚩喃左怛囉二合鉢囉二合吠引舍野滿怛囉二合娑摩二合囉薩哩嚩二合室左二合弭悉殿覩滿怛囉二合播那引摩努囉淡左弭波哩布囉野
此發遣眞言印。名寶座亦名獻座。若欲發遣賢聖等。專心志意念一七遍依法加持。所有一切世間出世間曼拏羅眞言行。皆得三昧成就。諸聖衆等歡喜而退
爾時妙吉祥童子。復觀淨光天內一切大衆。說自己明王眞言
(7)曩謨薩哩嚩二合沒馱引喃引摩鉢囉二合底賀哆誐底喃引唵儞哩致
妙吉祥說此眞言已。化爲明王名(8)枳世儞。能作一切之事。印名大(9)五髻。若用此印法。一切難作之事皆得成就
(10)曩謨三滿哆沒馱引喃引摩鉢囉二合底賀哆舍娑曩引(11)喃引唵引儞致
此眞言名(12)塢波枳世儞。印名廣開。一切之事所求皆成。若有一切凶惡宿耀自然退散
(13)曩謨三滿哆沒馱引喃引摩鉢囉二合底賀哆誐底喃引唵引儞*入
此眞言名(14)曩隷儞。印名(15)寶座。能成一切之事。所有夜叉之衆亦能遣來
(16)曩謨三滿哆沒馱引喃引摩進部哆嚕閉搬引唵引稍罩嚕二合
此眞言名(17)波隷。儞印名大力。能調伏一切拏枳儞鬼。妙吉祥所說一切諸佛同說
(18)曩謨三滿哆沒馱引喃引摩鉢囉二合底賀哆誐底鉢囉二合左引哩搬引怛儞也二合他引唵引嚩囉儞引
此明名(19)增長化相。印名(20)三髻。持誦同用速得富貴
(21)曩謨三滿哆沒馱引喃引摩進底也引二合部哆嚕閉拏引唵引部哩
印名(22)叉。同用消除一切瘧病
(23)曩謨三滿哆沒馱引喃引摩進底也引二合部哆嚕閉搬引唵(24)引怛囉引二合哩
此明名(25)哆囉。印名大力。能成一切事復能滅除障礙
(26)曩謨三滿哆沒馱引喃引摩進底也引二合部哆嚕閉搬引怛儞也二合他引唵尾(27)路枳儞
此明名(28)大世。印名嚩訖怛囉。降伏一切世間皆得快樂
(29)曩謨三滿哆沒馱引喃引摩進底也二合部哆嚕閉搬引怛儞也二合他引唵尾濕吠引二合尾濕

(1)六面大忿怒明王 Saṇmukha-mahārāja. (2)大叉 Mahā-śūla. (3)Oṁ hrīḥ (梵字不明) vikṛtānana hum, sarva-śatruṁ nāśaya stambhaya phaṭ phaṭ svāhā. (4)Oṁ hrīḥ kālarūpa huṁ khaṁ svāhā. (5)發遣賢聖等眞言 Visarjana-mantra. (6)Namaḥ sarva-buddhānām apratihataśāsanānām, tadyathā jayaṁ jaya sujaya mahā-karuṇika viśva-rūpiṇe gaccha gaccha svabhavanaṁ sarva-buddhāṁśca visarjaya, saparivārāṁ svabhavanaṁ cānuprabeśaya, samaya-manusmara, sarvārthāśca me siddhyantu mantrapadāḥ manorathaṁ ca me paripūraya svāhā. (7)Namaḥ sarvabuddhānām apratihataśāsanānām, Oṁ riṭi svāhā. (8)Keśinī. (9)五髻 Pañca-śikhā. (10)Namaḥ samanta-buddhānām apratihata śasanānām, Oṁ niṭi. (11)〔喃引〕—⑩ (12)Upakeśinī. (13)Namaḥ samanta-buddhānām apratihatagatīnām, Oṁ niḥ. (14)曩隷儞 Balinī. (梵) (15)寶座 Bhadrapīṭha. (16)Namaḥ samanta-buddhāṇāṁ acintyādbhuta-rūpiṇām. (17)波隷儞 Kāpatalinī. (18)Namaḥ samanta-buddhānām apratihata gatipracāriṇam, tadyathā Oṁ varade svāhā. (19)增長化相 Śreyasātmaka. (20)三髻 Triśikhā. (21)Namaḥ samanta-buddhānāṁ acintyādbhuta-rūpiṇām, Oṁ bhuri svāhā. (22)叉 Śūla. (23)Namaḥ samanta-buddānām acintyādbhuta-rūpiṇām, Oṁ ne re svāhā. (24)引十(唵引)㊂ (25)哆囉 Tārāvatī. (26)Namaḥ samanta-buddhānām acintyadbhuta-rūpiṇām, tadyathā Oṁ vilokini svāhā. (27)路=咯㊂ (28)大世 Lokavatī. (29)Namaḥ samanta-buddhānām acintyāddhuta-rūp'ṇām, tadyathā Oṁ viśve viśva saṁbhave viśva-rūpiṇi kaha kaha āviśāviśa, samaya manusmara ruru tiṣṭha svāhā.

嚩二合三婆吠引尾濕嚩二合嚕閉尼迦賀迦賀阿尾舍引尾舍三摩野摩努

此明名①大精進。印名②能瑟吒囉。亦名變化。能令一切衆生起大施願。惠施一切有情

③曩謨三滿哆沒馱引喃引摩進底也引二合部哆嚕閉被引怛儞也二合他引唵引濕吠二合諦引室哩二合嚩布④入

此明名爲大化。印名孔雀座。具不思議未曾有相。作一切所欲之事無不成就。能降伏世間。童男童女生愛敬心

⑤曩謨三滿哆沒馱引喃引摩進底也引二合部哆嚕閉被引怛儞也二合他唵引契契哩婆虞哩薩哩嚩二合設怛嚕二合薩旦二合婆野谷婆野謨引賀野嚩舍摩引曩藥

此明名⑥相應大明。印名⑦嚩訖怛囉。能⑧調伏造惡衆生

⑨曩謨三滿哆沒馱引喃引摩鉢底二合賀哆誐底鉢囉二合左引哩拏引怛儞也二合他引唵引室哩⑩二合入

此明名⑪大福德。印名⑫合掌。佛自宣說。能令有情得國王位

⑬曩謨三滿哆沒馱引喃引薩哩嚩二合薩怛嚩二合婆野鉢囉二合捺引曳喃引怛儞也二合他唵引阿嚩諦俱摩引哩嚕閉尼瞪呬阿引誐蹉摩摩迦引哩焰二合俱嚕*入

此名⑭無能勝現童女身說甘露句。印名合掌。與此眞言同用。遠離一切冤家

⑮曩謨三滿哆沒馱引喃引摩進底也引二合部哆嚕閉被引怛儞也二合他引唵引惹曳引唵引尾惹曳引唵引阿嚩諦引唵引阿波囉引嚩諦⑯引

此眞言內有⑰四姉妹親近菩薩。經行大地救度衆生。令諸有情依行眞言行。如度得⑱舡所作圓滿。印名祕密

⑲曩謨三滿哆沒馱引喃引路迦引誐囉引二合地鉢底喃引怛儞也二合他唵引俱摩囉摩賀引俱摩引囉吉哩二合拏鈐摩佉冐地薩怛嚩引二合覲惹拏二合哆摩布囉引摩布囉引娑曩設吉曳二合引覲引儞也二合哆波引尼囉訖旦引二合誐囉訖哆二合嚩馱引覲隷引鉢曩必哩二合野佉佉⑳佉呬佉呬吽吽涅哩二合怛也二合涅哩二合怛也二合囉訖哆二合補瑟波引二合唧哆沒哩底二合娑摩野摩拏娑摩二合囉部囉二合摩部囉二合摩部囉二合摩野部囉引二合摩野羅護羅護摩引尾覽摩薩哩嚩二合迦引哩野引二合尼弭俱嚕尾唧怛囉二合嚕波馱引哩尼底瑟吒二合底瑟吒二合吽吽薩哩嚩引二合沒馱引努惹拏二合諦引娑嚩二合賀引

爾時妙吉祥菩薩。說此眞言之時。大地六種㉑振動。大自在天現極惡相。童子天具火曜幖幟。俱來敎化調伏一切惡業衆生。妙吉祥所說大權菩薩。起慈愍心行菩薩行。利樂一切愚癡衆生。印名大力。與眞言同用。令得梵天等大福德果。何況人身

爾時妙吉祥菩薩。復說眞言名爲三字。爲悲愍衆生。印名大力。與眞言同用。令一切衆生得大福德

㉒唵引吽𠰒

此是三字眞言。依法持誦所求皆成

復說外心眞言

㉓曩謨三滿哆沒馱引喃引三滿覲引儞喻引二合底哆沒哩底喃引唵引尾訖哩二合哆誐囉二合賀吽癹吒

妙吉祥菩薩爲親近者童子天。說此眞言。能降伏一切部哆摩多羅等。及一切諸惡星曜。如有部多等所著所魅及惡曜照臨。依法持誦彼等悉皆恐怖。而自退散卽得解脫。乃至求生天界一切皆得。印名大力與彼同用

㉔曩謨三滿哆沒馱引喃引摩鉢囉二合底賀哆舍引娑曩引喃引怛儞也二合他引唵引沒囉二合憾摩二合蘇沒囉二合憾摩二合沒囉二合憾摩二合嚩哩左二合細引扇引底俱嚕

此眞言大梵天菩薩所說。令息災害。若部多惱亂之時。誦此眞言刹那退散速得安樂。印名五髻。若說大梵天調伏儀軌。如四圍陀

⑯〔引〕－㊂　⑰四姉妹親近菩薩 Catur-bhaginya-bodhisattvā.　⑱舡＝船㊂　⑲Namaḥ samanta-buddhānām, tadyathā Oṁ, kumāra,mahā-kumāra, krīḍa krīḍa ṣaṇmukha-bodhisattvānujñāta, mayūrāsana-saṅghodyatapāṇi raktāṅga, rakta-gandhānulepana-priya, kha kha khāhi khāhi khāhi, huṁ nṛtya nṛtya, raktāpuṣpārcita-mūrti samaya-manusmara, bhrama bhrama bhrāmaya bhrāmaya bhrāmaya, lahu lahu māvilamba sarvakaryāṇi me kuru kuru citra-rūpa-dhāriṇe tiṣṭha tiṣṭha huṁ huṁ sarva-buddhānujñāta svāhā.　⑳佉＋(佉)㊂　㉑振＝震㊂　㉒Oṁ hūṁ jaḥ.　㉓Namaḥ samanta-buddhānām samantodyotita-mūrtinām, Oṁ vikṛta-graha huṁ phaṭ svāhā.　㉔Namaḥ samanta-buddhānām apratihata-śāsanānām, tadyathā Oṁ brahma subrahma brahma-varcase śāntiṁ kuru svāhā.

①大精進 Mahā-vīryā.　②Daṁṣṭra.　③Namaḥ samanta-buddhānām acintyādbhuta-rūpiṇām, tadyathā Oṁ śvetaśrī vapuḥ svāhā.　④〔入〕－㊄㊊　⑤Namaḥ samanta-buddhānām acintyādbhuta-rūpiṇām, tadyathā khukhirikhiri bhaṅgari sarva-śatruṁ stambhaya jambhaya mohaya vaśamānaya svāhā.　⑥相應大明 Mahā-vidyā yoginī.　⑦Vaktra.　⑧調＝謂㊂　⑨Namaḥ samanta-buddhānām apratihatagati pracāriṇām, tadyathā,Oṁ śrīḥ　⑩二合入＝入聲二合㊊　⑪大福德 Mahā-lakṣmī.　⑫合掌 Samputayā.　⑬Namaḥ samanta-buddhānāṁ sarva sattvābhaya-pradāyinām, tadyathā Oṁ, ajite,kumāra-rūpiṇi, ehi āgaccha mama kāryaṁ kuru svāhā.　⑭無能勝 Ajita.　⑮Namaḥ samanta-buddhānām acintyādbhuta-rūpiṇām, tadyathā Oṁ jaye svāhā, ajite svāhā, aparājite svāhā.

論
[1]曩謨三滿哆沒馱引喃引摩鉢囉二合底賀哆
舍引娑曩引[2]喃引怛儞也二合他唵引誐嚕拏嚩
引賀曩作羯囉二合波引尼左覩哩部二合惹吽
吽三摩努娑摩二合囉冐地薩怛嚩二合阿惹拏
二合波野底
妙吉祥說此眞言。速能作於吉祥之事。印名
三髻。亦能破壞部哆及那羅延。此則皆是方
便攝化衆生
[3]曩謨三滿哆沒馱引喃引摩鉢囉二合底賀哆
舍引娑曩引喃引怛儞也二合他唵引摩賀引摩
呬引室左二合囉部哆引地波底沒哩二合沙特
嚩二合惹鉢囉二合覽嚩惹吒摩倶吒馱引哩尼
悉哆婆娑摩引度娑哩哆沒哩底二合吽頗吒
頗吒冐地薩怛冐引二合惹拏二合波野底*入
此眞言我自宣說。爲慈愍衆生。印名大叉。與
明同用亦破部多之衆

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第四

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第五

*西天*譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿
明教大師*臣天息災奉　詔譯

菩薩變化儀軌品第二之二

所說眞言儀軌。爲彼水陸有情及阿脩羅等。
令具種種功徳。眞言[4]曰
[5]曩莫三滿哆沒馱引喃引摩鉢囉二合底賀哆
舍引娑曩引喃引怛儞也二合他唵舍倶曩摩
賀引舍倶曩鉢納摩二合尾怛怛博訖叉二合薩
哩嚩二合半曩誐曩引舍迦佉佉佉呬佉呬三
摩野摩努娑摩二合囉吽底瑟吒二合冐他薩怛
冐二合波野底[6]入
此眞言行。復用大印具足精進。難化者能化。
難調者能調。病苦之者速得平安。消衆毒藥
破諸惡事不生疑惑
復次菩薩眞言行力。能隨衆生普遍教化。如
迦樓羅經說。菩薩悲愍有情。隨諸衆生或現
爲迦樓羅鳥。形容廣大降伏毒龍令彼生善。
此眞言儀軌說。如來眞言族及蓮華族等多
方變化。利益有情而無寃憎。譬如慈母育養
多子恩愛平等。菩薩慈悲度諸衆生亦復如
是。我行眞言行。過去佛說今我亦說。妙吉祥
復說
爾時妙吉祥童子。觀察淨光天上一切大衆
不思議未會有事。入三摩地名[7]照見一切三
昧。安住菩薩所行法行。令諸衆生悉得利樂。
入此三摩地已。於淨光天化出不可思議未
曾有摩尼寶藏種種莊嚴曼拏羅。假使一切
聲聞辟支佛。乃至十地得自在菩薩。而不能
畫此曼拏羅。何況凡夫之人。此最上曼拏羅
平等法行。妙吉祥童子而能通達。唯諸佛世
尊一切菩薩聲聞辟支佛。可能依法奉行得
受灌頂。妙吉祥童子不思議威徳力行佛菩
薩最上三摩地。入曼拏羅心意。現生之時唯
自了知。彼諸心智何可度量。豈將有相工巧
而圖畫[8]邪
爾時妙吉祥童子。告諸衆言。聖者諦聽入大
曼拏羅三昧。如來菩薩不可違犯。何況別餘
衆生聖與非聖
爾時妙吉祥童子。告金剛手祕密主言。佛子
三昧心法現出入情。今爲如來入滅方便說
之。令諸衆生得入世間出世間一切眞言行
皆得成就
爾時金剛手祕密主。告妙吉祥童子言。佛子
世尊若涅槃之後。爲諸衆生說曼拏羅眞言
行。令彼隨喜修學。皆得成就無上佛道。若有
愚癡衆生。不依法行違犯三昧眞言不成。雖
有大福梵行不依此儀。不得三昧眞言不成。
若不依法。假使帝釋巧[9]說方便。不得三昧眞
言不成。何況地居之人。若善知教法依法行
事。念誦之時世間出世間。眞言三昧決定成
就。入妙吉祥童子曼拏羅教法之者。一切所
求無不圓滿
爾時金剛手祕密主大菩薩。請妙吉祥菩薩。
爲諸有情略說曼拏羅儀軌。如是請已。是時
妙吉祥童子。而爲宜說
夫建曼拏羅。須在三長月。於此月内須得白
月勿使黑月。於白月中或一日或十五日。復
須揀擇好日。有吉祥星曜方得起壇。若於三
長月外[10]欲建曼拏羅時。得好吉祥之日早辰
而可用之。復須揀擇清淨之地。或近城郭或
近入海河岸或向海中。或阿闍梨自住處皆
可起壇。若近城郭向東北上。不近不遠即可
撰用。所用之地無沙石瓦礫。灰炭蔱土髑髏
之類。並須去除令其淸淨。阿闍梨於此安住。

[1] Namaḥ samanta-buddhānām apratihataśās nānām, tadyathā Oṁ garuḍa-vāhana, cakrapāṇi, catur-bhuja, huṁ huṁ samaya-manusmara, bodhi-sattvo jñāpayati svāhā. [2] 喃＝南㊥ [3] Namaḥ samanta-buddhānām aprati hataśāsanānām, tadyathā Oṁ mahāmaheśvara, bhūtādhi-patirvṛṣadhvaja, pralambajaṭāmakuṭa-dhāriṇe sitabhasmadhūsaritamūrti huṁ phaṭ phaṭ, bodhisattvo jñāpayati svāhā. [4] 〔曰〕—㊥ [5] Namaḥ samanta-buddhānām apratihataśāsanānām, tadyathā Oṁ śakuna mahāśakuna padma-vitatapakṣa sarva-pannaganāśaka kha kha khāhi khāhi samaya-manusmara, huṁ, tiṣṭha, bodhisattvo jñāpayati svāhā. [6] 入＋(聲)㊪ [7] 照見一切三昧 Sarva-samaya-sañcodanī. [8] 邪＝耶㊂* [9] 說＝設㊂ [10] 欲＝或㊪

或七日至半月依法嚴持壇地。然用無蟲五淨之水。白檀香龍腦香供俱摩香和合水內。用五髻大印念焰曼德迦大忿怒明王眞言八千遍。加持淨水灑淨十方四維上下俱令清淨。所居壇地四方各十六肘。或十二肘或八肘。此分上中下三等。一切智智說此壇法。若求國位安泰登其王位可用上壇。若求增益福壽可用中壇。若求一切吉祥之事可用下壇八肘者

復次若別爲所求之事。粉彼曼拏羅。於其壇地掘深二肘。[1]有若炭灰塼石瓦礫骨髮蛇蟲之類不可起壇。須別覓好地而乃修辦。不計山中曠野河岸一無障礙。直須正意細心觀察無蟲清淨之地。所掘之地復須別取上好淨土而用塡之。塡已實築不滿。所塡淨土仍須用前五淨之水同和塡之。三等曼拏羅隨意可作。又於壇四方各釘一[2]佉禰囉木橛。念忿怒明王眞言七遍加持於橛。復以五色線亦誦忿怒明王眞言七遍。以此五色線於曼拏羅四方。纒繞此壇相。四方中位名內院。令阿闍梨居其中位。念根本眞言八千遍。結五髻大印同用誦眞言足已。彼阿闍梨却出壇外。旋繞曼拏羅匝已。面東踞草薦而坐。[3]志心頂禮一切諸佛及諸菩薩。以前五色線繫四方橛上。繞壇一匝用爲界繩。精熟法事持誦一夜。彼曼拏羅阿闍梨堅持淸齋。依根本儀軌舉動用心。令修大乘行者依法持戒。一夜同行法事。復用五色粉念六字心眞言。加持彼粉且按置曼拏羅中。復於壇外四面。莊嚴按置幢幡。栽芭蕉樹及種種果樹以爲門道。然令鼓樂螺鈸等齊韻發聲。此爲吉祥音。音樂等止已。復爲四衆略說法要。復於曼拏羅四方。各讀大乘經典。南方讀[4]佛母般若波羅蜜經。西方讀[5]聖月光三摩地經。北方讀[6]聖華嚴經。東方讀[7]聖金光明經。如是法師讀此四本經法已。阿闍梨從曼拏羅起。用白檀龍腦供俱摩白色香。用上好華同和一處。念根本眞言加持。以此香華散在曼拏羅一切處。阿闍梨出外七日食酥。復用二人至三人。具大福德發菩提心持戒者。同入曼拏羅中念根本眞言自作擁護。以五色粉粉此壇上。所用紛粖使金銀等五色寶微細如塵。或銅等五色亦得。若是國王及大福德人。建造此壇上求無上菩提決定得成。若有隨喜之者亦得菩提。何況別餘吉祥之事無不成就。若釋迦如來滅度之後。惡世薄福衆生。何能見聞如是大福德壇儀之法

爾時大光妙吉祥童子。爲諸貧苦衆生。略說曼拏羅儀軌。用粳米爲粖微細如麪。染成五色青黃赤白黑。曼拏羅阿闍梨自結五髻大印。念根本眞言加持彼粉然後阿闍梨於曼拏羅東南方。依法作一[8]火壇。其壇闊二肘深一肘。周迴如蓮華葉相。用[9]波羅舍木及[10]吉祥果樹木爲濕柴可長一尺。俱得濕潤者可用。復使[11]酥[12]酪[13]蜜三種。搵濕柴兩頭。結[14]野瑟致印念根本眞言。請召火天。復念一字心根本眞言八百遍即作護摩(即是燒前柴也)。次與巧妙畫人同行法事。曼拏羅阿闍梨自戴頭冠。內心*志意想像諸佛菩薩如對目前。復念獻香眞言合掌恭敬。頂禮諸佛菩薩頂禮妙吉祥童子已。將前五色粉。與彼畫人同共粉畫壇面。先於曼拏羅中間畫釋迦牟尼佛。坐[15]寶師子座諸相具足如在淨光天上作說法相。曼拏羅阿闍梨及同事畫人。復念根本眞言自作擁護。次與一切鬼神出其生食。於此壇外四方上下。散施飮食令彼飽滿。阿闍梨復須洗浴身體著潔淨衣。近於火壇作擁護法。復用酥供俱摩香。和爲闍食作八千箇。阿闍梨坐吉祥淨草座上念根本眞言。用前闍食而作護摩。又用白芥子復誦焰曼德迦忿怒明王眞言八百遍。加持芥子合在淨器中。或有不祥諸惡形相。或有惡聲或暴惡風雨。或日有惡相及種種障難。但用前白芥子作護摩七遍諸惡自滅。若有人爲障難。以芥子作護摩五遍。彼人障難不成而自降伏。經一刹那復得鬼魅所著。假使天帝釋爲其障難。亦乃不久而得無常。何況惡心者人及非人等作其障難。此焰曼德迦忿怒明王。破壞怖畏其事如是。又彼持誦者坐吉祥草座。誦焰曼德迦忿怒明王已。於釋迦牟尼佛像右邊。畫二辟支佛。於[16]蓮華座上[17]結跏趺坐。又於彼佛足前。畫二大聲聞。作聽法相。彼聲聞右邊畫觀自在菩薩。一切莊嚴如秋滿月座蓮華座。左手執蓮華右手作[18]施願相。彼觀自在右邊。畫白衣尊勝。左手執蓮華右手頂禮世尊釋迦牟尼。亦坐蓮華首戴[19]寶冠偏袒右肩。如是復畫多羅菩薩部哩俱胝

[1] 有若＝若有〔宮〕 [2] 佉禰囉木橛 Khadira-kīlaka. [3] 志＝乎〔元〕〔明〕※ [4] 佛母般若波羅蜜經 Bhagavatī prajñāpāramitā. [5] 聖月光…經 Ārya-candra-pradīpa-samādhi. [6] 聖華嚴經 Ārya-gaṇḍavyūha. [7] 聖金光明經 Ārya-svarṇa-prabhāsottama-sūtra. [8] 火壇 Agni-kuṇḍa. [9] 波羅舍木 Palāśa-kāṣṭha. [10] 吉祥果木 Śrī-phala-kāṣṭha. [11] 酥 Dadhi, 酥＝蘇〔宋〕〔元〕 [12] 酪 Ghṛta. [13] 蜜 Madhu. [14] 野瑟致印 Mudrāmuṣṭi.(梵) [15] 寶師子座 Ratna-siṁhāsana. [16] 蓮華座 Padmāsana. [17] 結跏趺坐 paryaṅka. [18] 施願相 Varada. [19] 寶冠 Jaṭāmukuṭa.

菩薩各各如法而坐。於彼菩薩之上復畫佛母般若波羅蜜多。①佛眼佛頂尊勝王。及畫十六大菩薩。所謂

②普賢菩薩③地藏菩薩。④虛空藏菩薩⑤除蓋障菩薩。⑥滅罪菩薩⑦慈氏菩薩。手執白拂瞻仰世尊。⑧清淨行菩薩⑨無垢幢菩薩。⑩妙財菩薩⑪月光菩薩⑫無垢稱菩薩⑬除一切病菩薩。⑭一切法自在王菩薩⑮世間行菩薩。⑯大慧菩薩⑰持慧菩薩。如是十六大菩薩。莊嚴色相普皆圓滿。又於向上復畫忿怒大明王及諸明王⑱蓮華部族。依法結印隨處安住。於壇四面各容閑位。唯畫蓮華請召賢聖於此安排。又於釋迦牟尼佛右邊。畫二辟支佛。一名⑲獻馱摩捺曩。二名⑳塢波哩瑟吒。於佛左邊復畫二辟支佛。一名㉑贊捺曩二名㉒悉馱。於佛足下畫二大聲聞。大迦葉波大迦多演曩。所有一切壇向東開門。 又於聲聞左邊畫聖金剛手。如優波羅色一切莊嚴色相圓滿。右手執㉓拂左手摩忿怒明王頂。金剛拳明王金剛鉤明王。金剛鎖明王妙臂明王金剛軍明王。隨相標幟逐位而坐。 一切忿怒明王及諸明王并其眷屬。各各依法結印。於彼左邊復畫羯磨金剛杵印。於壇四面皆爾。阿闍梨請召明王眷屬於此安居。 於彼壇上復畫八尊勝佛頂。體有金色遍身光明。各結印法似㉔大輪明王相貌。圓滿莊嚴瞻仰觀佛。所謂

大輪尊勝佛頂白傘蓋佛頂。 尊勝佛頂最勝佛頂。光聚佛頂高佛頂等。於前辟支佛左邊畫門。於門外右邊畫一大菩薩。名出㉕世間行。作持髮髻頭冠。右手持㉖數珠左手持㉗淨瓶。面向門作喜怒㉘顰蹙色。門左邊畫一大菩薩名無能勝。相儀清淨。亦戴頭冠。左手持瓶㉙杖右手持數珠作㉚施願相。 面向門亦作喜怒*顰蹙。相又於寶殿內有㉛法輪。法輪下有師子座。彼有大菩薩即妙吉祥。現童子相身如供俱摩香色。相儀清淨而戴喜怒。左手持㉜優鉢羅華右手作施願持㉝吉祥菓。 頭有五髻眞珠瓔珞。著㉞嬌尸迦天衣。偏袒右肩光明遍照。 一切莊嚴皆作童子之相。坐蓮華座面向曼拏羅門。觀瞻焰曼德迦忿怒明王。彼菩薩右邊蓮華座下。 復畫焰曼德迦忿怒明王。作大惡相遍身光明。瞻仰菩薩如受勅相。於右邊蓮華下畫五大菩薩。作淨光天子相。所謂

無垢菩薩深善菩薩。清淨菩薩滅障菩薩。普照菩薩。一切如彼淨光天上。普㉟皆遍有無數珍寶光明。散種種華殊勝莊嚴。復以五色粉。於曼拏羅四方畫四門樓。於曼拏羅東北。畫上界開華王如來。宜小畫佛身坐蓮華座。作觀瞻釋迦佛相。 普放光明結跏趺坐作施願手。彼佛右邊畫㊱大輪佛頂尊勝印。左邊㊲光明聚印佛眼印。㊳般若波羅蜜多印。聖觀自在上般若波羅蜜多印。 世尊右邊畫無量壽。觀瞻如來作施願手。坐蓮華座普遍光明。彼佛右邊安㊴衣鉢印。如是次第有閑空之處。復畫開華王如來及㊵蓮華印。 右邊畫㊶佛頂光明聚印普遍光明彼右邊安寶幢如來。 坐寶山上㊷作說法相。 於彼佛身出種種光焰。 作青綠紅色普遍光明。彼佛左邊粉畫㊸尊勝佛頂印㊹轉法輪印。皆有光明照曜。左邊復有錫杖淨瓶數珠及寶座印。依次粉之。復於門頰粉三股金剛杵普遍光明。於妙吉祥足下。安五髻大印㊺優鉢羅華印皆具光明。如是壇相並須具足。所有入曼拏羅門。或東或西安置俱得。於曼拏羅外用五色細粉。粉彼四隅及四方門樓。於內曼拏羅外四方各空二肘。於此粉畫大梵天。其四頭而著白天衣。偏袒右肩以白線絡腋。身貌金色髻戴金冠。左右兩手俱持瓶杖。復於㊻右邊畫極光淨天子。身有金色著嬌閣*邪衣天仙衣。作禪定相面含喜色。髮髻戴冠白線絡腋。 結跏趺坐右手作施願相。右邊色究竟天子。著嬌閣*邪衣天仙衣。一切莊嚴面含喜相。結跏趺坐如在禪定。白線絡腋右手作施願相

依次復粉忉利天子夜摩天子覩史天子化樂天子他化自在天子。 所有儀相皆依次第一一周備。 又於帝釋足下畫四大王天子恒嬌天子持鬘天子堅手天子。 依其次第儀相具足。 南方畫少光天福生天無熱天善見天善

①佛眼佛頂尊勝王 Tathāgata-locanā uṣṇīṣa-rājā. ②普賢 Samanta-bhadra. ③地藏 Kṣiti-garbha. ④虛空藏 Gagana-gañja. ⑤除蓋障 Sarva-nīvarana-viṣkambhī. ⑥滅罪 Apāyajaha. ⑦慈氏 Maitreya. ⑧清淨行 Vimala-gati. ⑨無垢幢 Vimala-ketu. ⑩妙財 Sudhana. ⑪月光 Candra-prabha. ⑫無垢稱 Vimala-kīrti. ⑬除一切病 Sara-vyādhi-cikitsaka. ⑭一切法自在王 Sarva-dharmīśvara-rāja. ⑮世間行 Loka-gati. ⑯大慧 Mahā-mati. ⑰持慧 Pati-dhara. ⑱蓮華族 Abja-kula. ⑲Gandha-mādana. ⑳Upāriṣṭa. ㉑Candana. ㉒Siddha. ㉓拂 Cāmara. ㉔大輪明王 Mahāraja-cakra-vartī. ㉕世間行 Lokātikrānta-gāmī. ㉖數珠 Akṣasūtra. ㉗淨瓶 Kamaṇḍalu. ㉘顰＝頻(宮)* ㉙杖 Daṇḍa. ㉚施願 Varapradāna. ㉛法輪 Dharma-cakra. ㉜優鉢羅 Nīlotpala. ㉝吉祥菓 Śrīphala. ㉞嬌尸迦天衣 Paṭṭāṃśuka-uttarīya.(梵), 嬌＝憍(明) ㉟(皆)－(宮) ㊱大輪佛頂尊勝印 Uṣṇīṣa-cakra-varti-mudrā. ㊲光明聚印 Tejo-rāśi-mudrā. ㊳般若波…印 Prajñāpāramitā-mudrā. ㊴衣鉢印 Pātracīvara-mudrā. ㊵蓮華印 Padma-mudrā. ㊶佛頂光明聚印 Uṣṇīṣa-tejo-rāśi-mudrā. ㊷(而)＋作(宮) ㊸尊勝佛頂印 Jayoṣṇīṣa-mudrā. ㊹轉法輪印 Dharma-cakra-mudrā. ㊺優鉢羅華印 Utpala-mudrā. ㊻右＝左(明)

現天等天子。隨其相儀普令具足。及西方界位俱畫如是諸天。又於第二重曼拏羅外。第三重曼拏羅四面。依次畫四天王。北方入曼拏羅門。右邊畫財主及諸寶藏。一切莊嚴如夜叉相儀。右邊依次復畫寶賢滿賢夜叉主。及訶利帝母大夜叉女。懷抱愛童子作瞻仰曼拏羅相。復有半支迦賓誐羅鼻沙拏等夜叉各近夜叉印位。次有水天手執[1]羂索叉。於四方畫八大龍王。難陀龍王跋難陀龍王。德叉迦龍王嚩蘇枳龍王等。如是依其次第排兩位畫之。次畫夜叉羅叉乾達婆緊那羅摩睺羅伽。仙人聖人誐鬼毘舍左。迦樓羅人非人等。復畫最上大藥最上摩尼寶。最大高山最大江河最大州城。並須最大第一南方畫七箇摩哆羅幷諸眷屬。東南方畫火天普遍光明。手持瓶杖數珠。髮髻藏冠著白衣天仙衣。偏袒右肩白線絡腋身作金色。種種莊嚴標幟形相。亦作兩位畫之。此曼拏羅外大自在天乘牛。手執[2]三股叉。及烏摩天女身有金色種種嚴飾。次有童子天形如童子。乘於孔雀手執槍六箇頭面面色紅。著黃衣天仙衣。左手執[3]鈴紅幡。次排部陵儗哩致[4]大衆主。作極瘦相。難爾枳濕嚩囉[5]大黑神。七箇摩哆羅。隨其標幟相儀一一莊嚴。復畫八天七仙人那羅延天。四臂執寶棒螺劍。乘金翅鳥一切莊嚴復安八宿。曜二十七星宿臨行大地。復有八小曜依位粉畫。復畫十五日黑白之相。十二宮分十二月年。四妹乘船五兄弟住其水中。其餘部類等但畫其印。所有賢聖作兩位排[6]列。三重曼拏羅各列賢聖之位。三重曼拏羅俱作四方相。佛世尊衆聖中第一須畫右邊蓮華族聖觀自在。左邊[7]金剛族金剛手一一須畫。普賢菩薩妙吉祥童子。此是菩薩中第一依次須畫。其餘但畫其印。內曼拏羅外中曼拏羅處。於東位上畫娑婆世界主大梵天王及極光淨天。南方畫色究竟天。及無色界四天畫無形色位。北方帝釋天主夜摩天主。覩史天主樂變化天主。他化天主及少光天子。一一須畫天主。其餘諸天但畫其印。於第三重曼拏羅北方。畫伊沙曩部多主幷護摩。第二重近門畫童子天及妙吉祥。乘孔雀手執槍。身紅色著黃衣偏袒右肩。右手執鈴紅幡作童子相儀。瞻仰曼拏羅。東方畫飛禽摩哩建拏仙人。其餘畫印。東南方畫四妹及五兄弟。[8]同乘船在大海中行及火天。如是南方畫尾鼻沙拏羅刹主。住楞伽山中。次畫金毘羅神如夜叉形在大樹下此是菩薩。次畫餓鬼王及毘舍左王作醜惡相。其餘但畫印。次南方畫難陀烏波難陀龍王。及日天子宿曜中第一。西方畫迦毘羅牟尼仙人。及尼乾子外道仙人。皆作外道相。依其次第復畫彼印。西北方畫財主夜叉王。五髻乾達婆王。大樹緊那羅王。其餘畫印。第四重曼拏羅外。畫五色緣道及印相具足。曼拏羅四方。畫四門樓及四大天王。如前所有印相具足。入門右邊畫俱鉢羅華。左邊畫蓮華及金剛[9]斧。劍[10]槍三股叉[11]寶棒寶輪。[12]娑嚩悉底迦寶瓶[13]魚[14]螺。[15]軍持淨瓶幢[16]幡羂索。鈴刀弓箭[17]金鎚。如是種種標幟相狀印法四方俱畫。於四方壇外復畫四大印。又於曼拏羅北方。復安五股金[18]剛角相。安蓮華普遍光明。南方曼拏羅作半月相。安鉢普遍光明。西方曼拏羅團圓相。安青蓮華幷莖葉普遍光明。復於四隅有四印。西北角曼拏羅作團圓相。安羂索普遍光明。西南角曼拏羅作半月相。安杖普遍光明。東南隅曼拏羅作三角相。安鉞斧普遍光明。東北方曼拏羅作四方相。安劍普遍光明。於曼拏羅門外用五色粉。畫上中下三印。所謂衣鉢革屣普遍光明。爲利益一切衆生。依此曼拏羅儀軌教說

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第五

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第六

*西天*譯經三藏朝散大夫試鴻臚[19]卿
明教大師*臣天息災奉　詔譯

菩薩變化儀軌品第二之三

復次妙吉祥菩薩說言。若曼拏羅阿闍梨攝受弟子。須得六根圓滿人相具足。若[20]婆羅門[21]刹帝利[22]毘舍[23]首陀。發菩提心行大乘行不求小果。持菩薩戒信善堅固。樂求廣大國王福報等者而可度之。若[24]比丘比丘尼優婆塞優婆夷。求受壞法棄捨[25]上族。清淨自性求大菩提讀誦經典。欲入曼拏羅[26]潔淨身心。持戒一晝夜。著淨衣服首髮塗香。[27]一日三時洗

[1] 羂索 Pāśa. [2] 三股叉 Tri-śūla. [3] 鈴 Ghaṇṭa. [4] 大衆主 Mahā-gaṇa-pati. [5] 大黑 Mahā-kāla. [6] 列＝烈㊔ [7] 金剛族 Vajra-kula. [8] 同＝日㊖ [9] 斧 Paraśu. [10] 槍 Śūla. [11] 寶棒 Gadā. [12] 娑嚩悉底迦 Svastika, 娑嚩＝娑嚩悉㊄, 娑縛㊊ [13] 魚 Mīna. [14] 螺 Śaṅkha. [15] 軍持 Kuṇḍala. [16] 幡 Patāka. [17] 金鎚 Mudgara. [18] 剛＋(杵普遍光明東方作小曼拏羅作三)㊂ [19] (少)＋卿㊂ [20] 婆羅門 Brahmaṇa. [21] 刹帝利 Kṣatriya. [22] 毘舍 Viṭ(vaiśya?) [23] 首陀 Śūdra. [24] 比丘…夷 Bhikṣu-bhikṣuṇyupāsakopāsikā. [25] 宋本上族二字闕 [26] 宋本潔字闕 [27] 宋本一日二字闕

浴。洗已默然。食龍腦香(1)丁香恭俱摩等細妙之香。於曼拏羅外不近不遠。坐吉祥草座。冥心持誦自作擁護。若是先受灌頂刹帝利大國王子及有大勢力者。一人至八人。或童男或童女未知世法者。妙吉祥菩薩自作童子形相。與彼王童同爲嬉樂。因此誘引令入曼拏羅。或所求王位長壽無病富貴自在。增長最上之事。以此曼拏羅眞言之力。此等童子決定成就吉祥之事

如前求大乘行者。既安置已。曼拏羅阿闍梨燒龍腦香。依法出外。以無蟲淨水隨意多少。結五髻大印念根本眞言八百遍加持此水。用此淨水以自洗浴。著清淨衣近於火壇。面向東北坐吉祥草座。然用稻穀花龍腦香恭俱摩香白檀香。和作摶食七千箇而作護摩。依前儀則請召火天。復用發遣。阿闍梨却入曼拏羅。復用八(2)賢瓶並以繒綵莊嚴插花枝。果子五穀更用金銀等五寶。俱遍瓶上。一瓶獻世尊釋迦牟尼。第二瓶獻一切諸佛。第三瓶獻辟支佛聲聞之衆。第四瓶獻諸大菩薩。第五瓶獻妙吉祥菩薩。第六瓶獻一切諸天。於第二重曼拏羅門內安置二瓶。一瓶獻一切部多之衆。一瓶獻一切衆生。運心平等普施一切。然後結五髻大印持誦眞言。召請一切諸佛諸大菩薩。一切聲聞辟支佛。妙吉祥童子及一切部多。召請儀軌如前所說。召請訖已。復用花果秣香塗香然燈獻食。一切依前次第。所獻飲食用酥酪蜜等制造。若是乳粥(3)酥蜜糖等精妙之食甘味具足。供獻一切如來及一切諸大菩薩聲聞緣覺天人之衆。復用油蜜食等作歡喜團。誦根本眞言依法加持。獻彼一切部多之衆。復以殊妙香(4)花惹底花(5)多誐嚩花龍花(6)奔曩誐花等。先獻諸佛菩薩聲聞緣覺聖非聖衆。若惹底花獻如來族。蓮華獻蓮華族。(7)摩俱羅花獻金剛手。及諸凡聖之家。龍腦香於如來族前燒。白檀香於蓮華族前燒。(8)安息香於祕密主金剛手菩薩前燒。復燃酥燈油燈等而用供養一切賢聖。然須一一依法誦本部眞言。具足儀軌密行方成。如觀自在及金剛手所說眞言行法。並在此經儀軌之內。宜可依行

所有曼拏羅阿闍梨。於此請召供養種種儀則。須廣學深解卽可爲師。爲部多等速用潔淨素食。列排彼位之前。然以鼓樂螺鈸發吉祥音聲。以香花燈鬘四維上下普申供養。阿闍梨於曼拏羅外旋繞一匝用前飲食念根本眞言。祭彼一切部多等。阿闍梨復自洗浴。又以酪蜜酥粳米。和爲團食八千箇。念六字根本眞言而作護摩。與(9)先在曼拏羅弟子作擁護法

若曼拏羅阿闍梨所受弟子。如前所說發菩提心。持大乘戒捨自上位。承事諸佛菩薩成就智慧。爲諸衆生心行平等。於無上菩提道場一切智智志求不退。此等有情入曼拏羅隨喜。刹那之間斷諸煩惱卽得解脫。若先有五逆重罪亦得解脫。又曼拏羅阿闍梨。以無垢新淨衣念根本眞言七遍加持已。復用白檀香(10)恭俱摩香和合熏度衣上。入曼拏羅者以此淨衣覆其頭面。若前所說受灌頂位刹帝利王子。或年三歲上至年十六歲者。頭結五髻須齊整端嚴。或一髻(11)裹頭亦得。乃至有大福力之人。求最上位或求長壽等事。以前香沐淨衣蓋其頭面。引入第二曼拏羅中。結優鉢羅印誦妙吉祥童子根本眞言。復以白檀香*恭俱摩香和合香水。塗淨於手合掌捧花。向曼拏羅擲之。花落之處受彼本尊眞言。生生持誦恒作菩提善友。彼人不久得大菩提。圓滿一切智智。若人別求最上大富長壽之事。決定成就三昧。滅罪之法亦得成就。受灌頂阿闍梨。先於曼拏羅外不近不遠。面向東方觀想受法弟子肩問。復誦根本眞言。受法者(12)志心專注。如受國王灌頂位時。深信佛法僧三寶。發菩提心行大乘行。諸根清淨離妄攀緣。於眞言行恒生愛樂。所求之事速得圓滿。若復有人心生疑惑。試驗儀軌不得攝受。(13)令行壇法如前(14)深信卽得度脫。五種灌頂之法。皆須具大智慧心離邪妄。行最上乘卽與受法。若非此等不得與受。阿闍梨傳教之時。發歡喜心依法*志誠。如與刹帝利授灌頂之位。然可執持幢幡傘蓋白拂清淨供養之具。螺鈸鼓樂妓舞讃歎。出種種吉祥音聲。令受法者旋繞曼拏羅而申供養。復須*志心頂禮諸佛菩薩禮阿闍梨足。發如是言我發勝心。所有一切諸佛菩薩眞言法行。一切世間出世間祕密解脫令我得入。一切法王成佛曼拏羅。願令得入令我成佛。發此願已坐吉祥草座。面向東瞻仰曼拏羅。先與受本尊灌

(1)丁香 Lavaṅga. (2)賢瓶 Kalaśa. (3)酥＝蘇(宋)(元) (4)Jāti. (5)Tagara. (6)Punnāga. (7)Kuvaraya. (8)安息香 Guggulu. (9)先＝現(宮)
(10)恭＝供(明)* (11)裹＝裏(明) (12)志＝至(元)(明)* (13)令＝今(宮) (14)深＝法(明)

頂。令彼手結五髻大印。彼人隨意樂誦眞言法。於樺皮上用牛黃水書之。然用白檀恭俱摩香。塗手及塗一椀器中。用所寫樺皮眞言安此椀內。將向妙吉祥童子足下安置。誦彼坐上明王根本眞言八百遍。令彼端坐吉祥草座。與受五瓶灌頂。先捻外曼拏羅近門安置者。獻一切衆生平等賢瓶。阿闍梨誦根本眞言依法灌頂。灌頂水足已。將前樺皮眞言授與令念。如念得精熟。眞言行法速便成就。若別眞言祕密行法。一念之間亦得成就。或先有忘失文句法義。速得現前明記不忘。阿闍梨五種灌頂之法決定成就。先授本尊灌頂其事如是

第二曼拏羅灌頂者。用第二曼拏羅所獻一切諸天賢瓶。如前依法與受灌頂儀則無異。受灌頂已阿闍梨言。汝得一切佛勅一切煩惱而得解脫。一切世間出世間曼拏羅三昧一切眞言印法皆得成就。一切菩薩加持護念其事如是

第三曼拏羅灌頂。是阿闍梨自受灌頂法。用第三曼拏羅所獻一切聲聞辟支佛賢瓶。依前儀軌於頭上灌頂。灌頂訖已阿闍梨言。汝得諸佛諸大菩薩教勅所有一切世間出世間眞言持寫念誦。及祕密曼拏羅眞言儀軌印法之行皆得成就。今生自行隨喜及過去所作。乃至未來決定成佛。次最勝灌頂儀軌法事一切如前。今用獻佛者賢瓶及獻菩薩賢瓶與彼灌頂。灌水足已。阿闍梨作如是言。汝得一切佛勅及一切諸大菩薩衆聖之勅。所有一切部多不見於汝不可惱害。於一切衆生得無能勝最上第一。於一切眞言行隨意所求皆得成就。時曼拏羅阿闍梨。一一與受五種灌頂。若有隨喜來者。依其次第引入曼拏羅。令彼頂禮供養一切佛及諸菩薩。復令旋繞曼拏羅三匝。然令却退。從此阿闍梨却教授前灌頂弟子眞言行。經暫時間。復捻獻妙吉祥大菩薩賢瓶。令入曼拏羅者。面向東飮水三掌。阿闍梨復言。此是大菩薩妙吉祥童子祕密三昧。此得大福。不得違犯一切眞言。不得毀謗一切諸佛菩薩。皆須尊重隨順修學。若不順者得違犯失。眞言不成而無福利。是故汝等宜應信受。復於曼拏羅以酪蜜酥粳米。合和爲其團食。誦念八字心眞言而爲護摩作護摩已。阿闍梨復入曼拏羅。依前儀軌*志心思惟所作法事。獻花獻閼伽水燒香。然於一切佛菩薩辟支佛一切天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽。羅刹毘舍左部多聖人仙人及一切衆生處散花供養。復用白檀恭俱摩香水一一灑淨仍須內心觀想一切賢聖如對目前。後依前儀發遣賢聖。然後曼拏羅阿闍梨。以所獻賢聖飮食及鬼神生食兼塗壇五色粉並須去除送入河中。或施貧者亦得。所有壇地以淨沙填平。淨土爲泥塗拭。又用淨水掃灑清淨。復用牛糞塗拭。然使香水灑淨。所有入曼拏羅受灌頂者。長以酥酪素食潔淨齋戒

[1]曼拏羅儀則品第三

爾時妙吉祥童子。觀彼淨光天上所集衆會已。頂禮一切諸佛及大菩薩。復說一字眞言最上祕密。能消一切諸毒能作一切善事。此明雖少能成就得一切曼拏羅法。能成就一切降伏法。眞言曰

[2]曩莫三滿哆 沒馱引喃。引怛儞也二合他引唵引[3]𠿒呼入聲

妙吉祥童子說此眞言已白言。一切聖衆及一切部多衆。汝等諦聽此一字眞言。爲第二種曼拏羅儀軌。今且略說所建壇地。或八肘或四肘。先須潔淨地位四方平正。隨處無妨用五色粉。須阿闍梨自己粉畫。不許別人粉畫。其曼拏羅須三重具足。先畫五髻大印。[4]妙吉祥印[5]優鉢羅印[6]牙印[7]輪印[8]杖印。於內曼拏羅東方上畫前印相。又於曼拏羅門外。畫蓮華金剛杵[9]細鉢羅花幢幡[10]繖蓋。門樓車象馬牛水牛。娑嚩悉諦迦孔雀山羊白羊。人物童子依位排畫。安置三重曼拏羅。然用濕[11]阿波摩哩誐木。爲柴八百條。用酥酪蜜相和。搵柴兩頭。於曼拏羅東南方。念一字眞言加持彼柴。每搵一條誦一遍眞言而作護摩。作護摩已。隨其緣力獻閼伽花。賢聖前飯鬼神前生食。燃燈燒香皆念一字眞言。及請召發遣亦念此眞言。行此法教其曼拏羅。若是求大福德於聚落中建置。若求富貴於[12]尼俱陀樹下建置。若求子息及求妻妾於菩提樹下建置。若求象馬於象馬廐中建置。若求伏龍於大龍池邊建置。若除一日及四日瘧病。於空舍或聚落南面寂靜之處可建置。若除羅刹執魅。於[13]尸陀林中或空舍建置若

[1]曼拏…三Tritīyo maṇḍala-vidhāna-parivartaḥ. [2]Namaḥ samanta-buddhānām, tadyathājaḥ. [3]〔呼〕—【宋】 [4]妙吉祥印 Mañju-śriyaḥ(mañju-śrī-mudrā?) [5]優鉢羅印 Utpala-mudrā. [6]牙印 Daṁṣṭrā-mudrā. [7]輪印 Vaktra-mudrā(cakra-mudrā?) [8]杖印 Yaṣṭi-mudrā [9]細(優?)鉢羅 Utpala. [10]繖蓋 Chatra. [11]Apāmārga. [12]尼俱陀 Vaṭa. [13]尸陀林 Śmaśāna.

除毘舍左執魅。於❶尾鼻多迦樹下建置。或❷卑麻樹下亦得。若除摩多羅及一切宿曜執魅。於四衢道建置。或近有死尸舍亦得。若除❸沒囉憾摩羅刹所魅。於❹多羅樹下建置。若除諸毒所中。於曼拏羅內念一字眞言。加持水七遍令彼飮之毒自消散如是或男或女。若別有所求之事。於四衢道或淨舍之內或果樹下。或❺白乳樹下或稻田之中。或林野樹下無妨礙處。皆可起壇紛畫。或有種種病苦。或女人所作之病。或諸惡鬼神等。所作大病皆作擁護。或一切拏枳儞所作一切病。及❻沒囉憾摩迦波隷等所作病。或空舍或無人住處。或深隱處皆可起壇。若欲建壇須得吉祥好日。或於夜半或日中亦得餘時不可。於其壇中獻閼伽花及發遣等事。皆須念一字眞言。若前一切所求之事。但飮曼拏羅賢瓶之水。一切皆獲吉祥一切病苦皆得解脫。若求最上位速得國位。若無子息令得子息。惡業淸淨貧者得富。或男或女乃至於曼拏羅隨喜之間。所求種種之事無不成就

❼上品轉像儀則品第四之一

復次妙吉祥童子。觀察淨光天上所集大衆已。五體投地禮釋迦牟尼足。熙怡合掌白佛言。善哉世尊廣爲利益一切衆生。成就眞言儀則法行。法雲降雨所求皆得。所有畫像法則。最上正等福田。令得出生菩提種子一切智智。略爲解說。一切所願皆使圓滿。一切眞言正行皆令得果。難成就者速得成就。一切菩薩大行令得圓滿。一切魔王令彼降伏。唯願世尊悲愍有情。普爲宣演願樂欲聞

爾時世尊釋迦牟尼。告妙吉祥童子言。善哉善哉妙吉祥。汝爲慈愍一切衆生。樂問如來儀則之法。汝等諦聽善思念之。我爲汝說

若欲求成一切眞言行。須依儀則具轉像功德。所作所求皆得成就。過去諸佛所說我今亦說。先於無塵淸淨之地。用潔淨兜羅綿。❽受與入三昧人。於其淸淨之地。令曼拏羅阿闍梨念此眞言八百遍。加持此綿眞言曰

❾曩莫薩哩嚩(二合)沒馱 冒地 薩怛嚩(引二合)喃(引) 阿鉢囉(二合)底賀哆誐底 摩底鉢囉(二合)左(引)哩(引)搣曩莫僧成馱曩耨❿佉鉢囉(二合)舍 摩儞(引)捺囉(二合)囉惹野 怛他(引)誐哆(引)野(引)囉賀(二合)帝(引)三摩野(二合)三沒馱 野怛 儞也(二合)他(引)唵(引)僧成馱野薩哩嚩(二合)尾近曩(二合)伽(引)哆 迦摩賀(引)迦(引)嚕尼迦俱摩(引)囉嚕波馱(引)哩尼(引)尾俱哩嚩(二合)尾俱哩嚩(二合)三摩 野摩 努娑摩(二合)囉底瑟姹(二合)底瑟姹(二合)吽吽頗吒頗吒⓫入

以此眞言加持已。復令有未知世法者童女。婆羅門姓或刹帝利姓。或毘舍姓亦得。餘下姓者不用。又須諸根具足身相端嚴容貌白色。作餘色者不用。復得父母聽許。不許者不用。又此童女須受十戒。發菩提心慈愍衆生。方可依法。復揀擇白月白星宿吉祥之日。又須天色晴朗。無其陰晴風雨方可作法。令前童女洗浴淸淨著新淨衣服。阿闍梨結眞言大印作擁護法。用無蟲淨水入白檀香恭俱摩香。誦眞言加持灑淨童女身上及兜羅綿。及將此水於四維上下普皆灑淨。復以白檀恭俱摩龍腦等香焚燒供養。阿闍梨及同法事者依法獻香。再三迎請諸佛世尊住十地大自在菩薩。既迎請賢聖到。阿闍梨*志心供養香花⓬相次。或有孔雀鴛鴦鵝鴨鶴鴈。如此吉祥之禽。或從空來或水中來或地行來。出微妙音發和雅聲。持誦者知是吉祥感應。必得諸佛菩薩降臨加⓭備。我所求事決定成就。造轉之綫亦得成就。又復聞其鼓聲螺鈸聲鈴聲磬聲。琴瑟方響種種樂聲。或向空中或在地上亦是吉祥之瑞。又或有男子女人童男童女時時說言此是聖人所作。此最殊勝大有增益。堪受此法當獲勝果。如是之言皆是吉祥之聲。阿闍梨唯自了知。必得諸佛菩薩威德加*備。此所求法無不成就。或如有人言捉喫不和合。可破壞苦事無有是處。如是之言皆是不祥之聲。又或見猿猴水牛狐狸驢畜貓兒等。醜惡之獸二足四足等。及聞彼作聲。持誦者自然了知壇法不就求事不成。持誦者阿闍梨須重結淨壇再作法。如是直至七遍。誦持人設有五逆罪。至第七遍決定須得成就。壇既成就令前童女。面向東或向北。坐吉祥草座。阿闍梨持誦眞言與作擁護。令彼童女素食結齋。將前兜羅綿教受童女。令彼撚爲綿線。或一兩三兩五兩八兩至十六兩。須得最上勻好兩數決定。若上等壇法十六兩。中等八兩。下等五兩至一兩。若作降伏法隨其自力臨時不定。此壇若成。如有過去宿業經剎那間而自消除。前童女所撚綿線安淨器中。一心觀注更不異緣。復用龍腦香白

❶Vibhītaka. ❷卑麻 Eraṇḍa. ❸Brahma. ❹Tāla. ❺白乳樹 Kṣīra-vṛkṣa. ❻Brahma-pālikā. ❼上品…之一 Caturthaḥ prathama-paṭa-vidhāna-visaraḥ. ❽受＝授〈元〉〈明〉 ❾Namaḥ sarva-buddha bodhisattvānām apratihatamatigati pratīcāriṇām, namaḥ saṁśodhana-duḥkha praśamana-rājendra-rājāya tathāgatāyārhate samyak-sambuddhāya, tadyathā Oṁ śodhaya śodhaya sarva vighnaghātaka, mahākāruṇika, kumāra-rūpa-dhāriṇe, vikurva vikurva, samaya-manusmara, tiṣṭha tiṣṭha, huṁ huṁ phaṭ phaṭ svāhā. ❿佉＝伽〈宮〉 ⓫入＋(聲)〈明〉 ⓬〔相〕－〈宮〉 ⓭備＝被〈元〉〈明〉

檟香恭俱摩香。同入淨器之中和裛綿線。以[1]摩梨迦花。[2]瞻蔔迦花。而用供養令作擁護。若誦眞言及一切事不得散亂。所用器物並須清淨無其蟲蟻

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第六

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第七

*西天*譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師*臣天息災奉　詔譯

上品幀像儀則品第四之二

復次線法既成而求造幀之者。彼所作人須身貌端正。不肥不瘦無病無苦。不老不弱不惡不醜。喘息不能瘡疥不患。諸根具足形色端嚴復須心意柔和樂修善行。智慧通達。[3]工巧最上可令作幀。若得此人造其幀像利益第一。[4]又此幀像有三品別。上品幀像有上品福利。中品幀像中品福利。下品幀像下品福利。若得前造幀之人。所要功價不計多少。不得悕懼恪惜依價令作。[5]若自乏財方便求告。令彼作幀必得成就。幀像功德如得成就。而用最上殊勝香花。及人天愛樂。珍玩寶器飲食衣服臥具湯藥一一供養。令一切有情獲大利益正覺正說。又阿闍梨復先為彼作幀之人受其齋戒。又須揀擇吉日。須得三長善月白月白日。吉星宿曜可令造幀。如要別月須值二月或三月。花卉開芳春和之景。日初出時即令制造。所有造幀使用器物繩線等物。並須用牛糞淨土和水同洗。洗已復用五種無蟲淨水重洗。於寂靜之地用白檀恭俱摩香水作法灑淨。用前造幀器物於此安置。復以香花。[6]志心供養。阿闍梨洗浴清淨著新淨衣。戴冠服食白檀敬俱[7]摩龍腦等香。離飢渴想心懷歡喜。持白芥子誦眞言八百遍擲於芥子向四方四維上下。復結五髻大印持其芥子。於造幀人頂上加持得大擁護。若上品幀闊四肘長八肘。中品幀闊二肘長五肘。下品幀闊佛尺一尺長三肘半。佛尺者即身長八尺者一肘為佛尺也。此是三品幀之定量。又上品幀能成就最上入聖之事等。中品幀佛滅度後求最上位。求最上福德俱獲成就。下品幀求人天快樂財帛珍寶。及降伏之事俱獲成就。若依此法決定成就若不依此法直如天帝亦不成就。依法奉行賤下之人亦得成就。諸佛世尊宣布法教眞言密行。利益一切眾生為菩提因

若人於此眞言法教*志意受持。所有一切世間出世間曼拏羅無不成就。彼人不久得大菩提。此法若不利益菩提行者。佛則不為宣說。又妙吉祥童子所說幀像法則。此中亦有日限次第。若造其幀*志心制造。或五日成八日成十六日成。若人專意經一晝夜成。此名最上成就利益甚多。若彼作人大小便利。離其幀地百步之餘。其事訖已淨水洗浴別著淨衣。復用白檀塗其身體及於手足。然須專心*志意細密堅牢如法為幀又須尺量合宜。不得剩少。所剩線頭如法繫結。用好幀竿平正懸挂。就於白月吉辰令造了畢。與彼價直勿使缺少。令彼安心如法受用。阿闍梨以此幀身於清淨處如法安置用上妙香花加持供養。擁護自身及於線幀。大力妙吉祥眞言所說。過去諸佛亦說如是。我今亦為宣說如是。一切眞言行眞言相。具大精進有大勢力。能作能成種種佛事。復能救度南閻浮提愚迷眾生。邪見顛倒棄背聖言。輪迴黑暗令得解脫。若有信樂眞言。依法受持發大勇猛行大精進上求菩提。決定成就如佛所說。若有不信眾生。不能種彼菩提種子。譬如鹹鹵之地。不能生於百穀之苗集其種子信為萬善之根本。而能出生一切智種。於此眞言信解受持。所求之事皆得成就若彼阿闍梨求彼畫者畫於幀像。亦須自解裝畫所用。畫人須最上巧妙諸相具足。柔和慈善形色端嚴。離諸過失還令受戒。加持一如造幀之儀則。所用彩色並須上好光淨離其塵垢。然用龍腦白檀恭俱摩等香。熏裛彩色誦眞言八百遍加持彼色。復以龍花奔曩誐花。囀俱羅花雨花。[8]吠覩瑟迦哩花[9]摩隸迦花[10]俱蘇摩花等。用散幀上。令彼畫人面向東坐吉祥草座。一心想念諸佛菩薩以求加被。然可細意精心。描畫功德勿生疲倦。先畫釋迦牟尼佛。一切諸相並須具足。三十二相八十種好。坐寶蓮華圓光熾盛面貌熙怡光明遍體作說法相。所坐蓮華瑠璃為莖。於蓮花下復有大池。池中有二龍王。一名難陀二名跋難陀。左手執蓮花

[1] Mallika.　[2] Campaka.　[3] 工＝功【三】　[4] 又＝丈【元】　[5] 若＝苦【明】　[6] 志＝至【元】【明】*　[7] 摩＝麝【明】　[8] Dhanuṣkārika.（梵）　[9] Mālatī.（梵）
[10] Kusuma.

莖右手頂禮瞻仰如來。半如人相半如蛇形。身白色具諸莊嚴。又彼蓮池多有蓮花荷葉水族飛禽。具相莊嚴殊妙端正。又彼如來所坐蓮莖上下周迴。出無數蓮花次第高低一一得所。世尊左邊復有八大菩薩各坐蓮華座

第一妙吉祥菩薩。如白蓮色或恭俱摩色或金色。作童子相頭有五髻。具足莊嚴端正殊妙。左手執優鉢羅花右手頂禮如來。面戴喜怒身具圓光結跏趺坐。第二蓮華聖月光菩薩亦作童子相。第三蓮華妙財菩薩。第四蓮華[1]七障。能除一切蓋[2]菩薩。第五虛空藏菩薩。第六地藏菩薩。第七[3]無價菩薩。第八妙眼意菩薩。此諸菩薩皆作童子之相。一一圓滿莊嚴

彼佛右邊復有八大菩薩具種種莊嚴

第一慈氏菩薩最近佛坐。作梵行相頭戴寶冠。身眞金色體著紅衣復挂紅仙衣。身相端嚴具三種幖幟。左手持瓶杖於肩上挂[4]黑鹿皮。右手執數珠頂禮如來。瞻仰世尊心如在定。第二蓮華聖普賢菩薩。身作紫綠色具一切莊嚴相。左手執[5]如意摩尼寶。右手持吉祥菓作施願相。第三聖觀自在菩薩。身如中秋月色具一切莊嚴頂戴寶冠白衣[6]絡腋。頂中復戴化無量壽佛端嚴而坐。左手執蓮華右手作施願相遍身光明如心作觀想。第四聖金剛手菩薩。身作金色一切莊嚴。左手執金剛杵右手作施願相執菓。身挂瓔珞頭戴寶冠。冠有光明眞珠絡腋。體著白衣復挂白仙衣。偏袒右肩如觀自在。第五蓮華大聖意菩薩。第六[7]善意菩薩。第七[8]遍照藏菩薩。第八滅罪菩薩

如是彼諸菩薩各各手執經菓。身挂仙衣諸相具足一切莊嚴。彼菩薩上復畫八辟支佛。作僧形相身著紅衣。於寶蓮華上結跏趺坐。如大丈夫面有善相。遍身光明手作散華相。散[9]摩隷花[10]雨花馱覩瑟迦里花龍花𤘽拏迦花。一一畫之普散壇上

復於釋迦牟尼佛左邊畫妙吉祥上。畫妙高山宮殿樓閣。以無數妙寶莊嚴優鉢羅花遍滿其上。於彼山中復畫八佛世尊

第一[11]寶頂如來。頂有[12]瑠璃寶紅蓮華寶帝青寶大青寶石藏寶等。如是大寶普放光明猶如日出。彼佛身著黃衣。偏袒右肩結跏趺坐。具三十二相八十種好。一切莊嚴作說法相。第二開花王如來。身眞金色放大寶光。散適意花龍花噂俱羅等花。結跏趺坐觀察聖妙吉祥菩薩。第三[13]娑陵捺曬王如來。身如金蓮華色作說法相。第四妙眼如來。第五[14]耨鉢曬娑慽如來。第六遍照如來第七藥師*瑠璃王如來。第八[15]斷一切苦王如來

如是八佛普皆金色。目視釋迦如來。手作無畏之相又於如來上空中。有雲雨諸香花。於虛二角畫二淨光天子。住虛空中頂禮聲聞緣覺菩薩諸佛。前說八辟支佛者。所謂[16]巘馱辟支佛[17]摩捺曩辟支佛。[18]贊捺曩辟支佛[19]烏鉢哩瑟吒辟支佛。[20]濕吠多辟支佛[21]悉多計覩辟支佛。[22]儞弭辟支佛[23]蘇儞弭辟支佛於辟支佛後復畫。八大聲聞尊者所謂尊者舍利弗尊者大目乾連。尊者大迦葉尊者須菩提。尊者羅睺羅尊者難陀。尊者[24]婆捺哩迦尊者[25]劫賓那。如是等聲聞緣覺。諸相具足福德端嚴。合掌虔恭瞻仰世尊

又於釋迦佛上面。別畫二淨光天子。身著花鬘衣手執寶蓋。用眞珠瓔珞寶鬘蓮華。大青寶等殊妙莊嚴。覆釋迦如來頭頂。又於佛足下有蓮華池。與妙吉祥及烏波。難陀龍王相近畫。一寶山從蓮池出上。有寶嚴周迴寶樹。挂珊瑚蔓草木[26]花菓。皆是珍寶莊嚴。有大仙人於山居止此山北邊畫焰曼德迦忿怒明王作大惡相。右手執索左手執杖。面戴顰眉腹形廣大。身如墨色可喩黑雲。鬚髮俱長作黃赤色。兩眼俱紅十指甲長。一切莊嚴挂虎皮衣。瞻仰妙吉祥如受勅相。遍體光焰能破壞一切障難。於其山下坐大石上。又近難陀龍王畫持誦者。隨彼身貌衣服畫之。右膝著地手執香爐。世尊釋迦牟尼足下右邊。從蓮華池出大寶山。莊嚴殊妙亦如前山之相。於山北面亦畫忿怒明王

又於聖觀自在下。復畫其山作紅蓮華色。亦以珍寶莊嚴。以*瑠璃寶作山峯頂聖觀自在菩薩化一聖多羅菩薩。居此山峯身眞金色。不肥不瘦不老不少。著種種衣最上著紅仙衣。作女人相種種莊嚴。左手執優鉢羅花右手作施願相。面戴喜怒色結跏趺坐。遍身光明瞻仰聖觀自在。於前*瑠璃峯上復畫龍華樹。其花殊妙滿樹開敷枝葉四垂。在菩薩頂

[1] 七十(菩薩)㊂ [2] (菩薩)一㊂ [3] 無價 Anagha. [4] 黑鹿皮 Kṛṣṇasāra-carma. [5] 如意摩尼寶 Cintāmaṇi. [6] 絡腋 yajnopavīta. [7] 善意 Śānta-mati. [8] 徧照藏 Vairocana-garbha. [9] 摩隷花 Mālatī. [10] 雨華 Vārṣikā. [11] 寶頂 Ratna-śikhin. [12] 瑠＝琉㊂㊄* [13] 娑陵…王 Śālendra-rāja. [14] 耨鉢羅娑慽 Duḥprasaha. [15] 斷一…王 Sarva-duḥkha-praśamana-rājendra. [16] Gandha. [17] Mādana. [18] Candana. [19] Upariṣṭa. [20] Śveta. [21] Sitaketu. [22] Nemi. [23] Sunemi. [24] Bhadrika. [25] Kaphiṇa. [26] 花＝草㊂

上如彼傘蓋。於菩薩前種種珍寶光明嚴飾。此菩薩能破一切障難斷諸怖畏。若持誦之者與作擁護。作天女像亦是佛所變化。能施一切衆生所求之願皆得滿足。復爲妙吉祥童子之母。利益一切有情。於此山中亦畫忿怒明王。諸佛說言此大明王。有大功能有大勢力。具大暴惡作大忿怒。能破一切障難。若有毀謗聖教剛強衆生。能善調伏令彼信受。若有持誦之者而作擁護。復有毀謗眞言輕慢三寶。及造一切罪業。或在空居或住地上。或居地下並令調伏隨順修學。於此所畫幀像。令四方四角上下周正。於幀下面近緣畫大海龍王。形如人相身體白色端嚴殊妙。以摩尼珍寶莊飾於身遍身光明。於其頂髻戴七龍頭。具大福德行大精進。名阿難多亦名大龍。面北合掌瞻仰如來。奉佛教勅利益世間。一切衆生破諸障難。此幀儀則最爲殊勝。過去如來隨機演說我今略說。若有持誦之者彼人得無邊福。復有俱胝劫所作重罪。於一刹那中速得消散。若有十惡五逆破戒造惡。輪迴惡趣爲下賤類。不信於法受持隨喜。若過此幀隨喜瞻仰。於刹那間令罪速滅。何況持誦之者。於此眞言妙法常行成就。若復有人經俱胝劫供養一切佛。所得福德而無有量。彼持誦者及有畫幀功德者。亦復如是福德無量。若復有人以香花飲食。供養恒河沙數無量諸佛及諸菩薩聲聞辟支迦。彼獲福果不可稱量。若人於此眞言儀軌讀誦供養。所獲功德亦復如是不可稱量。又復若有受法弟子。於此幀前成就一切眞言行。求彼聲聞辟支佛及大菩薩。彼人決定速得成就

❶中品幀像儀則品第五

爾時世尊釋迦牟尼佛。觀彼一切大衆願樂欲聞。告妙吉祥童子言。我爲汝等說彼中等幀像法則。汝今諦聽善思念之無復忘失。妙吉祥若使❷工巧之人。令造綿線及制畫幀像。加持軌範種種法則。並如前說上等之事。今此中等所有幀像尺量停分。及彼佛菩薩聲聞等執持儀則少有不同。今於幀上先畫淨光天以❸頗胝迦寶爲地。白眞珠瓔珞普爲嚴飾。寬廣平正殊妙第一。於此天中畫世尊釋迦牟尼佛。坐七寶師子之座。一切諸相具足莊嚴。對彼人天作說法相。於佛右邊畫聖妙吉祥。身如紅蓮華色或恭俱摩色或如日色。左肩連花優鉢羅華頭有五髻爲童子形。面戴喜色合掌恭敬。坐立右膝瞻仰世尊。復於世尊左邊畫聖觀自在面如秋天滿月。諸相莊嚴具如前說。復加手執白拂拂世尊身相。次畫慈氏菩薩普賢菩薩。金剛手菩薩大意菩薩。善意菩薩虛空藏菩薩除蓋障菩薩。皆如觀自在菩薩一一莊嚴。又彼菩薩上畫八佛世尊。所謂開華王如來寶頂如來。毘舍浮如來羯俱村孃如來。金仙人如來迦葉如來。妙眼如來俱那含牟尼如來。彼等如來著淺紅衣。右手作施願相左手執袈裟角偏袒右肩。遍身光明諸相具足。於世尊右邊。近聚妙吉祥菩薩畫大會衆。復畫八辟支佛八大聲聞名號如前。其中大目乾連與舍利弗。各執白拂侍立佛邊。依次復畫欲界四天王帝釋天主。夜摩天主覩史天主。樂變化天主他化天主。及色界大梵天王淨光天子。乃至色究竟天次第畫之。又世尊師子座下。直至幀緣畫大海水出大寶山近幀一角畫持誦者。依彼相儀右膝著地。手執香爐志意低頭。又寶山中畫焰曼德迦忿怒明王亦如前儀。復於世尊左邊師子座下聖觀自在足下。於寶山上畫多羅菩薩坐亦如前儀。於幀上二角相近。畫二淨光天子其身白色。於上空中乘雲而住。作雨華相雨下瞻蔔迦華。優鉢羅華蓮華。摩梨迦華雨華。馱覩迦里迦華龍華。奔孃識華妙華。如是種種香華具種種色相。佛說此中等幀像。於其世間成就中等增益利樂之事。若有衆生恐暗邪迷輪迴諸趣。不能知彼妙吉祥中等幀像。但造五逆十惡一切重罪。若刹那中隨喜瞻禮。是諸罪業速得清淨。復令病者得愈貧者得財無子得子。若有受持讀誦書寫供養。此人得大功德。於人天中受福快樂。彼人命終之後當得成於無上佛道。若有令他書寫隨喜受持供養。彼人獲福經俱胝劫說不能盡

❹下品幀像儀則品第六

爾時世尊釋迦牟尼佛。復告妙吉祥童子言。我今說彼第三下等幀像祕密儀則。若有一切衆生懶墮。懈怠不勤修習。於此幀像隨喜瞻禮。亦能成就殊勝利益。若造幀法則。所有❺修線造幀畫像加持。大體儀軌亦如前說。今此幀內先畫妙吉祥。於師子座上結跏趺坐

❶中品…五 Pañcamaḥ paṭalavisaraḥ, dvitīyaḥ paṭa-vidhāna-visaraḥ.　❷工＝功㊊　❸頗胝迦 Sphuṭita(sphuṭika?)　❹下品…六 Ṣaṣṭhaḥ paṭala-visaraḥ, tṛtīyaḥ kanyasa-paṭa-vidhānaḥ.　❺修＝綿㊊㊐

爲童子形諸相端嚴。光明普照作說法相。左邊畫巽普賢菩薩。坐優鉢羅華座右手執拂左手執如意寶身作紫綠色。右邊畫聖觀自在菩薩。右手執拂左手持蓮華遍身光明。於妙吉祥師子座下。至幀綠畫金山。復於師子座右邊。畫焰曼德迦忿怒明王。彼明王下畫持誦者。手執香爐亦如前說。於妙吉祥上畫開華王如來。彼佛身長十六指。坐寶山巖猶如樓閣。彼幀四面俱有寶山。幀上面山峯令高。於上虛空畫二淨光天子。一名淸淨二名妙淨。降雨種種香華。亦如前說儀則無別。今此第三下品幀像有大增益。若諸有情經百千俱胝劫。所作諸惡重罪。若能*志心隨喜瞻禮。一切業障皆得消散

若復有人供養諸佛。經百千俱胝劫所得功德。不及依下品幀法持誦之者。十六分中一分功德。所以者何此幀像法勢力殊妙。所作所求皆得成就。復能降伏梵王仙人水天日天。俱吠囉天羅刹財主。阿脩羅王摩睺羅伽。月天風天焰魔天及那羅延等。以此幀像眞言皆來降伏。若求息災增益吉祥無不成就。若欲調伏破壞情物。不得用之佛不許作

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第七

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第八

*西天*譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師*臣天息災奉　詔譯

[1]第四幀像儀則品第七

爾時妙吉祥童子。卽從坐起繞佛三匝。頂禮佛足而白佛言。善哉善哉如來應供正等正覺。爲利益世間一切衆生。善能說此正法眞言一切明義。令諸有情依此道法方便修習。成就一切菩薩眞言行。當得最上菩提涅槃。今此眞言甚深祕密。拔濟世間利益廣大。若佛滅後惡世之中。一切聲聞緣覺菩薩聖賢普皆隱沒。是時衆生懈怠放逸。不信經法親近惡友。虛妄姦詐邪見顚倒。若聞此法驚怖疑惑。此人命終入阿鼻獄。流浪生死永不解脫。唯願世尊慈悲憐愍。方便解說眞言相應幀像儀則。令諸衆生降伏其心到無畏地

爾時釋迦如來。告妙吉祥童子言。善哉善哉妙吉祥。汝能爲於末世衆生。問於如來最上祕密眞言行義成就幀像要妙儀則。汝等諦聽當爲汝說。我有六字眞言名[2]微妙心。是一切眞言最上祕密大義藏。汝等信受無復疑惑。若彼衆生成就此法降伏其心。決定成就佛果菩提。過去七十六俱胝佛同所宜說。我[3]今爲汝及末世衆生略而說之

[4]唵引嚩引訖切身替引惹藥

[5]唵引嚩引訖切身世引詵引娑嚩[6]二合入

[7]唵引嚩引訖切身欠惹藥

[8]唵引嚩引訖切身儞瑟致引二合藥

[9]唵引嚩引訖切身捺摩諾

[10]唵引嚩引訖切身摩曩索

爾時世尊說此眞言已。告妙吉祥言。此六道六字微妙心眞言。具足大力大精進最上無等。一切諸佛同所宜說最勝殊妙。若此眞言流布世間。利樂衆生如佛住世而無有異。又此法教有上中下。今微妙心最上第一。開菩提道入如來族。成正覺乘得無上果。若如來法教將欲滅時。今此眞言能爲擁護令得久住。若復有人依此軌儀[11]志心持誦。求於世間最上福德無不成就。設復有人心未諦信。於此壇儀試驗建置。所求之事亦得成就。何況*志誠依法持誦

爾時世尊說此幀像儀則眞言法教。爲未來世五濁衆生。短命貧窮懈怠癡愚。不能精進修廣大行。隨彼淺機而略說之。先令修合白線或一兩或半兩。以線織幀。幀長一肘闊半肘。下留少許線脚。或以絹帛爲幀亦得。如要幀大或長二肘四肘六肘八肘至十肘亦得。所有髮毛等並須去之。潔淨護持無令黠汚。用白檀龍腦恭俱摩等香熏裛其幀。然於淨潔之地安置一淸淨器物。以幀盛彼器中。然後用白檀恭俱摩龍腦等香。入無蟲淨水之內相和。灑裛線幀。依法安置三日作其擁護。阿闍梨*志心淸淨。於白月十五日向幀前。面東坐吉祥草座。誦此眞言八千遍

[12]怛儞也二合他引唵引呬引呬引婆誐鑁嚩護嚕

[1]第四…七 Saptamaḥ paṭala-visarāṭ-caturthaḥ paṭa-vidhāna-paṭala-visaraḥ. [2]微妙心 Parama-hṛdayā. [3]今=令㊪ [4]Oṁ vākyārthe jaya. [5]Oṁ vākyaśeṣa sva. [6]二合入=入摩二合㊕ [7]Oṁ vākyeyanayaḥ. [8]Oṁ vākyaniṣṭheyaḥ. [9]Oṁ vākyeyanamaḥ. [10]Oṁ vākyedanamaḥ. [11]志=至㊄㊕* [12]Tadyathā Oṁ he he bhagavaṁ, bahu-rūpa-dharaḥ divya-cakṣuṣe avalokya avalokya māṁ samaya-manusmara kumāra-rūpa-dhāriṇe mahā-bodhisattva, kiṁ cirāyasi, hūṁ hūṁ phaṭ phaṭ svāhā.

鉢馱囉尾儞也二合作𠌯訖引阿嚩路引迦野阿嚩路引迦野軩引三摩野摩努娑麼二合俱摩引囉嚕波馱哩尼摩賀引冒地薩怛嚩二合緊進囉引野細吽頗吒頗吒

阿闍梨持此眞言足已。只於幔邊眠睡。如夢中見好祥端。幔法必成堪令畫像。如所夢不祥幔法未成。復於器中取出幔身而令陰乾。其幔乾已別用圓滿潔淨之器。盛幔在中。於清淨之地祕密之處依法安置。令持誦者復念六字微妙心眞言一洛叉。作其擁護。彼幔決定成就。滿三日後取出幔身。就三長月令畫此幔。若欲別月修建之時。須就白月吉日。復得吉星曜直日。❶仍至夜半子時。令彼畫人持受戒品。至於天明就清淨之地燒龍腦香。然令畫幔先畫聖妙吉祥童子。作小童子相頭有五髻。金色嚴身體著青衣。復以青仙衣披挂身上。於師子座上。❷半跏趺坐。右足踏於寶座。寶座之下復有白蓮華。作說法相上下端嚴諸相圓滿。面戴喜怒之相。觀視持誦之者。右邊聖普賢坐白蓮華。諸相具足一切莊嚴。身紫綠色著於青衣。眞珠瓔珞以爲絡腋。左手執如意寶珠右手執白拂。妙吉祥❸左邊畫聖觀自在。亦坐白蓮身如中秋月色。諸相具足一切莊嚴亦著青衣。還以眞珠瓔珞以爲絡腋。左手執白蓮華右手執金柄拂。面戴喜相瞻仰於妙吉祥。又此所坐白蓮從池水生。於一莖幹有三枝蓮華。中枝白蓮華坐妙吉祥。兩邊白蓮華右坐普賢左坐觀自在。其蓮華莖作大綠寶色。於大無熱惱池出二大龍王。一名難陀二名跋難陀。身作白色一切莊嚴。各於頭上戴七龍頭。上半如人相下半如蛇形。於此池中捧白蓮華莖。舉頭瞻視妙吉祥菩薩。其池之內無數蓮華。或開未開而用莊嚴。又於聖妙吉祥右邊。近幔角畫持誦者。如彼相儀畫之。右膝著地手執香爐瞻仰道場會。又於聖妙吉祥上近幔二角畫二天子乘雲空中。往來飛行作雨花相雨下殊妙之花遍於幔上。種種開敷如前儀則。所有聖妙吉祥普賢觀自在及彼執持之物。乘持誦阿闍梨並須依法周足畫之。如不依法闕少一事。壞法不成所求無就。若人無力或可隨緣建置其法不定。如所得造幔匹帛。或一尺或一肘或半肘亦得爲幔。畫人或信法或不信法。或持戒或不持戒。或淨或不淨亦可得畫。若彼持誦者或自或他。須信重佛法持戒清淨發菩提心。如是彼人於眞言行必得成就。若人於外道邪論及彼小乘而不樂著。於此大乘信樂修習。必得成於無上佛道。若於白法而不信者。於菩提種終無出生之用。譬如焦穀永絕其芽。若人信受依法持誦。所有世間出世間一切眞言。及諸賢聖無不成就。我今所說上中下品。及彼小幔法則之事。一切所求皆得成就

❹第一成就最上法品第八

爾時世尊釋迦牟尼佛。告妙吉祥童子言。我爲衆生說此廣大殊勝幔像法則。能令少善衆生成就廣大功德。今欲爲汝分別較量福德業報。汝今諦聽善思念之

爾時妙吉祥童子白佛言世尊。善哉善哉今爲我等。分別較量眞言法行所得功德。唯願世尊慈悲憐愍方便解說

爾時釋迦如來。於其面門放大光明。其光四色青黃赤白。普照大衆復照三千大千世界。一切魔王失大威力。所有摩尼珠寶一切宿曜日月光明。皆所映蔽而無照燭。於是佛光却入面門

爾時金剛手菩薩摩訶薩在大衆中。卽從坐起頭面禮足。白佛言世尊。以何因緣放大光明。普照三千一切世界。必有因緣願佛爲說

世尊告言金剛手。如是如是。如來現瑞必有所因。今爲汝等說此妙吉祥根本儀軌眞言經王。令彼有情所作所求皆得成就。一切平等令入法行。若有信敬受持讀誦書寫禮拜。以龍腦香塗香及燒香。花鬘繖蓋幢幡。伎樂螺鈸妙音。如是隨緣供養。發迴向心欲求大福。或聞法教依法奉行。或隨喜恭敬。我與彼人皆受阿耨多羅三藐三菩提記。如是放光而宣此事。若有先入三昧淨持戒品受灌頂者。於此儀軌王根本心眞言外心眞言。或別眞言及一字眞言。❺却曠野處以水果子及藥等根葉。用充齋食潔淨身心。隨意誦前眞言三十洛叉。復上山峯上。面西安置前第四幔像。阿闍梨面東坐吉祥草座。用白檀恭供摩香水。浸白蓮華一洛叉。向幔前獻釋迦牟尼佛及諸佛菩薩緣覺聲聞一切賢聖。又以龍腦香諸雜名花。隨緣供獻天龍神等。於幔前

❶仍＝乃㊞ ❷半跏趺坐 Ardha-paryaṅka. ❸左＝右㊂ ❹第一…八 Aṣṭama uttama-sādhanaupayikakarma-paṭala-visarāt prathamaḥ. ❺却＝去㊂

作護摩爐如蓮華相。就三長月十五日夜半子時。用白檀爲柴燒火。復用恭俱摩龍腦和合作圓數可八千。用作護摩而爲擁護。時釋迦牟尼佛遍身出光猶如火聚。即時阿闍梨以恭俱摩白檀水。淹白蓮華獻閼伽水。速繞禮三匝。即頂禮一切諸佛菩薩聲聞緣覺。既頂禮已即收禮受持。不久之間速得神通。經一彈指頃過梵天界到開花佛刹。得見開花王如來及無數百千菩薩供養恭敬。於妙吉祥前親得聽法。住彼佛會壽命一劫。所持禮像亦在彼處。諸佛菩薩恒爲護念。諸佛法藏皆悉通達。復得無量神通大力。入千佛刹遍現千身。與妙吉祥而爲善知識。此人決定成無上覺

[1]第二成就最上法品第九

爾時一切大衆安[2]詳而坐。世尊釋迦牟尼佛於大衆中。告彼天衆言汝等諦聽。聖妙吉祥童子所行結壇眞言成就法。若有持誦之者能作擁護。今最上祕密微妙心大明王眞言一切佛說。若誦此明如誦一切眞言。汝等天衆不得違犯此明王眞言。若依法持誦請召降伏。假使聖妙吉祥尚不敢違。何況別[3]諸菩薩。能破一切障難。亦能破一切世間出世間眞言。今一字眞言具大精進有大勢力。唯一字眞言於一切眞言中。最上無畏而得第一。天衆問言今此眞言。云何名爲一字復有何力。世尊說言今此一字。能具一切義能作一切事。能斷一切呪能破一切罪業。亦能圓滿一切眞言。於一切世間出世間眞言中而爲最上。爲一切如來心。圓滿一切願。更無能勝此眞言者

唵引[4]惡致陵三合

此爲聖者最上祕密。能作一切事。名爲一字明王不得違犯。能擁護衆生身。令一切部多不能得見無能得便。爲一切佛之吉祥。能成就一切眞言。能作一切世間師。能作一切自在心。能悲愍一切有情。能破壞一切障難。如意所作皆得成就。一切眞言先所未念。亦得精熟而不忘失。自著衣服誦此眞言。衣上加持見者愛敬。加持齒木刷牙無患。白[5]迦囉尾囉木加持七遍。若用刷齒所欲之者不求自得。如有眼病用其鹽糅加持七遍。然將點眼速得除差

若患耳病用象糞內所生菌子。及[6]吉沒迦樹葉。用慢火燒。燒已去皮令溫和更入鹽糅。都共合和一處加持七遍。以藥點耳刹那中即差

若女人難產生者而受痛苦。用[7]阿吒嚕沙迦藥根。以無蟲淨水磨藥塗於臍上。自然生下母子俱安

若人傷刀箭惡瘡。用陳酥加持八遍。喫此酥殘塗瘡上彼瘡立差

若患氣病及瀉痢。青鹽或紅鹽或別鹽加持七遍。然喫此鹽彼病立差

若人患吐逆。用[8]摩覩籠誐藥根。以無蟲淨水磨。誦此眞言加持。或加持一遍二遍俱得除差

又女人難產用[9]阿濕嚩驗馱藥根。以黃牛酥煎已。復用黃牛乳同磨。加持二十五遍。女人月水後三日喫。不得邪染夫自亦然。若行邪染其藥無力。若所生子於母腹內。或一年二年三年五年或多年不生。或被他人禁呪不生。或藥法制伏不生。或自有病不生。或所患病進退不恒令不產生。如是種種障礙生產不得。以加持力皆得產生俱獲安樂。若是寃家作法障礙難生。用陳酥孔雀尾加持二十七遍。合和同研細研已。丸如訶子大。復用白乳[10]糖酥加持二遍然後同喫。服食七日而得平善。若患頭疼。用烏翅加持七遍。以翅拂患人頭速得安樂。若男女孩子所患諸病。用[11]阿嚂讃根[12]儞梨迦根。使乳汁同磨加持八百遍。然後服食即得安樂

若有患隔四日瘧病。或三日二日恒日如是惡病。用乳粥與酥同和加持八百遍。與喫即得安樂。若値拏吉儞鬼執者。自口念八百遍。觀視病人即得安樂。若一切人所値惡鬼執者。所謂摩多囉布單曩吠多拏童子鬼等。加持自手八百遍。以自手摩患人頂即得安樂。若誦一遍自身得擁護。若誦兩遍同行者得擁護。若誦三遍一家得擁護。誦四遍聚落得擁護。若誦五遍一州得擁護。如是若誦千遍一國得擁護如是皆能擁護。及彼調伏一切能作。若有忘失文句還得明記。今此眞言雖具調伏遏害之力。佛不許作恐害情物

又復建壇之法。於彼無人淨處。或近河岸海岸。或恒河岸或別餘江河之岸。所有清淨之處。持誦者一日三時洗浴換衣。默然乞食以

[1]第二…九 Navamaḥ paṭala-visarāddvitīyaḥ uttama-sādhanopayika-karma-paṭala-visaraḥ. [2]詳＝祥㊂ [3]諸＝請㊂㊄ [4]Kḷhīm. [5]Karavīra. [6]Kedhuka. [7]Āṭaruṣaka. [8]Mātuluṅga. [9]Aśvagandha. [10]糖＝塘㊂ [11]Ālambuṣa. [12]Nīlikā.

菜菓爲食。食已志心念眞言❶三十洛叉。如有祥瑞時即所求成就。便於加持之處。安置第一幢像排列供養　或用金器或銀器或銅器或瓦器或磁器等。陳列香花而用供養。復令一洛叉人燃燈一洛叉。用都嚕瑟二合香油盞內滿盛。以白氎布等爲其燈心。於彼像前普遍燃之。照曜一切剎次之間。幢出光焰猶如火聚。即時空中忽有鼓聲。讃言善哉持誦阿闍梨。若聞此聲速向幢前。獻閼伽水旋繞三匝。頂禮一切諸佛賢聖。即收捧幢像而作受持。不久之間及然燈之人得大神通。於虛空中有一洛叉二天宮來迎此人。復有諸天伎樂歌舞作唱天女讃歎。　復得持明輪王與彼持誦之者受於灌頂。　諸然燈者種種天衣而得嚴身。遍體光明喩如日出住一大劫。若阿闍梨爲天輪王壽命延長。　同諸同行及諸天人以爲侍者。身體細妙下位難見。於一切賢聖之中最上最尊。　天人愛敬於剎那中過於梵天。持一切物供養諸佛及衆菩薩。天帝之德亦不可及。何況別諸天人。與聖妙吉祥爲善知識。於未來世當得成佛

復有成就之法。先須於大曠野寂靜之地。離諸喧鬧人物之類。復有蓮華池。池畔須有山。於此山上所有妙吉祥儀軌經中一字眞言。及諸佛菩薩所說眞言。　彼人隨意受持作法者。食蓮華根爲齋。*志心誦持眞言三十六洛叉。課誦畢已。持執前儀軌所說第一幢安置山上。用蓮華白檀香❷俱摩香水。浸佉鑭囉木柴。先安置蓮華三萬六千莖於爐內。以所浸佉鑭囉木同作護摩。若護摩畢已。世尊釋迦牟尼佛像。於幢中放光照持誦者。照已復入幢內令持誦者得五神通。　入菩薩地光淨如日。隨意自在壽三十六劫。復過三十六洛叉佛剎。　彼佛威力令得見三十六俱胝佛持彼教法。於彼佛所而作供養。與聖妙吉祥爲善知識。於未來世得無上菩提究竟涅槃

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第八

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第九

*西天*譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師*臣天息災奉　詔譯

❸第三成就最上法品第十

爾時世尊釋迦牟尼佛。　復說此儀軌王最上成就法。若彼誦者作法之時。乘船入大恒河住河中間。以乳爲食誦眞言三十洛叉。別諸眞言誦之皆得。若誦數足見一切龍。即作護摩爐如蓮華相。用前第一幢面西安。置獻大供養。持誦者面東坐吉祥草座。以白檀香俱摩香熏裛龍花。　復用佉鑭囉木爲柴入在爐中。每一龍花加持七遍而作護摩。如是護摩數滿三萬。作護摩時如有龍現。或持香藥或持寶物。而與持誦者不得受之。若護摩畢已。得持明輪王速具神通。　一切龍王皆悉降伏。如同侍從隨意自在。無有能勝之者。壽命三十中劫。親見聖妙吉祥。尋以摩頂具五神通。不久當來得成佛果。復有成就最上法。亦於大恒河中作法。先用吉祥果木一段。爲其舟船牢固造作。復用吉祥菓木爲於篙棹。所用船工心須巧妙。多有方便運彼舟船。往來安穩恒在中流。持誦者所有受持根本眞言。或六字眞言三字眞言一字眞言。　及明王眷屬眞言爲成就法。於船中面西安幢。持誦者面東持於齋戒。以乳菓子藥苗藥根等爲食。一日三時洗浴三時換衣。默然❹志心於彼幢前。誦前眞言六十洛叉。　持誦畢已船自往於大海。所用之物隨行受持。入大海時不得怕怖。唯持誦者一人可得迴船餘者皆否。　須臾之間可行百千由旬。然就海中作成就法。先作護摩爐如甕。用佉鑭囉木爲柴。用白檀龍腦龍花合和爲團。以瓦器內盛。或大或小臨時俱得。團數須滿六十洛叉加持作護摩。亦然於護摩時。有楞伽國住者羅叉變醜惡形。復有龍宮名大富貴。彼有大龍王從龍宮出。變種種身現善惡相。與彼羅剎發如是言。汝起汝起爲我作主。　如是復有阿修羅夜叉天人摩護羅伽及一切聖者。發善軟言勸請令起。不得便起亦不得驚怖。持誦者即誦眞言。左手結祈克印祈克彼等。　即生怕怖尋便退散。護摩作畢龍鬼既無。持誦者并所有船。剎那中間往色究竟天。及諸剎土往來自在。發菩提心見聖妙吉祥。獲得五通大力。所有一切龍一切羅❺叉。一切夜叉一切阿修羅。一切天人一切衆生。皆悉降伏受誦者勅。復得一切諸佛菩薩聖賢慈心護念。　所有摩多鬼及一

❶三＝至【元】【明】　❷俱＝敬【宋】【元】　❸第三…十 Daśamaḥ uttama-paṭa-vidhāna-paṭala-visaraḥ.　❹志＝至【元】【明】*　❺叉＝剎【明】

切鬼神不見其身。何況能爲惱亂

復有成就最上法。用吉祥菓木一段。於恒河灘製作舟船。復令一百二十人執燈。身著白衣作於擁護。然將第一燈。如前儀則安置獻大供養。復用龍花白檀恭俱摩龍腦。合和爲團數作三萬。以佉禰囉木爲柴用作護摩。作護摩畢已人及舟船刹那中間。往彼梵世隨意自在。復見聖妙吉祥得菩薩地。具大五通住壽一劫。作大持明輪王。彼執燈者得持明天。 同爲侍從常供諸佛。 於未來世當成正覺

復有成就最上法。或於河岸海岸。及大海中❶離於喧鬧寂靜之處。起壇持誦求最上法皆得成就。或❷雪山香山。❸香醉山。❹阿沒禰山❺三峯山。及有花菓樹林之處。如佛所說應是山川林野深淨之處。離諸雜穢衆惡之類。忻樂誦持眞言法行皆得成就。 若南印度或於吉祥山吉祥舍利塔等亦得成就法。 若北印度❻迦濕彌羅國❼儞波羅國迦❽尾尸國以次。❾小支那國❿大支那國。所有山林河海淸淨之處。皆得成就眞言行法。若於聚落城邑而作法者。須是國王重臣信敬佛法。人民士庶孝養父母恭敬賢聖。無諸外道邪見衆生。如是國土於寂靜處。或於舍下或於露地。皆可起壇求成就法。若於中天大印度內。所有⓫殑伽河岸⓬焰母那河岸。⓭信度河岸⓮捺哩摩二合那河岸。⓯嚩記史二合河岸。⓰贊捺囉二合婆誐河岸。⓱淨岸⓲迦嚩哩河岸。⓳娑囉娑底河岸。⓴枲多大河岸。如是勝地可得成就最上法。復有勝地。㉑金剛座㉒大塔中。㉓轉法輪處。安瑞像塔中。及㉔迦毘羅城㉕摩耶夫人生太子處。㉖鷲峯山中。㉗華氏大城。㉘俱尸那城㉙末度囉城。㉚曲女城。㉛鄔濟儞城。㉜廣嚴城。如是國土聚落。皆是福德吉祥勝地。所作所求皆得成就。 若有天人住處或屍陀林或有一堂一殿安尊像處。或有華菓大樹下。或山頂高顯處。或僂樓頻螺大池上。 或㉝摩嚕波國㉞滿城中。及㉟儞奔拏河恒河入處海門 邊鉢囉野誐大尸陀林。及佛寺塔廟一切世間殊勝之地。 俱獲成就最上祕密法。所有邊陲之地野外。 無諸花菓樹木之地不得作法。 所有惡人集聚不律儀處暫住即得。 久住持誦結壇作法終不成就。 若佛菩薩緣覺聲聞一切聖賢經行之處最爲殊勝。 其阿闍梨先須於眞言儀軌法則道業並須精熟。 復須持戒淸淨離諸貪欲。智慧通達利益衆生。 然可依法持明結壇誦呪作於護摩。所求滅罪其罪皆除。所求吉祥一切成就。如起首作法。先面西安置幀像。持誦者面東。 座用蟻子所運之土恒河岸上土。復用白檀恭俱摩龍腦等香合和爲泥。於彼幀前作一孔雀。於淨地生者長吉祥草。於彼幀前作如車輪形。 令持誦者右手執其輪左手執孔雀。於白月十五日夜。幀前作大供養燒龍腦香。至天明日出時。彼泥孔雀變成大孔雀王。輪亦出光。持誦者現作天身。身有光明如日初出。著最上衣莊嚴於身。即時頂禮諸佛菩薩。旋繞幀像已即自收幀。經須臾之間乘彼孔雀過於梵天。 有無數百千那由㊱他俱胝天人爲其眷屬。自作天輪王壽命六十中劫。隨意自在富貴具足無能勝者。親見聖妙吉祥爲善知識。此人不久當得成佛

復有成就法。如是所樂拄杖淨瓶。齒刷絡腋㊲雄黃眼藥。刀劍弓箭鉞斧種種器仗等。或二足四足駝騾象馬師子龍虎等。 或飛禽之類孔雀白鶴鸞鳳等禽。用白蟻所運之土。或河岸土及諸妙香。合和爲泥。如前器仗生類。隨意所樂以泥作之。或坐具臥具傘蓋頭冠。 一切莊嚴之具亦隨意作之。 或是僧家所用之物。數珠革屣衣鉢錫杖剪刀針匙等物。若是錫杖刀斧等。並用上好鑌鐵作之。其餘之物用前香泥修製。 修製既成復用五淨之水洗過。然用閼伽水灑淨。或一字眞言或別眞言誦八百遍。以爲結淨自作擁護。以次如前所說。於淸淨祕密之處。而西安置第一幀像。持誦者面東坐。於彼像前。 獻大供養燒龍腦香等。於十五日夜執持所造物像。※志心誦前根本眞言。至於天明日出之時。幀出大光。所有前香泥象馬及彼鸞鳳。 乘之即可騰空自在。若刀劍器仗乃至數珠革屣等執之亦然。 身如日出放大光明。作天輪王爲一切天主。壽一大劫。 有無數百千那由他俱胝天人爲其眷屬。居最上摩尼寶殿。前所乘象馬等類。恒自隨身具大勢力。自己眞言常得成就。他所呪法亦能破之。於自誦者作大擁護。令彼阿闍梨有大勢力。具大精進成廣大身。得聖妙吉祥讃言善哉。以手摩頂爲善知識。乃至當得坐菩提道場成就佛身。 得一切衆生尊重

❶離＝雜(明) ❷雪山 Himālaya. ❸香醉山 Gandha-mādana. ❹阿沒禰山 Arbuda. ❺三峯山 Tṛkuṭa. ❻Kāśmīra. ❼Nepāla. ❽Kāpiśa. ❾小支那 Cīna-deśa. ❿大支那 Mahā-cīna. ⓫Gaṅgā. ⓬Yamunā. ⓭Sindhu. ⓮Narmada. ⓯Vakṣa. ⓰Candrabhāga. ⓱淨岸 Śucī. ⓲Kāverī. ⓳Sarasvatī. ⓴Sītā. ㉑金剛座 Vajrāsana. ㉒大塔 Mahācaitya. ㉓轉法輪處 Dharma-cakra. ㉔Kapila. ㉕摩耶夫人生太子處 Lumbinī. ㉖鷲峯 Gṛdhra-kūṭa. ㉗華子大城 Kusuma-pura. ㉘俱尸那 Kāśī. (梵) ㉙Madhura. ㉚曲女城 Kanyakubja. ㉛Ujjayanī. ㉜廣嚴城 Vaiśālyā. ㉝Kāma-rūpa. ㉞滿城 Vardhamāna. ㉟Nimnagā. ㊱他＝地(明) ㊲雄黃眼藥 Manaḥśila-rocana.

供養。令諸有情到眞實際獲不退位。是故我今略說最上成就法行。於最上寂靜之地。建置最上第一幔像。作大最上殊勝供養行。大最上眞言事業。所以持誦者乘空自在。得天輪王大菩薩位。具五神通住千佛刹。於聖妙吉祥前。成就一切智智。復能布大法雲降甘露法雨。普潤世間利樂有情。以最上成就法力。而能現作諸佛菩薩緣覺聲聞一切賢聖。如是殊勝一切所欲。吉祥之事皆得成就

❶第四淨行觀想護摩成就法品第十一❷之一

爾時世尊釋迦牟尼佛。觀察淨光天中大會之衆。根機成熟純善相應。告妙吉祥童子言。我爲汝等欲說中品幔像儀則之事。有中品事業中品成就法。善哉汝等諦聽善思念之

爾時妙吉祥童子。白佛言世尊。如來爲一切世間天人師。利樂有情救拔群品。唯願世尊悲愍我等及末世衆生。今所有法略爲宣說

世尊告妙吉祥。汝今諦聽。若有持誦阿闍梨。若能修諸梵行持戒清淨。身心柔軟悲愍有情。若安居處於此一切眞言成就法。作其觀想持誦護摩。決定不虛皆得成就。如儀軌王所說。若曼拏羅阿闍梨攝受弟子。令入曼拏羅與彼灌頂。所受弟子依法❸進修。恒入三昧身心平等。智慧明達所言誠諦。離諸妄念勇猛不退。恭敬孝順不老不少。於諸利養而無愛著。於自戒行亦無缺犯。悲愍有情一切平等。如是之者於此眞言密行。先作精熟而後求法。又此阿闍梨於妙吉祥曼拏羅眞言密行。深入無礙得大總持。善能分別三密妙行。於法界性無畏無著。人相具足生貴族家。勇猛精進善療衆病斷貪嗔癡。有如是德是名曼拏羅阿闍梨。與彼爲師其行無等。若彼弟子大欲求法。於妙吉祥童子儀軌三昧。深懷愛樂發恭敬心。五體投地誠心告白。我今願樂求受灌頂。唯願阿闍梨慈悲攝受。阿闍梨觀彼弟子。威儀梵行戒品身心。得如前說者卽時攝受。依法軌儀試驗彼等。與彼灌頂教❹授眞言。令入三昧學祕密印。如斯堅固信樂不退。卽爲解脫一切眞言成就儀軌。若非此人於此儀軌不得爲說。若彼弟子得阿闍梨歡喜。隨自力緣如法供養。時阿闍梨教授養育如同父子。所業既就。復令隨處建置道場。所有儀軌如前所說。揀好壙地無諸雜穢瓦礫骸骨。清淨之處。安置幔像召請賢聖。以香花燈燭種種供養。獻閼伽水獻座及發遣。一月三時洗浴著新淨衣。持誦等日日如是。復次阿闍梨精進持戒。審諦思惟微妙法界。深厭世間遠離幻法。於諸眞言通達無二。成就甚深最上法行。自作擁護如佛所說。此眞言王若人依行必獲聖道。又持誦者善能分別三世業報。於微細罪生廣大怖。所有世間呪法諸佛眞言。金剛部族蓮華部族。如是法教不憚辛勤。勇猛修習學令成就。如得成就於寂靜處。如理思惟。*志心持誦。利益有情植衆德本。有如是行德而可❺爲師。若有學者書寫受持眞言法行。作曼拏羅求受灌頂。如得成就利益無盡。復自隨其緣力供養於師。以飲食衣服臥具湯藥。香花燈菓恭敬供養。如供諸佛而無有異。於四威儀無令缺犯。保重於師如保己命。所學成就長壽無病。一切所願皆得滿足。若彼弟子尊重事師得師歡喜。所有過去現在諸佛世尊聲聞緣覺。及諸菩薩一切天人皆生歡喜。若師有德無德有梵行無梵行不得毀謗。又師自道法。如法解說無復悋惜。令彼修學長養法眼。使一切衆生歸依有處。如是弟子依阿闍梨。得入諸佛祕密法藏。如是阿闍梨依彼弟子。傳通聖法令不斷種。是故師資相應成就。佛法不斷三寶相續。若無弟子付受法教。恒行慈愍貧苦衆生。與彼宣說入聖法財。大乘儀軌眞言法教。上中下品修行要道。最上希有難得之法。漸次誘引令得修習。熏生智種而得通達。最上法行依教奉行。隨處還修曼拏羅法。如前儀說揀擇勝地。於恒河岸信度河岸。或大海或大野或高山。或近山或深山。或樹下或林中或中國聚落。如是殊勝清淨之處。*志誠持誦心離散亂。隨緣乞食。食已默然冥心密誦。降魔息災無不成就。若復爲人所爲之者。亦須信重愛樂忍辱柔和。諸根無缺人相具足。一切法事次第教授。令彼早起於大河中取彼河水。濾過無蟲用自洗浴令身無垢。復用粽香。*志意加持。然用塗身卽令入壇。彼阿闍梨亦自洗浴於河岸坐。復用淨土洗手二十一遍。然後刷牙整頓衣服。於其佛前頂面作禮。以香

❶第四…十一　Ekād-s-ma-paṭala-visarāccaturthaḥ sādhanopayikakarma-sthānajapaniyama-homā-dhyāna śancācāra-sarva-karma-vidhi-sādhana-paṭala-visaraḥ.　❷〔之一〕－㊪㊄　❸進修＝修進㊊　❹授＝受㊪　❺爲＝於㊊

花飮食種種供養種種讚歎。重用香花獻閼伽水。獻已禮敬復自白言。某甲弟子無始流浪罪業無邊。身口七支其過不一。今對佛前*志誠發露願罪消滅。如是懺悔復從坐起。於彼像前坐吉祥草座。手執數珠一心持誦。所誦眞言。須是依師傳受。文言決定卽許持誦。若非傳受若句義差錯。及別眞言不得持誦。恐不成就。又此壇法有上中下。今唯說中品法事誦課儀軌。眞言梵韻皆作中品。又所發音韻亦不得高亦不得低。聲調和雅文句分明。此爲中等。體像亦然。過去諸佛同所宜說。又每誦眞言勿令異人聽聞。恐彼疑惑返成墜墮。須於寂靜之處結界安居。*志心持誦。若持誦時於夜第四分或半夜時。趺坐持誦至早❶晨日出。以次中午獻閼伽水發遣賢聖。其事訖已。宣揚義理解說法句。以次讀誦經典。讀十地經般若波羅蜜經等。如是讀誦恭敬供養投地作禮。復誦根本眞言。調伏諸根專心佛道。卽得成就最上之法。復次阿闍梨若入聚落求化食時。默然淨行密誦法句。願瞻道路無蟲之地而得行之。所乞之舍人有道心。正見重佛卽得乞食。若無道心邪見顚倒。非因計因不得往彼。恐生疑謗墜墮彼等。又於聚落若見美妙色聲等境。不得貪著妄生適悅。如入軍陣勇猛無畏破彼强敵。如❷遇冤家深懷嫌厭。若見女人想觀不淨。臭穢膿血蛆蟲爛壞如屍陀林。種種枯骸深生厭離。若彼愚盲生顚倒見。若處執樂非淨計淨。於彼女色耽著不捨。業繩纏縛❸墮六趣中。輪迴往來無有窮盡。生死相續苦惱不斷。譬如有人執索秋韆。往復高低纏不離手。業繩亦爾。六趣昇沈業不離身。如輪給水如蟻循環而無窮盡。佛說女人爲苦根本。由是諸苦相續而生。是故行人宜心遠離。若阿闍梨如爲女人喩若得病。無其增益所求不成。上品中品乃至下品成就之法。皆不成就爲破戒罪。諸佛菩薩而無護念。一切眞言都無勝力。人天福報少分快樂亦不可有。何況眞言最上之法。又若親近女人。於未來世欲求菩提涅槃永不成就。何以故女色壞人障學道故。譬如有人截多羅樹頭。於其截處芽永不生。智種亦然。女刀截故善芽不發。是故女人過失旣深切要遠離。若彼智者心不邪亂離妄清淨。觀彼女色如空中花如水中月。不貪不著無得無捨。於曼拏羅成最上法。是名曼拏羅阿闍梨清淨乞食之行

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第九

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第十

*西天*譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師*臣天息災奉　詔譯

第四淨行觀想護摩成就法品第十❹一之二

如是阿闍梨。於彼王城聚落乞食。歸已。於清淨處安置其鉢。卽出房外用無蟲淨水。畢其左手以洗雙足。足既淨已。復取淨土以洗於手。持誦眞言七遍而爲加持。然用清淨器物盛新退下黃牛糞。以無蟲淨水相和調合。於其佛前作七曼拏羅。四方平正或一肘或半肘。第一曼拏羅廣闊一肘獻釋迦牟尼佛。第二曼拏羅獻菩薩。第三曼拏羅獻本尊眞言。第四曼拏羅獻辟支佛。第五曼拏羅獻三寶。第六曼拏羅獻一切賢聖。第七曼拏羅獻一切衆生令獲利益。如是儀法日日修作不得缺犯。作曼拏羅已。復於寂靜之處。密誦眞言而重懺悔。懺訖而起。令彼淨人於河於泉等。取無蟲淨水盛淨器內。一心洗手。復洗頭面耳鼻等皆令潔淨。然漱口三二遍。持誦五遍或七遍。卽捧空鉢往詣流泉河澗等處。如法洗鉢。洗已歸院。以鉢盛前所求之飯少許。而供養佛及本尊法教。復誦眞言。所受用鉢或金作銀作銅作。或瓦作或樹葉。皆可爲其應器。所持鉢飯作供養已。復分一分與後來者。或客人或貧苦者。不得多與量力施之。恐自不足減於氣力。有妨持誦及焚修事。若是獻佛之食自不得喫。轉施貧人或飛禽等。若自喫食不得傷飽持誦成患。餘剩之食施諸貧苦。如是佛說一切衆生。以食爲命皆依食住。假使天人阿修羅乾闥婆。龍夜叉緊那羅。羅叉餓鬼毘舍左部多。烏娑哆❺曬迦及諸星曜等。未有不依食住而不食者。或自然飮食或造作段食。若❻欲界人天唯是段食。若色界諸天飮食細妙以禪定爲食。若無色四空香爲食故。是故佛說令諸衆生。依食資身進修道

❶晨＝辰㊂　❷遇＝過㊂　❸墮＝隨㊈　❹一＝二㊇　❺曬＝讚㊂　❻欲＝飲㊆

法。持誦法教修諸梵行。恭敬聖賢孝養父母。乃至無上佛道成就不難。 譬如有人食所資故。勇猛强力擔負重擔。遠行前路不以爲難。行者亦然身力安健。上求菩提下度有情。作大利樂亦不爲難。 是故於過去世有佛世尊。名曰迦葉如來應正等覺。 爲彼一切貧苦衆生。於其飲食恒所乏少。令心逼迫常受飢苦。利益彼等而爲宣說最上眞言。 令得具足種種飲食消除飢病。 佛言一切聲聞之衆。有菩提行而欲進修。須假段食以支身命。汝今諦聽當爲汝說。是時會中聲聞之衆。❶皆大歡喜而白佛言。世尊法王甚爲希有。慈愍衆生三界第一。唯願饒益我等說此最上眞言。是時釋迦牟尼卽受其請。 發迦陵頻伽聲響如雷鼓。告部多衆言。汝今諦聽。所有十方世界現在會者。二足四足多足無足。及過去未來一切衆生。我今利樂於彼令得飲食豐足。卽說往昔迦葉世尊所說眞言

❷曩莫三滿哆 沒馱引喃引阿鉢囉二合底賀哆舍引娑曩引喃怛儞野二合他唵引誐誐儞引誐誐曩獻際引阿引曩野薩哩嚩二合護嚧護嚧二摩野摩努娑麼二合囉阿引迦里沙二合尼麼引尾枵嚩摩引尾枵嚩 野體引悉弭二合目彈引三波引捺野娑嚩二合賀引

爾時迦葉世尊正等正覺。 說此廣大眞言法時。於虛空中起大飲食雲。遍覆三千大千世界。於其雲中降彼種種美食。令彼衆生隨意取食。皆獲飽滿離諸飢苦。復有渴者於其雲中降八功德水。於刹那間普皆充足。時彼會中一切大衆歎未曾有。何故雲中有斯美膳。是佛世尊所說微妙祕密眞言威力所置。 我得隨喜頂戴奉行。卽從坐起五體投地。禮足歎喜而退一面

我釋迦世尊亦爲饒益愍念衆生。 說此儀軌王最上眞言。令彼一切飢渴衆生充足飲食。若持誦者先須依法。求成眞言勝妙之行。於山頂上安置聖妙吉祥中品幀像。 以種種香花飲食獻大供養。持誦者每日喫三白食。或只乳食亦得。 卽誦迦葉如來正等正覺所說眞言七洛叉。 然用佉儞囉濕木優曇鉢濕木吉祥果濕木皆長一尺以酥酪蜜搵令滋潤。誦前眞言作於護摩八千遍。 於夜半已來於其天中起黑風雲。 彼持誦者不得怕怖亦不得起。但誦聖妙吉祥八字心眞言。與彼同伴法事之者作其擁護。彼黑風雲卽便自散。又於空中現女人相。一切莊嚴光明照耀。向誦者言我得成就汝上人起。 誦者用惹帝花香獻閼伽水。作此法時女人不現。如是自身與共同伴二十五人。所求飲食天自雨下。及隨意受用之物皆得充足。 持誦者獻閼伽水發遣賢聖。旋繞幀像三匝畢已。作禮諸佛一切菩薩

復次作虛空行等成就法。 如先所說種種淸淨之地或山或海等地。持誦者及同伴人。依前儀則持誦眞言作其擁護。 用中品幀面西安置。持誦者面東坐吉祥草座。用佉儞囉木爲柴。以白蓮華酥酪蜜。合和爲團作八千護摩。每日三時而作護摩。如是至二十一日。到夜半時作護摩法畢。 持誦者卽見聖妙吉祥所求皆得。或虛空中行或隱沒身形。或大福長壽或王所愛敬。 乃至成就聲聞辟支佛菩薩之地。於五神通亦得成就。今此壇法有大勝力所欲皆得。 請召聖賢發遣神鬼呪成仙藥。 及無智愚迷作種種過失以眞言威力亦得解脫

復次釋迦牟尼說中品成就法。 如前所說淸淨勝地。面西安置幀像。持誦者面東坐吉祥草座。以香花供養廣作法事。每日三時。❸志念眞言。如是數滿六洛叉。念誦畢已以迦尼迦囉花白檀恭俱摩香。合和爲團作百千護摩。其數足已幀自振動。復出光明普遍照耀。不久之間得三十三天帝釋之位。 若以此幀頂戴受持。得入三地具五神通。爲生說法復至七地。乃至未來得成正覺。若持誦者依前儀軌。 作法持誦皆得成就如迦葉世尊所說眞言依法持誦。所求美食八功德水。決定成就隨意豐足。 若依妙吉祥根本儀軌結界持誦。所求金銀珍寶摩尼珠寶。 上妙仙藥等無不成就。如上儀軌法行若彼阿闍梨。勤誦修習常得成就。又持誦者若依法持誦。所乞得者種種飲食。若欲食時先供聖賢。深生慚愧然可自食。若有餘食送在河中或無人淨處。施諸畜類有情。施已洗鉢一心專注。若是瓦鉢洗已熏乾。其餘木鉢金銀等鉢。洗淨無垢卽得受用。若稍不淨不得使用。如佛敎勅若乞食之鉢。不得雜用盛物亦不得喫食。乃至香藥菓子等皆不得盛。又諸比丘如無應器。或

❶皆＝廣㊄㊊　❷Namaḥ sarva-buddhānām apratihataśāsanānāṁ, tadyathā Oṁ gagane gagana-gañje anaya sarvaṁ lahu lahu samaya-manusmara ākarṣaṇi mā vilamba yathepsitaṁ me sampādaya svāhā.　❸志＝至㊄㊊

用荷葉喫食或用蓮華葉優鉢羅葉。[1]妙香華葉最上華葉。[2]布羅叉葉。[3]優曇鉢葉若[4]尼倶陀樹葉及根莖枝條倶不得用。娑羅樹葉。[5]阿沒羅樹葉。 波吒羅樹葉。[6]室里沙樹葉。[7]菩提樹葉並不得於葉中盛食喫食。 復有釋迦如來行住坐臥之處。所有華菓樹木並不得受用。若有違犯破自三昧。 離前葉外其餘樹葉許用喫食。若瓦器銅器銀器金器。水精[8]瑠璃之器。及鐵石等器皆得喫食。 又若蓮華若諸樹葉。 或以供養諸佛菩薩及聲聞縁覺者亦不得用。若持誦者如前所說樹葉。及供獻佛衆聖者華葉樹葉。並不得受用喫食。若有求法持誦者。受用供佛之葉喫食之時。下品成就之法決定不成。何況中品上品。吉祥增益息災降伏。一切所願之事定不成就。若有樂修淨行精勤持戒。 得成就一切眞言者許其同食。若非此輩不得同食。亦不得互相招喚往來同食。如所乞之食雖少。須作豐足之想。若諸持誦之者。依此儀軌如是而行。於一切眞言求成就法。如觀掌中必得成就。汝等諦聽我今復說潔淨眞言威力廣大。 若持誦者念此眞言七遍。所有一切飮食以手按之。成潔淨食可得自喫。 天人及部多衆於彼身上。以手摩觸按之皆成潔淨。眞言曰

[9]曩莫三滿哆沒 馱引喃引阿鉢囉二合底賀哆舍引娑曩引喃引怛 儞野二合他引唵引 薩里嚩二合 緊唧沙曩引舍儞曩引舍野曩引舍野薩里嚩二合訥瑟吒二合鉢囉二合喩訖旦二合三摩野[10]努娑摩二合囉吽 弱娑嚩二合引賀

此眞言若喫食已復誦七遍。 以手摩觸自身及頭頂上。然經頃[11]剋之間。於彼軆前讀誦一切經典。 佛母般若經。 聖月燈經三摩地經。[12]十地經。金光明經。[13]孔雀王經。[14]寶幢陀羅尼經。如是等經早[15]辰讀誦。至於午時隨讀多少。卽時迴向收經案上。以淨衣蓋覆作禮經卷。往[16]於河岸手捻淨土。誦此眞言七遍然後洗浴。復說眞言曰

[17]曩莫三滿哆 沒馱引喃引阿鉢囉二合底賀哆舍引娑曩引喃引怛儞野二合他引唵引薩里嚩二合訥瑟姞二合 鉢囉二合訥瑟姞二合娑旦二合婆野吽印儞嚩囉達里 尼倶摩囉吉里二合拏嚕閉尼滿馱滿馱三 摩野摩拏娑摩二合 囉頗吒娑嚩二合引賀

今此眞言於曼拏羅能結界。 擁護降伏一切障難。若以線上加持七遍。繫在身上一切處行。作一切事皆得擁護。若結五髻大印誦一洛叉。所求之事無不成就。若以[18]瞿摩夷淨土用無蟲水。持誦者洗浴身上及塗壇地。衆所用器物並成潔淨。不得用不流死水惡水。亦不得戲論衆生。又須觀想自身。爲苦爲空無常無我。無主無宰無救無歸。輪迴無已深懷苦想。如入深水一心專注。若離此觀如鴛鴦去伴恒增痛苦。又彼誦者恒須觀想。諸佛境界七寶蓮池。青黃赤白蓮華荷葉滿池開敷。於池四邊種種嚴飾。世尊於彼坐師子座。金色光明圓滿相好悉皆具足。 於佛右邊有聖妙吉祥。諸相莊嚴坐蓮華座手執白拂。或坐或立或紅或白或金色如是觀想。 彼佛左邊有聖觀自在。如中秋月色手執白拂。復有八菩薩。慈氏普賢地藏虛空藏。除蓋障滅罪金剛手妙財。并前爲十菩薩右邊八辟支佛。替那曩辟支佛。獻摩那曩辟支佛。 計都辟支佛妙計都辟支佛。 白計都辟支佛哩瑟吒辟支佛。烏波哩瑟吒辟支佛儞彌辟支佛。 及八大聲聞。大目乾連舍利弗。憍梵波提賓頭盧頗羅墮畢陵伽婆娑羅睺羅。 大迦葉阿難陀如是觀想。又彼大聲聞相近有無邊比丘衆。於辟支佛相近有無邊辟支佛衆。 八大菩薩相近有無邊菩薩衆。乃至大衆遍虛空界。如是作其觀想。又持誦者復觀自身。在池水之中水至於臍。以天上人間種種名華。[19]曼陀羅華大曼陀羅華。馱覩瑟迦里華雨華。[20]印儞嚩囉華蓮華大蓮華。如是之華積如妙高山。及種種幢幡寶蓋天衣妙香。 然百千那庾他倶胝燈。而用供養一切諸佛及諸菩薩聲聞緣覺。兼與一切衆生施食供養。 復想世尊眉間放白毫光照一切有情。 若持誦者如是依法儀軌作此觀行。不久成就菩提大果。又佛說此觀行法則。利益一切衆生。於持誦者勝行第一。 又如佛說三種曼拏羅三品成就法三等軆像儀則。彼持誦者依法次第。審用淨心作其觀想。能斷一切根隨煩惱。然後獻閼伽水發遣賢聖。復想自身却出水中。方得觀行周圓。汝誦眞言者恒令修習無復忘失。若欲持誦如前儀軌。還於淨處安排軆像。結界請召供養加持。作護摩求其擁護一如前說。今此儀中更令讚歎諸佛菩薩賢聖。 若欲大小便

[1] 妙香華 Saugandhika. [2] Plakṣa. [3] Udumbara. [4] Vaṭa. [5] Āmra. [6] Śirīṣa. [7] 菩提樹 Bodhi-vṛkṣa. [8] 瑠＝琉【宋】【元】 [9] Namaḥ sarva-buddhānāmapratihata śāsanānām, tadyathā Oṁ sarva-kilv'ṣanāśani, nāśaya nāśaya sarva-duṣṭa-prayuktām samaya-manusmara hūṁ jaḥ svāhā. [10] 努＝拏【三】 [11] 剋＝刻【宋】【元】 [12] 十地經 Ārya-daśa-bhumaka. [13] 孔雀王經 Ārya-makā-mayūrī. [14] 寶幢陀羅尼 Ārya-ratna-ketu-dhāriṇī. [15] 辰＝晨【明】 [16] 於＋(於)【甲】 [17] Namaḥ samantābuddhānām apratihata śāsanānām, tadyathā Oṁ saduṣṭām-stambhaya hūṁ indīvara-dhāriṇi kumāra-krīḍa-rūpa-dhāriṇe bandha bandha samaya-manusmara sphaṭ sphaṭ svāha. [18] Gomaya. [19] Māndārava. [20] Indīvara.

利遠離壇場無風密處。白日面東夜間面南。亦不得思惟佛法等事。非潔淨處如是事訖。用淨土無蟲淨水洗手。誦前眞言三十遍。小便誦七❶遍。或縟鼻❷涕唾去壇不近不遠。亦須洗淨兩手。然於每日洗足。先洗右足後洗左足。不得兩足相觸。然以塗香結淨。又持誦者復有五種清淨。第一身業清淨。第二口業清淨。第三意業清淨。第四行眞實清淨。第五說眞實清淨法。復能通達微妙第一甚深之法。遠離殺生偸盜邪婬。妄語惡口兩舌。貪瞋邪見破戒非法。若行非法殺生偸盜。愚癡邪見謗毀正法。是人永劫墮彼焰魔羅界爲傍生餓鬼。或入黑繩等活乃至阿鼻大地獄中受種種大苦。設得人身諸根不具愚迷闇鈍。何能成就最上之法。是故持誦之者。遠離諸惡親近善友。依法勤修於諸眞言。必得成就最上之法

又此儀軌有上中下。若持誦者一一依其儀軌志心行法。法事和合入法具足。所求之事一切成就。又眞言之行所成之果全在儀軌。儀軌圓滿是事相應。卽眞言有力功利殊常。所欲所求決定成就。雖誦眞言若虧儀軌行不相應。卽眞言法無其勝用。若求大果必不成就。又此三品儀軌。一一依法不得雜用。若上品中用中品儀。若中品內用上品法。若下品中行中品事。若下品中行上品法。如是互有雜用三品。所求皆不成就。若彼行者起首作法。如法行儀如儀作法心無二緣。是行正法成就眞言。復能利樂一切衆生。若異此儀而行於法。法成非法眞言不成。行有唐捐無所獲過去諸佛說此三昧福利群生。若彼佛子於此儀軌王。善能通達依法持誦。卽眞言相爲菩提道。此人不久而坐道場圓成大覺。復次誦法之者。於眞言法則深妙之事。祕密之行雖得成就。亦須恒持戒品長作禪觀不斷持誦。如壇法未成闕少供物。可得暫住。壞法周足勇猛精進。課誦相讚三昧不間。累劫之罪而得除滅。一切衆生皆獲功德。譬如大轉輪王一切財寶悉皆具足。隨意受用而無有盡。今此眞言如來所說。一切功德皆悉具足。隨諸有情利樂無盡

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第十

❶遍＝徧(宋)　❷涕＝洟㊂

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第十一

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師臣天息災奉　詔譯

❶數珠儀則品第十二

爾時世尊釋迦牟尼。觀察諸淨光天衆。告妙吉祥童子言。妙吉祥汝今諦聽。明眞言行修行人。爲一切有情持誦眞言。及諸經法平等成就法。數珠儀則一切眞言。汝當諦聽深心諦受

爾時妙吉祥童子聞是說已。白世尊言善哉世尊。願爲說彼一切眞言行。當令諸修行人及一切有情。聞如是已皆悉能令獲得三昧

爾時世尊告妙吉祥童子言。妙吉祥諦聽諦聽。我今爲汝分別廣說。所有一切樂眞言行諸有情等。若能清淨受持一心專精。於一切義皆得成就。❷我今說最初眞言曰

❸曩莫三滿哆沒馱(引)喃(引)阿進恒野(引二合)納部(二合)哆嚕閉捺(引)怛儞也(二合)他(引)唵(引)俱嚕俱嚕薩哩嚩(二合)❹囉他(引二合)娑(引)駄野娑駄野薩哩嚩(二合)努瑟吒(二合)尾謨(引)賀儞誐誐曩(引)末羅濕吠(二合引)尾戍(引)駄野娑嚩(二合引)賀(引)

此眞言若有行人。凡欲造作數珠。一切諸事所求清淨。至於鑽磨貫穿種種受持。凡所作事皆悉成就。初覓珠樹將欲收取。先當加持彼樹及擁護自身。　須專注誠心念此眞言三十七遍。然於樹下眠宿一夜。以求前相善惡之應。彼人若於夢中。見彼非人現醜惡相。彼持課人如實知已。復更日日於晨朝時。往彼樹下瞻觀。或更不見彼欲所採之珠。此者乃是大不吉相。彼持課人速當遠離彼樹。往詣別處求吉祥樹。珠樹數種。第一金剛子。第二印捺囉子。第三菩提子。第四穗子。及別樹等子具足者。若得此等諸子樹已。當先使同行人上樹。若無同行人當自上樹選最上枝有子具足者。念前眞言加持之。彼上樹人每上樹時心不迷倒。乃至身及妙枝。直至收得其子。此爲最上珠。我說此珠爲最上用。得最上法成就。若至中枝獲中等珠。得中法成就。若至下枝獲下珠者。當成就最下果報。其子若是瘦屑。及有蟲蝕皆不堪用。若得西枝子爲珠者。得法成就當獲財富。若得北枝子爲珠者。當得聖賢愛重夜叉及一切部多皆悉降伏。至於天人乃至乾闥婆緊那羅羅刹等皆悉降伏。若依儀軌作諸事業。一切正事皆得增益。復得一切成就所求皆得。若得東枝復見彼枝有果見在。若得彼子爲珠者。凡所修行持課行人得持明成就。作種種事皆得圓滿。專心受持亦獲長壽。若得南枝長而無葉。彼雖有子不可爲珠。若爲珠者害衆生命。故彼持課人當一心遠離。彼南枝若不長及有葉。彼或有子堪爲珠者。彼持課人亦須捨離。何以故猶能殺寃家故。若捨而不取乃獲福無量。若得下枝長而下指乃至入地。彼枝有子得爲珠者。　彼持課人當依儀軌專注受持。念誦者凡是地中山間。所有峯窟有修羅住處。是持課人皆悉能入。與修羅男女同住於修羅宮中。經於一劫受最上快樂。初於樹上得珠子已下樹之時。彼持課人誦前眞言而作擁護。當求清淨之處次第成作。或自或他隨心所欲。隨彼遠近樂作之處或恒住處。將欲辦造。宜先一一淸❺潔身心專注。然執取珠子鑽持磨瑩。一一逐件各念眞言。或三遍或五遍或二十一遍。誦眞言已智者說言。今爲某事一一言述。呪願畢已乃得珠體淸淨。復令童女合線。而用五色絲合色如花鬘。或三合或五合。隨珠所受當須緊合。智者選子切須勻好不得朽損及與缺減。並須圓滿仍細爲上。彼菩提子金剛子印捺❻攞子槵子等。及用別子一一揀選殊妙上等。彼持課人要當一心專注成辦。　此外或用金銀眞珠水精硨磲碼碯。及以珊瑚種種諸寶。或用最上摩尼寶等。必須圓滿肥潤勿令缺減。凡貫穿時攝心專注不得散亂。　珠成之後所有求願疾得靈應。若無前來諸色樹子珍寶等物。❼祇用吉祥草結作亦得。珠數不定亦有三品。上品一百八。中品五十四。下品二十七。別有最上品當用一千八十爲數。　復有用金銀銅鐵鍮石鉛錫等鑄。或一種二種三種鑄成。唯求堅牢圓滿勿令缺減。　仍須光明瑩淨如寶瓔珞。凡持課行人當須持戒清淨。然更就長流河水。及別淨水清淨澡浴竟。然將數珠先以淨土揩摩後用水洗。　然後復用五香水洗。復以上妙塗香及上色白栴檀香。　及恭俱摩等香水摩拭竟。　彼持課行人將此珠就諸佛

❶此卷增上寺元本缺，數珠一十二 Dvādaśamaḥ akṣasūtra-vidhipaṭala-visaraḥ.　❷我=成(宋)　❸Namaḥ samanta-buddhānāṁ acintyādbhuta-rūpiṇāṁ, tadyathā Oṁ kuru kuru sarvārthāṁ sādhaya sādhaya sarva-duṣṭa-vimohani, gaganāvalambe, viśodhaya svāhā.
❹囉=嚩(明)　❺潔=淨(明)　❻攞=囉(明)　❼祇=秖(宋)，秪(明)

像處。其佛像或塑或畫。當求最上嚴飾第一等像釋迦牟尼佛人天之師。依於佛言結其地界安置佛像。於彼佛前端身正坐。一心專注誦眞言一千八十遍。或一百八遍。以兩手捧奉上本師釋迦牟尼佛。奉獻佛竟。秖於佛前安置此珠。放此珠時如圓壇相。或如蛇盤相纏相。彼持課行人至夜。秖於佛前地上。布草眠宿以求前相。若於夢中得見佛及辟支佛聲聞等相。彼人所求決定成就。若見童子。及見幼小童子種種相貌。復得施獻數珠。彼持課人於陀羅尼得一切成就。或別見善相而於所求一切易得

❶大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經

❷護摩品第十三

爾時世尊釋迦牟尼佛。復觀察諸淨光天衆。告妙吉祥童子言。妙吉祥今當廣說妙眞言句護摩等事最上儀則。若有依行得持明成就。所有安居火天微妙諸行最上儀則我今當說。云何彼一切行人持明修行等事。我今先說❸祕密火心眞言曰

❹唵烏底瑟姹二合賀哩冰誐羅路呬哆引乞叉二合爾呬捺那引波野吽𠺁吒𠺁吒薩哩嚩尾覲難二合曩舍野薩嚩引二合賀引

妙吉祥此是❺火天最上心明。若有所作欲得一切成就。常當先須持念此大火天心明。三加持酥作護摩事。請於火天必能來降。若有行人依法修行作三種事。所謂息災增益降伏等事。所使乾濕柴木長短厚薄用不用法。凡息災法當用無憂樹柴。其柴可長一尺二尺厚可三指仍須潤澤。依法使用必獲吉祥。若是枯朽及與半燒。兼或蟲蝕皆不堪用。或使葉者須得綠色及白色者。若是黑色及有半燒蟲竅等。亦不可使用。作護摩爐亦不得太高。凡作爐處須選勝地淸淨之處。成就山間或河岸邊或安居地。或寒林或空舍並可爲作。或是深山頂空伽藍大曠野處亦得。此等處是諸佛如來所說最上修行之處。選得處已。其地先須掘深一肘或三四肘已來。除去其中一切不祥之物。若是一生淸淨之地無諸雜穢。秖掘一肘已來。更求好土用塡其內。其爐秖闊二肘。或圓或方或半月樣。周迴泥飾作蓮華緣。於中間安三股金剛杵。安置杵已。仍備一切護摩所用之物。復作草座薦去壇一肘安置。持課行人於薦上坐作護摩事。彼人求最上事速成就者。先須自心決定不生疑慮

若作息災當面東坐。作增益者當面北坐。若作降伏當面南坐。彼持課人若欲所作成就者。當須持誦勿令間斷。作護摩時。使用❻尾羅樹柴❼阿哩迦柴。布羅叉柴❽儞乞嚕馱柴。如上諸木皆須潤濕。爲息災增益等用。若作降伏用乾枯者。若阿摩樹柴及一頭尖者。一切皆不得用。若作增益息災等事。無濕柴者卽用乾者。用時卽使軟嫩苛吉祥草周遍纏裹。綠色者潤如孔雀頸。如是法則以爲恒式。其草若赤及乾枯者亦不得用。若使用者我說此人獲無量罪。作護摩時求恒常淸淨無蟲之水以爲灑淨。當周遍灑三匝已著火天處。復以草一握已來爲一束。著近手處要點火。其未著不得口吹。及用觸衣觸葉及用手等。扇火須用扇子及淸淨衣物扇火。其火著已持課行人。爲護摩等引三遍時得灑淨。以右手作護摩取團食三擲。幷酥乳食等擲獻已。誦根本眞言。禮本師釋迦牟尼佛。及一切佛隨意作禮。次持誦火天心眞言一七遍請彼火天。復以上妙香花獻請。彼持誦人與智者坐位坐。更不別用眞言。先以稻穀花蜜酪等相和。搵濕柴三片作護摩火天。若爲增益事及眞言事。當搵兩頭。將欲作法事誦眞言或一洛叉。或一千八或一百八。自初起首持誦。一誦一擲柴物入火。直至數滿不得間斷。所使柴及❾酪乳蜜等須預備辦。臨事不得闕用。作護摩者先須知火煙焰色相。吉祥成就不成就法。若作息災護摩者。火焰熾盛復一聚者。兼得無❿煙者是吉祥相。增益亦然。有煙者降伏法非吉祥相。佛所不護。若是息災得火焰白色。是最上吉祥之相。所作成就得眞言成就。若赤色者得增益成就。若是煙作赤黑色者。亦得三種成就。若作雲色及種種相。彼所作事及眞言皆不能成就。其火焰熾盛時。於中或見大地色及種種相。復如初起首依法。復作持誦及護摩等。如吉相現當得眞言成就。先所說曼拏羅儀則及作護摩。請召發遣火天等事所有眞言。皆是過去諸佛如來親所宜說。若有行人能於彼佛像前。以猛利心不生疑慮。誦彼眞言如數滿足決定成就。彼持課行人若是身邊。先有世間

❶（大方…經）十五字－㊊* ❷護摩品第十三 Trayo-daśamat-paṭala-visaraḥ. ❸祕密火心眞言 Rahasya-vidyā-mantra. ❹Oṁ uttiṣṭha haripiṅgala, lohitākṣa, dehi dadāpaya, hūṁ phaṭ phaṭ sarva-vighnāṁ vināśaya svāhā. ❺火天最上心明 Paramāgni-hṛdaya. ❻bilva. ❼Āmra. (梵) ❽Nyagrodha. ❾酪＝酥㊉㊊ ❿煙＝焰㊊

一切罪業不淸淨事。佛未加護當須重重懺謝。誠心持誦後必能成就。若於像前心不間斷。恒時持誦或作護摩。一切前事皆悉能知。當來獲得菩薩位及五通天轉輪聖王等。亦得爲地下主。亦得爲虛空長壽[1]抱颰切身天。及得夜叉夜叉女及阿修羅衆降伏。及能調伏諸鬼神等。及得諸大天。乃至菩薩摩訶薩十地之位。彼持課行人若恒持誦不間斷及作護摩者。而於世間所作成就。至於增益息災降伏三種之事。決定獲得最上成就。得見果報中下品事不爲難也。彼行人作護摩時。當結五髻印誦枳世儞眞言。作一切事擁護自身。誦此眞言七遍或八遍此爲恒式。眞言曰

[2]曩莫薩哩嚩二合沒馱冐地薩怛嚩引二合 喃引 摩鉢囉二合底賀哆設辭切身設哆引喃引怛儞切身他引唵引入嚩二合羅底瑟吒二合吽牛鳴音呼嚕尾濕嚩二合三婆嚩三婆吠引娑嚩引二合賀引

此眞言用加持柴及花香塗香一切護摩物等。二遍或七遍。擲入火爐一誦一擲。乃至灑淨水亦須加持。凡所作念誦護摩一切諸事。依起首次第不失當求成就。先結五[3]髻大印。及誦枳世儞眞言。而作擁護起首誦持。當獲一切成就智。若或得見祥瑞及妙善聲。彼人得成就眞言施願彼諸行人先所求事。作誦持眞言者。彼人當得一切成就。若護摩中得鼓音殊勝妙聲。彼持誦人得說護摩事一切隨成就。若復有祥瑞殊勝妙音飛禽種種聲相。我說此聲是善吉祥。復聞諸天適悅種種言音。及現天蓋幢幡天女莊嚴之相。及得閼伽滿瓶之瑞。乃至復見世間最上無數色相。此是種種眞言法成就之相

*大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經

[4]曼拏羅成就法大輪一字明王畫像儀則品第十四

爾時世尊復觀察淨光天衆。告妙吉祥童子言。汝妙吉祥有祕密明成就法。是一切眞言中大眞言智如來法藏法雲。入一切眞言自性虛空。於世間出世間爲最上師。妙吉祥譬如如來正等正覺調御丈夫天人師佛世尊。於一切有情中爲最尊第一之師。童子如是一切眞言中。此明王爲第一。乃是過去恒河沙等無數如來最上之說。佛世尊寶幢如來。內心最上祕密一切吉祥法。諸佛讚歎能施一切衆生無畏。滅一切罪令一切衆生所願圓滿。云何世尊釋迦牟尼眉間毫相放大光明。請召十方一切如來。彼光所照十方上下一切佛剎。彼中依住一切衆生。蒙光所照皆受快樂。其光復還入世尊釋迦牟尼佛頂。世尊頂上大光焰相。普遍照耀一切衆生。出忿怒大力種種色相圓光莊嚴身大輪一字王明王。出已光照一切虛空上下一切明王。復有百千俱胝那由他眷屬圍繞。以一切世間出世間供養。奉獻讚歎大輪明王。爲一切眞言力安住一切佛。安住一切十地菩薩。以最上寶滿一切虛空上下悉皆莊嚴。復以大摩尼寶莊嚴身。化百千俱胝那由他種種相光淨端嚴。自稱說一字聲。放大光明焰大光明。於世尊釋迦牟尼佛上而前虛空中瞻敬而住。而彼光明照淨光天一切大衆

爾時世尊釋迦牟尼佛言。我此大輪一字明。是一切寶幢如來內心最上祕密能於彼佛像前以猛利心。不生疑慮誦彼眞言。如數滿足決定成就。彼持課行人若是身邊。先有世間一切罪業不淸淨事。佛未加護。當須重重懺謝誠心持誦。後必能得成就。若於像前心不間斷。恒時持誦或作護摩一切前事。皆悉能知。當來獲得菩薩位。及五通天轉輪聖王等。亦得爲地下主。亦得爲虛空長壽抱颰切身天。及得夜叉夜叉女。及阿修羅衆降伏。及能調伏諸鬼神等。及得諸大天。乃至菩薩摩訶薩十地之位。彼持課行人若恒持誦不間斷及作護摩者。而於世間所作成就。至於增益息災降伏三種之事。決定獲得最上成就。得見果報中下品事不爲難也。彼行人作護摩時當結五髻印誦枳世儞眞言作一切事擁護自身誦此眞言七遍或八遍此爲恒式眞言曰

[5]曩莫薩哩嚩二合沒馱冐地薩怛嚩引二合 喃引 摩鉢囉二合底賀哆設辭切身設哆引喃引怛儞切身他引唵引入嚩二合羅底瑟吒二合吽牛鳴音呼嚕嚕尾濕嚩二合三婆嚩三婆吠引娑嚩引二合賀引

此眞言用加持柴及花香塗香一切擁護。我於一切寶幢如來處。得彼[6]娑陵捺囉王佛。無量壽佛。[7]努鉢囉娑賀佛。妙眼佛妙幢佛。[8]花王佛[9]蘇閉那多佛。[10]路迦牟尼佛[11]金光佛等。及一切過去應正等覺。悉皆隨喜宣說彼一字大輪明。彼明云何所謂 唵[12]部林

[1]抱颰天 Bhanmya-deva. [2]Namaḥ sarva-buddha-bodhisattvānāṃ apratihata-śāsanānāṃ, tadyathā Oṃ jvala tiṣṭha hūṃ ru ru viśva-sambhava sambhave svāhā. [3]髻＝結㊂ [4]曼拏…十四 Caturdaśamaḥ cakra-vartti-paṭala-vidhāna-maṇḍala-sādhanopayika-visaraḥ. [5](梵本缺) [6]Sāhendra-rāja. [7]Duḥprasaha. [8]華王佛 Puṣpendra. [9]…inānta. [10]Lokamuni. [11]金光佛 Kanakādya (梵) [12]部林 Bhrūṃ.

二合　妙吉祥此是一切如來第一微妙內心。名大吉祥大輪一字明。若有求者得一切眞言成就。汝妙吉祥此最上儀軌王。是一切眞言最上祕密勅。若持誦者所有一切業障皆得清淨。誦者當先誦三洛叉遍數滿足時。童子汝此儀軌王。於一切世出世一切法一切眞言儀軌皆得成就。若作擁護能隱身。入一切部多中無所障礙。於世間出世間不能爲害

爾時世尊釋迦牟尼佛。說是大輪一字明王持誦儀軌時。三千大千一切世界六種震動。光照一切佛刹。彼諸佛刹一切如來。悉皆集會彼淨光天衆會而坐。彼一切佛刹所有衆生之類光所照者。得大福德及得聲聞辟支佛。乃至令得菩薩十地不退轉位。乃至無上正等正覺。復有無量無邊世界無數衆生。在於地獄餓鬼傍生[1]苦趣住者。蒙彼大明王大光明所照觸者。皆得苦惱解脫。受大快樂歡喜無量。當來決定獲得三乘之位

爾時世尊釋迦牟尼佛。復觀察彼大衆。告妙吉祥童子言。童子諦聽此大輪明王。有大力勢一切無畏。凡持誦行人所願圓滿。得入一切眞言法廣大儀軌。能得一切眞言成就。能令衆生具足平等。有大精進解諸方便。成最上智趣於菩提。坐於道場得大涅[2]盤

復次說廣大畫像儀則曼拏羅成就法。若有如前安住眞言行人。求成就大輪明王未曾有法。於一切眞言最上自在有大力勢。能滿一切所願。能破壞世間一切災難如佛現世。若求中下品事。一切成就得大安樂。極善寂靜破諸罪業。童子此大輪明王。於諸世間是天中天最上佛[3]日。名一切法自性智眞如際最上儀軌。凡所行人宜應諦受。若欲畫者先當以正心專注。求最上白氎勻細新好鮮白無垢。凡蠶絲所織皆不得用。其氎闊一肘長二肘。若無當用樹皮無蟲蝕者。所求畫人必須長者清淨之士。不得酬價所索便與。起首畫日。須就三長月吉祥之日。畫人當先沐浴清淨著鮮潔衣。內外相應淳善專注。仍與受三歸五戒然後起首。先畫本尊佛相。身如金色圓光周遍。坐於大寶山大寶龕中。廣博相稱。而用眞珠雜寶瓔珞寶蓋莊嚴。周遍內外衆寶嚴飾。於佛頂上獨畫繖蓋。以衆寶莊嚴。蓋上畫二飛仙持蓋。於佛右邊畫於行人。其寶山根下周迴四面畫大海水。山從海出。像前周遍。畫[4]曩識枳娑羅花奔曩識花。嚩俱羅花[5]喻體迦花。[6]摩羅迦花[7]俱蘇摩花。[8]必哩焰虞花[9]俱嚕嚩花[10]印捺嚩藍花[11]燥識地花。[12]奔拏哩迦等種種花卉。復以如是等花及衆妙香。和合作閼伽奉獻供養。所畫本尊當如迦尼迦花瞻蔔迦花色相具足。或如金色殊妙無比。或畫寶勝佛或畫大福最上寶幢牟尼佛得一切法寶自在佛。於大寶山大寶龕中結跏趺坐。用優鉢羅花莊嚴寶龕。彼佛面相慈悲端嚴。作說法印施無畏相。於龕外畫持誦人。偏袒右肩右膝著地。手執香爐瞻仰供養。山根四面畫大海水山從海出。此畫像彼持誦人。當依儀則如法念誦。作彼增益所求皆得

我今說彼曼拏羅天。彼持誦人若持誦時。皆悉能解。所持誦眞言恒須精熟。及得灌頂眞言儀軌。　妙吉祥此所說曼拏羅具足受灌頂法。此灌頂曼拏羅一切眞言皆能知解。恒時持誦擁護自身。及擁護同行之人。灌頂大師阿闍梨必須戒行具足。有大智慧具福德相。身心柔軟悲愍含識。　恒爲一切有情說於大乘。凡所攝受弟子不過八人多即遠離。如前所說曼拏羅儀軌。皆是一切如來之所宜說。汝須敬重常所修行

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第十一

---

[13]大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第十二

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師臣天息災奉　詔譯

大輪明王畫像儀則曼拏羅成就法品第十四之餘

妙吉祥我今更說粉壇曼拏羅。可二肘作或四肘或八肘不越此儀。如前法度求河岸山頂。及別最上清淨之處。擘畫壇位作四方相開四門。四隅四緣方停端正。以五色粉作或間雜五色。種種色相微妙莊嚴。彼同事人當須懸懃專注。心無煩惱無罪業行。如法知事恒誦持者。默然依法起首。若作息災增益。當

[1]苦＝若㊄　[2]盤＝槃㊄㊊　[3]日＝曰㊄㊊　[4]Nāga-kesara.　[5]Yūthikā.　[6]Mālatī.　[7]Kusuma.　[8]Priyaṅgu.　[9]Kuravaka.　[10]Indīvara.　[11]Sangandhī.　[12]Puṇḍarīka.　[13]此卷增上寺元本欠

於中心粉作大寶山大寶龕。龕中作[1]大寶光幢如來。結跏趺坐轉法輪相。於像前作三重供養。及作光焰印如法莊嚴。用彼光焰普遍蓋覆。晃耀皆滿於中。所粉本尊三界大師。如日初出喻恭俱摩花色。如輪王相頭戴寶冠身著天衣。及種種殊妙花鬘莊嚴。作大笑面如大精進大力那羅延天。妙色端嚴非老非少。右手作嗅鬪俱羅華。左手持光焰熾盛輪。坐大寶山座翹一足垂一足。有光周遍火焰如火熾盛復如風吹。如是莊嚴已。彼持誦人於此像前。所有求願一切成就。及得一切真言成就。至於諸有情等若有煩惱及五逆罪犯諸禁戒。諸無智人造一切罪。若依法修行皆得解脫。若得見曼拏羅及持輪天尊。於一剎那間虔心隨喜者。一切重罪皆得消滅。於曼拏羅東門。作芭蕉等莊嚴及作門額。於門外誦真言作灑淨。及獻果食香燈及五香花鬘等。皆最上精潔虔心鄭重。於天尊前安最上殊勝寶瓶。不得觸動。彼護摩爐如前儀則安置。然作護摩事所用柴。當用佉儞囉木波羅舍木。吉祥木優曇鉢羅木。阿哩迦木[2]阿波末哩誐木等。爲柴作八千片或一千八十。復以胡麻及稻穀花。與酪相和訖作護摩事。彼行人就吉祥星日。先當澡浴著新淨衣食三白食。如是清淨已然作護摩。誦大輪一字明及作法事。依法滿足所求大願。悉皆獲得大力具足一切無畏。若末劫時持誦行人恒持誦者。於世間及出世間一切事皆得成就。是大明力得大精進。乃至十力者及梵天帝釋護世等。那羅延天日月天等。至於夜叉羅剎摩睺羅緊那羅誐嚕拏摩多囉人。及仙人一切有情。所說真言皆得成就。彼如是等此中請召皆悉集會。若誦此大輪一字明王。能降伏一切部多。能召一切賢能。能得一切善師。及得一切有情信樂。若依法行如法畫像。求河岸山頂最清淨處安置。若欲作息災增益者。凡是所用並先安置。持誦者於此像前。面東於草座上坐。專心持誦不得散亂。持誦聲不得太高亦不得太低。若降伏部多速得成就。若慈心悲愍世間有情。所有憂苦逼迫無主無依。及在惡趣輪迴諸苦者。爲作救護皆得成就。但於像前一心思惟。想作人間所有最上供養而奉獻之。復於像前依法作護摩事。以清淨團食與白檀龍腦恭俱摩等香。合和作一百八團。以此食擲於火中而作供養。每一團一擲一誦真言。以佉儞囉木[3]鉢洛叉木。[4]儞(切身)誐嚕馱木波羅舍木。以此等木爲柴。若無此等木可用別木。凡是蟲蝕及乾枯爛木皆不得用。一切有刺木亦不得用。若用者自獲重罪。此廣說一字真言儀軌。於一切真言中最上。於一切事使用得成無疑。至於請召此皆召得。若護摩事當用不洛叉優曇鉢羅尼俱陀等柴。酥蜜酪等搵柴兩頭。專心作護摩。當爲王家作護國事。若爲求生天作護摩者。當用恭俱摩及白檀等。若求爲持明天主作護摩者。用蓮華三十六洛叉作護摩。後復作閼伽獻佛。若得彼佛像上遍有光焰者。於彼必得爲主。乃至得生梵天及色究竟天乃至阿修羅中。此後一切聖人中恒得爲主。能破壞一切部多等。以精進力大堅固力得法成就。於持明天中恒得爲王壽命一劫。命終之後決定趣於無上菩提

又復有法略說。若用白蓮華白檀同作護摩。一百洛叉數滿功成。決定得見寶幢佛。得見佛已得五神通。獲得長壽住一大劫時得近佛。復得見無量世界諸佛。於彼佛所恒作供養與佛同居。復有大寶世界彼有世尊。號最上牟尼最上第一寶幢如來。於中而住。彼持誦者得住彼中決定無疑

又復有最上法。是如來最上之說。用龔識枳婆羅花及龍腦白檀恭俱摩等和合。持誦者作護摩七十八洛叉。作護摩後所欲召請皆得來至。得天歡喜所求皆得。彼持誦人得佛摩頂。於摩頂間證七地菩薩位名真佛子。得授記已決證菩提。彼有知見皆從佛智修一切真言行。作大供養得五神通。於一念間作真言王具種種相。亦令他人具一切相樂法供養於一剎那中發菩提心。於諸佛剎百千世界皆能得到。得見彼佛及諸菩薩。親近供養得聞法要

又復有法若有行人。以清淨心專注誠諦。以金銀器或銅瓦器。盛酥燃燈滿一洛叉。數定百千不剩不少。唯以男子爲同執事。不得使女人執事彼燈。一一執持於佛大輪王前供養奉獻一一皆遍。每一燈誦真言一遍不得少剩。如是供養竟。於剎那間得所求成就聞鼓音普遍吼聲。有無數天衆及佛菩薩。住虛

[1]大寶光幢 Ratna-ketu. [2]Apāmārga. [3]Plakṣya. [4]Nyagrodha.

容中讖言善哉善哉。汝誠智者善能修行。汝定不復沈淪苦海。獲大安樂寂靜無畏最上清淨八正之道。善者所行汝已能行。必趣涅槃成於佛道

復有法修眞言行。求大輪一字相正覺所說。是最上行大智法用。❶儞摩樹木作三股金剛杵。兩頭中間作其停分。常時安置像前。若持誦時執持一心專注。滿十六洛叉或八洛叉。誦數滿已得法成就。若得彼奉獻供養及金剛杵上。遍有光焰熾盛者。彼持誦人能往梵世及別天界。於一切聖人中。得爲主宰得爲持明天。及得天上轉輪王等。得轉自身作種種相妙色端嚴。得延壽命住十中劫受尊勝快樂。又復以菩提心修平等行。遠離苦趣一切罪業得爲聖天。命終之後復來人間亦受大快樂。若是依法修行精進不退。決定當證菩提之果

復有種種法。若爲人作持誦供養。修此大輪王廣大儀軌者。或求帝釋轉輪聖王持明天等諸殊勝事。當誠心專注一切成就。若已得先行法成就者。於一夜中結跏趺坐。持誦不斷直至早晨者。彼人得五神通。若於屍陀林中守不壞屍。專心持誦一字明一夜不間斷者。早晨得所作成就。又復若於屍陀林中。持誦忿怒大力一字明王六箇月。得法成就者所求願滿。又❷復欲成就一切莊嚴具者。所謂白傘蓋革屣耳環瓔珞腕釧。乃至衣鹿皮衣天衣。淨瓶齒木及兜鍪鎧甲寶劍寶帶。乃至數珠蓮華等。世間一切莊嚴皆得成就。但於像前安前件種種物等。乃至寶莊嚴諸器仗等。當灑淨持誦八洛叉遍。若得前件種種之物。皆有光焰出觸持誦人者。是法得最上成就。隨觸之頃持誦之人獲得神通。又復持誦人。或將泥土所造。莊嚴所成器仗之類。或有情衆禽之類。乃至有想無想及種種界種種有命物類。及一切部多等。或自作或教他作。但於像前如前儀法。灑淨持誦滿六洛叉。乃至七洛叉遍誦數滿已。若於彼種種物上。有光焰現觸持誦人。彼人於所觸之頃獲得神通。亦得最上成就。能遊四方得長壽快樂。轉身復得生於天上。如是所作所求之事皆得成就。亦得大力明王無量歡喜。又復持誦之人。如是修行廣大儀軌。求大明力速成就者。凡所作事必求清淨。當用淨人身心清淨。遠離憒鬧好樂淨處恒常安住。當用此人助修法事。得法成就者得上品之果。若用中下品人助修法事。復自無上品專精之心。所獲果報秖成中下品事。若不爲大事不作護摩。至於少時專心持誦者亦獲福德。國王大人見者歡喜。若恒持誦罪障消除。此眞言王若恒持誦。每日誦二遍或七八遍擁護自身。於一切處常獲吉祥。若所著衣經三加持者。若有著者能除病苦。若加持三衣有患鬼病者。以衣觸之病自除差。若有嗔怒之人。想彼面目而加持之。彼人若見嗔怒自息。若是部多惡衆與人爲害作惱亂者。但想彼惱之人面目。誦眞言王三十遍。以自手口加持之。彼人自免無所傷害。若有人間一切嬰孩。於睡眠食飲之間。或❸儞摩多囉鬼等恒爲驚怖惱亂者。以眞言王加持六十遍。鬼自遠離驚怖悉除。若或有人住江河邊。恒持誦眞言王者。水中鬼神有毒無毒之類一切不能爲害。如是大地人間有種種之事。以大明加之無不獲驗

若復有人恒誦持此眞言王者。或於見受苦惱速得安樂。至於有大災難亦速獲消除。若以青蓮華稻花及諸妙香。和蜜作護摩者。誦大輪明六百遍或一千八十遍者。亦得退冤家之難遍惱息除。若以摩利迦花白檀龍腦恭俱摩等作護摩者。當得鬼神敬愛。若恒誦持恒作護摩者。於一切事無不獲得。至於三品靈驗。在持誦之人心所專注及不專注

*大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經

❹一切法行義品第十五❺之一

爾時金剛手菩薩摩訶薩。於大衆中從坐而起。遶佛三匝頂禮佛足。白世尊言善哉世尊。善能演說一切明最上眞言相應大法雲一切如來心大輪明王大儀軌法。令彼行人於一切義得圓滿果。行無上道持誦護摩。入於三昧得因果相。現證大十力未曾有法。決定得坐菩提道場。善哉世尊惟願說彼修眞言行人求成就者。於彼夢中見吉祥相。於一切明而得成就。又復爲彼行人與諸衆生。作大饒益修諸法行。而夢中見吉祥相。知彼所作決定成就。世尊云何成就吉祥之瑞願爲演說

爾時世尊釋迦牟尼佛。告金剛手菩薩言。善哉善哉金剛手。汝大悲愍作夜叉王。爲於世

❶Nimba.　❷復＝法〔明〕　❸儞＝被〔明〕　❹一切…十五 Trayodaśamaḥ(pañca-daśamaḥ ?)sarva-karma-triyārthaḥ paṭala-visaraḥ.　❺〔之一〕－〔宋〕〔明〕

問衆多有情利益安樂。復爲諸修行人而問於我。彼於夢中見何祥瑞乃爲吉祥。於一切明定獲成就。金剛手諦聽諦聽汝善憶念。我今爲汝一一宣說。金剛手我先說言。欲作法者先求清淨無礙之處。所謂山中山頂山巖之處或河岸處。清淨無礙作安居已。安置佛像獻大供養。然後取三長月白月吉祥日。於夜初分用白檀龍腦恭俱摩等香合和。用佉儞囉木柴著火。於佛像前地上。離佛四肘坐。以鬪食一千作護摩。若大火焰清淨無煙者。復以蓮華八千作護摩。以白澀攞蓮華護摩。後結❶寶座印獻座。作護摩時。用火天根本眞言。或用此眞言

❷曩莫三滿哆沒馱引喃引摩鉢囉二合底賀哆舍娑曩引喃引怛儞也切身他引唵引俱摩引囉嚕閉尼引捺哩舍二合野捺哩舍二合野阿引怛摩二合努引納部二合底誐婆引❸縛野娑嚩二合半喃二合彌引儞吠引捺野野他引部旦吽吽頗吒頗吒娑嚩二合引賀❹引

此眞言能爲擁護。若作一切護摩事竟。求成就應吉祥前相者。當於像前不近不遠布吉祥草。於夜初分不睡作相應觀。想一切佛及菩薩等。分明見已頂禮懺悔。仍捨自身奉一切佛。然後以頭向東隨意而臥。若於夜初分時所得之夢。當知是陰所得。於第二分時所得之夢此陽所得。第三分時所得之夢是風所得。俱非吉祥。若是第四分時所得之夢此爲眞實。從陰所得夢者。如是見摩尼水精眞珠瓔珞之聚。或見大海大河大地處處水滿。仍復流泒浮於自身。或見水難水無邊際乘屋而渡。或見雪山玉山水精山及見大雨

又復見白繖蓋衆白莊嚴。及眞珠網眞珠蓋及白象白馬等。此夢是從陰所現。又復見白色人白衣白拂。及靚羅綿絹布白銀及鹽等。又復見❺粆糖荳豆油麻之類。如上之物或觸或受。又復或夢食餅食粥。及酥乳油蜜種種所食之物。如上之類或觸或食。又復見鞍馬騎乘。或坐或臥或觸或騎。如上種種之夢相似之類。皆是從陰所變。非是眞實吉祥之應。於夜第二分時若夢見火。及大火焰熾照於四方及見閃電光照一切。此是陽之所變。又復見❻鉢納摩囉識寶。及見種種寶皆如火色。又夢近火及復身觸以致熱惱。又夢喫黃色種種之食。又見天色昏暗不見日光。又見虛空雜及大地。乃至山石皆悉黃色。又見車馬騎乘雜及大象。一切莊嚴皆作金色。或坐或臥及以手觸。皆是從陽所得。又復見花鬘衣服及彼絡腋。乃至自身悉皆金色有光有香。如是乃至夢見種種異相並皆黃色。此者皆是從陽所得。於夜第三分時夢見光明。照於虛空遍於四方。又夢大地廣闊恒遍行履。又夢上樹及上有刺之樹。亦是從風所得。又夢喫苦物及一切辛辣之物。或復喫食果子。或生或熟亦皆辛辣。又復夢見急性之人。與之言語互相忤觸。或見一切部多作舞。或見自身作舞。至於見種種惡相種種亂言。此者皆是從風所變

又復有三種法合陰陽風三種。所謂貪瞋癡三種貪爲陰瞋爲陽癡爲風。及雜亂極雜亂相。若樂於世法女人之相。是陰所生。樂於瞋恚多於鬪諍是陽所生。癡者黑闇忘失樂多雜亂是風所生。如是諸夢境三法所生。凡求成就當隨夢境之相。又隨順陰說衆生色相。若人顏色鮮白端嚴光潤。不恐不鈍有智有慧執志不迴。復多勇猛有道心恒愛語長壽命。最得陰人奉重。生遇吉星復生魚宮。必主軍兵爲護國重臣。得大富貴所有求事。非離眞言非因眞言。隨自業果當求成就。得成就已。求大福德求第一品事皆得成就。凡飲食自陰所發。一切恒不得食。又隨順陽說共行相。恒瞋之相色多黑瘦。好作惡事多爲邪行。然有勇猛精進復有智力。多好朋友多學問。巧言說有道心。學業不退意多怨念。愛說瞋事多知世法。有我見於苦無堪。修眞言行精進不退必得成就。所有求事隨業得成。作降伏法速得成就。一切誦者皆來奉重。所有於他衆生或殺或害或侵或奪。或爲己或爲他。然於法得成佛所不許。瞋相之人顏色多黑或紫色。或雜色或艷色或黃赤色。遠離最上眞金之色。此人若蠍宮生。是大曜阿室隸史星。或木星處生宜食素愛酸辛之味。壽命延長得宿命智。又復隨順風說衆生行相。順風之人身肢澁惡不太肥瘦性不聰明。志不決定多有忘失。住不恒所。多有涕唾便痢觸穢處所。又貪食多病心好嫉妬。於諸有情多有嫌怨。或得爲王多損佛法。生陰星之處難知眞實。此人若恒持誦。作降伏敬愛求法

❶寶座印 Bhadra-pīṭha. ❷ Namaḥ samanta-buddhānām apratihataśāsanānām, tadyathā Oṁ kumāra-rūpiṇa darśaya darśaya-n ātmano bhūti samudbhāvaya svapnaṁ me niveda yathā-bhūtam, hūṁ hūṁ phaṭ phaṭ svāhā. ❸縛＝嚩(宋)(明) ❹〔引〕－(明) ❺粆＝砂(明) ❻Padma-rāga.

必成。若有衆生心發風狂迷倒之者。此人持誦制之便退。若作別善事業難得成就。前已說陰陽風三種所得夢境。又合貪瞋癡等三法所受身色。心性所好可修可作諸事業等若復於夜第四分時。得眞實夢境一切眞實。於諸事業咸得成就

又復有多種宮事。所謂羊宮牛宮。男女宮蟹宮。師子宮秤宮。童女宮蠍宮。人馬宮摩竭魚宮。寶瓶宮魚宮。天人宮阿修羅宮。乾闥婆夜叉等宮。乃至聖人等宮種種宮處。種種有情而應受生。禀種種形相有種種義業如來所說。彼求一切業果修行。得吉祥宮吉祥星相應者。當獲廣大果報。若無因業果報不成。若法義具足得眞言成就。彼持誦人須具功德。知眞如理分別因果此有功德此無功德。若具足業行得法成就。如前業行依法所說。乃是過去如來行業功德。爲諸有情。求種種夢境見種種形相。獲得祥瑞適意愛見。或復見彼障難形相大惡夢境。彼持誦人必有上中下品三種修習。應須以最上大精進力求彼成就。於決定事業。離成就不成就疑惑之見。求離障難者當更依法作彼觀行。想四字大明童子。化作六面六臂大明王大忿怒之相。此明王形色如大焰摩菩薩。著豹皮衣蛇作莊嚴。手執利劍現大威力破諸障難。如日出世黑暗消除。所有一切作大障難諸惡部多。見此明王悉皆恐怖。不敢更作諸障難事。持誦行人障難悉除得法成就。六臂大明王說此除障大明大陀羅尼。彼諸部多及諸天衆悉皆諦聽。陀羅尼曰

[1]曩莫三滿哆沒馱引喃引　摩鉢囉二合底賀哆舍引娑曩引喃引怛儞切身他引呬呬摩賀引骨嚕引二合馱彡目佉沙吒左引二合囉拏薩哩嚩二合尾覲曩伽引哆迦吽吽牛鳴音呼緊唧囉引野悉尾曩引夜迦吠尾多引迦囉韈娑嚩二合半喃二合彌引曩引舍野羅護羅護　三摩野摩努娑摩二合囉頗吒頗吒娑嚩引二合賀

大忿怒明王說此陀羅尼已。所有一切作障難者。驚懼怖畏身心戰動。是時妙吉祥童子。頂禮世尊釋迦牟尼佛足。作禮敬已即入三昧

爾時世尊釋迦牟尼佛。觀察彼淨光天一切大衆作如是言。汝等天衆此忿怒明王有大威力。所有持誦行人。求一切世及出世間眞言成就者。被部多等及惡衆生作諸障難行不饒益者。彼忿怒王令其自族而調伏之不斷其命。當令疾病受於苦惱。擁護誦者令得安住。彙獲福德增長彼障難者若不順其命。頭破七分如[2]阿梨樹枝

爾時世尊作是說時。彼妙吉祥童子即出三昧。佛告言童子汝所眞言義深廣大。諸儀軌中最上尊勝。此忿怒王大陀羅尼。於諸世間令持誦人心常憶念。於畫夜中息彼寃心障難自退。常自擁護所作成就

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第十二

[3]大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第十三

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師臣天息災奉　詔譯

一切法行義品第十五之餘

我今復說善人相貌持誦修行。於眞言行得成就義上中下品法。若復有人族望尊高。種姓清淨身相殊異。色如眞金頭如傘蓋。髮色紺青面如滿月。額相廣平眉不雜亂。眼長而紅勝不交雜。鼻如截筒唇色赤好。舌如蓮葉牙齒齊白。髭相青密頰圓樗深。頂髮右旋耳相垂下。有精神復勇猛愛語無瞋。少貪離欲常好清淨。樂著妙衣好食上味。淨行自居所言誠諦。歸重三寶供養賢聖。孝順父母悲愍有情。智慧高深復長壽命。修行決志精進不退。樂求菩薩摩訶薩位。乃至無上正等覺位。斯等之人決定成就上品之法。必能了解一切儀軌甚深之義。又復有人或剎帝利。及婆羅門諸清淨種族。人相具足身紫色或白色。胸臆圓滿乳相高起。毛毫右旋大腹深臍。其腰廣闊兩肩平滿。兩腋兩肋如師子王。手臂臑長筋脈不現。上下相稱不[4]𨁂不長。具勇猛心好祕密行。樂於持戒復好布施。言行眞實悲愍一切。學法無退恒樂世間出世間智。發菩提心常供養三寶。亦具大福德勤行精進修持不退。此之相人於中品法決定成就。又復有人種姓清淨。身肢具足無缺無減。或

[1] Namaḥ samanta-buddhānām apratihata śāsanānām, tadyathā he he mahā-krodha ṣaṇmukha, ṣaṭcaraṇa, sarva-vighna-ghātaya, hūṁ hūṁ, kiṁ cirāyasi vināyaka jīvitānta-kara, duḥ svapnaṁ me nāśaya, laṅgha laṅgha samaya-manusmara phaṭ phaṭ svāhā　[2] 阿＝何㊆　[3] 此卷增上寺元本缺　[4] 𨁂＝痤㊄㊆

紫色或白色。光澤肥好不①大肥瘦。偏順下分而有殊特。腰身廣闊腿相圓滿。脛膝上下不曲不戾。如鹿王踹。二隱密相具足圓滿。足掌之內紅色滋潤。有吉祥輪相幢相門樓相。魚相幡相優鉢羅花相。如是諸相悉皆嚴好。又復好樂清淨不雜惡人少貪嗔癡。有大福德常行慈愍。好行布施供養三寶。亦復供養三十三天。於世出世法精進修習。斯等相人於第三品法決定成就。又復有人發菩提心修菩提行。總具如上三品妙相。又具種種功德慈悲喜捨。勇猛精進修習大明大陀羅尼。志行不退無怖無畏。決定超越諸修行人。獲得最上第一成就之法

我前已說。持誦行人以宿福故具諸妙相。而於修行決定成就。又復有吉祥星宿吉祥時分。於一剎那一瞬息間。輪轉天際臨顧世間。所有衆生於此時分生時遇者。有大吉祥獲大福德。修諸大法決定成就若有衆生無宿善根多惡業故。即於生時遇惡星宿。決定無福諸根缺減人相不具。所修大法決定不能得成就故。若復生時在於晨朝遇於鬼宿奎宿。張宿星宿。亢宿房宿。角宿畢宿昴宿等。及日初出同時臨顧。此人所作所修皆得成就。又於晨朝及日中時衆在白月。遇金星木星水星 此等宿曜有大力勢。臨顧世間一切衆生。於此之時人若生者。所修善業及修行持誦大明大陀羅尼。一切事業決定成就。又復此金星木星水星。隨有一星與日與月。同居方所臨顧生者。此人生後必大富貴壽命長遠。得大自在一切見重。又復有人於日中後日沒時生。而彼生者於此時分。多遇惡星臨顧方所。惡星者所謂②土星火星。羅睺星計都星。③多囉星及④黑暗哩瑟吒等星。如是等星亦非實惡。若是上上品人宿善根力。福慧具足生時遇者。於大福德轉增威勢。若是中品於善惡事各減其半。若是下品善根微劣及有宿業。如是之人生時遇者。無有福德兼無智慧。不修善業多貪嗔癡。又於此時遇天晦暝。風雨暴惡⑤電閃晃耀。雷霆大震雨雹俱下。於中雲色或變紅赤。斯皆大惡。若於生時遇著此者。其人諸根缺減顏貌醜陋。受身屈曲瘡癩莊嚴。無主無依貧窮微賤。或受戒律違犯不守。聚寶悲愍傷其墜墮。如是之人於惡增上於善轉退。一切吉祥至無少分。於諸修習眞言行業。如盲聾人不見不聞。設遇聞見不能生信。如是之事說不可盡。又復如是衆生以少福故。或被一切部多及摩多囉等諸惡鬼神。住於身中而作惱亂。復有衆生歸向三寶奉重賢聖。乃至於佛十地菩薩辟支聲聞等處曾種善本。以貪嗔重故不得解脫。雖復有得生於天上。乃至得生無色界天盡三界際。未免輪迴還復墮落。閻浮生聚亦復受身或愚或癡。又被部多及摩多囉等諸惡鬼神。住於身中而作惱亂。諸有智者及彼聖人。見此事已廣說行相令彼持誦行人一一解了。彼持誦人以常誦大陀羅尼大明力故。諸鬼神等不能障礙。彼持誦人心不昏迷威德具足於陀羅尼得大自在。於此大地所有部多及哆囉等。住人身中作惱亂者。皆能呼召使來集現。各各令其如實自說。以陀羅尼力離彼人身。又復與彼說深妙法令其調伏。彼部多等去離人已。恒病之人而得解脫。以陀羅尼力調伏惡者增益善者。於善於惡而得自在。又前說陰陽風三種界。合貪嗔癡三種法。由貪嗔癡法不息滅故。⑥令陰陽風而有增盛。又合地爲四大。地與水合火與風合。又有虛空而爲第五。於上之數人所恒知。彼醫病人於四大界心生疑惑。身雖四大病從何生。若不從生病自誰有。於生不生起二種疑。爲四大外別有所作。此人天人乃至非人。及諸有情所有增損。唯除過去現在未來三世諸佛正遍知覺。皆同所說無二無別。如是善惡隨因得果。種種苦惱皆自業作。此下品人無福無依。諸非人類乃得其便。若是上品之人善力殊勝生合吉星。唯有奇特祥瑞之應。諸非人類及諸惡事悉皆遠離。恒善寂靜得大安樂。彼有所求大明大陀羅尼。最上儀軌速得成就。至於過去現在未來諸正遍知。於經法中說於世間最上第一無我之法。眞如解脫最寂靜句無上句。眞言大陀羅尼一切儀軌成就之法。使諸行人得一切智智。我釋迦牟尼佛所說。如是大儀軌法諸儀軌中王。若有情等依法修行。當得無病無盡句恒寂靜句。無煩惱句菩提涅槃句。乃至一切眞言句義三種菩提。一切智智所得因業諸儀軌中不能見聞。乃是佛菩薩等。爲利益一切世間諸有情故所說所傳。佛說如是廣大眞

①大＝太㊂㊉　②土＝士㊂　③Tārā　④黑暗囉瑟吒 Kṛṣṇāriṣṭa　⑤電閃＝閃電㊂　⑥令＝合㊅㊂

言王儀軌時。於三界中所有諸眞言王無不降伏。若復牟尼月沒世間空時佛教滅盡。此儀軌王乃住不行。妙吉祥童子此大力眞言王儀軌佛所宣說。若有衆生後時聞已。虔心信重志願求者。於世間出世間諸所有法皆得成就。諸佛所說無虛妄說。若有行人於眞言王。恒持誦者及樂護摩法者。彼同三世一切智智之所傳授。安住眞言王儀軌法中無疑。所有世間一切衆生無有智慧。於善惡事非善惡事吉不吉事。於如是事生疑惑者。當爲此等說於如來應正等覺。世出世間最上一切解脫之法。令作種種世間所重眞言王法。爲於一切衆生之聚。妙吉祥童子汝所求。我說彼世間善惡之事及諸法要。但爲利益一切衆生。過去諸佛亦同所說。可使未來佛種不斷。若持誦者於此所說一切智力。深生信重精進無疑。所行之行同一切智智。若持誦人於過去世。曾作諸惡業障未盡。而於今生所作事業不成就者。當依諸佛所說悔法志心懺悔。必得業障除滅。復更依法修行速得成就。或是愚迷之人。輪迴業重不能依法懺悔修行。所作所求不能成就。於諸有情無由利樂。又復諸持誦人須修定業。若不修定不能趣入解脫之門。若能修定與法爲緣。決定解脫速證菩提

❶大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經

❷法義品第十六

爾時世尊釋迦牟尼佛。復觀察淨光天。告妙吉祥童子言。汝妙吉祥諦聽。彼夜叉王金剛手菩薩。於大衆中問我晝像法廣大事業。我已先說又復問我一切眞言行人所得之夢是善是惡。我爲持誦之者說此一切夢應之時。彼夜叉王金剛手菩薩心喜合掌。以彼頭頂禮我足已白言世尊。佛今所說利益世間及爲於我。利益衆生使得快樂。彼持誦者所得之夢。善惡行相所得功德。衆生求作若有恒行。最上行業所得因果。并過去未來現在一切善惡及一切智。乃至所得無相無著無礙清淨。最上眞言相應善寂❸淨句。及佛一切威力。及說行人持眞言法行。稟上品形相與夢符契種種之事。彼夜叉王復言。最上師子釋迦牟尼。於賢劫中第四成佛。坐樹降魔現大威力。具大精進顯大智慧。示大福德爲世所尊。彼夜叉王金剛手菩薩。以如是言伸讚歎已。頂禮佛足還復本座默然而住

爾時大智妙吉祥童子而發問言。釋迦牟尼佛及過去佛。善哉世尊應正等覺。彼廣大事智乃至衆多有情。生處星宿善惡行相事智因果。及修行所求增益事業。彼持誦人心有所疑得成不成。乃至求世間福最尊最高自在快樂。求一切聖位乃至一切智智。惟願世尊略而解說

爾時世尊釋迦牟尼佛。聞此說已爲彼佛子。發清淨梵音大精進法鼓之音。又如迦陵頻伽微妙之音。告彼童子妙吉祥言。童子若有行人。爲於世間利益一切求成就者。當須誠諦專注慈心悲愍。發大誓願清淨之心。如是之人爲利他故決定成就。妙吉祥童子若彼行人。於最上大明大陀羅尼恒樂受持。彼人是轉法輪降伏魔羅。得最上適悅。若復衆生耳聞目覩心生愛樂。決定獲得殊勝快樂。妙吉祥童子白佛言。如來威力及最上智無能知者。而彼佛子亦復如是。佛言妙吉祥。彼佛子若行此行得相應成就。至於一切世間最上之人。不能知其威德智力。乃至欲界天及色界無色界天。及彼天主亦不能知其威德智力。乃至初地至於十地亦皆不知。妙吉祥唯佛如來能了知故。汝妙吉祥最上儀軌。過去未來及彼現在一切諸佛皆同名故。若有聞者清淨修行。無諸異緣攝心不亂。彼之行人得寂靜住。得最上善趣所作上法無諸障礙。修眞言行速得成就。求成佛道得大圓滿。於菩提樹若行若坐。爲諸衆生轉於法輪。而此功德諸佛所說。妙吉祥汝之名號若有念者。佛說功德不可思議恒現威力。所有過去一切佛無數眞言儀軌無能說者。汝清淨妙吉祥童子。能說一切諸佛眞言之行。童子汝以佛智教於一切。此淨光天一切大衆。皆隨汝教無敢違者

*大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經

❹隨業因果品第十七

爾時釋迦牟尼佛。入❺一切如來神通變化三摩地。而於眉間放大光明。作青黃紅白頗璃色等。照於十方諸佛剎土一切世界。於諸世界光明普照。於須臾間普召一切天諸宿曜。彼諸宿曜隨召而至。到衆會已禮敬而住。佛之光明威蓋衆會普遍照已還從世尊眉間

❶〔大方…經〕十五字－明＊　❷法義品 Gāthā-paṭala-nirdeśa-visaraḥ　❸淨＝靜明　❹隨業品 Karmasvakapratyaya-paṭala-visaraḥ.
❺一切如…化 Sarva-tathāgata-vikurvita.

面入。彼諸宿曜及其眷屬。見佛世尊肩光入時。各各合掌戰懼歸命。須臾之間迷悶倒地。承佛慈力還自穌息

爾時世尊釋迦牟尼佛。告一切宿曜幷諸眷屬言。汝等勿怖誠心諦聽。諸星宿天汝輩天衆。我念衆生愚癡無智不識我意。我欲如是諸衆生等。於諸世間。起種種心修種種行利益自他。趣求如來第一金剛堅固之身。以迷倒故樂求人天阿修羅等。 復入輪迴曠野種種諸趣。隨彼所作善惡之業。受於世間種種之身。所受之身無有主宰。若復所作最上爲人天主。除隨業緣餘無所有。彼之業緣要假因❶生。 彼因所作要從緣立。如是因緣五相和合。是生四大四大生蘊。趣無邊行行趣他界。是故分別無量出生。後復命終以無智火。業風作故惟皆燒燃。 蓋爲不行平等三乘無礙之行。大乘長時作隨因緣。中乘辟支佛行自爲智不利他故。小乘聲聞樂住斷見。執心不迴無別求趣。 又復愚癡迷惑之時作種種業。住於世間求世間成就。若復於此寂靜無病句無煩惱句。八正清淨無礙之道。於如是法當勤修習。離於不善諸惡之業。彼自得住無礙三乘之行。又復告星宿天。彼息災者有三種法。持誦行人修三種業得三種果。於此三種當須了知。又彼二種顚倒之業。亦得見三種族。彼復得見八種族。又復見一種族。一切眞言住佛淸淨心寂靜涅槃族。 如是所說因業皆是眞言之相。 彼陰陽亦然。 說爲世間成就。 彼如是所作之業所得因果。❷由如種穀見苗當知結實。彼成就法亦復如是。若得祥瑞定知成就。譬如白色說爲最上。陰陽亦然。若❸吉祥合爲諸具足。一切諸法皆是方便。唯以一業而爲最上。彼若無業身無所住何得祥瑞。若具如是祥瑞行相及以生族。方知彼得種種善業若於相於業無所有者。 而於中間無能知者。又如病人氣力羸少。顏容瘦悴方知是患。又復見衆生業得如是身。是善是惡果報祥瑞。說爲生相星宿天。我先已說一切衆生所作時節。 及彼吉日隨業所感今吉祥星。又見飛禽種種之相。復聞語言微妙之聲。及於夢中得吉祥相。如是祥瑞因緣行相。彼持誦人於諸眞言法中求成就者。當須了知是成就相。 又須知一切障難諸不吉相。及惡夢寐諸星宿天。 往昔過去娑陵捺囉王佛正遍知者。 於菩提道場說大眞言王破一切障難。及諸惡夢不祥等事皆得消滅。令得菩提一切智智。 時彼魔王常興惡心作諸障難。現彼種種大惡之相。令彼見者生大怖畏。於諸修行而令退屈。彼魔福力久時而住。彼持誦者以眞言王。 具佛威德大進精力大神通力於須臾間彼諸障難。 消滅一切惡夢惡相及惡衆生種種之事。 星宿天汝當諦聽。彼過去娑陵捺囉王如來。 爲調伏諸惡星宿及惡天魔。一切部多等幷諸眷屬。乃至地居二足四足。無足多足諸惡之類種種衆生。以大眞言王調伏教化令生善心。 於他有情不生惱亂。汝當聽說眞言王曰

❹曩莫三滿哆沒馱引喃引阿鉢囉二合底賀哆舍引娑曩引喃引 怛𩕳切身他唵引佉佉佉呬佉呬吽吽入嚩二合囉入嚩二合囉鉢囉二合入嚩二合囉鉢囉二合入嚩二合囉底瑟姹二合底瑟姹二合瑟致哩二合頗吒頗吒

佛言此眞言王。名爲大佛頂熾盛光。若有常持誦者。能消滅一切諸惡不吉祥事。能降伏一切部多。能破一切障難。能成就八十千種種吉祥之事。若❺誦持者於持誦時心不散亂。虔誠專注我天中天正等正覺。 須臾之間到彼諸星宿天。 及一切部多作惡之者所住之處。 以大佛頂眞言王無等精進力大精進力而降伏之。令彼作惡之者。見此無數大佛頂王怕怖無量。 與諸眷屬悉皆求入三摩地而爲救護

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第十三

❻大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第十四

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師臣天息災奉　詔譯

❼陰陽善惡徵應品第十八

爾時世尊釋迦牟尼佛。告一切世界所有一切十方住者一切大力最上諸宿曜天言。 聖者汝當諦聽。我今演說一切眞言法義。有諸求成就者。乘承汝等宿曜之力當獲成就。諸宿曜天今此妙吉祥大儀軌王 敎勅及諸儀

❶ ❶(生彼…然若)三百二十二字ト(吉祥…神通)三百二十二字㊂㊇ ❷由＝猶㊂㊇ ❹ Namaḥ samanta-buddhānāṃ apratihata-śāsanānāṃ, Oṃ kha kha khāhi khāhi, huṃ huṃ, jvala jvala, prajvala prajvala, tiṣṭha tiṣṭha. ṣṇīḥ phaṭ phaṭ svāhā. ❺誦持＝持誦㊂ ❻此卷增上寺元本缺 ❼陰陽…品 Graha-nakṣatra-lakṣaṇa-kṣetra-jyotiṣa-jñāna-parivarta-paṭala-visaraḥ.

軌。汝等當住亦當依行

爾時世尊釋迦牟尼佛。爲利益一切衆生說彼宿曜運行合於善惡。彼持誦行人於眞言義。及一切智求成就者。或得成就及不成就[1]事。星宿天若彼羊宮奎宿婁宿胃宿此三宿直。又合火星直日。彼持誦人於上中下三品之事。一切所求皆不成就。何以故緣彼惡星所障礙故。若復昴宿畢宿觜宿參宿。井宿鬼宿柳宿星宿。張宿翼宿軫宿角宿。亢宿氐宿房宿心宿。尾宿箕宿斗宿牛宿女宿。如上衆宿悉皆吉善。於持誦人而有利益。若危宿室宿壁宿此三宿直日。若爲惡事當得成就。又復奎宿直日人若生者具大福德。有大勇猛及多所知。又若虛宿直日福德正行皆得成就。餘有最上星宿。末法之時不爲災禍。所謂[2]帝灑野二合烏波波捺星。[3]迦儞瑟吒二合星。[4]儞瑟吒二合星。[5]阿路迦星。[6]部識捺星。[7]輪婆捺星。[8]阿儞嚕馱星。[9]夜輪星[10]帝惹囉吒星。囉惹星及[11]路迦星。如是衆多星等數有六萬四千。此星等於末法時彼無有力。我今所說大儀軌王。當有大力利益衆生。而彼世間劫初成時。一切衆生於虛空中自在行住。而於彼時無老無死。又彼之時無宿曜無日月。亦無時節亦無陰陽。亦無天人阿修羅等。又彼之時雖有衆生未有族姓。人皆清淨無善無惡。亦無所食亦無食者。亦無持齋亦無呪法。彼多衆生但有世間之想。以過去業牽因墮於地不能飛空。是時便有所食便有貪悋。身旣重濁大力乃失。是時便有日月星宿。遂分晝夜乃有時節及與陰陽。乃說天上人間勝劣有異。故有天人阿修羅等。我於爾時身爲菩薩。見彼衆生有如是已。心悲愍故而現異身。所謂現作[12]仙人之身。或現梵王之身大自在天身。那羅延身迦樓羅身。乃至夜叉羅刹毘舍左等種種之身。於生生中爲一切衆生。恒常解說菩提行義。又復我於過去爲菩薩時。世間一切衆生。愚癡黑闇無智無慧。我爲此等說於世間一切工巧技藝。陰陽算數[13]圍陀典籍。正法邪法戒律本行。乃至聲明論等。我雖如是過去之世。爲於世間說如此事。我亦無有所得所知。但爲菩提及解脫等。如是雖在輪迴中行。而彼輪迴不能繫縛。於是久久之間。樂求寂靜[14]涅槃無著無滅眞正之句。常依於法修其因行。乃得自生之智。成解脫業得佛菩提

又復過去爲於菩提。[15]由如饑饉於外道處。求脫輪迴而不能得。於菩提道倍復甚難。我以樂行善業得自生智。復得涅槃依此修行。而恒說於諸論。誘喩衆生得解脫成就。彼不知法人。被此輪迴業緣長繩所縛。以此業力不能解脫善惡因果。我故說此一法陰陽星宿分於善惡。及說四護世等地水火風。而此四大和合所作。發生衆生種種集因。而爲彼時修眞言行令得成就。彼持誦人專心護持修善破惡。於諸世間最尊最上。於末法時得眞言成就。又令帝釋及自在天等之所出現。於如是時。佛亦現汝大智妙吉祥童子相。行於世間悲愍一切衆生。爲令衆生於時時中得法成就。妙吉祥有陰陽宿曜法二十八宿十二宮分各各分別。彼宿曜等與宮相合。隨諸有情各各生處宮 分之位彼宿曜等或行或住。或逆或順生善惡果。若有衆生生於羊宮合於婁宿胃宿。此等諸宿有力。最宜貨易財寶豐溢。若彼具足遇者得富貴自在。若生時或値日沒。彼人得惡事多歷險難。受身瘦薄又好綺語。若生時見日作紅色。及大地紅色剎那瞬息之間。彼有重德。若復生時宿曜無所見者。是彼種種衆生。叢雜生處雜行所生。亦得叢雜快樂富盛。又如是時生處。說三十種善惡果報。若火星直日是惡生處。然彼人大腹婁容潤澤。長眼愛語又足心力。若木星直日卯時生者。及得日月星宿於晝夜分合其本位。乃是賢聖生處。若復生時宿曜逆倒。果感不實事多邪惡。若復生時得其正順必感善果。於彼生地而得安住。若復身相白色是其上人。若有衆生生於牛宮合於昴宿畢宿。此爲上宮吉星所照。須臾之間而彼衆生生者。得富貴吉祥忍辱具足。長壽多子豐饒財寶。復得爲君主。此之生人作成就法。於須臾間而知善惡。若遇參宿有法知解。爲世間人之所愛見。若遇昴宿者於三海中爲主。若生時宿曜分明。得爲一小國之主。若生時宿曜具足重重臨照。得爲大地主。或五年或十年處彼大位

若於陰陽宮生合於婆里識嚩星直日。又與觜宿參宿井宿合日生者。此人癡愚善惡不分。好樂女人復多邪染。受身黑色或復紫色。

[1] (之)+事㊀ [2] Tiṣya-upapada. [3] Kaniṣṭha. [4] Niṣṭha. [5] Āloka. [6] Bhogada. [7] Subhada. [8] Aniruddha. [9] Yaśa. [10] Tejarāṭ. [11] Loka. [12] 仙＝此㊁㊂ [13] Veda. [14] 涅槃＝涅槃㊁㊂下同 [15] 由＝猶㊂

然不慳悋好大捨財。若土星直日於此宮中生者。於彼日中或復夜中。隨彼時分乃至須臾得値遇者。大富自在有大心力。其餘善惡稱量說之

若於蟹宮合鬼宿柳宿生者。此所生人而有尊重是第一生處若得夜半時生是最上人。此人受身金色或紫色。淸淨吉祥殊妙有異兼有大智。若依法爲因得一切義成就。至於大財大位皆不難得

若於師子宮合於星宿張宿。及得太陽値日生者。此人有大勇猛復貪肉食亦復於深山險難之處。得爲其王亦獲自在。若具如上之事。及於彼處爲王者。此決定是日出時生

若於雙女宮生合於翼宿及軫宿者。此人有勇猛好爲盜心。常散亂樂行邪染。亦得爲王或得爲軍主。若依此宮生者。或得木星合者。及得木爲本命者此爲最上。常得護持遇惡皆吉。若於秤宮合於角宿亢宿氐宿生者。此之生人法短仁義。此宮非善若得月照及得金土。同此得分生者。又在夜初分生者。或得爲王或有富貴。若人生時不定或不貴者。爲性貪愛亦多瞋怒。若於禁呪好於飲博。亦得大人愛樂見重

若人生於蠍宮。合房宿心宿尾宿生者又得火。星爲本命。此人主慈。心學業成就。復多勇猛不怖危難能忍勞苦。若得於日中時生者。或得❶爲王於大戰陣決定得勝。若彼火星如童子形。一剎那間臨照此宮。彼地彼時所有人主。而誕異子宜應護持。必具大智聰明多記孝順有力。復好朋友壽命延長。若火星逆倒事卽差異

若人生於人馬宮。合箕宿斗宿生者。及得木爲本命。若人於午後及夜分生者。或求王位必破自族然後得成。當在中年而得富貴。雖得富貴須在小處。譬如人過中年如日過午。而於大位大財稍更難得。若是宿曜逆倒而見生之人。事宜種種差異

若生於摩竭宮。合於牛宿女宿生者。及得土爲本命。又或得在初夜及中夜早晨生者。又更別有大吉星曜。同照臨者當得王位。又此人生處不擇一切貴賤之族稟性柔和法主眼赤。受身紫色或黑色。有勇猛不怖畏。或得王位合在多水之國而爲其主。然長壽能忍勞苦。若或星曜逆倒。所有之事而必差忒

若人於寶瓶宮生。合於虛宿危宿生者。又得土爲本命。此人若得生於夜分及早晨時。又得月或金星臨照者。是人得惡業淸淨有大智慧。富貴自在受用快樂。如是星曜逆倒所臨照人。得貧病苦惱

若人生雙魚宮。合於室宿壁宿奎宿生者。又得金爲本命。又在夜半及日中時。或過中少分已來生者。及得金星及別吉曜同照臨者。法合梵行淸淨有大智慧。具最上善知法吉祥。此之生人身黃白色顏貌殊妙。稟性仁孝眷屬和睦。凡所爲事精進堅固。長壽大福一切稱意。合於東小國爲主。彼地少寒及地多卑濕。多居水中以宮分所主之故。若得土木臨照此爲最上。或得爲大國主。若如是者此乃決定知其生時。宮中多有最上吉祥種種之星

又復更說年月日時壽命之量。初一日至十五日爲白月。❷十六日至三十日爲黑月。二半月成一月。十二月爲一年。於此一年分六時或分三時。末法之時人正壽命百歲於此壽量之數。亦或短或長中天不定。又復人間多有非人侵害壽命。行諸惡事而作驚怖。又彼天人阿修羅等。若行不善相鬪戰時。此時人間現諸惡相。所謂非時地動。忽作風雹閃電異常。天火黑煙處處皆起。是彼計都星作日月蝕。❸若有如是種種諸惡相現。所現之國必定衆生感有重重疾病。饑饉天枯國王崩喪。一切人民皆大憂惶。諸出家人亦大怖畏

又復分別說諸地動。若復觜宿井宿星宿。此等宿日及宮分之地方所地動者。彼之國內盜賊惡人。處處皆起而爲侵害。南方國王注有大災。又復胃宿昴宿畢宿參宿。此等宿日及彼宮分有地動者。人民大怖及彼邊方。一切惡人競爲賊盜。國外四境諸小王等。互相侵害而爲冤家。病疾流行死者非數。又主西方國王崩喪。又復觜宿鬼宿柳宿張宿及彼翼宿。此等宿日及彼宮分若地動者。國內大亂人民不安。因彼饑饉互相侵奪。還被繫縛受大苦惱。又復軫宿角宿亢宿氐宿房宿心宿。此等宿日及彼宿分有地動者。雪山周迴遍有惡人。及僑薩羅國境內邊地一切小王。決定互相侵奪相殺。又復尾宿箕宿。此等宿日及彼宮分有地動者。於彼東方滿城國烏

❶〔我〕－宋元明　❷十六＝十五宋元明　❸若＝共明

吒國。❶迦摩嚕國❷鑁誐羅國。如是諸國王等
崩喪不疑。又❸矯拏國主侵犯他國。自致其病
或復崩喪。又海岸及恒河岸住者。一切人民
注有漂溺。及一切疾疫
若斗宿牛宿女宿危宿室宿壁宿奎宿。此等
宿日及宮分之地。若日中時有地動者。分野
之地所有衆山一切崩壞。彼北印土西印土
南印土周迴四境住者。互相侵奪有大災起
處處饑饉以至國破。若早晨動者國內災息
人民安樂。若上時有惡地動者。彼摩竭陀國
中內外上人。皆受苦惱國王有難。若過午後
或晚際若有動者。國境之內一切出家之人
有病疾起。或瘧病或疥癩等苦惱之事。七晝
夜後災沴乃退。若日過時地動者。四姓修行
上人受苦惱事。或王及重臣知法者有災。又
或婆羅門刹帝利毘舍首陀。乃至最上工巧
之人。於第一義善能分別了解及修行。乃至
多聞多記之者皆得病苦。若晚後日沒之時
地動者。雜類畜生等疫死。若初夜分時地動
者。及彼初夜前後動者。兼現不祥有大風雨
及降大雹者。必有他兵侵擾逼奪大位。若初
夜第二分時地動者。他兵入境自患腹病。及
陽毒陰毒諸疾疫病乃至致死。自境人民逃
亡異地。若夜第二分中間時地動及有大風
者。帝宮之內樓閣臺謝皆悉傾壞。及彼樹木
亦皆摧折。乃至城壁及寺舍殿堂。及以山閒
傍生住處皆悉破壞。若夜半時地動者。東方
國主有子大災兼彼國內人民饑饉。若過半
夜後地動者。大地災息一切安樂。若半夜後
分地動者。中國王必病至崩後有苦惱惡事
互相侵害。若夜第三分時動者凡是微賤之
人而得快樂。唯蚊蚋蛺蝶之類一切皆死唯
得時熟。若早晨地動者國中有大火災。若一
切州日出時地動者。中國一切處賊起互有
侵奪。乃至國中七日後有王崩喪若是過七
日不定。若地動時或兼霹靂電光白色者。亦
大不祥。若無地動恒常霹靂電光白者吉善。
若地動時電光赤色。有火及有黑煙者王當
崩喪。若地動時霹靂。電光作黃色及黃赤雜
間色者有大災難。彼持誦人若於國中行時。
聞美妙音有所魔難若聞鼓聲美善者卽善。
若聲惡者卽惡。而彼地處有極惡事。將來必
定有穀貴饑饉之事。若持誦之人行於人間。
遇斯徵祥及宿曜之者。宜以成就之法而爲
利益。若作法者。須求。吉善宿曜直日方可作
法。吉善星者婁宿胃宿鬼宿室宿壁宿奎宿
房宿。如上宿曜直日爲最上吉善。若得此日
修成就法有成就義。或結壇亦得。此宿曜中
黃白色星直日最爲上吉。若十五日及月盡
日。或出往他處所爲不成。亦不得作一切眞
言曼拏羅儀軌。必不得成就此日於眞言必
有魔難。若月一日三日五日及十三日十七
日結壇吉。若作護摩求法成就者。若得吉日
吉星當獲成就。若得木星金星月星水星者
吉。合此等吉星宜爲一切事。常四日臨照世
間。所有大地作成就法處障難不成。諸惡解
脫翻惡爲善。今說時分之量。自一彈指至一
百彈指爲一初分時。四初分時爲一中分時。
四中分時爲一移分時。四移分時爲一日。倍
此爲一晝夜分。我今復說時分之量。入滅眴
息最爲疾速。以十入息爲一滅分。十滅爲一
刹那分。十刹那爲一須臾分。一百須臾爲一
晝夜分。彼知法者當須了知此時分之量。又
復以一日分爲三時。若作念誦護摩求成就
者。所有坐臥洗浴及彼食飲。如是時分當須
了知。又一晝一夜名爲一日。十五日爲半月。
兩半月爲一月。陰陽者當了知。如是六月爲
羅睺障時。十二月爲一年。十二年爲大年。如
是一切星曜及阿修羅。於此大年之中或順
或逆作諸善惡。又白月分十五日月滿之時。
羅睺阿修羅王現奎蝕日月者。大地中有大
刀兵會。當須了知如是之事。若現如是大惡
相時。有無數障難。至末法後世間之人不修
福事。是令日月全被障蝕。若於尾宿之分或
日沒之際。或月沒之際或日月中時。如是之
時蝕者。乃是羅睺阿修羅王影之所障。東方
之王決定崩喪。必有東方邊地之主而來侵
害。若婁宿畢宿胃宿。此等星宿之分日月蝕
者。彼烏婼國主及一切人生種種病。所謂陰
病陽病風病及發衆病。若星宿張宿翼宿軫
宿亢宿氐宿。此等宿分若日月蝕者。亦決定
羅睺爲障。此東方羅拏國主鑁誐吒國及摩
竭陀國等。王患眼病王子有大災。仍有惡心
怨家來集極甚怖畏。若參宿觜宿井宿鬼宿
柳宿。如是星宿之分。若見日月蝕者。彼摩竭
陀國王而被侵害。及忠臣乃至人民等。合有
病苦怖畏之事。若房宿心宿之分若見蝕者。

❶Kāmarūpiṇa. ❷Vaṅgālā. ❸Gauḍā.

一切人民合有役病。一切上人有種種苦惱。及禁縛陵苦之事。若箕宿斗宿女宿。如是之分有日蝕者。及月有赤暈者。彼地分定有饑饉。若斗宿牛宿室宿危宿。如是之分若有蝕者。是羅睺障蝕。一切人民有王所逼迫及賊盜之怖。及國界之內處處饑饉人民憂苦。若奎宿壁宿之分若有蝕者。若先月蝕後有日蝕者。於半月中摩竭陀國王位損失。今此所說大地動處。彙羅睺所現禎祥。星宿之分日月之蝕。於彼彼處國界之內。生起禎應作大災難顯其善惡。若地動處有煙起及大陰雨。若如是者五日。中部嚩國有大災難。彼恒河北邊一切人民疫病亡歿。乃至人王亦有崩喪。乃至雪山四周深山之內。彼有國土君主及大臣等。有種種憂苦崩喪。乃至王子妃后亦主亡歿。若星宿之分有地動。彼處有煙現無雨。過五日不晴。或多日人互不相見。及不見人所住處。彼人互相各大驚怖者。彼國及王俱說崩喪。若地動時或有霹靂驚怖一切。或有所說二三大惡。夜中或現白虹。若於白月時現白色烏。或見怪異飛禽。及不吉時節現飛禽怪異。彼之所在有大怖畏。復有二足四足無足多足。飛禽傍生之類而為怪者。令人大怖必有大禍。如是衆多無數怪異。所現之時起諸災難　所有如是善惡禎祥感應之事。無不皆因衆生過去之時。所作所修之業

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第十四

❶大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第十五

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿

❷傳教大師臣天息災奉　詔譯

略說❸大輪一字品第十九

爾時世尊釋迦牟尼佛。復告諸宿曜天幷諸眷屬言。汝等諦聽。此妙吉祥童子。眞言儀軌灌頂曼拏羅法護摩儀則。汝等一切不得違犯。彼持誦行人於最上儀軌求明成就者。汝陰陽行步日辰星宿會遇之者。汝等宿曜勿令無智諸惡等輩而為障礙。當令佛法一切奉行。汝諸天衆為作擁護。所有一切諸惡等輩。當須降伏發遣勿使得便。令諸行人依法而住

爾時世尊釋迦牟尼佛。入三摩地。名為出生一切佛頂消除一切衆生諸惡障難。是時世尊釋迦牟尼佛。入三摩地已。乃有十方世界一切如來。集❹詣淨光天上來集會已。咸共觀見世尊釋迦牟尼佛在三摩地。是時諸佛各各前詣世尊釋迦牟尼佛所。同聲讚請世尊不可思議大威德者。以大無畏利益世間。善說一切眞言儀軌。與諸如來所說無異。世尊彼佛頂大輪一字明王。具大精進有大力勢最尊最上。於末法時能於世間作大利益。決定能破一切部多及惡星宿。乃至摩多囉等。起於惡心作障難者。當宜宣說。復為悲愍一切衆生。又復擁護持誦行人令得如願。彼佛頂大輪一字明王。具大精進一切自在。唯願如來為利樂故。說彼明王及與儀軌。彼諸如來作是請已默然而住

是時佛會及三千大千世界。佛神力故現大光明如大火聚。於諸世間光所照處。無一有情不快樂者

爾時世尊釋迦牟尼佛。周遍觀察。告淨光天所住一切天衆。幷一切聲聞辟支佛等。及諸菩薩摩訶薩。乃至在會諸如來言。一切大衆善聽。此佛頂大輪一字明王儀軌。乃是一切如來無邊威力無能勝最上大輪大明王。我今當說

爾時佛言我三界大師。於末法時能調難調一切天龍夜叉。乾闥婆阿脩羅緊那羅摩睺羅伽等。乃至種種異類諸惡衆生。所有供養及種種事。能令行人一切皆得。我說佛頂大輪一字明王。於末法時法欲滅時為法擁護。若有於此大輪一字明王得成就者。乃至於諸如來法欲滅時能為佛事。復能擁護諸佛如來一切法藏。汝諸天衆及一切衆生。當以深心諦聽諦受。即說佛頂大輪一字明曰

部林二合

天等此大輪一字明王。乃是諸佛世尊一切智智眞言之相。住大悲行一切衆生之師。為吉祥眞言之主。此佛頂一字法界。如摩尼珠隨色變異。佛說二種界謂有漏無漏界。如來之身具足相界。生於世間為有相尊。說有漏色身分法界無相。說為最上是無相界。為住大悲行於世間。而彼法界說為無漏分。諸天

❶此卷增上寺元本缺　❷傳＝明㊂㊙　❸大輪一字品 Ekākṣara-cakravartyubhava-paṭala-visaraḥ.　❹詣＝請㊙

等此眞言之相摩尼無異。一切智智亦復如是。而此眞言諸佛皆說。若爲大地一切之事皆能成就。我今略說。若能依法作一切事所求皆得

復次此大輪佛頂一字明王。於佛滅後末法之時行於世間。爲無能勝諸眞言[1]主。諸佛菩薩悉所受持。乃是過去佛菩薩等之所傳說。此最上儀軌我今略說。若復所在有彼行人。專心持誦此大明者。於彼所在五由旬內地界之中。所有一切諸惡宿曜不能侵近。乃至一切諸惡不能爲害。至於天人聖人亦不敢近。彼持誦者當自隨意。若復更有他人。於世間出世間求成就者。彼人所有法則種種呪法悉能解除。或以吉祥草一把握已。誦眞言八百遍。得數滿已以刀截斷或令自斷。若爲呪法彼皆得斷。若以吉祥草縛爲人。用紅線繫彼人必縛。若將瓦器呪八百遍。瓦器破壞彼亦破壞。若將芥子以人血染散於地上。復以迦尾羅木枝打彼人[2]授打。先所說一切調伏法可依法作。若爲息災當以乳汁作護摩。用酥亦得。或增益法亦同此作。若作拳可禁一切眞言。若欲解者心念自解。或欲求眞言成就者。如彼禁成一切皆得成就。或求別儀軌成就者。同此亦得。若此眞言成就。當用請召或用發遣。乃至擁護悉皆可得。至於隱身亦可能得。若不依呪勅事不成者。以酥蜜酪幷[3]脂膩合和。作護摩八千遍。一日三時至七日。必得成就必依呪勅

若求成天人。用濕松木柴八百片。作護摩七夜得成。若爲降龍用酥蜜酪作護摩來降。若降夜叉用酪飯作護摩來降。若降夜叉女所用亦然。若降一切乾闥婆。用無憂樹木柴及必哩演廣木柴兼花。得降。及降夜叉女龍女等法同。若爲星曜用白芥子。若爲王事亦同。若爲婆羅門用花。若爲吠舍用酥乳酪。爲首陀用糠及塵土。爲女人用鹽作護摩。若爲童女用米綠豆同煮粥護摩。若以稻穀花幷脂膩。和酥作護摩。得一切降伏。若一日三時作護摩滿七日七夜。於一切事皆得如願。如是作已如佛頂如來敎彼天衆

爾時釋迦牟尼佛。爲於世間說淸淨法。告最上第一佛子言。妙吉祥大菩薩。我此所說大輪一字明王一分儀軌。廣大尊勝如來天中天。若經劫數說不能盡。我今爲利益諸衆生故略而宣說

爾時妙吉祥大菩薩。及十方一切諸如來等。於彼淨光天上。請大無畏正等正覺兩足之尊。爲利益。末法一切衆生故。請說如是廣大無畏大明王眞言所有儀則。速得成就

[4]大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經略說[5]一字大輪[6]明王畫像成就品第二十[7]之一

爾時世尊釋迦牟尼佛。觀察淨光天。告妙吉祥童子言。妙吉祥諦聽。所有最上大輪一字明王儀軌先已廣說。我今復爲末法之時。懈怠衆生鈍根無智。不能修習廣大儀法而求成就。今爲悲愍諸衆生故。更略宣說。同最上法當得成就

妙吉祥童子。若有持誦行人求最上成就者。先求新帛不截茸線者。當去塵髮令[8]純淸淨。以上妙綵色。畫一切世間主最上法王調御丈夫二足世尊寶幢如來。轉法輪相圓光晃耀周遍莊嚴。於佛前左面。畫聖金剛手菩薩。次畫梵王。右面畫持鬘天人。次畫持誦行人。於此像前每日三時。燒沈水香誦眞言十洛叉。數圓滿已然後成辦諸法。若有行人求輪成就者。先用鑌鐵作輪。具十二輻。就三長月吉日起首。於像前一日三時燒沈水香。誦眞言滿十洛叉。數滿畢已。於十五日獻種種供養燒沈香。以手按輪誦眞言。直至輪上光出。其功得成就。彼持誦人執輪爲持明輪王。若他人於光出時得見者。彼人亦得神通。若人求繖蓋成就者。作淸淨殊妙白繖蓋。上安金輪。如法作已。於像前繖蓋下。坐誦眞言。直至自起日日三時燒沈香。誦眞言十洛叉數滿畢已。於十五日獻種種供養。手[9]拳繖蓋誦眞言。直至光焰出。手執得成持明大輪王。但是三長月。就五日或十五日皆得成就。於此成就之間。得了知一切法得一切神通。得諸佛菩薩護念[10]得一切衆生尊重。於世間中得千輪王爲眷屬。若有求佛頂成就者。當作杖可長一肘。用金銀或銅或摩尼等作已手按誦眞言直至光出。長受持得隨意。爲一切衆生說法。壽命一大劫。或求寶瓶成就者。用金作瓶滿盛五寶五穀五藥用白繒蓋口。於三長月吉日起首作法。於次月得成就。於彼瓶中所求皆得無盡。或求如意寶成就者。當

[1]主＝亦(明) [2]授＝受(明) [3]脂＝油(明) [4]〔大方…經〕十五字－(宋) [5]一字…就品 kākṣara-cakravarti-karma vidhipaṭa-nirdeśa-paṭala-visaraḥ. [6]〔明〕－(宋)(明) [7]〔之一〕－(宋)(明) [8]純＝絕(宋)(元)(明) [9]拳＝舊(宋) [10]〔得〕－(宋)(元)

以金作珠。或以玻胝迦珠。以白繒蓋。如儀誦持得成就。於所思求皆得如願。如是得住天人中。若有持佛無能勝眞言。滿一俱胝獲得神通。身如淨光天人壽命一大劫。世尊此佛頂王白傘蓋等若誦十洛叉。凡所作事皆得成就。如是無能勝佛頂。依別經中儀軌。所作所求皆亦得成就。次以佛頂大輪誦十洛叉。能成一切眞言明大輪王。若有求金剛杵成就者。當用赤檀作獨股金剛杵。或作鑌鐵金剛杵。作成已於三長月十五日。先以五淨水自洗浴訖。於像前獻種種供養。燃酥燈一百盞。然後復以香水浴金剛杵訖。然以自身奉上諸佛菩薩。及此佛頂王白繖蓋。及光聚等眷屬。然更結界。自作擁護亦擁護同修行人。作擁護已。右手執金剛杵於像前坐。澄寂身心過夜初分。於夜第二分時專注虔誠誦眞言。直至杵上光出。彼一切持明天及龍藥叉。乃至一切天人皆來集會。讚歎迎請歸於天上作天輪王。得身如金剛手菩薩金剛力等。於一刹那或須臾間。直上色究竟天上住壽一大劫。得見慈氏菩薩瞻禮聽法。彼命終後隨願得生。或有求劍成就者。當求第一妙好之劍鋒利無缺者。得已收掌先持戒。然後就善月吉日。於佛獻大供養。手執如前誦法。直至光出是得成就。得成就已幷及助伴皆得神通。復變自身如十五六歲。得飛行自在住壽一劫。或有求雄黃成就者。以無畏心於鬼宿直日。收買上好雄黃。不得酬價隨索便與。得已於三晝夜淨持戒行。復設食齋僧已求哀呪願。如是作已更獻種種供養。然酥燈一千盞。又三晝夜齋戒。於一切有情發慈悲心。以自身奉獻諸佛幷大菩薩。然誦眞言加持雄黃。直至三種相現是法成就。所謂熱相煙相光焰相。思惟如前某事成就。若熱相成就者。以芥子大點於眉間。得一切天龍藥叉部多畢舍遮等。住南贍部洲者。常來擁護。❶由如侍從壽命千歲。若煙出成就者。以芥子子大點眉間。得隱身成就。若欲入天龍之中隱身。卽入得於一切隱身中爲王。壽命三千歲。若光焰出用點眉間。得成持明天王。變身如天童子相端正第一。超過一切天人。幷諸眷屬皆得神通住壽一劫。命終之後生兜率天。若求三戟叉成就者。當用鑌鐵作三戟叉。先誦眞言受持一年。後起一沙塔獻大供養。別❷出衆生❸食。施一切可受此食者。然結跏趺坐。右手❹執三戟叉。誦眞言直至所座振動。百千光明出現是法成就。於須臾間轉身。如第二大自在天爲持明天王。面有三目具大神通威德自在。得大自在天及一切天人等來雨花供養。又得一切持明天及一切天人悉來雨花供養。彼天人等皆共圍遶住壽一大劫。命終之後得生極樂世界。若有人見此成就之時。能瞻禮者亦獲得神通。或是起惡心者。彼瞻視之間卽皆自退。或有求屍成就者。於屍林中收一屍未損壞者。於漏身亦不得有瘢痕。仍須身肢具足者。得已用佉陁羅木四橛釘之。彼持誦人於屍上坐。用寶粽作護摩。擲粽入口中。彼屍從舌出如意寶。見寶出已收之。收得寶已成天輪王。或所欲諸般器仗。心所思惟皆悉能得。寶光明出照百由旬。皆悉晃耀得大隨意。若壽命盡隨樂得生。若生人間得四輪王位。命終之後復生無垢世界。復有屍成就法。當求如前不壞之屍。用四棗木橛釘之。擲粽入口中作護摩。得舌出已截取。收得已與一百眷屬同得神通。住壽一中劫。居妙高山頂受大快樂。命終之後復生人間得大自在。若有求鉤成就者。以吉祥草作鉤可長一肘。作已取黑月一日夜。用五淨水洗一夜。得潔淨已。於佛幷金剛手菩薩獻大供養。燃酥燈一百盞。或求金剛鉤亦然。以光聚白繖蓋先自作擁護。依曼拏羅儀則結界。先加持橛誦七遍。然取四方下位釘之。結界訖。於夜第二分時一心專注結跏趺坐。以鉤及香花幷種種供養。禮拜奉獻諸佛菩薩已。右手執鉤誦眞言。直至地獄一切有情。罪苦消滅已自得神通。再禮諸佛菩薩。禮已手執聖鉤行。如❺天人一切天龍藥叉等。遙見作禮住壽一劫。命終之後得見金剛手菩薩住金剛手宮。若求輕成就。若得光明出得天輪王。若求眞言成就。誦彼大輪一字明。滿一洛叉畢已。一夜淸淨身心無諸雜亂。獻大供養已。用阿里迦木柴著火。用脂麻及酥蜜酪等。和作八千團作護摩。護摩畢眞言王自來常如侍從。或有求大自在天成就者。於❻大自在天獻大供養。以阿里迦木柴八千片。著火作護摩。彼大自在天卽來。來時作大惡聲不得驚怖。有言問行人何求。誦者白言大自

❶由＝猶【明】　❷出衆生＝本天王【明】　❸食＝分【宋】【明】　❹執＝持【明】　❺天＝是【宋】【明】　❻大＝火【宋】

在天我求一切明成就。天言如汝所求一切皆得。言訖不現。如是所求那羅延天。及大梵天等皆得如願。先所說彼天等成就儀則。若作時先深自擁護。或有求降夜叉女。念彼夜叉女名七晝夜。用無憂樹華作護摩。即來降伏。作七晝夜意決定須來。來時或求作母。或求作姉妹或求作妻。或若不來得病頭裂。或降龍女亦同夜叉女儀則。 若降夜叉當三月用酪飯作護摩畢已。 一夜身心清淨不得雜亂。作大供養獻佛。復出大衆生食奉夜叉。但意中作念令彼夜叉降我。 若以酥蜜奉和合八千團。近尼俱陀樹作護摩。彼毘沙門等夜叉來現。當奉獻阿里迦花閼伽水等。毘沙門問言欲何所求。誦者言當日日遣一夜叉來。當要役使我。 於百由旬內凡有所須當隨我願。我所樂去處要當隨意。及藥成就所要皆作。彼報言一切皆得。或有求見金剛手菩薩得願成就者。當先持誦精熟已依法修行。或三或七重重求法成就。 於三長月十五日作大供養。奉獻如來及獻金剛手菩薩。齋設衆僧。如是作已過夜初分。於夜第二分時澄心思惟。觀想金剛手菩薩如在目前。以安息香丸如蓮子大。作護摩成。夜一分時若得菩薩衣動。及地震動或聞雷聲。是諸天人先來下降雨花。次金剛手菩薩與一切明王。及最上明王等眷屬。 乃至一切天龍藥叉彥達縛緊那羅等。前後圍遶來至誦所。菩薩來已。彼在地獄一切有情受大苦惱者。 於一剎那頃皆得解脫。誦者得見菩薩祥瑞。便禮拜獻閼伽水請菩薩住。彼菩薩乃謂誦者言汝求何事。誦者曰或求作天輪王。或求入脩羅窟。或求一切天人中輪王。 乃至求金剛身及菩薩住處亦得。至於求金剛手一切器仗。思惟之間悉得生出。住壽一大劫。命終之後得生金剛世界。乃至諸天悉得如願

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第十五

---

[1]大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第十六

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師臣天息災奉　詔譯

略說一字大輪明王畫像成就品第二十之餘

如是略說儀則。 所有金剛手儀則及觀自在儀則。乃至求梵天大自在天等。世間出世間一切真言成就者。若不得成就。當以此真言同誦決定當得成就。若更不成就。當於如上大自在天等前。持誦七晝夜內須現。彼若不現頭破七分。若求藥成就者。或以酥及墨作點眼藥。或求雄黃雌黃等成就。先得彼藥已。然求人乳同磨作五丸。 及與沈香白芥子等同丸。於日月直日作大供養。及出生供養彼日月天。若得芥子作聲是最上第一成就。當得世間一切衆生愛重。 及世間一切降伏所求皆得。若得藥有煙出。當於一切隱身中為王。壽命一中劫。若得光焰出。得變身如十五六童子。顏貌如日初出。得為天中王壽命一大劫。或求點眼藥。用[2]素嚕二合丹惹嫐藥青蓮花[3]木香白檀香等。和合為藥。於一赤銅器中盛。於太陰直日誦真言加持直至煙出。彼藥點眼得神通及隱身。 轉身如欲色界天人之相。於一切隱身中為王。 或求金剛杵。 用鑌鐵作三股長十六指。 或求劍等乃至三叉輪箭一切器仗。及衣鉢革屣絡腋等。當於二月十三日或十九日。 於舍利塔所安像作大供養。燃酥燈百盞。復出生食供養已。於像前坐吉祥草。然後手執器仗及諸物等。誦真言直至振動。得一切天人中王。若得光出得天輪王。如金剛手等力壽命一大劫。命終生金剛世界。彼助伴等見者亦得神通。若求息災作爐如蓮花相。依法用濕柴著火作護摩。以滿杓酥同著火為上。 復以酥蜜酪食等作團數滿八千。作護摩若三晝夜者。得身及助伴息災。若七晝夜得一聚落息大災難。若以舍儞囉木八千或優曇木亦得。 以酥蜜酪和合作護摩。息一切災及救天旱。若乞食先誦三洛叉數。就三長月十五日太陰直日起首。三晝夜專注身心清淨無染。 以黑牛乳汁作護摩。誦百遍已得安居。 若以[4]捺里嚩草和酥蜜酪。作護摩八千滿十晝夜。得息中天兼得延壽。若加持幡及螺等。於軍陣前執持吹作聲。彼軍若見若聞當自退散。若以五穀及諸香。作閼伽水滿瓶。當加持八百遍。應有魔所執持作障難者。以水洗浴決定解脫。當得吉

[1]此卷增上寺元本缺　[2]Śrotāñjana.　[3]木香 Kuṣṭha.　[4]捺里嚩＝捺黑嚩〔宋〕〔宮〕, Dūrvā.

祥。若作曼拏羅以此水作灌頂者。滅一切罪。若被星曜執持者。當加持孔雀尾拂身當得除解。若眼病用加持水洗即差。若瘧病加持線繫即差。若誦眞言與印同用。當破壞阿脩羅禁鎖。若以佉儞囉木濕柴八千片。兩頭搵酥蜜酪等作護摩。得大伏藏。若入海及河。以赤檀香搵蓮花。百千擲入海及河中。得蓮花爲積聚。得大珍寶庫藏使用無盡。若以吉祥果搵酥蜜酪。八千作護摩得大富貴。或求成天人當用濕沈香木柴。搵酥蜜酪八千。作護摩日三時滿二十一晝夜。滿已獲得。若以酥蜜酪和合粳米作護摩。得夜叉調伏。又降伏夜叉用安❶悉香作丸。搵酥蜜酪護摩得成就。若降伏乾闥婆用乳香作護摩。 降餓鬼用吉祥香作護摩。 若緊𩋙羅用❷娑哩惹❸囉娑香作護摩。若爲一切各各作障難。各逐所用物八百作護摩。滿七日當得除滅。若求囉惹奉重。以上好白芥子和油八百。作護摩一日三時。滿七晝夜成就。若面向日誦一洛叉。得滅一切罪。若求一切明增益成就者。當清齋以❹烏世囉草作形相已。用白花作供養。以乳汁八百遍作護摩。亦以乳汁洗浴燒沈香。誦眞言得增益。若一作法得自擁護。第二作法得擁護他人。第三作法當擁護一聚落。若有被他禁呪損壞者。以烏世囉草作形相。以白花作供養。於佛頂王像前。以白芥子酥蜜酪等和。八千作護摩。彼爲呪者解除。若不解除必當自損。若有持誦人。於所持誦微少及有忘失者。取最上樺皮。用牛黃書彼明誦八百遍。於明王獻大供養。以一字明同誦八千遍。於像前布吉祥草臥。於所求事夢中一一來說。或有求蓮花成就。以赤檀香作蓮花。於明王獻大供養。於三晝夜清淨專注已。右手執蓮花誦眞言。直至光焰出得天輪王。成無能勝行。命終之後生極樂世界。或求成金剛杵者。用白蟻土或沙土。作獨股金剛杵。作已默然乞食心不疑慮。 執金剛杵誦眞言八十洛叉。以杵安白芥子中。取❺大陰直日誦眞言。 直至芥子作聲是得成就。 然誦者執此金剛杵已。能作一切事無不隨意。欲破大山頂者。擬之即破。若擬龍龍即心破。可使河泉來潮一切龍悉指即消滅。 或有魍魅惱亂有情者。心想即除。所有世間一切禁鎖悉能破壞。此佛頂大輪成就獨股金剛杵。凡有所作無有能障難者。每持誦時以決定心。依佛頂儀則持誦。恒先誦佛眼明。如是誦持皆得成就。若於本尊獻蓮華誦一洛叉。或入河海所要珍寶皆得。或獻蓮華誦三洛叉。得一切人尊重。若獻蓮華誦五洛叉。得南閻浮提人尊重。或欲入山窟。於窟前安像誦三洛叉。一切不能障礙入中無疑。 於窟求聖藥得已却出。或住其中一切不怖。乃至那羅延天輪亦能破壞。若於白月一日起首。一日三時持誦。以惹帝❻迦華著足大指下踏。誦眞言直至足指光出。彼光迴旋却入誦者身。彼誦人於一剎那間。轉身如童子爲天中王。并諸眷屬皆得神通住壽一大劫。 若於海岸邊安像面西。以龍木柴燒火。以龍華一洛叉作護摩。海水來潮現諸祥瑞。不得怖畏直至海中。有一人出如婆羅門相。來問言欲我何作。誦者報言。降我每來之時。令作皆得遣。其地作千葉蓮華。誦者於中坐誦大明一千遍。地即破裂誦者得神通得一千眷屬。住壽一大劫得天中爲王。身具光明照於他人。可五十由旬悉皆晃耀。或有於三長月白月一日起首。以惹帝華獻佛頂誦一洛叉。 直至佛頂光出入持誦者身中。於一剎那間得五神通。若誦十洛叉求證如如皆得成就。 此佛頂若與彼明同誦。若召彼明決定得來。彼若不來當自破壞。此佛頂大輪一字眞言。 乃是如來眞實最上祕密天上人間一切眞言明王。 亦是如來白傘蓋及光聚等眷屬。 一切佛頂王成就儀軌諸佛頂王。於一切眞言得用當成就一切儀軌。是最上成就法。若於非處不得用。若用不得成就。或有欲開伏藏者。到彼處已。用白色寶瓶用白檀作水滿盛。 復以諸香作塗香塗瓶。誦八千遍已於伏藏處安置。若有伏藏彼地自裂。掘深一肘已來可見彼物。若有多人來者皆各見水。或有求師子成就者。以白蟻土揑作師子。用牛黃塗師子身。於座上安置作大供養誦眞言直至振動。是得成就。得成就已才乘師子。得轉身如童子。與五眷屬俱得神通。得爲梵天壽命千歲。能往一切天中。若求象馬牛等亦爾。 若師子吼者震動一切天人之座。若或於蓮華池側。以蓮華一洛叉作供養。得最上尊貴。一切所求得最上成就。此❼大輪佛頂王。若至帝釋天帝釋離座迎接。

❶悉＝息㊂㊄ ❷Sarjarasa. ❸囉＝羅㊄ ❹Uśīra. ❺大＝太㊂㊄ ❻迦＝起㊉㊄ ❼大＝天㊂㊄

一切天人遠見驚怖。於一由旬內一切天人隱除光明。此大輪佛頂王同於如來。天上人間一切儀軌王悉皆降伏

❶大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經

❷一字根本心眞言儀則品第二十一

爾時世尊釋迦牟尼佛。復觀淨光天。一切天衆及菩薩辟支聲聞等。告妙吉祥童子言。妙吉祥一切如來咸說此根本眞實法藏。同如意寶爲滿世間一切願故。而彼佛刹諸佛如來。入涅槃時及末法時法欲滅時。爲令擁護如來一切眞言之藏。童子汝眞言儀軌王❸由如伏藏。能令一切衆生各各平等意願圓滿。童子汝儀軌王。於諸如來儀軌王中得爲第一。若有念此大輪一字明王。*由如誦彼一切如來大明王已。童子汝一字儀軌王。是第一句最上句。乃往過去六十二殑伽沙數劫。彼時有佛號❹無量壽智決定光明王如來應供正等覺明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。若有衆生暫得聞此如來名者。消除五逆之罪。若有念此如來名者。決定當得無上菩提。何況更於眞言。以決定心求成就者。若有一切持誦行人。欲得眞言成就者。先當於此無量壽智決定王如來。作如是念言。歸依世尊無量壽智決定王如來應供正等正覺。及無量光佛寶幢佛等一切如來。而於諸佛各各作禮已。隨意誦眞言所求皆得。若爲增長福德。當念三如來名號及禮一切如來。決定獲得無量福德。彼持誦行人若得眞言成就者。於一切善法當得圓滿。得菩薩位。當來決定獲得無上菩提。得見無量壽智決定王如來應供正等正覺。此一字眞言是一切如來心。於一切儀軌中最尊最上。能成就一切事業。妙吉祥汝儀軌王。最尊最上祕密甚深。爲於世間作大利益。若是衆生非佛弟子及無正心。不信如來所說之教。又於佛法而加毀謗者。此大乘儀軌不得傳授。復有我慢惡人。不信如來所說經教。唯於聲聞辟支佛而興供養。如此人輩亦不得傳授。此人於眞言成就無有見分。若復有人發最上善心信於大乘。於佛菩薩心常供養。如此人輩是眞行人。乃可傳授此如來所說妙吉祥大輪一字王眞言儀軌。而此眞言能與快樂。此眞言王是一切佛心。一切眞言此中生出。復是過去六十七倶胝佛之所宣說。能爲衆生作大利益。常爲衆生滅諸罪業。常與衆生斷諸迷倒。當令安住眞言妙覺法界之相。傳此大力一字明王令久住世。爲令法❺眼常觀世間。此一字王能成就一切事。能除滅一切❻惡。若有依法作廣大善事。常持誦一千八遍。決定獲得種種吉祥。彼昔無量壽智決定王佛。說妙吉祥心❼𤚥字種子義。兼爲字合爲一號。與爲種子流傳世間。佛滅度後末法之時。依法念誦速得成就。彼無量壽智決定王如來。住彼佛刹名無量壽。於彼刹中住無量劫轉妙法輪。而彼如來以此眞言。付最上第一佛子大力大精進大勤勇菩薩。彼菩薩復付普賢。彼普賢付佛子妙吉祥。今我如來復爲汝說此眞言第一儀軌王。最上法王之所宣說。我爲利益一切有情。復說佛名。蘖讃無量壽決定智王如來應正等覺。蘖讃娑羅華王如來應正等覺。蘖讃無量壽無量光如來應正等覺。乃至寶幢如來應正等覺。如是歸命頂禮三遍。然後持誦一字眞言。云何彼聖衆。彼無量壽智決定王如來應正等覺說。無量壽世界中。爲利益一切衆生使得快樂。復悲愍未來衆多衆生。法末之後法欲滅時。有諸惡人毀謗三寶。爲欲調伏如是之人。彼一切如來有第一佛子得大勤勇菩薩摩訶薩。復傳普賢菩薩摩訶薩。彼普賢菩薩摩訶薩。傳付妙吉祥童子。童子我今復爲一切衆生深生悲愍。復想未來法末之時法欲滅時。爲令擁護如來法藏。❽令修如是最上眞言儀軌。童子諦聽。我今復說汝眞言大力儀軌。若欲成就諸事業者。先於山上清淨之處。誦眞言三十洛叉爲先行法。爲令身心法行倶得純熟。以乳爲食默然持誦。不得於別眞言法而起思想。當須發菩提心歸命三尊清淨持戒。復更請受菩薩戒。如是修清淨已。方得作諸最上成就之法。欲作法者先求畫人。心本清淨兼與受戒。兼求上好第一彩色。如是得已方可作幢。其幢闊佛一肘量長四尺。如是作已。用檀香龍腦恭倶摩等香水灑淨訖。其畫人令潔淨。食三白食著新淨衣。取白月吉星直日或十五日。於日初出時起首畫至午時。午後便住。日日如是直至畢手。其幢上先畫無量壽世界。其地遍畫諸寶蓮華。或大青寶或頗胝迦寶大綠色寶。以如是寶

❶［大方…經］十五字－㊂　❷一字…品 Ekākṣara-mūla-mantra ārya-mañjuśrī-hṛdaya-kalpa-paṭa-vidhana-visaraḥ.　❸由＝猶㊂*　❹無量壽智決定光明王如來 Amitāyur-jñāna-viniścaya-rājendra.　❺眼＝服㊈㊂　❻惡＝罪㊂　❼𤚥 Muṁ.　❽令＝今㊂

上下嚴飾。中畫大寶宮殿。幢幡繖蓋諸供養具。皆悉殊妙復有光焰。各各覆上嚴麗。第一殿內中心畫師子座。座上畫無量壽智決定王如來作說法相。佛身紅色光明四照。左邊畫寶優鉢羅華座。座上畫大勤勇菩薩摩訶薩作瞻仰如來相。右手執白拂左手持天菓。作淺綠色光明普遍。以種種莊嚴而嚴飾之。右邊畫普賢菩薩摩訶薩。坐寶優鉢羅華座身淺綠色。頂戴寶冠著上妙青衣。眞珠瓔珞寶鬘絡腋。光焰普遍一切莊嚴。右邊次畫聖妙吉祥菩薩。坐寶優鉢羅華座身黃金色。如童子相首有五髻。面目端嚴諸相具足。著妙青衣以眞珠寶。而爲瓔珞及爲絡腋莊嚴身相。歡喜合掌瞻仰如來。次下畫持誦行人。隨自儀容莊嚴鮮潔。右膝著地手持蓮華鬘。低頭作奉獻相。次前於壇角上右邊畫二佛。一名無量光二名❶福光。左邊畫二佛。一名娑羅華王二名寶幢。此四如來身如金色光明晃耀。坐白蓮華座衆華莊嚴。種種嚴飾微妙第一。結跏趺坐作說法相。於諸佛上畫種種雲。雲中畫一菩薩名爲妙眼。身相具足光明普照。右手作施願左手執袈裟角。如彼行相而於雲中雨種種華。供養如來之相。此世尊無量壽智決定王如來 應正等覺 畫壇儀則。與彼一字眞言。 及最上佛頂王大輪佛頂王力等精進等。不可思議廣大功德最上之力。我已略說。 我先廣說一切佛頂王大輪一字所有儀軌。一切所作皆能成就。若有行人欲作成就之法。至於不修先行。所作念誦一切能成。何況於先行法而有功績。凡有修持隨喜得果。或求富貴一切皆得。若有於此世尊無量壽智決定王如來成就像前。 虔心一隨喜者。此人當來決定證得無上菩提。以此無量壽智決定王如來。及一切如來心威德故。此爲一切佛頂大輪王。 此爲妙吉祥童子心一字大輪王。略說如來力不思議。威德不思議。神通變化不思議。若有行人作調伏法。或不修先行或不持戒。 乃至食酒肉等亦得法成就。 除不發菩提心及不信重乃至毀謗三寶。如是等人若作破壞幷調伏法。必不能成。何況修中品上品之事。 凡持誦人一持念擁護自身。二持念擁護他人。三持念作大擁護已。至於十地菩薩亦不能動。何況餘力而能得動。若四持念可救一切衆生諸苦惱事。若五持念已。觀想佛世尊所求皆得。若於月星吉日。依法於佛菩薩像前。或經法及舍利塔前。 先沐浴著新淨衣。預持戒一晝夜。然後取無蟲清淨新水白香華等。 於作法處地位作灑淨。燒白檀香恭俱摩香龍腦香。燒如是等香作護摩法。 若爲刹帝利用阿濕嚩他濕柴著火。若爲婆羅門用鉢羅舍濕柴著火。若爲毘舍用佉儞囉濕柴著火。 若爲首陀用阿波摩里誐濕柴著火。如是等皆隨力。 衆用稻穀華同作護摩。作降伏法最爲第一。 於後作法准此應知。若爲降伏怨家。各隨彼彼所用濕柴八千片作護摩。後用酥八千作護摩。後復捻灰擲彼惡心怨家安居方所。 又擲灰時結佛頂大輪一字王印。 更用優鉢羅印得怨家退壞。或別有大災難及有心苦惱事。以此得迴。如是更有別事隨意作法。如有病人與加持衣令著得身安樂。若加持眼藥點眼。得一切人愛重。若面南加持七遍。一切怒面觀察。皆悉善心愛重或以華菓及彼妙香。加持七遍奉與他人。彼人嗅之心自降重。或更有他人見者亦皆降重。一切病者及身疼痛。加持溫水洗浴當得安樂。 此調伏法於苦惱衆生皆不得作。或無主無依之人。持誦者亦須悲愍。於女人恐人病人貧者苦惱者。乃至賤人及二根人皆不得作。 若於上人有勇猛精進者。大慳貪者大財大力者極我慢者。如是人處可得爲作。復有惡人毀謗賢善。❷壞亂正法偸盜他財。作諸惡事者亦可爲作。復有不信一切眞言。及相應法等惡心邪見。如是等處當可爲作。若有歸命三寶具正見。有道心處不得用作。 復有法若有遠離佛僧常作嗔怒。當於彼處擲灰加持自然迴向。若是大力怨家亦可破壞。若有大災難不得作此法。當作三七日內得成就法。可破遞一切怨家。初一七日彼得心煩。二七日已彼自受病。若至三七日彼自破壞遠離。 及去他處不相遇會。若有能作此法。如是一向爲化衆生。不爲他故可得爲作。若違佛意害於有情。作一切事佛所不許。諸佛所說種種大業黑白二果。若作黑不善叢雜之業。定得不善叢雜之報。持誦之人宜應遠離叢雜黑業。 當修清淨善白之業。得成善白清淨果報。若害衆生當感地獄。彼持誦人當勤憶念斷如是法。持誦之人

❶福光 Puṇyābha.　❷壞＝懷㊂

遠離殺生感最上報。當生天上得解脫樂。又持誦者若得眞言成就。得天中天得一切智。爲教化衆生。起種種行修種種因。作千事業隨意成就。若作調伏法專心念誦。依法護摩得下品成就。於中品法少許成就。但持誦法說上中下。若持誦最上得最上報。若持誦得中獲中品報。若持誦下品得下品報。於護摩法亦說三種稱量時節。凡持誦護摩當勤修習最上無等等事業

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第十六

---

[1]大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第十七

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明敎大師臣天息災奉　詔譯

[2]妙吉祥心變字唵字成就法儀則品第二十二

爾時世尊釋迦牟尼佛。復觀察淨光天衆。告妙吉祥童子言。妙吉祥汝別有畫像儀則成就法。能成就一切事業。妙吉祥汝一字心眞言。或汝六字根本變字眞言。或六字心。或唵字眞言。如是等眞言儀軌王。於佛滅後末法之時。佛刹空虛世間無主無人救度。此儀軌王爲主救度令得安住。妙吉祥我今宣說儀軌次第。如前用不截茸線新帛淸淨無垢。長七肘闊三肘。以白檀龍腦水調彩色。畫我世尊釋迦牟尼佛。坐蓮華座作說法。目觀妙吉祥童子相。於右邊次第。畫妙財菩薩眞實菩薩。聖無盡意菩薩妙吉祥童子。頂禮世尊相。[3]左邊次第。畫普賢菩薩聖觀自在菩薩[4]賢護菩薩等。所有如來相好一一具足。諸菩薩相殊妙最上。佛菩薩身量隨體相稱。其聖觀自在及妙財二菩薩。手執白拂。諸餘菩薩各各執華瞻仰如來。種種莊嚴微妙第一。於前下面畫一地天。手捧寶匣從地涌出。半身出地半身不現。於上面空中畫二天人。手持華鬘雨散天華。如上佛菩薩等。各有身光互相晃耀。內外輝映一一嚴潔。彩畫畢已持此畫像。就舍利塔所如法安置畫像訖。彼持誦行人內外嚴潔心不散亂。於此像前面西而坐。誦妙吉祥心或根本等眞言滿一洛叉。自初起首直至成就。一日三時洗浴三時換衣。持戒淸淨默然乞食。或菜或果無諸葷雜。所乞得食分作四分。一分奉獻三寶。一分奉獻妙吉祥菩薩。一分施一切有情。一分充自食。勿令身心有所苦惱。發如來意爲諸衆生不起少心。獨爲自己作是觀想求願圓滿。念眞言獻香華燈塗。乃至食等及沐浴諸聖。沐浴者以香水沐浴諸聖像影。然後於佛像前。以諸華香食等恒常供獻。每獻食供養先普獻三寶。後獻慈氏次觀自在次普賢。乃至虛空藏。[5]無盡意。月光童子。除蓋障。聖金剛手。聖多羅大孔雀明王。聖無能勝。佛母般若波羅蜜多。香華塗香食等。一切如是彼先獻已。然後施從外一重地位。一切馱驢象馬形作障礙者。以白蟻封土作彼形像。作形像已與種種飮食及菜果等。如是施已發遣遠離。然後以吉祥草爲座。座已發最上善心。念一切佛名號。然後只於測近淸淨處。布吉祥草於上臥。及喫食來往經行等。遠離尋常諸臥具等。一日三時念佛名號及作觀想。若是得見殊勝好夢。不得去他人處說。可於佛前言白。如是依次第速疾誦眞言一洛叉。餘時常讀誦佛母般若波羅蜜多。若念誦時瞻仰妙吉祥童子。若作念誦莫令文句闕少。若遍數滿足已然起作禮。復以種種供養獻佛。如是儀則先行精熟已。持彼畫像隨於處所求諸成就

此先行成已。復以白檀作妙吉祥菩薩坐蓮華座。左手執佛母般若波羅蜜多經。右手執果。如是作已於殊勝淸淨之地。面西安置。於彼像前作護摩爐。爲一切法作四方爐。深二尺。用五穀作泥飾護摩爐。如是儀則用[6]阿濕嚩他木濕柴。或用無憂樹木濕柴。以如是等柴著火。復用粳米和酥乳酪蜜等都盛一銅器中。然後柴眞言八千遍。滿杓作護摩。如是作已然後爲所求事。取月一日起首作法。用尼俱陀樹濕柴著火。得見無煙已。用眞言請召火天。眞言曰

[7]阿誐嗟賀里閉訥婆羅儞鉢哆二合 嚕賀嚩二合路呬哆叉賀呬捺捺引賀

誦此眞言三遍。請召護摩已。然後請召妙吉祥菩薩。眞言曰

[8]阿誐嗟誐嗟俱摩引 囉部多薩里嚩二合 薩怛嚩引二合 囉他二合 母儞野二合 覩鑀娑賀焰迦囉

---

[1]此卷增上寺元本缺　[2]妙吉…品Karma-vidhānārya-mañjuśriya-parivartta-paṭala-visaraḥ.　[3]左＝右㊊　[4]賢護 Bhadrapāla.　[5]無盡意 Akṣayamati.　[6]阿＝何㊊　[7]Āgaccha haripiṅgala dīptajihva lohitākṣa haripiṅgala dehi dadāpaya svāhā.　[8]Āgacchagaccha kumāra-bhūta, sarva sattvārthamudyato-ham sāhāyyaṁ me kalpaya gandha-puṣpa-dhūpaṁ ca pratigṛhṇa svāhā.

波二合野❶獻淡補瑟半度半左鉢攞二合底佐里二合恨拏二合娑嚩引二合賀

誦此眞言伸請召已。獻諸供養香華閼伽水等。然後作護摩七遍七擲兩食。如是滿七日。復用粳米油麻及❷酥乳等。作粥奉獻及常白食足此。後決定得見妙吉祥童子。後用濕白檀長二指。作柴八❸千片作護摩。日日燒一百片至數滿足。決定受人間最上施主供養。或用惹帝花一洛叉作護摩。決定得最上施主愛重。或以蓮華一千。搵酥蜜酪作護摩。得大財寶。若以三弭木濕柴著火油麻作護摩。得大財主。若早晨於河中以水作護摩。得一切人愛重。或以阿里迦木濕柴。搵酥蜜酪一洛叉作護摩。得千人受用豐足。或用阿波末里識木濕柴作護摩。得一切病消除。或用有乳木柴柴著火。用油麻作兩食一洛叉。作護摩所求皆得。若有國王求國土。用蓮華一洛叉作護摩得願滿足。或用大麥一洛叉作護摩。得五穀受用無盡。或用安息香必里焓麌香。和酥作護摩得子息。若以惹帝華捻一一華。水中作護摩。以餘華與人。彼人嗅之得愛重。或以供俱摩華麝香丁香口含之。念誦人所見皆愛重。或以胡椒誦八千遍已。口含作瞋怒言彼自愛重。若以結界得成隱身。若見怨家意念之怨心自息。若恒持誦得一切人愛重。若於早晨以惹帝華并淨水。地上作護摩。得眞言成就無敢違犯。若有怖畏者意念即除。若有怨怒者覩面自息。若爲他人以一切香華作護摩彼獲愛重。或以水誦七遍早晨飲。惡業苦惱決定除滅。或將淸水誦七遍洗面。世間一切見者悉皆愛重。若加持華與人得彼人愛重。若以粳米作護摩一洛叉。得人間第一尊貴。以油麻及蓮華一千作護摩得錢一千。若不酬價買。安息香并❹娑惹曬娑香及吉祥香等。與香水和合作護摩五日。六箇月內得一千功德。若一七日三時。用曼陀羅華作護摩得牛。用阿里迦華得穀。用世里沙華得馬。用無憂華得金。用尾部里多吉華得衣。又復若以惹帝花護摩。及諸上妙華。於水中作護摩。但心中所求一切上衣皆得。若加持眼藥七遍點眼。貧者亦得大富。若於夜分坐持誦。於眠睡中得吉祥夢境。若求極貴人愛重者。求足下土。與白芥子油麻和合。作護摩七日。每日三時作必得。若求貴重之人愛重者。用❺婆羅怛迦和油麻。作護摩七日七夜獲得。或求婆羅門愛重者。用乳粥并酥作護摩一切皆得。若欲毘舍愛重者。用大麥砂糖作護摩。若欲首陀愛重者。用團食作護摩即得。若爲救病誦八百遍。摩病者頂一切得差。一切病加持線繫身皆差。若癭病加持白蟻土塗之即差

復有七種儀則。第一畫像儀則最上法。如先所說求新帛淸淨無雜。畫聖妙吉祥菩薩。如童子相身肉紅色。坐蓮華座種種莊嚴。右邊畫聖觀自在菩薩。左邊畫普賢菩薩。身量小如妙吉祥菩薩。畫像成已。求淸淨之地及佛舍利塔處如法念誦。滿一俱胝已得❻曬惹之福。若用濕白檀柴。搵供俱摩香水。護摩一洛叉同前。若用濕沈香柴。搵酥蜜酪護摩同前。若以❼惹帝華。和酥蜜酪作護摩同前。若用蓮華聚作護摩。得錢如華聚大小。若用尾部里哆吉果。一洛叉作護摩得大財主。若用濕柴安息香。同護摩八千得穀。若恒以脂麻護摩得穀無盡。若以粳米一洛叉護摩。得衣食廳庇千人。若以多子者菓子及舍弭菓子作護摩。得妙童女供事。若以舍弭樹葉作護摩一切如意。以阿誐悉帝華。搵乳作護摩。得淨行者尊重。若用白迦曬尾曬華。及迦尾迦曬華作護摩。得最上人愛重。用曼陀羅華作護摩。得❽最上人愛重。用曼陀羅花作護摩得。一切首陀愛重。用阿里迦華。搵酥蜜酪作護摩。救一切病。若以如是儀則。用香華一洛叉。獻佛足下常受快樂。若以菩提樹濕柴著火。用舍弭華一千作護摩。能除一切星曜所執。若以牛黃書眞言。頂戴入軍陣。一切器仗不傷。若以眞言成就妙吉祥菩薩乘象。在軍陣前。他軍見之自退。若以童子相菩薩坐金孔雀。安幢上擎於陣前他軍見之自退。若以惹帝華一洛叉獻佛足。即於彼處❾布吉祥草臥。於夢中所求皆見。若燃燈一千盞。其中一盞用藕絲纏廿草爲心。然燈供養。彼人決定得見妙吉祥菩薩。如一切讃歎殊妙之相

又有求成第二儀則。用一生金銀未曾別用者。作妙吉祥童子。右手作施願。左手持佛母般若波羅蜜多經。如是作已於舍利塔前安置。對像誦眞言一洛叉滿已。於晨朝獻大供養。以童男童女作諸歌舞。自誦諸大乘經法。

❶獻＝曬(宋)(明)　❷酥＝酪(明)　❸千＝十(宮)　❹Sarjarasa　❺Bhallātaka.　❻Rāja.　❼Jāti.　❽〔最上…得〕十四字－(明)　❾布＝希(宮)

供養畢獻三朶妙華及閼伽水。獻已發遣。先所說儀法有請召發遣等印。若念誦時結[1]蓮華印。若請召用[2]幢印。若獻座用[3]吉祥印。若獻閼伽用[4]滿印。若獻華用[5]一脅印。若獻燈用[6]願印。獻香用[7]合掌印。獻塗香用[8]孔雀坐印。獻食用[9]杖印。凡作念誦前諸儀軌。皆用此諸印法。自初起首至法成就。應是請召[10]及諸供養發遣。皆用印法。直至畢日。若以惹帝華獻佛。及獻閼伽已。於佛前臥。於夢中得見佛作說法相有菩薩圍遶。若爲作如是種種之事。當須持戒不得散亂。於白月一日起首。以吉祥香和蜜作護摩。得最上尊貴。若誦一俱胝。得親見妙吉祥如人語話。若得說法及得光照。得不退菩薩位

復有第三儀則。用赤檀作童子相。一邊作愛子。次摩耶夫人手攀無憂樹。一邊安置鹽及白黑芥子和合。以赤檀作彼形相。作已截斷作護摩彼自愛重。或以尼俱律陀樹子作護摩。若爲他作他得愛重。或以優鉢羅子。若爲他作護摩他得愛重。或用棗子爲人作護摩。彼人得愛重。若以烏曇鉢羅子。爲彼人作護摩。彼人得愛重。若以悉哩嚩吒迦木作護摩。得婆羅門愛重。若以滿作護摩。得剎帝利愛重。若以龍花作護摩。得毘舍愛重。若以稻穀作護摩。得首陀愛重。若以鹽及乳糖。和爲團八千。作護摩一日三時。七日滿畢。若爲他作彼得愛重。若以菩棶[11]葉芥子和油護摩。一日三時。七日爲滿得彼愛重。若以蓮華一洛叉。作護摩得金。若以迦羅惹里迦花八千。作護摩得大聚落。若以波吒羅花作護摩。得穀無盡。若以吉祥花作護摩得金。若以菖蒲根。搵酥蜜酪作護摩。與一切論者論議得勝。或沒囉憾弭藥。酥和盛銅器中。誦眞言直至一萬。然後自[12]喫。得於一切論者中得勝。若有瞋怒者誦八千已。觀彼自息

復有第四儀則。如前以新帛淸淨無垢已。令畫人持戒。用最上彩色。畫聖妙吉祥菩薩。坐蓮座作說法相。右邊畫聖大彌佉羅。左邊畫聖佛母般若波羅蜜多菩薩。端嚴相身著白衣一切嚴飾。下面畫蓮華池。池中蓮華種種繁滿。畫龍王出半身相。手執蓮華莖。右邊畫消除障難聖無能勝大明王相。口出火焰作顰眉相。左邊畫聖鉢囉拏舍嚩里明王。手執羂索鉞斧眼紅黑色。擁護持誦行人。次畫持誦人。隨自顏色形相。手捧蓮華鬘。作瞻仰妙吉祥菩薩相。於上面畫持花鬘散華天人。以此畫像。於有佛舍利塔處面西安置。行人於此像前。誦眞言一俱胝。滿已獻。大燈供養。獻已復誦聖般若波羅蜜多菩薩滿一萬遍。注意瞻仰妙吉祥菩薩相。若得此畫像動者得人間第一尊貴。若得眼動得作天人。若笑得輪囉惹。若得言語證得初地菩薩位。入諸佛會聽法。若於此像前。盛有犢黃牛乳取酥。得酥已盛於銅器中。誦眞言直至三種相現。若得熱相。誦者得大智慧大聞持等。若得煙出。證隱身自在。若是焰出當獲神通。復有以菖蒲根用惹帝花鬘。用坯器盛已誦眞言。直至苗出誦人取喫得聞持。誦一俱胝得親見妙吉祥聽聞說法。若以金作百葉蓮華已。於像前右膝著地。誦眞言直至焰出。手執得天輪王。他人不能得見。若以雄黃或雌黃。合眼藥用吉祥葉盛。誦眞言直至作聲。用少許點眼中。所有地行一切夜叉羅剎。及毘舍左等類中當得爲主。若以上等劍無損缺[13]者。於像前手按。誦眞言直至如蛇起頭。若執之得天輪王住壽一劫若復以雄黃用三種金裹。雄黃丸子口中含。誦眞言直至振動。誦人得隱身復得六天自在。若作此儀者。共持誦行人當須一切善法具足不得貪欲。復有取[14]舍彌樹子及菩提樹子。三金裹已口中含。誦眞言直至振動。得隱身復得神通壽命千歲。復以銀作輪。持於脩羅窟前誦。直至輪擊。脩羅窟門開入中無障。彼脩羅女出迎。誦者入中壽命一劫。復有用鐵作三戟叉。持誦行人若持。於阿脩羅窟前作念誦。一切障難破壞。彼自出迎。若欲住彼得壽一劫。當得見於彌勒世尊

復有第五儀則。若用白阿里迦木。作拇指大妙吉祥菩薩。作已獻阿里迦花一洛叉。得貴人之位。若用白迦囉尾囉根拇指許大。作妙吉祥菩薩。以迦囉尾囉花獻一洛叉。得眞言成就。若以迦囉賀吒木。作妙吉祥菩薩一尺許大。以賀吒花獻一洛叉。得多人愛重得爲軍主。若用白檀作五寸大妙吉祥菩薩。以惹帝花獻一洛叉得貴人位。若以菩提樹木作一指長像。獻淨水一瓮。得多人愛重。若以一切香作像。獻一切香花所求皆得。若恒時以

[1]蓮華印 Padma-mudrā. [2]幢印 Dvaja-mudrā. [3]吉祥印 Svastika-mudrā. [4]滿印 Pūrṇa-mudrā. [5]一脅印 Eka-liṅga-mudrā [6]願印 Manoratha-mudrā. [7]合掌印 Yamara-mudrā. [8]孔雀座印 Mayūrāsana-mudrā. [9]杖印 Yaṣṭi-mudrā. [10]及＝反〔明〕 [11]葉＝華〔宋〕〔明〕 [12]喫＝契〔宋〕〔元〕 [13]者＝像〔明〕 [14]舍＝舍〔宋〕〔明〕

沈香木濕柴作護摩。一切持誦人中得尊重。恆時持誦除大五逆罪。命終之後得親見妙吉祥聽法。若念誦八百。於一切衆生中得隱身。得爲持念主。一切瞻仰愛重。若爲他作一切皆得如是童子儀則種種之事。皆悉得作唯除貪欲

復有第六調伏儀則。如是所說於末法時。當爲利益衆生使得成就。我更與說第七儀則。當爲濁惡之時利益薄福衆生。與傳此法令得菩薩三乘之道。令解方便上下品事。復爲末法時一切衆生。貪愛迷惑及瞋濁重者。及爲所繫縛者。當爲解脫道勝善果報。如來所說眞言儀軌。有大力勢具大精進。當爲廣大利益。末法之時一切衆生。使得不空成就。我釋師子人中最上天中之天。當於妙吉祥法中。略說如是最上利益之法。令得一切所作成就

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第十七

---

❶大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第十八

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師臣天息災奉　詔譯

❷妙吉祥六字心眞言品第二十三

爾時世尊釋迦牟尼佛。復觀察淨光天。告妙吉祥童子言。妙吉祥復有第七儀則不空成就法。彼有得成得大果報利益安樂。所有一切惡業惡趣苦惱皆得消除。當來決定獲得無上菩提。妙吉祥我今說汝六字心眞言。此眞言微妙不可思議力無等等。解脫六道一切輪迴。及免三苦大海久久沈溺。解脫一切纏縛。不染世間一切有情。一切部多無能得見。於輪迴道而得清淨。得佛法分諸佛隨喜。於一切眞言最尊最上。復於一切爲大富貴。卽說六字心眞言曰

❸唵嚩(引)枳曳(引二合)那(引)麼

妙吉祥我今說此六字心成就法。若有求成就者。當以菜菓爲食或乞食。一日三時澡浴三時換衣。身心淸淨不得散亂。誦眞言一洛叉爲先行。不得中闕一遍。若是闕少法不成就。須是專注心不異緣。如是先行成已。用織成帛不截斷頭。大小應量不剩不少。如是得已然覓畫人。仍令淸淨持戒。如是潔淨已。用上好彩色畫此聖像。於㡧內先畫妙吉祥菩薩。作童子相坐蓮華座說法之相。偏袒右肩以種種微妙而爲嚴飾。左邊畫聖觀自在菩薩。左手持蓮華右手執白拂。右邊畫聖普賢菩薩。上面畫雲。雲中畫天人。持鬘雨花而作供養。於前下面畫持誦行人。隨自相❹狀手執香罏。作瞻仰妙吉祥菩薩相。周匝畫山。下面畫蓮池。於內隨意種種嚴飾。畫像畢已。於舍利塔所面西安置。就白月吉日獻大供養。以酥燃燈。復以惹帝花八千。一誦一擲散妙吉祥面。直至散❺蕊。若得成就或聞吽字聲。或得像振動。若得聞吽字聲。卽得最上尊貴若得像振動。卽於一切論者中得爲最上。又能了知世間一切義論。若不得如上成就者。當於一切持誦法中得力。若以濕沈香木爲柴如中指長。復以佉禰囉木柴。於黑月夜搵都❻嚕惹迦(三合)油。作護摩直至日出。必定當得見於聖妙吉祥菩薩。若得見已。持誦行人所有勝願求者必得。唯於貪欲不得求乞。或於黑月夜燒白檀。不間斷直至日出。得菩薩來說甚深法而令信解。得信解已於一切病當得解脫。決定獲得菩薩之地。復有法用赤檀木刻作蓮華。可六指量。幷莖皆赤檀作塗以千葉加持千遍已。於月十五日就像前。著荷葉上安置手按。誦眞言至焰出。執之須臾轉身。如十五六男子色如眞金。瑩淨光明過日天子。得一切天人奉重供養住壽一大劫。命終之後往生極樂世界。復有法取太陽直日。以白菖蒲根五淨水。洗得淸淨已。於菩提葉上安置。誦眞言直至三相現。若得熱相得一切人愛重。於一切論者中得勝。若得煙相獲隱身成就。住壽三萬歲。若焰出得虛空行。住壽一大劫。復有法用有犢黃牛乳取酥。以銅器盛。於七菩提葉上安置。誦眞言直至三相現。若熱得聞持。煙隱身。焰虛空行。如前無異。復有法以蓮子口含。於太陰直日誦眞言。直至振動。復以三金裹口中含。如前誦至振動得隱身。若出口中蓮子一切人得見。若以丁香口含。誦六洛叉已。凡與人言一切愛重。若食酥誦十二洛叉。得爲天人。若乞食默誦一洛叉得隱身。若誦百俱胝。得說法如妙吉祥菩

❶此卷增上寺元本缺　❷Mañjuśrī-paṭa-vidhāna-parivarta-karma-vidhiḥ saptamaka-paṭala-visaraḥ.　❸Oṁ vâkyeda namaḥ　❹狀＝扶㊂㊅　❺蕊＝壹㊉㊅　❻嚕＝魯㊅

薩。復如十地菩薩。若恒誦持得一切義增長。復有法以一切香藥作人形像。斷之作護摩。七夜內得愛重。復有法以安息香作丸。如小蓮子大。搵酥百千作護摩。得錢一洛叉。又法持誦人或入河海。以蓮華百千擲水中作護摩。得[1]大伏藏不可窮盡。若以白芥子供俱摩香和合。八千作護摩得離惹愛重。若以[2]麻油和酥蜜酪。作闍百千作護摩。得大長者一切施與。復有法若以不隨地衢摩夷作曼拏羅。以阿提目訖多華獻大供養。誦八百遍。然讀誦大乘經法。一月之內得大智慧。復以牛黃誦八百已點於眉間。得一切人愛重。若加持頭頂誦七遍。一切人不輕慢。若用枳里花一[3]萬作護摩。得一切病除。若日日誦七遍。一切惡業決定滅盡。若臨命終時誦百八遍。得妙吉祥菩薩面前出現

[4]大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經

[5]修行地位時節儀則品第二十四

爾時世尊釋迦牟尼佛。復觀察淨光天。告妙吉祥童子言。妙吉祥汝有大輪明王等。及諸佛頂等一切眞言儀則成就地位。我今略說諸明王得成就處。彼支那國及大支那國。妙吉祥菩薩眞言而得成就。彼龜玆國中。[6]烏尼也(二合)曩國中。迦濕彌羅國中。及西印度幷雪山四面北方一境。得佛頂王最上成就。所有過去佛說今佛所傳當來佛亦說。若爲息災前一切處得成就。彼雪山及中國人間。善心之地作息災者。於蓮華族金剛族及寶族等眞言而得成就。又半支迦藥叉及[7]訶利帝藥叉女。獻達哩嚩等所有眞言亦得成就。又[8]迦徵國及摩伽陀國周遍內外。迦摩嚕播國周遍內外。[9]路呬儞也(二合引)適悅河岸。而彼諸處亦得成就。東印度一切處。金毘羅神及寶賢大將得成就。海岸洲一切多水際處。師子國適悅之地。得一切眞言成就。彼賢聖多囉毘俱胝。大吉祥白傘蓋等。一切眞言四童女。大海中得成就。又東印度周遍地位。[10]泯地也(二合)大野山中。及摩呬捺囉(二合)山周遍。彼童子天及妙吉祥得成就。或有與持誦人作諸障難者。變形如象一牙大力。或作馬等形狀及種種相貌。或作伊舍那天子最上種種相貌。亦說眞言法得成就地。如上作障者。於一切深山大野中能爲障難。仍說種種變多羅極惡宿曜。及餓鬼趣餓鬼王。樂人食者成就之地。又復說一切部多成就之地。復有南[11]方鬼王住處。閻魔眞言而得成就。幷諸外道求極惡法之地。彼金剛手亦說作惡法眞言。於南方求得成就。當感罪業得不善果。又彼南方唯日天所說眞言。及伊舍那天所說眞言。乃可於彼而求成就。西方得最上成就大力藥叉王是一切財主。得一切部多愚癡迷惑者施財。若有行人依法修所求法得成。當爲財主得大富貴。又此大地中金剛手藥叉菩薩眞言。得最上成就十地菩薩之位。金剛手一切眞言得生蓮華族。如是八族眞言八方得成就。佛所說眞言北方得成就。及東方亦得成就。蓮華族所說眞言南方得成就。金剛族西方得成就。彼那吒不定方所。彼寶寶族西北方得成就。西南方一切藥叉族得成就。東南方一切聲聞大德族得成就。東北方辟支佛族得成就。復有上方一切善行得成就。下方世間一切入地眞言得成就。彼八族中彼佛頂及出世間一切眞言得成就。又佛頂大輪等。於上方一切處亦得成就。又金剛手於一切處得成就。如是別眞言王。一切金剛族蓮華族生者。於一切時中亦決定得成就。我以說一切成就地位。今復說得生時節。若於一切佛眞言求成就者。及欲生蓮華族金剛族者。當須三生中專注誠諦。持誦修行得最上成就。乃[12]得生彼。又或一心愛樂歸信三寶。發菩提心修行大智。又於眞言儀軌一一了知。又復持菩薩戒行。菩薩行專心無二稟信奉行。於一生中亦能生彼。而此眞言如佛所說。一切愚癡衆生永不能見聞。何況於法而得成就。此眞言王廣大儀軌。我最上佛月第七如來之所宜說。妙吉祥汝當諦聽。汝爲第一佛子。是大菩薩有大威力。汝之眞言大力行義。同佛世尊恒在於世。如佛所說大輪佛頂王光聚佛頂王最勝白傘蓋。如是等佛頂王在於世間。如轉輪王於南閻浮提出生之時。復如法王正等正覺二足之尊在於世間。所說眞言於一切事皆得成就

*大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經

[13]執魅者儀則品第二十五

爾時世尊釋迦牟尼佛。復觀察淨光天。告妙吉祥童子言。諦聽童子我先所說衆生之句。今復說彼所行之事善惡祥瑞。是時童子即

[1]大伏藏＝大藏伏(宮)(明), Mahānidhāna.　[2]麻油＝油麻(宋)(明)　[3]萬＝方(明)　[4]〔大方…經〕十五字一(明)*　[5]Kṣetra-kāla-vidhi-niyama-paṭala-visaraḥ　[6]Udiyāna.　[7]訶＝阿(明)　[8]Kāśī.　[9]Lauhityā.　[10]Vindhya.　[11]方＝十(宋)　[12]得＝往(宋)(明)　[13]Āviṣṭaceṣṭavidhi-parivarta-paṭa-visaraḥ.

從坐起。以彼頭頂禮世尊足。合掌❶恭信白世尊言。善哉世尊願爲說彼衆多衆生。纔於已身生於他身而作惱亂。所謂聖人天人乾闥婆夜叉羅刹毘舍左摩睺羅伽。乃至部多等及諸人非人類。種種乘法所作之身。伴種種心行三昧。有無數幖幟種種之相。世尊天中之天。今正是時願爲說之。彼妙吉祥童子如是請已。還復本座默然而住

爾時世尊釋迦牟尼佛。說於衆生種種根本心行祥瑞幖幟時節。及呼召遍入他身一切衆生眞言之法。斯有衆生以貪食故執魅於人者。復有曾過過去怨家。恨心瞋怒執魅人者。乃至世間大地之中。惱亂於人一切極惡之者。彼有離欲最上善人住悲愍心。降臨世間而爲救度。彼最上善人法相具足有大力勢。爲救世間行於教化。臨照於世如彼日天。若復有人具最上善業知其法要。具足清淨精勤修習。於白月時日沒之際。或初夜分見彼降臨。彼大力離欲上人。或在世間清淨國❷士。以白月或圓滿月十五日。或白星宿時吉日吉辰。來降世間而有幖幟。若來之時形如多羅樹。住虛空中不至於地。結跏趺坐而乃發聲。❸由如梵音言說最上無等等法。而彼上人頂相具足。住刹那間降於大地。彼持誦者如是見已。用惹帝花白檀供俱摩等和合。作閼伽水禮拜奉獻。復以伎樂而爲供養。誦者發虔志心。唯爲利益求其所願。彼離欲上人慈心清淨。乃爲言說無數最上所樂正法。得聞是已分明了知慈心悲愍。不得生怖。但念妙吉祥菩薩及結五髻印及別頂印。而作結❹界亦結上下界。彼如是時所有一切言說初中後善。至於過去現在未來皆如實知。彼天上人目覩不眴觀照慈愍。凡所言說眞實不虛。所求眞言成就藥物成就。及生善趣至於應供。乃至決定證大菩提。所有求問如前祥瑞時的等事。彼大力上人一切皆說。彼持誦人如實知已。於一刹那中作相應觀。於自所求一切皆得。至於所求眞言速疾成就。及一切富貴隨意皆得。 誦者然後獻閼伽水禮拜發遣。此後如是作諸擁護。依於儀則無不成就。若或有人忽然倒地不自蘇❺省者。用佛所說眞言及頂印或五髻印而作擁護。 被執之人須臾即起而得安樂。 一切衆生無大力勢無福威德。被此諸惡衆生而作執魅。彼大力上人與作擁護。 又大力上人言彼色界究竟天。乃至欲界自在天等。有諸天人欲來下趣生人國中。所有色相及與幖幟。一一皆見生在彼地宮殿之處。所有言語。一一辯綜可知眞實。若彼迦尸國并摩迦陀國。所有執魅乃至言語。 是夜叉執魅若摩睺羅伽若緊曩羅等者。皆作東印度語。彼大力迦樓羅生東印度。亦作東印度語。彼緊曩羅亦作東印度語。若是聖人天人及辟支迦。乃至諸五通仙等皆作滿城語。 所有舍里摩多河邊言語。及❻賀里計羅城言語。 不分明及不正。 多以羅字爲言。以捺字爲語末。此是毘舍左語。 若有作❼曩尼計羅州。❽嚩嚕沙州。裸形外道及海中舍婆國。及諸洲國住者。衆生言語不正。多以羅字爲言語澁及不分明。 此爲瞋怒鬼語。若有作南印度。❾阿捺囉國。❿迦囉拏吒國。⓫捺⓬囉弭拏國。⓭俱薩羅國等。及師子國及別海洲所生衆生。多以拏字爲言。此爲羅刹語。若有作西印度⓮吠儞世國。 及⓯摩羅嚩國語言。唯愛勇猛。此是大力⓰摩多囉語。 若有作⓱捺舍羅嚩山。⓲吉祥山。⓳矯惹里山。 如是諸山言者。此是日天及諸星曜語。 若有作西印度⓴阿里部捺國。及香醉山及邊地生者人言。乃至作隨方之言。彼是㉑俱瑟摩拏語。若以設字爲語此是仙人語。 若以野囉羅嚩此四字爲語。以伽字爲添句。彼是阿脩羅語。若迦濕彌羅國。及迦尼國。是最上眞言族及金剛手族。生彼國中作彼中語。若有作中印度族姓儀則言行幖幟者。 是蓮華族生彼國中作彼國語。若欲驗知者。當用佛部眞言而試驗之。又恒河北岸一切雪地。 是夜叉及乾闥婆仙人等。纔彼人身作彼地語。 又恒河南岸大野之地。及吉祥山中。是羅刹烏多迦餓鬼。 及惡形作障難者摩多囉等。 乃至大惡星宿害人命者。纔彼人身作彼中語。復次彼離欲上人。於上所說一切皆知。 一切悉同諸佛如來如先所說。 諸國土中所有衆多作惡惱亂人者。諸惡之類所有本形。及彼言語善惡幖幟。 及種種心行種種生地。乃至時節我已具說。 若於衆生有如是惱亂之事者。 彼離欲大上人而來擁護與作安樂。 當以妙吉祥童子六字心眞言。而作種種儀法。復用五髻大印同作擁護。使衆生等獲得無量最上快樂

❶恭＋(敬)【明】 ❷士＝上【宋】 ❸由＝猶【明】 ❹界＝果【宋】【明】 ❺省＝醒【明】 ❻賀…語 Harikelikā. ❼曩…州 Nāḍikesara. ❽嚩…州 Vāruṣaka. ❾阿…國 Andhra. ❿迦…國 Karṇāṭa. ⓫捺…國 Drāviḍā. ⓬囉＝羅【宋】【明】 ⓭俱…國 Kosalā. ⓮吠…國(語) Vaidiśī. ⓯摩…國(語) Mālavī. ⓰摩多囉語 Mātalā. ⓱捺…山(語) Daśārṇavī. ⓲吉…山(語) Śrīkaṇṭhī. ⓳矯…山(語) Gaurjarī. ⓴阿…國 Arbuda. ㉑俱…語 Kūṣmāṇḍa.

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第十八

[1]大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第十九

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師臣天息災奉　詔譯

如來藏大法寶法界相無數功德祥瑞品第二十六

爾時世尊釋迦牟尼佛。復觀察淨光天衆。告妙吉祥童子言。童子彼如來藏法界相大法寶最上祕密勅。當令衆生一一依行。所有求成智證祥瑞幖幟稱量種種之事。及成就受用之物。識一切部多等語。非想等衆生音聲。及知見在不在一切眞言法則種種之事。乃至佛一切法中用最上聲具眞實義。用非常聲具無常義。於如是義要離繁雜。又諸眞言所闕。重輕及中三種之事。若音聲殊妙乃是持明天音。得文句全足。於經典語及世俗語中。揀別眞實義具眞言義。及別法行離諸繁雜。於諸世間所有眞言。或以一字二字成於文句言音殊妙。或以六七八字或九字十字乃至十重字。得成眞言音義具足。或二十字至於百字。此眞言甚隨彼文字多少結眞言句。乃至了解一字之義。即全一切眞言之義。如來所說乃成上品廣大眞言。若彼佛子所說是爲中品。若彼世間一切人天所說斯爲下品。或以佛之所說一字或二字斯有千義。此是佛菩薩等眞言之甚。彼眞言法所用文字音聲。皆具眞實之義。善法嚴持。彼眞言行人或求成就。用音聲相作成就法。依彼五音。離諸訛略不正言音。若得言音具足方爲圓滿。乃得相應成就。若不依法及聲義不全。於諸眞言不得成就。而彼行人長時不間默然持誦。久久之間必得不空成就。至於他世於法易得。若持誦行人於三品修行事業。要當悉知。乃至下品一切世間。所有人及非人一切部多等嫉妬之者。所說眞言文字一二三數。或種種邊地之語及中國語。各如本行結自語聲。各各所[2]說有百千種。或一四句偈頌文義有定體式。及定伽陀句義亦然。各隨本義互相依用而得爲上。或缺少文字是爲聲義闕。或訛略不正是爲不分明闕。或文字不全是爲點畫闕。彼諸智者當須遠離。如是諸國土中隨方言音。於眞言中少有闕減。於一切法不能成就。今此復說有漏無漏。一切眞言相。若眞言多唵字。以唵字爲上義相。字爲其相。此決定於中品得成就。若眞言先用唵字後用摩字。以唵字爲添句。此聲相具足決定於最上得成就。左字具四方相。別無添句字。多字囇字二音具足。彼二乘者多以多字等眞言。爲成就法。吽字爲德生。左字四方義者。蓋有能成就眞言之義。若婆字囇字相合。摩字爲後。音合於摩字。或合鑁字等。此眞言者亦說爲最上。若一切眞言中。有多字多者。此眞言說爲最勝。若吽字是焰魔天。若多字多眞言。是帝釋天及風天。若縛字是水天。能利益世間而作增益。若眞言噎字多者是摩呬捺囉天。若眞言有先歸命三寶語。此是息災作諸快樂。若歸命別一切天。各用彼天本師眞言作一切事。若眞言多用捺字及頗吒字吽字等者。此爲大忿怒有大力勢當於一切極惡衆生而爲使用。爲能作破壞及斷命故。彼諸持誦行人當一心遠離。若輒有所作當感重罪。作有二義。若爲息災及增益事可剎那之中爲作。彼持誦人於此眞言。先須念誦有大功力。若爲一切息災增益。可於俱迦河岸。調伏一切罪業之處作。不得於金剛族中作。調伏法佛所不許。若夜叉王所說眞言。爲調伏衆生。而能變現大力爲降伏相。又一切法中所說有三種族。復有八種族。唯如來亦自成就三種。而得配上中下品三種所謂息災法增益法調伏法。此眞言儀軌所修行力唯說。不得爲調伏用。蓋此下品事以斷衆生命故。我一切智之所不許。今此所說儀軌王中眞言體相。大力功用甚深廣大。若依作法無有闕事者。得大聖力。超越世間及出世間一切眞言等。彼恒當得無數功德眞言成就

妙吉祥我今顯說無數之數。乃至唯佛如來智所知境。我今具說。數始之一自一至十。乃至二十三十。次四十五十。次六十七十八十九十直至滿百。妙吉祥百數滿已。十十說之。十百爲千。十千爲[3]摩度多。十摩度多爲一洛叉。十洛叉爲大洛叉。十大洛叉爲俱胝。十俱

[1]此卷增上寺元本欠　Karma-kriyā-vidhi-nimitta-jñāna-nirdeśa-paṭa-visaraḥ.　[2]說＝語〔宋〕〔明〕　[3]Mayuta.

胝爲大俱胝。十大俱胝爲[1]阿里沒捺。十阿里沒捺爲大阿里沒捺。十大阿里沒捺爲[2]渴誐。十渴誐爲大渴誐。十大渴誐爲[3]渴里嚩。十渴里嚩爲大渴里嚩。十大渴里嚩爲[4]鉢納摩。十鉢納摩爲大鉢納摩。十大鉢納摩爲[5]尾嚩賀。十尾嚩賀爲大尾嚩賀。十大尾嚩賀爲[6]摩野。十摩野爲大摩野。十大摩野爲[7]三母捺囉。如上爲智。算數十三母捺羅爲大三母捺囉。十大三母捺囉爲[8]娑誐囉。十娑誐囉爲大娑誐囉。十大娑誐囉爲[9]鉢囉伽囉。十鉢囉伽囉爲大鉢囉伽囉。十大鉢囉伽囉爲[10]阿世沙。十阿世沙爲大阿世沙。十大阿世沙爲[11]僧[馳]切身如上是量。算數十僧[馳]同上爲大僧[馳]。十大僧[馳]爲[12]阿弭旦。十阿弭旦爲大阿弭旦。[13]及千阿弭旦爲[14]路迦。十路迦爲大路迦。十大路迦爲[15]娑摩娑。十娑摩娑爲大娑摩娑。十大娑摩娑爲[16]祖底。十祖底爲大祖底。十大祖底爲[17]摩賀囉世。十摩賀囉世爲[18]深。十深爲[19]體囉。十體囉爲大體囉。十大體囉爲[20]嚩護摩怛。十嚩護摩怛爲[21]他鑁。十他鑁爲大他鑁。如上爲勇猛智。算數十大他鑁爲[22]阿弭多。乃至[23]弭多爲[24]摩賀囉貪。摩賀囉貪爲[25]酥酥嚕多。酥酥嚕多爲[26]摩賀囉拏嚩。摩賀囉拏嚩爲[27]鉢囉他摩。鉢囉他摩爲摩賀鉢囉他摩。摩賀鉢囉他摩爲[28]悉里瑟姹。悉里瑟姹爲[29]濟瑟姹。濟瑟姹爲[30]曼儞囉娑。曼儞囉娑爲[31]阿進[怛*他][32]切身阿進[怛*他][33]切身爲大阿進[怛*他][34]同上大阿進[怛*他][*]同上爲[35]具囉。具囉爲[36]捺囉[捺*也][37]切身捺囉[捺*也]爲[38]儞[地*也]切身鉢多。儞[地*也]鉢多爲[39]輸娑。輸娑爲[40]大地多。大地多爲弭多。弭多爲[41]唧多。唧多爲[42]尾剎波。尾剎波爲[43]阿鼻路[波*也]切身阿鼻路[波*也]爲[44]曩鼻囉[波*也]。曩鼻囉[波*也]爲[45][尾*濕]切身摩。[尾*濕]摩爲大[尾*濕]摩。大[尾*濕]摩爲[46]闇嚩囉。闇嚩囉爲大闇嚩囉。大闇嚩囉爲[47]佉里嚩。佉里嚩爲大佉里嚩。如上是息災增益之處功德算數。後大智者於[48]沒里瑟吒及[49]烏捺迦。心生迷惑。是爲最上極最上乃至佛剎最上。如是[50]算數非世間人所能知故。唯佛如來算知其數。復以佛剎最上者。以恒河沙等佛剎微塵之數。爲譬喻法而爲算數。此算數量是一切智智[51]無礙之所知量。妙吉祥我於如是數量。過去諸正覺所已曾供養。復於不思議劫而爲菩薩。爲諸衆生今得成佛。我今所說眞言最上第一儀軌較量功德。乃至過去未來現在一切正覺亦同此說。童子我於末法之時。爲於世間說此眞言廣大儀軌王。若能依此修行。所有一切天人阿修羅。乃至大力那羅延天。及世間出世間一切大力賢聖。與此相應者。皆得成就。妙吉祥所有世間及出世間。一切[52]工巧技能。虛空界相種種算數。內明法儀軌等。陰陽法吉凶祥瑞。一切部多言語善惡心行慓幟界處。乃至一切衆生因果。及[53]圍陀典籍歌戲等事。香藥方術種種之事。我於過去爲菩薩時。爲利益一切衆生。常說如是之事而爲教導。又爲一切衆生處於輪迴。及在饑饉久久住者。隨彼衆生之所好樂。我皆爲作使得如心。妙吉祥如我爲善住作利益法。彼善住種種業成就。受種種衆生身。我爲彼說相應義法。令得破壞種種衆生身業。彼如法作獲。得色相具足富貴壽命。妙吉祥我所利益皆悉如是。又復我於過去之時。用大悲心大慈心大願心。愍諸衆生持誦種種法。以利益心轉諸色相。或作梵王相或作帝釋相。或作大自在天或若那羅延天。及彼財主乃[54]里多天。又作星宿種種形相。知衆生心隨所好樂。一一次第令得安居。寂靜快樂。我於長時輪轉遊行。觀察世間一切衆生。而爲宣說了義祕密眞言之相。復依儀軌次第修行觀智。於久遠時轉生佛族。又住無我決定之行。如是依行成佛菩提。得最上安樂。無諸病惱無事無憂。寂靜涅[55]盤一切解脫。我今爲諸衆生。現生此界轉於法輪。爲諸行人演說如是眞言之法廣大儀軌。而彼誦者於此廣大儀軌。不得虛妄傳授。乃至世間眞言儀軌。皆須信重供養。遠離一切輕慢毀謗。又諸行人於此廣大儀軌。陰陽祥瑞吉祥法義。不得妄說當住正心。譬如諸藥物等。得其成就是得果報。是故於佛最上伽陀。說吉祥義微細了解。白月吉日合白。星宿起首持誦求眞言成就衆善法則。當須遠離諸不善事。是故我於過去。爲持誦者。乃至所有了解世間陰陽術法。及解諸儀法因果正論調伏法等。我說如是種種諸法。當爲利益一切衆生。令彼一切受持眞言行人。因此成就之法。得趣佛道。於諸法中皆得解脫。如是受持眞言行人。所有成就之法不得妄作。乃至所有世間及出世間。一切最上眞言明。不

[1] Arbuda. [2] Khaḍga. [3] Kharva. [4] Padma. [5] Vivāha. [6] Māya. [7] Samudra. [8] Sāgara. [9] Praghara. [10] Aśeṣa. [11] Saṅkhya. [12] Amita. [13] 及千＝十大㊊ [14] Loka. [15] Tamas(?) [16] Jyoti. [17] Mahārāśi. [18] Gambhīra. [19] Sthira. [20] Bahumata. [21] Sthāna. [22] Amita. [23] Mita. [24] Mahārtha. [25] Suśruta. [26] Mahārṇava. [27] Prathama. [28] Sreṣṭha. [29] Jyeṣṭha. [30] Mandirasa. [31] Acintya. [32] 切身＝怛他切下同㊊ [33]（切身）－㊊ [34]〔同上〕－㊊* [35] Ghora. [36] Rāṣṭra（音譯不一致） [37] 切身＝捺也切㊊ [38] Nidhyasta. [39] Śubha. [40] Mahāceta. [41] Ceta. [42] Vikṣepa. [43] Abhilāpya. [44] Anabhilāpya. [45] Viśva. [46] Asvara. [47] Kharva. [48] Dhṛṣṭa. [49] Odaka. [50] 算＝等㊊ [51] 無＝爲㊪㊊ [52] 工＝功㊪㊊ [53] 圍＝韋㊊ [54] 里＝至㊪㊊ [55] 盤＝槃㊪㊊

得以不正心而加毀謗。當以誠諦心恭信供養。又此眞言三昧諸有教師。行佛等引調諸佛子。入佛曼拏羅及與三昧。當使決定滅除過去見在未來三世諸不善業。於他所得非聖眞言。亦不得輕慢。況於不空成就之者。乃至世間大力眞言。若有煩惱所生邪道色相。彼不空成就者。不得妄與傳授。至於心常瞋怒多於言語。亦不得傳於此法。若或傳授及與爲作。決定不得所求果報。若或心住寂靜恒修等引。依法念誦一眞言者。定獲果報。若復一一如所儀則。起決定最上殊勝之心。持誦爲作之者。於一切法無不成就。又復有人久修善業心恒清淨。於佛法中發殊勝心信重三寶者。若求成就。決定獲得最上成就功德

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第十九

---

[1]大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第二十

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師臣天息災奉　詔譯

生無量功德果報品第二十七

爾時世尊釋迦牟尼佛。復觀察淨光天。告妙吉祥童子言。妙吉祥所有一切眞言。廣大儀軌一切祕密明。若有修行者。生無量功德獲一切果報。我今爲修行者稱揚成就速疾之義。若有多生於此儀軌曾修行者。法易成就而此成就爲最爲上。童子若有衆生。能依次第修習祕密明法者。是最上修行是大智者。若不依法無以得成。若依法修行相應和合。得最上句。若依法修行誦眞言者。不得令口有聲。若口有聲誦爲非誦。須默然持誦當得成就。彼持誦行人求法成就者。當須食三白食及諸菓藥。若如是食者決定得最上法成就。又若一心觀想決定。當得安靜無惱。若食不依法及不專注。所求眞言不得成就。至於梵王及彼帝釋所有眞言。不能成就。何況諸佛菩薩所有眞言。及彼慳貪我慢及性懈怠。恒樂世法不能離欲。如此之人無成就分至於天人阿修羅等眞言之法。若不依儀則及不專注。亦不得作降伏等法。若作者返得迷惑及與愚癡。或作法人有如是相者。將來當感惡趣之果。若或見有如是等者。當以彿部眞言作降伏法。而與救護得解脫已。彼人復以專注次第。再持誦者亦得成就。以彼眞言威德力故。及得大善寂靜。復得不空成就。與作降伏救護者。我說此人是衆生善友。速能成就三乘平等寂靜之道。又有專注身心依法念誦難成就者。是人宿有輪迴之業。更須重重懺悔。求罪消滅必得解脫。過是已後[2]於眞言中當得成就。得見果報所作不虛。若有因卽有果。若無因者定是無果。因果和合有生有滅。因儀則法生寂靜界。以彼專心親近善友。行於佛法作大佛事生大善性。彼持誦行人。若於末法之世人心顛倒之時。於此法中得成就者。於當來世亦得成就。乃至究竟大善寂靜。爲於世間宣說無造無作寂靜之句。諸佛如來清淨之義。一切諸佛不可言說。而於其中說於祕密成就之句。彼祕密句。是佛如來無性自性之所生出。以大法力爲於世間。當令衆生決定成就。若復衆生於末法時。修眞言行求佛菩提。於眞如空相不能成就者。當宜疾速。於時時中不得間斷。依於儀則作法修行。承眞言功決定成就。此教法中有諸行人。於佛在時修眞言行。速得最上成就。於佛滅後像法之時。修眞言行得中品成就。於末法時得下品成就。於諸時中善能修習眞言法行。必定獲得三種大果。若佛在時於如來族。恒得成就。於佛滅後唯蓮華族而得成就。於末法時唯金剛族最得成就。彼觀自在菩薩妙吉祥菩薩。多羅菩薩部里俱胝菩薩。金剛手菩薩。如是等菩薩以願力故。令諸衆生於眞言中得決定成就。若一切時有諸行人。於眞言中深心愛樂決定修習。若爲求諸聖賢。及降伏一切夜叉羅刹。用上品心決定成就。若有行人於末法時。依幖幟說。世間所有諸仙人。阿修羅夜叉羅刹迦樓羅毘舍左。乃至部多衆及彼宿曜。人非人類住欲界者。於人世間作不饒益者。而作調伏。決定成就所有大福德者。梵王帝釋及嚕捺囉。乃至伊舍那[3]天那羅延天。如是大福大力天等。於諸行人一切所作皆悉隨願。至於一切極惡部多。於諸人中作惱亂者。以眞言力而調伏之皆得隨願。若於末法之時大怖之中。

於諸眞言無上品心。不能於法精勤修習。不得果報者。於他世中亦不成就。妙吉祥我今與汝❶受記。汝於末法大怖之世。可於是時救度。化導善根衆生。於佛法僧歸信供養之者。乃至於彼修眞言行人而作擁護

❷大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經說印儀則品第二十八

爾時世尊釋迦牟尼佛。復觀察淨光天衆。告妙吉祥童子言。妙吉祥諦聽。汝最上祕密眞言及彼印法。不得爲無信衆生。及於佛教無信重者宣說。乃至不入曼拏羅三昧者。斷三寶族者。不親近善友者。無福無德者。親近惡人者。親近罪友者。遠離佛法者。一切虛妄者。於此儀軌不依阿闍梨敎者。不受灌頂者。於汝童子最上祕密曼拏羅三昧不見者。不依如來族者。如是人等皆不得爲說。何以故如是之人所持眞言一切部多。而不信受。及不依行故。爲以心不信佛法。遠離菩提道故。所有印法儀軌不得傳付如是等人。復不得於是人等而顯現故。或有大愚迷者。深貪愛者亦不得傳付。若妄傳付者。彼人於法不得成就。彼持誦人是心顚倒。彼人若得或。輒有爲作。乃於自身速得破壞。若是心信善者。於三昧眞如而獲得者。歸重三寶常供養者。於佛法中行儀軌者。或有發菩提心。知莊嚴菩提心。恒行菩提道。如是人等可與宣說印法儀則。又有行於眞言儀軌法。求三昧次第者。爲欲求成大菩提道。又復發菩薩辟支佛聲聞等心求正法者。得爲宣說祕密印法。若以信心離大慳妬。依於佛法行無礙行者。當與宣說祕密印法。妙吉祥我說眞言印法定量。正滿八百不增不減。乃至過去諸佛亦同此量。汝妙吉祥大儀軌法平等無別。所有一切佛眞言藏所說亦爾。妙吉祥凡有所作利益成就。當須眞言及印一一和合。如車二輪不得闕一。若闕一者無能運轉。一切眞言無印所作亦復如是。若眞言及印相應和合。事速成就轉彼三界。一切天人阿修羅等不爲難事。何況求作人間之事。若依法修行決定得果。印有眞言二種相應。求淸淨儀則制伏部多。若依第一佛子眞言及印修行者。於三種事如在掌中誦者。得大地富貴一切隨意。所有眞言定印及印定眞言眞言不得闕印。印亦不得闕於眞言。印及眞言須具和合。凡所作事必獲果證。彼眞言印互相依倚。如因成果如果酬因。持誦行人若依法用作無法不成。若依儀則。以一切定印所印眞言。作請召事無有不成。乃至最上世界。及輪迴中所有衆生。用請召者亦無不成。若或於此請召之事有不成者。當依儀則請大力諸菩薩乃至十地菩薩爲作擁護。使一切部多等作障難者。不能得見不能得近。當令行人得法成就。若具此一切佛眞言法印。於行住中得爲擁護。又一切眞言中有印。一切印中亦有眞言。印與眞言互相生出。若修行者依法念誦及作護摩。一切聖道此中生出。若彼行人精勤修習。不懈不怠復不退屈。得一切眞言不空。成就佛之所言言不虛妄。若依儀軌恒修行者。有大利益。妙吉祥童子。此儀軌王眞言印法。我皆重重宣說。所有廣大利益果報亦重重宣說。如是宣說此最上祕密廣大眞言印決定法。時彼妙吉祥。以童子相現熙怡顏。問於世尊最上牟尼。何因菩薩變化所生。得大精進十地之位。又此廣大眞言義法。過去諸佛之所宣說。今釋師子爲何亦說。我今有疑唯願開示

爾時如來最上牟尼。以迦陵頻伽微妙梵音。說於菩薩得十地位。又說眞言利益等事。妙吉祥我於過去多劫之前。爲菩薩時。有佛號開花王如來。我於彼佛得此祕密大儀軌王。卽爲衆生作其利益。以悲愍心發其大願。願於最上如來佛法中生。於末法時。以此敎法轉彼法輪。我以如是經無量時。爲於衆生得十地位。於次後時。此儀軌王我傳於汝。我入滅後世間空虛。南閻浮提遠離如是佛法之藏。汝於是時末法之中。敎彼衆生作此儀軌。汝以此廣大儀軌王。爲於衆生發起大行。若於末法大怖之時。或有衆生無正道心。及有人王不行正法。恒以惡心惱害衆生。又有一切惡人非人。於此大敎欲作破壞妄加毀謗。當爲此等不饒益者。說此一切調伏法藏祕密眞言。童子汝此過去爲利益故。發菩薩行求於儀軌。乃至於彼佛涅❸盤後。以佛遺敎而作佛事。於世世中作童子形。隨我行處以眞言相敎化衆生。童子此是汝之過去所作願力。汝今復爲童子。得我爲說。童子汝復又於別佛刹土無佛世時。爲於衆生以眞言相。爲於

❶受＝授【明】 ❷〔大方…經〕十五字－【明】, Mudrācodana-vidhi-mañjuśri-paripṛccha-nirdeśa-parivartaḥ Paṭala-visaraḥ. ❸盤＝槃【明】*

一切愚癡之者。教導開化使知佛法求解脫道。當復施與一切富貴。童子我滅度後末法之時。爲於世間一切衆生。現汝最上童子之形。常於大野雪地及適悅地。乃至跋提河岸我涅*盤處。如是諸處隨大願心而作佛事

[1]大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第二十

[1]漢譯經梵本之約前半也梵經, Āryamañjuśrī-mūla-kalpa. Ed, by. Mahāmaho-pādhyāya T. Ganapati Śāstrī.

No. 1192

妙吉祥平等祕密最上觀門大教王經卷第一[1]

宋契丹國師中天竺摩竭陀國
三藏法師慈賢　譯

爾時世尊在舍衛國。於華林園中飲食訖跏趺而坐。時有彌勒菩薩等。白佛言世尊我等雖聞三乘甚深妙法。我有少疑欲當啓問世尊。此法門外更有法不。世尊告曰善哉善哉。汝等何能於此而生此問。我有摩訶三昧耶祕密內法。依之修行能令大乘行者速得成佛。吾從成佛已來未曾宣說。彌勒菩薩等聞佛所說踊躍歡喜。遶佛三匝却住一面。右膝著地胡跪合掌。瞻仰世尊目不暫捨。爾時世尊入金剛定。而於眉間放五色光。於其光中而化五佛。於青毫光中化阿閦佛。於白毫光中化毘盧遮那佛。於黃毫光中化寶生佛。於紅毫光中化無量壽佛。於綠毫光中化不空成就佛。復化金剛佛眼光明菩薩。金剛天眼光明菩薩。金剛法眼光明菩薩。金剛智眼光明菩薩。金剛禪定眼光明菩薩。此佛菩薩居第一院次第而坐。復化八大菩薩。金剛智光明眼藏菩薩。金剛智光明耳藏菩薩。金剛智光明鼻藏菩薩。金剛智光明舌藏菩薩。此四菩薩各居第二院門中而坐。金剛智光明身藏菩薩。金剛智光明心藏菩薩。金剛智光明智藏菩薩。金剛智光明慧藏菩薩。此四菩薩各居第二院四隅而坐。復有十二供養菩薩。金剛燈光明菩薩。金剛聲光明菩薩。金剛香光明菩薩。金剛甘露光明菩薩。金剛衣光明菩薩。金剛幢光明菩薩。金剛舞光明菩薩。金剛塗香光明菩薩。此八菩薩次第。而居第三院內四門左右而坐。金剛散華光明菩薩。金剛貫華光明菩薩。金剛寶蓋光明菩薩。金剛善哉光明菩薩。此四菩薩次第。各居第二院外四隅而坐。復化四菩薩。金剛光明鉤菩薩。金剛光明索菩薩。金剛光明鎖菩薩。金剛光明鈴菩薩。此四菩薩次第。各居第三院內四隅而坐。於其光中復化十大明王。大慈金剛光明焰鬘怛迦慈明王。大悲金剛光明鉢囉(二合)棍也(二合)怛迦悲明王。大喜金剛光明鉢納變(二合)怛迦喜明王。大捨金剛光明尾羅曩(二合)怛迦捨明王。此四明王次第。各居第三院外門中而坐。金剛光明吒枳羅惹大愛明王。金剛光明顯耀能(上聲)拏大威怒明王。金剛光明摩賀摩攞大力明王。金剛光明阿(上聲)左攞曩他無動明王。此四明王次第。各居第三院外四隅而坐。下方金剛光明嚩日囉(二合)播哆羅降三世明王。此明王居東方明王前面而坐。上方金剛光明塢瑟抳(二合)灑作乞囉(二合)嚩哩帝(二合)頂輪明王。此明王居西方明王前面而坐。此二明王布置如是。心想上下二方。爾時世尊於其光中。現如是神變。成大曼拏羅壇。現如是已。彌勒菩薩等從座而起。於其會中共相推問。如是不可思議大神變事曾見聞不。諸大菩薩等咸皆踊躍歡喜悲淚而言。此大神變甚深不可思議。未曾有法善哉希有。彌勒菩薩等咸生歡喜共說偈曰

　我等踊躍無上喜　今覩五色大毫光

阿(上聲)護索(上聲)尾娑麼(二合)野弭曩(上聲)(引一)

　光中復現衆聖賢　依方坐成曼拏羅

阿(上聲)護訥怛沫　底孕(二合)儞哩(二合)養(引二)

　得見希奇難思事　我誓修行等遍知

阿(上聲)護播囉麼爾麼曩(上聲)(引三)

　慈悲爲演祕密門　稽首願成無上覺

阿(上聲)護僧(去聲)娑囉僧(去聲)怛底(引四)

爾時彌勒菩薩與諸大菩薩等。共說偈已白佛言。世尊我等已見如是大神變事。慈悲哀愍爲我宣說。爾時世尊告彌勒菩薩等。善哉善哉汝等真大丈夫有大智慧。我此三昧耶祕密法門難信難解。汝等所問滿吾所願。彌勒菩薩等聞如是語從座而起。四門而拜壇場衆共說偈曰

　我等從無始時來

野娜拏(上聲)爾末底婆　塢悉(二合)一

　所有一切不善業

三(去聲)麼娑多(二合)僧羯攞(二合)跛三(去聲)婆哩(二合)黨迦呂商(上聲)二

　世尊大慈哀愍我

怛儞舍夜弭微地嚩多(二合)三

　聽我懺悔障消滅

摩賀訖哩(二合)跛曩(上聲)補囉娑迦楞(上聲)四

　一切諸佛及菩薩

三母馱冒地薩怛吠(二合)一

　八部龍王諸聖衆

[1] 明本

囉上聲哩曳二合囉儞室者二合野怛訖哩二合
黨矩舍朗二
　我皆稽首歸命禮
阿上聲努誐儞也二合怛娜嚩勢爽三
　咸願速登無上覺
三去聲弭野二合迦鉢哩縺嚩野弭三去聲冒
兎四
　三昧耶法如影像
謎攞灑多二合嚩努沫哩努一
　世尊大慈早敷演
鉢囉二合娑上聲儞怛難上聲怛娑怛二合訖哩
二合補播養一
　諸佛祕密最上法
設囉喃鉢囉二合野弭素上聲我黨三
　我今三業精進行
娜怛嚩努嚩哩二合底縺上聲儞底養二合四
　大慈願演離垢法
儞哩二合穆屈多二合塞蘇葛切葛攞二合葛攞二合
鉢娜一
　我等所求菩提果
沫勢灑薩怛嚩二合三去聲鉢那馱朗二
　普令悟解此法門
達囉捨二合鉢囉二合野弭設囉喃上聲三
　增長菩提離諸趣
三去聲嚩薩怛鑁二合悉底二合迦囉薩嚕　嗪
補慽切四
　云何免離三塗苦
三去聲弭野二合迦儞囉娑多二合曩捺娜一
　正遍知尊垂慈救

母怛嚩迦嚕拏薩嚩囉閉二合多室哩二合講二
　普願衆生咸出離
母儞哆去聲儞誐鉢囉二合尾瑟知二合江三
　我皆讃佛歸依禮
曩姤悉弭二合設囉喃去聲野底舍誐喃上聲四
　願證無生淸淨身
阿上聲舍野尾播迦秫入聲地野二合一
　所願煩惱皆斷除
薩嚩尉哩二合底嚩薩縺薩毋怛伽去聲底二
　於菩提心恒不斷
塢怛播二合娜野弭冒馱三
　以我功德自莊嚴
嚩儞穆訖帝二合尾鄯舍南上聲唧哆四
　求佛菩薩菩提路
薩素上聲怛素上聲誐底迦囉嚩二合嚩一
　十波羅蜜願圓滿
捺舍尾馱娜縺上聲儞二
　獲大淸淨妙法身
秫矩攞二合嵐上聲縺上聲　嗪補慽切三
　我等云何同於佛
三母馱怛嚩二合三去聲嚩娑黨二合四
　應機演說大壇場
娑嚩二合婆去聲嚩秫馱三去聲嚩設哩二合姤
　世尊大慈憐愍我
娑弭也二合度縺上聲
訖哩二合播野嚩嚂弭野二合沫綺朗二合二
　令我斷除諸障染
跡迦弭嚩上聲儞哩二合惡致二合惹攞跛哩縺
上聲馱岡二合三

　普證無上大菩提
三去聲冐地唧哆沫靚朗四
　願示我等曼拏法
尾婆去聲弭野二合尾地儞底滿底哩二合寫
多一
　得離虛妄證菩提
戌　孃上聲娑嚩二合婆去聲嚩尾囉賀二
　表示有無根本法
呬上聲靚尾庾誐怛他儞張二合靚三
　精進奉持諸佛教
塢賀播誐嚩捺伽上聲朗四
　同證無爲寂滅樂
嚩無求切　拏靚二合鉢囉二合捉馱娜哩二合穆訖
黨二合

爾時彌勒菩薩等。共說偈已白佛言。世尊我等得見此壇。作何行願修此法門。世尊告曰汝等先受五瓶灌頂。當爲汝說祕要法門。彌勒菩薩等聞是語已。白佛言世尊。大慈哀愍。我等願受灌頂。世尊告曰汝等求受灌頂。吾爲汝等。　加持五瓶四寶末五河水五香末五穀五種子五藏物五色綵五菩提葉五時華五吉祥草五色線五傘蓋生飯三分。　加持五瓶。中方水精寶瓶。白色表於佛。瓶表金剛根本波羅蜜菩薩。以菩薩眞言加持一百八遍。眞言曰

唵引一　商上聲羯哩二扇底羯哩三虞入聲吒顉四佉去聲吒野五薩嚩囉擬二合六　娑去聲馱野七娑嚩二合賀引八

加持寶瓶授大灌頂。獲無生滅堅固之身

東方碼碯寶瓶。青色表於佛。瓶表金剛波羅
蜜菩薩。以菩薩眞言加持一百八遍。眞言曰
唵(引)薩怛嚩(二合)嚩日哩(二合)吽(引)
加持寶瓶授大灌頂。獲金剛不壞堅固之身
南方摩尼寶瓶。黃色表於佛。瓶表寶波羅蜜
菩薩。以菩薩眞言加持一百八遍。眞言曰
唵(引)囉怛曩(二合)嚩日哩(二合)怛朗(二合引)
加持寶瓶授大灌頂。獲諸珍寶圓滿之身
西方珊瑚寶瓶。紅色表於佛。瓶表法波羅蜜
菩薩。以菩薩眞言加持一百八遍。眞言曰
唵(引)達摩嚩日哩(二合)啗哩以(二合引)
加持寶瓶授大灌頂。獲自受用智慧之身
北方瑠璃寶瓶。綠色表於佛。瓶表羯磨波羅
蜜菩薩。以菩薩眞言加持一百八遍。眞言曰
唵(引)羯磨嚩日哩(二合)惡(引)
加持寶瓶授大灌頂。獲五如來堅固之身
五波羅蜜菩薩印契
金剛波羅蜜菩薩
二羽金剛嚩。忍願竪如針。名金剛心印
寶波羅蜜菩薩
不改前印相。進力附忍願。指忍願上節。名金
剛寶印
法波羅蜜菩薩
二羽金剛掌。如蓮華開敷。進力相鉤形。禪智
亦如是。峯各不相著。名金剛法印
羯磨波羅蜜菩薩
二羽金剛縛。忍願檀慧竪。是名羯磨印
金剛根本波羅蜜菩薩
二羽交八度。峯交指鍵內。忍願如寶形。禪智
右押左。伸而附進力。二掌虛於心。是名本母
印
加持四寶末。金銀銅鐵。以此四寶末末入瓶
時。共盛一器。以寶生如來寶波羅蜜菩薩眞
言。各加持一百八遍既加持已。分四寶末安
五瓶內。授大灌頂獲金剛身
加持五河水。藥誐河。琰母娜河。信度河。縛芻
河。泥連繕那河。以此五河表五佛水。佛水法
水寶水羯磨水智水。以此五水沐浴。凡夫無
量劫來一切障染皆得清淨。獲五吉祥。佛吉
祥法吉祥寶吉祥羯磨吉祥智吉祥。以此五
水共盛一器。以無量壽佛法波羅蜜菩薩眞
言。各持一百八遍。既加持已。分其五水安五
瓶內。授大灌頂獲法王身
加持五香末。白栴檀香。紅栴檀香。牛頭香。工
骨摩香。龍腦香。以此五香變爲細末共盛一
器。念不空如來羯磨波羅蜜菩薩眞言。各加
持一百八遍。既加持已分其五香安五瓶內
表五佛香。佛香法香寶香羯磨香智香。以此
五香授大灌頂。獲得如來五分法身之香。所
辦事業皆得成就
加持五穀。稻穀脊芝麻大麥菉豆。以此五
穀共盛一器。以阿閦如來金剛波羅蜜眞言。
各加持一百八遍。既加持已安五瓶內。又此
五穀地水火風空所成表。五佛種子。佛種子
法種子寶種子智種子金剛種子。凡夫五種
子於六道四生循環往來。五佛種子授大灌
頂常住不滅
加持五種子。白芥子紫芥子黃芥子蔓菁子
蒔蘿子。此五種子先以淨水。各別淘澤共盛
一器。以十大明王眞言加持一七遍
爾時世尊即說十大明王眞言
東方焰曼怛迦大明王眞言曰
曩(上聲)莫三滿多(一) 迦野嚩迦唧(二合)哆(二) 嚩日
囉(二合)南(三) 唵(引)(四) 佉佉佉呬佉呬(五) 訥瑟吒
(二合)(六) 薩怛嚩(二合)那麼迦(七) 阿(上聲)宋母舍攞(八)
播囉戍播嚲(九) 賀娑哆(二合) 野拶覩嚕母(二合)
佉(十) 拶覩嚕部(二合)惹(十一) 捨吒拶囉曩(上聲)(十二) 阿
(上聲)藥蹉(十三) 薩囉嚩(二合) 訥瑟吒(二合)(十四) 播囉鉢
囉(二合)曩(十五) 播賀哩(十六) 摩賀尾(入聲) 覲曩(二合)
佉怛迦(十七) 尾訖哩(二合) 哆拏曩(十八) 薩囉嚩(二
合)部哆娑(去聲)誐(上聲)迦囉(十九) 阿(上聲) 吒吒賀娑
(上聲)(二十) 曩儞顆(二十一) 弭野(二合) 伽囉(二合) 拶囉麼(二合)
顆嚩薩曩(二十二) 矩嚕矩嚕(二十三) 薩囉嚩(二合) 迦囉
舍(二合)(二十四) 覩(去聲)那覩(去聲)那(二十五) 薩囉嚩(二合) 滿
怛囉(二合)乳那乳那(二十六) 播囉母捺囉(二合) 阿(上
聲)羯哩(二合)舍野阿(上聲)羯哩(二合)捨野(二十七) 薩囉
嚩(二合)部曩(引)儞哩(二合)麼囉(二十八) 薩囉嚩(二合)
訥瑟吒(二合) 鉢囉(二合)吠舍野鉢囉(二合)吠舍
野(二十九) 曼拏囉沫地曳(二合)(三十) 吠嚩娑嚩(二合)哆怛
(三十一) 唸尾哆路(入聲)迦囉野矩嚕矩嚕(三十二) 麼麼
迦哩曩(二合)(三十三) 娜賀娜賀(三十四) 鉢左鉢左(三十五) 麼
尾嚩嚩麼尾嚩嚩(三十六) 三(去聲)麼野麼努(引)娑麼
(二合)囉(三十七) 吽吽(三十八) 發吒(半音)發吒(三十九) 娑普(二
合)吒野娑普(二合)吒野(四十) 薩囉嚩(二合) 訥瑟吒
(二合)哩補茁(二合)(四十一) 迦囉迦囉(四十二) 唵呬唵呬(入聲)(四十三)
(三) 婆誐鑁(四十四) 緊卿囉野宋(四十五) 薩囉嚩(二合)部
黨娑馱野(四十六) 娑嚩(二合)賀(引)

此大明王心坦平等饒益有情。若有受持讀誦此眞言者。所求願滿阿閦如來化身

南方鉢囉二合抳也二合怛迦大明王眞言曰

曩莫三去聲滿多一迦野嚩迦喞二合哆二嚩日囉二合南三曩謨嚩日囉二合句嚕二合馱野四麼賀引捺嚩二合瑟吒塢二合怛迦二合吒婆去聲野五鼻囉嚩野六阿枲毋捨攞七播舍賀娑哆二合野八吽阿上聲密哩二合哆君上聲拏梨九佉佉佉呬佉呬十底瑟吒二合底瑟吒二合十一滿馱滿馱十二賀曩賀曩十三那賀那賀十四蘗哩二合惹蘗哩二合惹十五尾娑普二合吒野尾娑普二合吒野十六薩囉嚩二合尾覲曩二合尾曩野迦十七摩賀誐曩鉢底除尾既怛入聲迦囉上聲野十八娑嚩二合賀引

此大明王有大威力。若有人等受持讀誦此眞言者。所作事業速得成就。一切天魔不能惱亂。毘盧遮那如來化身

西方鉢納麼二合怛迦大明王眞言曰

曩上聲莫三去聲滿多一迦野嚩迦喞二合哆二嚩日囉二合南三唵引四吽五瞬曩哩致吒六吽吽七發吒二合發吒八二合娑嚩二合賀引

此大明王有大神力。若有受持者。一切惡業自然消滅。凡所願求無不果遂。寶生如來化身

北方尾屹曩二合怛迦大明王眞言曰

唵引一吽吽二多嚕攞尾嚕攞三薩囉嚩二合尾舍佉哆曩四入嚩二合里哆五尾娑普二合陵上聲誐六吒賀娑上聲枳薩哩七薩吒吒塢二合播入嚩日囉二合屈囉儞佉哆曩九拶哩多十沫素馱哆囉十一頻濕嚩二合娑十二麼嚕姤十三訖哩二合鉢怛二合十四馱囉頻馱囉十五鼻舍鑁吒賀娑上聲十六阿上聲播囉弭哆十七麼囉播囉羯囉磨二合寫十八阿上聲養上聲弭哆部怛誐曩上聲十九沒地也二合沒地也二合二十賀野佐哩二合嚩佉哆佉哆二十一播囉滿怛嚩二合親去聲那親去聲那二十二悉惕孕二合弭尾舍二十三阿上聲尾舍野二十四入嚩二合攞畢舍左曩二十五塞建二合馱佐囉二合呬數二十六鉢囉二合底賀姤怛婆嚩二十七嚩日囉二合捺嚩二合瑟吒塢三合緊喞囉野枲二十八伊上聲能上聲訥瑟吒二合佐囉二合娍二十九訥瑟吒二合薩怛罔二合三十度曩度曩三十一儞哩二合麼闍儞哩二合麼闍三十二謨吒謨吒三十三滿馱滿馱三十四沒馱達囉麼二合惹拏二合三十五怛迦怛莽二合矩嚕矩嚕三十六始伽嚩二合賀野佐哩二合嚩野發吒半音呼三十七嚩日囉三合野發吒三十八嚩日囉二合麼怛囉二合野發吒三十九嚩日囉二合寧引怛囉二合野發吒四十嚩日囉二合捺嚩二合瑟吒二合野發吒四十一嚩日囉二合屈囉野發吒四十二嚩日囉二合屈囉儞哩二合佉哆曩野發吒四十三播囉滿怛囉二合尾曩舍野發吒四十四怛哩二合路枳野二合婆養上聲迦囉野發吒四十五薩囉嚩二合迦囉麼二合娑嚩二合鉢囉二合底賀哆野發吒四十六嚩日囉二合矩攞怛曩二合薩曩野發吒四十七吽吽四十八發吒半音發吒四十九娑嚩二合賀引

此大明王眞言若受持者。一切毒藥種種呪詛悉皆消散。阿彌陀如來化身

東南方吒枳囉大明王眞言曰

唵引一吒枳揭吒野二薩囉嚩二合播野三作訖囉二合吽發吒發吒四怛囉二合吒佉囉二合吒五娑嚩二合賀引

此大明王眞言若受持者。有大靈驗交報不虛。此大明王內祕慈悲外現威猛。恒於六道度脫衆生。不空成就如來化身

西南方頻攞能上聲拏大明王眞言曰

曩上聲謨三滿多一迦野嚩迦喞二合哆二嚩日囉二合南三唵引四伊呬曳二合呬五入聲婆誐鑁六頻攞嚩日囉二合難上聲拏上聲七覩嚕覩嚕八護呂護呂九虞上聲呂虞上聲呂十虞攞鉢野迦囉麼二合十一婆誐鑁十二麼庾尾𡸣上聲曩上聲十三部黨始伽嚩二合娜賀娜賀十四麼囉麼囉十五賀囉賀囉十六鉢左鉢左十七沫吒沫吒十八播哆野播哆野十九沫吒沫吒沫吒播野二十薩囉嚩二合迦囉麼二合抳二十一親上聲那親上聲那二十二薄訖囉二合薄訖囉二合二十三銘上聲那沫寫二十四嚕地囉末寫二十五弭儞也二合嚕地囉沫惹閉野二十六噎呬曳二合呬入聲婆誐鑁二十七薩囉嚩二合尾勒曩二合頻二十八薩囉嚩二合尾儞野二合儞二十九薩囉嚩二合憎上聲攞迦囉麼二合頻三十薩囉嚩二合佐囉二合娍三十一賀曩賀曩三十二吽惹吽惹三十三沫囉捺二合沫囉捺三十四伊上聲難上聲銘迦哩養三十五娑馱野三十六吽三十七頻攞嚩日囉二合難上聲拏野三十八覩嚕覩嚕三十九尾勤曩二合尾曩野迦護嚕護嚕四十儞寧逸切鉢哆二合賛拏野四十一薩囉嚩二合設咄嚕二合喃薩囉嚩二合嚩日囉二合喃紇哩二合娜野頻四十二閉多野親上聲那親上聲那四十三尾儞也二合喃砌那迦四十四吽四十五尾儞也二合喃始瑟吒二合喃四十六娑麼二

合囉薩摩野嚩日囉二合馱囉嚩左南四十七摩囉
摩抳四十八顆訖哩二合畛野四十九吽五十賀曩賀
曩五十一那賀那賀五十二覩嚕覩嚕五十三吽五十四發
吒二合發吒二合訖哩二合擠畛野五十五儞嚩㗚
史二合尾捺囉二合跛拏迦囉野五十六嚩日囉二
合難上聲膩拏五十七娑嚩二合賀引
此大明王有大威力寃親平等。一切天魔煩
惱等皆悉降伏。若復有人受持讀誦此眞言
者。一切疾病自然消散。若有國土災難競起。
建置道場預申請召此大明王。凡有所求必
獲應效。阿閦如來化身
西北方摩訶麼攞大明王眞言曰
唵引一吽二發吒二合三發吒二合搗佗囉二合戍攞
播抳四吽吽發吒五唵引六乳白綠切底儞哩二合
曩娜七吽八唵引九發吒二合發吒十二合摩賀麼
攞野十一娑嚩二合賀引
此大明王能除根本諸煩惱等。若有受持此
眞言者。令諸衆生速得成佛。天龍八部夜叉
羅刹不來撓害。阿閦如來化身
東北方阿左攞曩他大明王眞言曰
唵引一婆去聲野曩舍顆二怛囉二合薩顆三怛
囉二合呆四怛囉二合薩野五勃哩二合矩致上聲六
吠怛致上聲七尾囉致上聲八尾怛囉二合致上聲九濕
吠二合帝十惹致顆十一薩嚩囉他二合娑馱顆
十二娑嚩二合賀引
此大明王能令有情。發菩提心悟最上法。若
有受持此眞言者。滋勝善根乃至成佛永無
退轉。阿彌陀佛化身
下方嚩日囉二合播多羅大明王眞言曰

唵引一遜婆去聲儞遜婆去聲儞二吽三佗哩二合
恨拏二合佗哩二合恨拏四二合吽五佗哩二合恨拏
二合播野六吽七阿上聲曩野斛八婆去聲識鑁嚩
日囉二合吽九發吒二合娑嚩二合賀引
此大明王能除一切邪魔妖怪。若有受持此
眞言者。一切天魔不能惱亂。獲大吉祥恒垂
加護。阿彌陀如來化身
上方阿瑟抳二合灑作訖囉二合嚩哩帝二合大
明王眞言曰
曩莫三去聲滿多一迦野嚩迦卿二合哆二嚩日
囉二合南三上聲唵引四戍上聲禮儞五吽六娑嚩二
合賀引
此大明王有大威力。若有受持此眞言者。能
令有情一切所有無有障礙。阿閦如來化身
爾時世尊以十大明王眞言加持。既加持已。
於五瓶內各置十粒。授大灌頂獲於五方信進念定
慧
加持五藏物。用一牛乳酪不得用別牛。及酥
糞小便共盛淨器中。以毘盧遮那如來及根
本波羅蜜菩薩眞言。亦加持一百八遍。於五
瓶內各置少許。授大灌頂得越輪迴獲淸淨
身。加持五色綵
東青南黃色　西紅北綠色
中方用白色
此五色綵表五佛身及以五旛。以金剛手菩
薩眞言。加持一百八遍。以此五旛安五瓶中
授大灌頂。卽獲名稱遠聞。一切衆生見聞隨
喜。所有煩惱自然消滅
加持五菩提葉西方有五菩提樹

無憂菩提樹阿輸迦正梵語也
尸利沙菩提樹梵語室哩二合灑嚩二合正也
烏曇跋羅菩提樹梵語塢東末囉正也
尼俱陀菩提樹梵云枳也二合曩嚧馱正也
畢鉢羅菩提樹此卽正梵語也
將此五菩提樹葉以眞言加持。此土緣無。以
此方香樹葉秋樹葉夜合樹葉梧桐樹葉樫樹
葉代之。表世尊於菩提樹下金剛座上成等
正覺。以此五葉安五瓶內念地藏菩薩眞言
加持一百八遍。與弟子灌頂。想此五菩提樹
下成等正覺。眞言曰
唵引薩囉嚩二合抳嚩囉曩尾設劍二合婆去聲
曳吽引
加持五時華
此土亦無。以此方妙好時華代之。表五佛身。
西方有四時不彫華。此方緣無。以隨方華且
應用之。華表莊嚴。念虛空藏菩薩眞言加持
一百八遍。眞言曰
唵引碣識囉婆二合野吽引娑嚩二合賀引
加持五吉祥草
矩舍草此言摩賀矩舍。室哩二合矩舍。世尊因地
修行時。常臥此三草也。惹嚩矩舍。悉黨矩
舍白此言。世尊因地修行。常枕此二草也。西天有
五吉祥草。此土緣無。遂將此方五妙香草代
之。先以五吉祥草眞言加持一百八遍。方可
用之。眞言曰
唵引嚩日囉二合摩賀矩舍鉢尾怛囉二合穆棄
阿鼻詵上聲左怛嚂引二合
既加持已安五瓶內。與弟子灌頂獲淸淨身。

行住坐臥帶持恒沐吉祥

又五吉祥草。凡護魔供養。先塗地壇然用五草。分爲二十一位。先安八方草。稍向東及北。餘方不得。次中安三位。八即表四佛四波羅蜜菩薩。中安三位草根向身。表三寶三身。餘吉祥草以水灑壇。灑弟子身令入道場及灑塗香。是壇中所用之物。皆以五吉祥草灑之。表結其淨及滅障染

加持界壇五色線。及繫瓶口五色綵。靑黃紅綠白

以此五色線共於一處。以中方本尊隨求眞言。加持一百八遍眞言曰

唵(引一)嚩日囉(二合)馱覩(二)嚩日囉(二合)素怛囉(二合三)半左略訖囉(二合四)尾馱顙曩(五)吽姹(引上聲)

加持已。線表聰慧及表結界。一切天魔無能得入

加持五傘蓋

中白東靑蓋　　南黃西紅蓋

北方綠傘蓋

白傘蓋瓶灌頂。滅十不善業爲其白業。一切煩惱種子消滅無餘

靑傘蓋瓶灌頂。獲一切勝事悉皆圓滿

黃傘蓋瓶灌頂。　獲一切世間出世間珍寶圓滿

紅傘蓋瓶灌頂。　獲一切吉祥悉能悟解一切諸法

綠傘蓋瓶灌頂。獲一切功德具足念

白傘蓋眞言一百八遍。眞言曰

唵(引一)薩嚩怛他(去聲)蘖哆(二)塢怛囉(二合)布惹銘伽三(去聲)母捺囉(二合)娑頗(二合)囉拏(二合三)摩曳(三吽引四)

既加持已。運心以白傘蓋。覆護六道苦惱衆生令得解脫

東門金剛阿闍黎　　南門寶金剛阿闍黎

西門法金剛阿闍黎　　北門辦事金剛阿闍黎

中方輪王阿闍黎(輪王表爲主之稱)

其五瓶口各安金剛羯磨杵。　然再念隨方本尊及隨方波羅蜜菩薩眞言。　各加持一百八遍。其瓶並依隨方次第安置

加持生飯三分

凡開道場預排生飯一分。道場外排一座位。振鈴念東南方明王眞言。　加持此生飯五遍。表請召供養隨處邪魔妖怪。加持已。生飯棄於大門外。與飛禽走獸而食。師自想身爲東南方明王。眞言曰

唵(引)吒枳吽嚩(入聲引)

又生飯一分排一座位。供養隨處土地。振鈴念下方第九明王眞言。　加持五遍。師自想身爲下方明王。眞言曰

阿(入聲)達嚩日囉(二合)達隮囉(上聲)惹底哩(二合)路枳也(二合)佐囉(二合)努(鼻聲)灑薩迦鉢囉(二合)佐哩(二合)瑟吒(二合)尾囉毘末捺迦嚕努楞迦囉尾佐囉(二合)怛(去聲)

次用弟子十不善業生飯一分。　及用弟子剪甲及垢膩置生飯中安弟子面前。　振鈴念南方明王眞言加持五遍。以稻華打五遍。又用稻華時。右手執杵拼稻華打弟子身。滅弟子身三障。灌頂師自想。身爲南方明王眞言曰」

鉢囉(二合)儗陽(二合)怛矩𠼝

次燒白芥子油。稟授法之者。念西方明王眞言加持五遍。滅意三業。灌頂師右手把鈴及杵。以左手執芥子。想弟子業如芥子。以金剛火燒滅無餘。師自想身爲西方明王。眞言曰」

鉢納麼(二合)怛矩𠼝

次灌頂師以左手蘸金剛水。　想弟子洗沐垢染之身。入金剛火燒之滅口四業。念東南方明王眞言加持五遍。　師自想身爲東南方明王。眞言曰

唵(引一)吒枳謁吒野(二)薩嚩播野(三)作羯囉(二合)吽發吒(二合)發吒(二合四)怛囉(二合)吒佐囉(二合)吒(五)娑嚩(二合)賀(引)

妙吉祥平等祕密最上觀門大教王經卷第一

妙吉祥平等祕密最上觀門大教王經卷第二

宋契丹國師中天竺摩竭陀國
三藏法師慈賢　譯

爾時世尊既加持已。告彌勒菩薩曰。汝等願受灌頂。先結曼拏羅大壇而受灌頂。爾時世尊既結壇已。即說五如來灌頂眞言曰

唵(引)戌(上聲)捉野(二合)多儗野(二合)𤚥(上聲)嚩日囉(二合)娑嚩(二合)婆(去聲)嚩答麼(二合)句𠼝(引)

東門金剛水灌頂。是眞法王子。南門寶蓮華金剛水灌頂。得聽祕密法自在無礙。西門智金剛水灌頂。獲得三業淸淨圓滿。北門羯磨(二合)金剛五甘露水灌頂。得越輪迴戒法圓

滿堪為佛使。受四門灌頂已。彌勒菩薩等踊躍歡喜懇懃謝已。 世尊告曰我復有中方根本智金剛水灌頂。能斷煩惱所知二障。能證真理汝當復受。彌勒菩薩等聞如是語。依教奉行乃受灌頂。 即說中方根本智金剛水灌頂真言曰

唵引一 達囉磨二合 馱覩嚩日囉二合 娑嚩二合婆去聲嚩怛嚩二合句 憾引二

受灌頂已。彌勒菩薩等歡喜無量。共自歎曰

我等今生獲其果

阿上聲儞也二合 弭薩頗楞上聲 惹囉拾二合一句

精進諷誦世尊教

阿上聲儞也二合 弭薩頗楞上聲 答入聲跛一句

常習如來大正定

阿上聲儞也二合 弭薩頗楞上聲 地也二合 韈上聲二句

必能永離輪迴道

阿上聲儞也二合 弭尾入聲 顆穆訖哩二合 黨一句

爾時彌勒菩薩等。共自歎已而白佛言。世尊此祕要最上法門。於何佛聞師何佛學。依之修行獲大神通得大菩提。 世尊告曰汝等有大智慧作如是問。汝等諦聽當為汝說。我於過去無量劫中。 與金剛大平等菩薩金剛大身菩薩。金剛大辯菩薩金剛大意菩薩。金剛大三摩地菩薩金剛大降魔菩薩而為上首。及十七大菩薩并無量菩薩等。 向於大毘盧遮那如來所。聞如是法作如是觀。祕密修行得成正覺。過去諸佛若不依此法門。無由得證於菩提。彌勒菩薩等聞佛所說。咸生歡喜復白佛言。世尊大慈大悲見垂哀愍。我誓修行求無上覺。唯願世尊分別演說祕密法門。世尊告曰汝等諦聽當為汝說。 我生王宮至年十六。因遊四門。見老病死及見沙門別教廣明遂悟無常輪迴不息。 年至十七夜半踰城到畢鉢羅林。於其林中一十二年苦行修行。每一年中苦行各別。一年林中持鉢而食。林中多有樹神。一年食其草根。一年食其雜果。一年食其雜葉。一年食其香汁。一年食冒悉底也二合此言水中果也 一年食吉祥果如此土香桃也 一年日食棗一顆。一年日三時飲水。一年日二時飲水。一年樹下習禪。 不起以手攀者果葉而食。 一年坐禪食氣如此土胎息休糧也至第十二年極苦修行未成正覺。乃有過去毘婆尸佛等。垂大慈悲勅大弟子遂告吾曰。我是過去六佛大弟子也。奉佛教勅故來相告。太子如斯苦行修行。終未能證無上菩提。太子速離妄座食於乳糜。經於一月再詣本座必證菩提。 言訖忽然不見。吾乃依教奉行却詣本林。 而坐之次乃自思惟。空中告曰我苦行一十二年未證菩提。乃有聖者語我。我是過去六佛大弟子也。今日却詣本林。依何行願作法法門得成正覺。言訖過去六佛應聲印至。 而告之曰大善男子若要成正覺。須詣菩提樹。依過去諸佛祕密觀門課誦修行。經一十二月決成正覺。吾聞說是已。依教奉行果證菩提。汝等若不依此祕密觀門課誦修行。終不成於無上菩提。彌勒菩薩等聞如是已。發希有心白佛言。世尊願為我等。 速演妙法我等樂聞世尊告曰汝等諦聽當為汝說。凡欲作觀修祕密門。先以淨器盛新淨水安於面前。 想此淨水如耨達池。 運心請來而作佛事。 內想如佛掌中而降。念請水真言一七遍。真言曰

唵引一 素上聲嚕素上聲嚕尾薩囉二合 娑嚩二合 賀引

然以此淨水運心加持。想水如淨蓮池。念此真言七遍。以右手攪之七匝。一切應用表於結淨。真言曰

唵引一 成上聲 馹孕二合 耨數馱韈上聲野二 娑嚩二合 賀引

次想為五佛甘露水。 以淨六根及淨三業真言曰

唵引一 尾入聲 孌路娜地哰薩引二

次想五佛甘露水安右掌中。 想此智水從指五峯流出。如五佛降甘露水。又想如五河。念此真言三遍加持然自灌頂。 次自飲吸三遍。表淨五業。五業者地水火風空所成之身。先淨自身然禮於佛。 既禮於佛以前淨水安於瓶內。用此真言加持一百八遍置於佛前。真言曰

唵引一 儗野二合 韈上聲 捺劍上聲 阿入聲 地底入聲瑟姹二合 娑嚩二合 韜引二

次至佛前安心而坐。 想於諸佛念此真言五遍。真言曰

唵引一 左哩唧致二 娑嚩二合 賀引三

次以二羽外相叉。掌心按於地。 念淨地真言三遍。想如金剛地。真言曰

唵引一 冒阿去聲 佉入聲引二

次以二羽十度峯相交。 峯於罏內虛心合掌。

禪智堅微開安於面前。念金剛寶樓閣眞言
三遍。想印如寶樓閣。眞言曰
唵引一嚩日囉二合句嚕二合地濕嚩二合哩引二
次二羽金剛縛忍願竪。於額念唵字。想唵
字。如寶樓閣身
次二羽金剛縛忍願竪。進力曲微開左旋首
三匝。念阿去聲字。想阿去聲字如寶莊佛閣
次二羽金剛縛先以忍願竪進力曲微開。禪
智竪微開。用安於心念吽字。想吽字如寶
閣中空
次二羽外微相叉。安臍仰微開。念吒入聲字
想吒字如雜寶地
次以二羽背微交。面前直立想如界牆。此契
不改左旋於首三匝。想印如輪摧於煩惱。念
金剛結界眞言七遍
唵引一嚩日囉二合鉢囉二合迦𡃤曩上聲嚩日
囉二合滿馱𡃤曩上聲二唵引三𡄍去聲吽嚩日囉二合囉上聲乞灑二合引四巳上從淨地至結界並執鈴杵作印用之也
次以左手執鈴右手執杵。作蓮華印齊於頂
上禮。然可以杵仰手。立杵安臍鈴安腰側。念
金剛鈴眞言五遍
唵引一嚩素上聲嚩底二嚩素上聲室哩二合曳三
室哩二合伽吒入聲爾娜爾怛覩哩曳二合四阿上
聲佐哩二合薩五娑嚩二合賀引
次念金剛杵眞言五遍
唵引一達囉磨二合馱覩𩔖鼻二囉怛曩二合嚩
日囉二合地瑟姹二合曩上聲三地瑟恥二合帝四底
入聲瑟姹二合娑嚩二合給上聲吽引五
念眞言已鈴執常式。杵擲三遍振鈴三遍。半

其鈴杵安置盤中。然以右手灑。前淨水眞言
與水壇同。次灑塗香加持三遍。眞言曰
唵引一嚩日囉二合獻弟頗跛尾入聲怛囉二合
穆棄吽引二
然以右手橫金剛杵用按於地。左手掐珠。念
數珠眞言三七遍。加持於地成佛華壇。以表
結淨。眞言曰
唵引一嚩素上聲嚩上聲底室哩二合曳二娑嚩二
合賀引三
次以前淨器或瓶內水。以手散灑佛前供床。
或於地上塗結水壇。以此眞言加持三遍。眞
言曰
唵引一嚩囉嚩三去聲部惹鉢囉二合嚩囉三去
聲部祖二娑嚩二合賀引
次以華散於水壇上。凡散一華想一尊種智
之字。先五如來次四波羅蜜後內八菩薩如
經所說。次想外供養十二大菩薩亦如經說。
此十二尊士用同處。合之爲八布實華壇。即
開十二合爲八者
琵琶供養觀自在菩薩 歌音供養金剛手菩薩
鏡供養燒香供養虛空藏菩薩 飲食供養甘露供養大悲菩薩 衣供養舞供養
地藏菩薩 散華供養普賢菩薩 貫華供養妙吉祥菩薩
塗香供養彌勒菩薩
此合爲八。上諸尊位如布華時。各想本尊種
智之字。加持一遍布置其華。種智之字次第
當說。先想五如來種智字
唵引吽怛嚂二合紇哩以三合阿入聲
想四波羅蜜菩薩種智字
𠺕 給上聲啥上聲黨

想內八菩薩種智字
乞哩二合日囉二合佉上聲仰上聲娑講二合穎給
上聲銘上聲
想外八菩薩種智字
𠾂入聲吽鑁斛佉上聲𠻬嚩給上聲
餘四菩薩無種智字。但念名號其名曰
金剛鏡供養菩薩 金剛琵琶供養菩薩
金剛甘露供養菩薩 金剛舞供養菩薩
念此四菩薩名號。并前八菩薩種智字。想布
華檀成十二尊
想十大明王種智字
藥鉢囉二合鉢怛二合尾入聲吒爾平呼婆上聲阿
入聲汚去聲嚩引
想鉤索鎖鈴四菩薩種智字
𠾂入聲吽 鑁 斛
想種智字布置其華而成華壇。然以瓶淨水

二羽如蓮華 先以檀戒忍
次用慧方願 以六峯相合
用進力禪智 稍曲似微開
先於華壇外 自己前安置
好淨器一隻 然捧於水瓶
向外而下水 注於淨器中
水雖注器中 心專想壇中
沐浴於聖衆 然念沐浴明
眞言誦一遍

眞言曰
唵引一誐頗嚩囉婆上聲哩𠻬二儞哩誐二合多
上聲三尾儞野二合誐曩上聲羯囉四薩誐地哩二合
戴羯攞勢五捉野二合南上聲沒曩上聲鼻𠻴闥

二合戴六娑嚩二合居入聲嚕數婆去聲細讀禮寫怛引

次以塗香契　散灑於華壇
當以散灑時　志想於二羽
塗摩遍照尊　念塗香眞言
如經廣所說
次以粖香契　抹於華壇上
先想於佛頂　次念粖香明
眞言念三遍　奉獻於如來

眞言曰

唵引一嚩日囉二合祇去聲哩顊二合末引二

復以瓔珞契　二羽蓮華印
如繫瓔珞勢　先想從佛前
後想於佛頸　先以進鉤力
如繫佛瓔珞

念瓔珞眞言曰

唵引一囉上聲怛曩二合二　麼矩吒三阿入聲囉馱二合賀囉四布惹嚩日囉五二合吽引六

次以五佛冠　印契當下明
先以曲檀慧　次忍願峯合
後戒方進力　禪智竪微開
用安於頂上　作想與本尊
而戴於寶冠

眞言曰如經

佛耳具印契　二羽金剛拳
先須以進力　安於右耳旋
一一頂鉤一鉤　左耳同右耳
想與本尊戴　爲耳莊嚴具

眞言曰如經

佛臂瓔珞契　二羽蓮華印
相交右押左　禪智捻檀慧
方伸舒六度　各於一臂想
安佛臂瓔珞

眞言曰如經

次佛腕釧印　二羽金剛拳
先以舒進力　以進旋左腕
以力旋右腕　想安佛腕訓
眞言從瓔珞　乃至腕釧契
隨印各一遍　又以貫華契
禪智搯進力　如把貫華勢
先想於佛額　次想於後繫
眞言如經說
復以獻衣契　二羽向外開
想與佛貫衣　眞言如經說
次以傘蓋契　左羽金剛拳
以立力指端　右羽舒五度
以平蓋力峯　如蓋右旋轉
想蓋華壇尊　眞言誦三遍

眞言曰

唵引一薩嚩怛他去聲蘗多二擦倉剌切怛囉二合布惹銘伽三二去聲母捺囉四二合娑頗二合囉拏五三去聲麼曳引六吽引七

次以然燈契　右羽拳四度
以忍直竪申　左羽盛右羽
想忍如慧燈　右旋於壇上
供養於如來　眞言誦三遍
如經廣所說
次以一淨器　盛滿三白食三白食者謂米飯乳酪也
及添於華菓　置於白食上
面向華壇前　二羽捧供養
念眞言三遍　以加持佛飯

眞言曰

唵引一薩嚩怛他蘗多二爾尾儞野三二合布惹拏塔二合努野麼薩四嚩吽鑁斛引

加持已。先安淨器置於面前。然以佛飯安左掌中。右手執瓶注於淨水在於器中當下水時想獻本尊而爲漱口乃誦眞言加持三遍一遍一注眞言曰

唵引一阿沒哩二二合娑三婆去聲嚩野四薩娑嚩二合賀引

爾時世尊說是華壇已。告彌勒菩薩曰。修此觀門學祕密行。先歸命佛。然以右羽搊擲杵各三遍。次仰右羽於臍。置杵掌中上下直立。然以左羽振鈴。念八大願眞言誦三遍

眞言曰

唵引一沒馱達囉銘二合佐二僧去聲伽去聲佐三怛哩二合羅怛曩三合蘗羅二合四麼努怛囉二合五母兗唧黨六迦嚕弭野二合扇七上聲娑嚩二合鉢囉囉闥二合鉢囉二合悉馱曳八儞舍拏薩嚩播跛喃九奔抳野二合喃左努謨那喃十訖哩二合姤鉢嚩僧去聲左哩舍也二合弭阿去聲哩野二合惡姹二合誐播施達十一伊上聲鞈吠攞母播那野十二夜嚩怛二合囉底也二合囉誐弭顊十三夜嚩左薩素上聲哩曳二合那曳十四阿上聲底囉喃十六阿上聲沒嚕二合賀呼浪切左哩養十七二合怛養二合多哩鉢囉二合抳麼馱十五鉢囉寫賀引娜引嚩迦二合鼻努去聲麼兗播惹曩上聲拏播拏尾迦攞薩拏十八麼播嚩囉曩迦儞哩二合底

野二合儗怛嚩儞多十九阿儞也二合憾儞尾二
合囉閉怛哩二合囉閉二十
念眞言竟　然入壇場　面向於佛
坐想自身　碎如微塵　返收自身
如金剛體
默念眞言曰
唵引一囉祖仁祖切播誐哆薩嚩達囉磨二合二
默念淨身三業眞言曰
唵引一娑嚩二合婆去聲嚩秫入聲馱薩嚩達囉
磨二合娑嚩秫入聲度憾引二
默念淨口四業眞言曰
唵引一嚩枳也二合秫入聲馱薩嚩達囉磨二合
嚩枳也二合秫兎憾引二
默念淨意三業眞言曰
唵引一唧哆秫入聲馱薩嚩達囉磨二合唧多秫
入聲兎憾引三
三業清淨已　運心惡道中
一切諸衆生　衆罪諸障等
消滅盡無餘　皆獲清淨身
然想上方　盡聲至處　成曼拏壇
運心供養　又想自手　作金剛手
足服心等　亦復如是　以金剛身
禮事諸佛　然後又想　目手五指
取金剛智　五甘露水　自灌其頂
洗滌五身　十業六塵　想凡夫身
都無所有　如淨月輪　輪上己身
想吽字形　猶如光明　依月輪住
如燈明量　念此眞言　加持七遍
默念眞言曰
唵引一冒地唧多母怛播二合那野弭引二
加持想觀竟　復想吽字形
而居月輪上　如大光明聚
想身光星散　復成六菩薩
每想一菩薩　想爲無量身
供養於諸佛　六菩薩供養
想各獻供養　自在白傘蓋
金剛手聲讚　虛空藏衆香
大悲獻飲食　地藏奉名衣
普賢用旋舞　想獻供養已
再冥心懇告　普讚求三寶
默念大伽陀眞言曰
野娜蘗上聲爾孌底婆去聲舞藥一上聲薩孌薩怛
二合儈去聲迦攞跛二合三去聲勃哩二合黨迦呂
商二上聲怛爾灑野弭尾弟嚩怛三摩賀引訖哩二
合播南補囉薩迦嚐四三去聲沒馱冒地薩怛吠
二合五囉哩曳二合囉爾室者二合六野怛訖哩二合
黨矩灑喞七阿上聲努讀儞也二合怛娜嚩勢餉
入三去聲弭也二合迦播哩蘗上聲孌夜弭九三去
聲冒兎十尾攞灑孌努孌陵上聲努十一鉢囉二
合娑上聲爾多難上聲怛薩怛二合訖哩二合播跛
養十二合囉南上聲鉢囉二合夜弭素上聲誐黨十
三蘗上聲怛孌二合孌怒上聲嚩嘌底二合努去聲
爾底養二合十四儞哩二合沒羯怛二合藏迦攞羯攞
二合播蘗上聲十五孌勢灑薩怛嚩二合三去聲鉢娜
馱嚩十六達囉拾二合鉢囉二合夜弭拾囉南十
七薩孌薩怛二合嚩薩怛尾三合迦十八囉薩噜
吽十九三去聲弭也二合誐二十穎引囉薩怛二合
滿馱蘗二十一沒多孌迦嚕蘗上聲二十二薩沫陵二合
閉怛室哩二合江二十三沒儞多儞鋪鉢囉二合尾
瑟姹二合二十四誐姤悉弭二合拾囉南上聲二十五野底
灑誐南上聲二十六阿去聲灑野尾播迦秫入聲地也
二合二十七薩嚩勿哩二合底嚩薩沒那誐二合底二十八
塢怛跛二合娜夜弭冒馱二十九嚩弟穆屈俱律切底
尾鋪灑南薺多三十薩素上聲怛素上聲三十一誐帶
迦孌陵虐二合三十二娜灑尾馱娜蘗儞秫入聲屈攞
二合廣入聲蘗上聲嚕吽三十三三去聲沒馱怛孌二
合薩孌引上聲娑黨二合娑嚩二合婆去聲嚩秫入聲
地也二合薩孌室哩二合姤娑弭野三合度蘗上聲
三十四訖哩二合播夜嚩嚐弭也二合薩迦嚐三十五
路迦弭孌儞哩二合瑟致二合惹攞播哩蘗怛罔
二合三十六三去聲冒弟喞多沫靚嚩三十七尾婆去聲弭
也二合尾地爾去聲底三十八滿怛哩二合寫怛三十九
戍上聲儞養二合娑嚩二合婆去聲嚩尾入聲羅賀
四十嚩靚尾庾誐怛他去聲顆弭黨靚四十一塢賀
播誐孌娜鄧嚧四十二嚩窣靚二合鉢囉二合顆馱
蘗上聲爾哩二合穆乞黨二合引四十三
讚求三寶已　又想吽字形
形如大麥量　復依月輪住
然念虛空藏　金剛智眞言
冥心念七遍
眞言曰
唵引一戍上聲捉也二合多儗也二合蘗上聲嚩日
囉二合娑嚩二合婆去聲嚩怛孌二合句憾引二
復想前麥量　形若似微塵
亦依月輪住　默念觀細相
眞言一七遍

真言曰

唵(引一)素(上聲)佉嚩(二合)嚩日囉(引二合)

復想月輪上　有小光明住
默誦此真言　應當一七遍

真言曰

唵(引一)底(入聲)瑟姹(二合)嚩日囉(引二合)

想光明不動　倏爾旋復去
默念此真言　亦應一七遍

真言曰

唵(引一)娑頗(二合)囉嚩日囉(引二合)

復想身而入　依彼月輪住
默誦此真言　應須一七遍

真言曰

唵(引一)僧(去聲)賀囉嚩日囉(引二合)

想身金剛碎　將成大覺身
默念祕密言　加持一七遍

真言曰

唵(引一)嚩日囉(二合)吠捨吽(引二)

復想小光明　如同大覺身
默誦祕密言　亦應一七遍

真言曰

唵(引一)嚩日囉(二合)怛嚩(二合)句憾(引二)

復想小光明　爲金剛之體
亦如如來身　等同無有異
默唱此真言　加持一七遍

真言曰

唵(引一)野他(去聲)薩嚩怛他(去聲)誐哆娑怛(二合)他(去聲)憾(引二)

既加持已　然出觀門　出觀門已
然以右手　執金剛杵　左手執鈴
齊舉頂上　而作頂禮　禮已舞印
先五佛印　四波羅蜜　印已以杵
指頂口心　表指三壇　指已以杵
指頂五方　及頂四隅　右左二眼
右左兩耳　次指鼻舌　右左兩肩
次指心胸　指已旋頂　旋已至胸
胸已舞印　已上以杵　凡指之處
想八菩薩　種智之字　如經上說
次金剛杵　指右左髆　及上下脣
次臍及下　想四明王　種智之字
次指於心　及右左脛　然左右腿
指背上節　然指右左　二足脚面(方下)
復指於頂(方上)　以杵指處　想六明王
種智之字　然執鈴杵　聲表菩薩
及表法語　杵表於佛　及表佛印
默念祕密　隨求真言　返想已上
二十七位　隨方進力　三旋一繫
隨繫真言　默念一遍

隨求真言曰

唵(引一)砧(去聲)吽嚩日囉(二合)囉(上聲)乞囉(引二合)

妙吉祥平等祕密最上觀門大教王經卷第二

妙吉祥平等祕密最上觀門大教王經卷第三

宋契丹國師中天竺摩竭陀國
三藏法師慈賢　譯

爾時世尊告彌勒菩薩曰

既繫念已　再入觀門　先想頂內
而作其壇　即想安置　頂內蓮華
其華八葉　於蓮華內　想金剛地
金剛地上　想日月輪　於日輪上
想十二字　月輪之上　想十六字
梵字之母　出生諸法　不可得故
於月輪上　想安唵字　又觀唵字
想爲菩薩　旋復而去　十方世界
隨意供養　諸佛聖賢　既供養已
良久而來　作輪子形　復想一返
爲毘盧佛　餘四方佛　次第想安
悉皆同等　先想種智　及想梵號
兼想五印　四波羅密　准四佛作
而居四隅　坐三重座　無其月輪
下至明王　悉皆如是　已上九位
居第一院　內八菩薩　想種智字
及想密號　兼想印契　於第二院
四門左右　次第分布　外十二尊
十明王等　亦想種智　及其密號
兼想菩薩　所執獻物　及想十方
明王印相　次第當說

東方明王印

戒方背相鉤 禪智捻忍願
曲進伸力度 檀慧似如鉤
向左而成印 以牙齧下脣
斜目視於印 左足似如鉤
左脚斜直立 而成鉤召契

南方明王印

戒方進力背相鉤 同前禪智捻忍願
檀慧如前亦似鉤 餘相並同東明王
亦號名爲鉤召印

西方明王印

檀慧進力而相鉤 禪智押戒忍方願
印向左而安立勢 餘相亦如東明王
而號名爲法定印

北方明王印

戒方忍願合相鉤 進力相鉤亦復耳
禪智以峯自相拄 檀慧而伸合額左
餘相並同東明王 號爲降伏自在印

東南方明王印

檀慧背相鉤 禪智捻忍願
戒方進力竪 心左而安置
斜目而視之 餘相同北方
名爲最勝印

西南方明王印

檀慧內相鉤 戒方曲入掌
忍願似微曲 進力次微曲
禪智亦微曲 仰印而向口
張口牙須現 努目而視之
闊足而正立 號曰爲口印

西北方明王印

禪智捻檀慧 六度而直竪
二羽而相交 以右而押左
努目而正視 齧脣小偏立
名爲大力印

東北方明王印

二羽外相叉 印相如淨地
正齧於下脣 努目正視印
二足安立相 似闊而正立
號爲無動印

下方明王印

二羽內相叉 禪智捻忍願
進力峯相合 仰峯而向下
印左努目視 偏齧於下脣
右存斜左足 名爲推障印

上方明王印

不改前印相 印峯舉於上
合印向額左 努目似下視
齧脣與立相 同下方明王
名爲佛頂印
此十大明王 而居第三院
依位想安布 乃成頂內壇
頂內佛壇竟 觀身爲毘盧
出觀念佛壇 至唵字默念

眞言曰

沒馱嚩日囉二合達囉室哩二合一滿孃二合底哩二合嚩日囉二合鼻儞野二合婆去聲尾孃二上聲阿上聲地瑟姹二合孃播能上聲弭儞養三二合迦嚕去聲凍迦野嚩日哩二合孃四上聲娜舍捺儞二合僧去聲悉體二合哆五沒馱屈俱律切鍐覩六迦野嚩日哩二合孃七唵引八薩嚩怛他去聲誐哆九迦野嚩日囉二合娑嚩二合婆去聲嚩怛麽二合句憾引十

默念佛壇已 然想口中壇
五佛四波羅 內外十二尊
十大明王等 布置想次第
亦如頂內壇 唯想阿字形
而成大法壇 種智與密號
印契執物等 一同前觀想
而成無量壽 出觀念法壇
至唵字默念

眞言曰

達囉誐二合吠嚩迦播他去聲室哩二合一滿孃二合底哩二合嚩日囉二合鼻儞野二合婆去聲尾孃二阿地瑟姹二合孃上聲播能上聲弭儞養三二合迦嚕去聲凍嚩誐嚩日哩二合孃四上聲娜舍捺儞二合僧去聲悉體二合哆五沒馱屈俱律切鍐覩六嚩誐嚩日哩二合孃七上聲唵引八薩嚩怛他去聲誐哆九嚩誐嚩日囉二合娑嚩二合婆去聲嚩怛麽二合句憾引十

默念法壇已 然想阿閦尊
成心壇位次 唯觀吽字形
而成大僧壇 諸佛大菩薩
十大明王等 想印及密號
布置次第等 並同頂內壇
而成阿閦佛 出觀念僧壇
至唵字默念

眞言曰

唧哆嚩日囉二合達囉室哩一二合滿孃二合底哩

二合嚩日囉二合鼻儞野二合娑去聲尾曩上聲二阿
地瑟姹二合曩上聲播能上聲弭儞養二合三迦嚕上
聲凍唧哆嚩日哩二合曩上聲四娜舍捺儞二合僧
去聲悉體二合哆五沒馱屈俱律切鑁覩六誐哆嚩
日囉二合曩上聲七唵引八薩嚩怛他去聲誐哆九唧
哆嚩日囉二合娑嚩二合婆去聲嚩怛嚩二合句
憾引十

想成三壇已　安心寂不動
即以金剛索　繫閉六根門
隨念隨一繫　如彼金剛甲

眞言曰

唵砧嚩日囉二合喀乞囉二合

想成三壇已　然可而出觀
應以殷重心　歸命三寶壇
振鈴誦密語

眞言曰

曩上聲謨沒馱野一曩上聲謨達囉磨二合野二
曩謨僧去聲伽野三阿婆去聲吠婆去聲嚩曩上聲
婆去聲嚩四婆去聲嚩曩上聲爾嚩婆去聲嚩曩五
伊上聲底婆去聲鉾爨婆去聲嚩寫怛養二合六婆
去聲嚩南努播擺毘夜二合帝七阿上聲儞野二合
弭薩頗楞上聲惹囉鉿二合八阿上聲儞野二合弭
薩頗楞上聲多播九阿儞野二合弭薩頗楞上聲
地野二合南十阿上聲儞野二合弭尾顆謨乞哩
二合嚴引十一

歸命三寶已　然後再入觀
面前想一壇　下是風火水
土輪最居上　土上四色鐵
先鐵次銅銀　最後用其金
上有三角土　是爲雜寶地
然後而出觀　而以兩手叉
掌心按於地　印成金剛地
如此而安置　然可再入觀
應觀阿字形　而在壇中住
想字去其光　復來爲蓮華
次應想吽字　而居蓮中住
作寶金剛地　復想[illegible]字
梵云沒龍二合此言佛寶閣表大毘盧身
光明去復來　想爲白光明
想輪爲白光　而作輪子形
而成七寶閣　去乃而復來
而有三重界　內有曼拏羅
四門各四色　每界有四門
西紅北金色　東白南青色
而有日月輪　想於其壇中
想於月輪上　復想唵阿吽
從東唵阿吽　東西而安置
想爲八菩薩　先觀唵字體
想往十方界　觀自在爲首
次想阿字起　供養於諸佛
大悲而爲首　想爲八菩薩
供養於諸佛　亦往十方界
想爲八菩薩　次想吽字起
亦往十方界　金剛手爲首
想唵八菩薩　供養諸如來
想共爲佛輪　供養已而來
供養已而來　想阿八菩薩
在於佛輪上　想成八葉蓮
想吽八菩薩　供養已而來
如半五杵形　想居蓮葉上
想前三種智　所起八菩薩
去來並相次　復想輪蓮杵
共出五色光　亦想往十方
良久而復收　渾融於一處
而居蓮葉上　然想四波羅
依方位次第　各居門中坐
並右膝著地　合掌俱向佛
各申求救度　一切諸衆生
然可再出觀　金剛波羅蜜
而說大伽他　讃想求阿閦
說所求讃曰

怛岡二合嚩日囉二合唧哆一部嚩爾濕嚩二合
囉二薩怛嚩二合馱姤怛囉二合夜啊鉿三囉上
聲底孁努上聲捉野二合四摩賀引囉他二合迦弭五
迦孁啊鉿六惹曩上聲迦薩怛嚩七二合摩賀引佐
囉二合鉿兎八野捺尾二合覩去聲細九唅尾覩
孁啊野二合曩去聲闔引十

次想寶波羅　讃求毘盧尊
爲諸衆生等　說所求讃曰

怛岡二合嚩日囉二合迦野一嚩護薩怛嚩二合二
畢哩二合夜捉野二合作佐囉二合三沒馱囉達三
合冒地四播囉孁囉達二合五係去聲多努捺哩二
合勢六囉上聲儗上聲曩囉上聲誐七薩孁養孁孁
八迦孁野寫九野捺尾二合砌細十唅尾覩入聲
孁啊野二合曩去聲闔引十一

次想法波羅　讃求無量壽
爲諸衆生等　說所求讃曰

怛囉二合嚩日囉二合嚩左一薩迦攞薩二吽去聲多努講鼻三路迦囉達二合迦哩野二合四迦囉爾薩娜五薩鉢囉二合勿哩二合多六迦麼係去聲拾七蘇上聲囉多上聲左哩野二合八薩滿多跛捺囉二合九野儞尾二合砌細十唸尾覩麼呬野二合曩去聲闥十一

次想羯磨尊　讃求三寶身
爲諸衆生等　說所求讃曰

怛囉二合嚩日囉二合羯囉麼一二合薩麼夜佗囉二合摩賀吽多囉達二合三二合三去聲冒地滿捨四底攞迦三去聲磨哆五去聲努講閉六迦麼呬拾七虞入聲曩儞娑二合八麼護囉怛曩二合僕黨九野儞尾二合砌細十唸入聲尾覩麼呬野二合曩去聲闥引十一

四波羅蜜　既讃求已　再念三遍
祕密眞言眞言如經　亦至唵字　默而誦之
既誦畢已　然可默念　智心眞言三遍或五遍

眞言曰

唵引一唧多鉢囉二合底吠騰迦噜弭引二

默念眞言已　然可再默念
金剛智眞言　觀細相眞言
小光明眞言　金剛碎眞言
光明住眞言　金剛體眞言
各三或五遍　此八尊眞言
如經前已說　默念八尊已
想成阿閦佛　如隨尊印契
廣如經下說　既成阿閦已
默說圓滿明

眞言曰

唵引一薩嚩怛他去聲蘖多二迦野嚩迦唧哆三三去聲昧曳引曩四嚩日囉二合地哩二合迦引五嚩日囉二合怛麼二合句愾引嚩日囉二合六嚩日囉二合薩摩曳曩七阿入聲地底入聲瑟姹二合娑嚩二合賀引吽引八

想已阿閦已　復想化毘盧
而居阿閦前　毘盧既成已
默說成就明

眞言曰

唵引一薩嚩怛他去聲蘖多二迦野嚩迦唧多三三去聲昧曳引曩四上聲唸入聲曩唸入聲迦五唸曩上聲怛麼二合矩愾引唸曩六嚩日囉二合薩麼曳引曩七上聲阿入聲地底入聲瑟姹二合娑嚩二合賀引吽引八

想化毘盧已　次想寶生尊
寶生既成已　默說圓滿明

眞言曰

唵引一薩嚩怛他蘖多二迦野嚩迦唧多去聲三三去聲昧曳引曩四囉怛曩二合地哩二合迦五囉怛曩二合怛麼二合矩愾引囉怛曩六二合嚩日囉二合薩麼曳曩七上聲阿入聲地底入聲瑟姹二合娑嚩二合賀八怛嘲二合引九

想化寶生已　次想無量壽
無量壽成已　默說成就明

眞言曰

唵引一薩嚩怛他去聲蘖多二迦野嚩迦唧多三三去聲昧曳曩四上聲鉢納麼二合地哩二合迦五鉢納麼二合怛麼二合矩愾鉢納麼二合嚩日囉二合薩麼曳曩六阿入聲地底入聲瑟姹二合娑嚩二合賀七紇哩以二合引八

彌陀既成已　次想不空尊
不空既成已　默說圓滿明

眞言曰

唵引一薩嚩怛他去聲蘖多二迦野嚩迦唧多三三去聲昧曳曩引上聲鉢囉二合儗野二合地哩二合迦五鉢囉二合儗野二合怛麼二合矩愾鉢囉二合儗野二合六嚩日囉二合薩麼曳曩七阿入聲地底入聲瑟姹二合娑嚩二合賀八阿入聲九

五佛既成已　阿閦居中方
毘盧在東位　南方寶生尊
西方無量壽　北方不空尊
名爲阿閦壇　五位本尊明
念此五眞言
次四身菩薩　阿閦四親近
四菩薩印契　及用旋舞儀
如下次第明　先想界菩薩
想起菩薩已　默念成就明

眞言曰

唵引一達囉磨二合馱覩二嚩日哩二合三娑嚩二合迦野嚩迦唧多四爾室者二合囉上聲夜磨薩五唵引六沒馱路左顛七吽發吒半音嚩引八

想界菩薩已　次想焰菩薩
焰菩薩起已　默念成就明

眞言曰

唵引一達囉磨二合馱覩二嚩日哩二合三娑嚩二合迦野嚩迦娜多四爾室者二合囉上聲夜磨薩五唵引六唸入聲曩上聲野怛爾七唸曩上聲路左顛八吽發吒半音賀九

想焰菩薩已　次想甘露尊
甘露起身已　默念成就明
眞言曰
唵引一達囉磨二合馱覩二嚩日哩三二合娑嚩二合
迦野嚩迦唧多四爾室者二合囉上聲夜磨薩五
唵引六達囉磨二合野怛爾七達囉磨二合路左
顊吽八發吒半音嚀引九
想甘露尊已　次想力菩薩
力菩薩起已　默念成就明
眞言曰
唵引一達囉磨二合馱覩二嚩日哩三二合娑嚩二合
迦野嚩迦唧多四彌室者二合囉上聲夜磨薩五
唵引羯囉磨二合佉哩六二合薩嚩羯囉磨二合講
七嚩日囉二合乞叉八二合娑頗二合囉嚩日哩九二合
吽發吒半音鑁引十
想此四菩薩　阿閦四隅坐
先界次焰尊　後甘露次力
阿閦四親近　印相本尊明
如下外供養　次想阿閦尊
自起十明王　明王欲起時
默念成就明
眞言曰
薩伊去聲嚩一嚩日囉二合達嚕囉上聲惹二唧
多嚩日囉三二合娑怛二合他去聲藥多四娑普二合
嚩上聲誐五曩訶上聲曩上聲六爾鉢多二合室戰二
合拏七上聲嚩日囉八二合摩賀鉢囉二合薄九阿入聲
他去聲悉銘二合娑去聲姑哆十摩底哩二合曩上聲
十一娑普二合嚩上聲誐十二曩賀曩上聲矩嘲引十三
既想成就已　想起十明王

各各想其身　印契如前說
先想東明王　默念眞言曰
唵引一嚩日囉二合捺噸灑三合咄嚕二合怛羯二
合吒二娑去聲野鼻囉嚩野三唵引四嚩日囉二合
屈嚕二合馱四吽吽吽發吒發吒發吒五焰曼矩
憾引六
既想東明王　想起東方立
印相八尊別　名號隨各異
前說成就明　此明王身明
八尊皆如是　明王身眞言
至稱發吒處　稱名號各別
既想如是已　次想南明王
默念身眞言
眞言曰
鉢囉二合儗陽二合怛矩憾引
南明王既起　次想西明王
默念身眞言
眞言曰
鉢納麼二合怛矩憾引
西明王既起　次想北明王
默念身眞言
眞言曰
尾佉覲二合怛矩憾引一句
此四大明王　各想四方位
北明王既起　次想東南方
默念身眞言
眞言曰
唵引一吒枳吽弱入聲引二
東南方既起　次想西南方
默念身眞言

眞言曰
唵引一顊攞嚩日囉二合難上聲拏上聲吽引二
西南方既起　次想西北方
默念身眞言
眞言曰
唵引一塢佉囉二合戍上聲攞野黔引二
西北方既起　次想東北方
默念身眞言
眞言曰
阿上聲左囉訖哩一二合摩賀引鉢囉二合薄二賀
賀賀三儞四吽吽吽五發吒半音引六
此四大明王　次第居四隅
東北方既起　想下方明王
默念祕伽陀
眞言曰
阿入聲達嚩日囉二合達嚕囉上聲惹一底哩二合
路枳野二合佉囉二合努鼻聲灑薩迦二鉢囉二合
紇哩二合瑟姹二合尾囉毘末捺三迦嚕拏楞迦
囉尾佉囉二合怛引去聲四
既念伽他竟　默念靈驗明
眞言曰
薩嚕捺囉二合泉尾孕切捺囉二合蘇上聲賓去聲捺
囉一二合薩賛上聲捺囉二合哩迦二合惹入聲滿薩
講二怛頓二合路枳野二合尾惹曳上聲尾嚕三
處入聲呬野二合囉吒二合屈君律切里勢濕嚩二合
囉引上聲四
默念靈驗已　默念身眞言
眞言曰

唵引一嚩日囉二合播多攞野二賀賀賀斛吽發吒半音引三

既念身成就　心想於下方
若想壇場位　居東方明王
於後面而立　次上方明王
默念身眞言

眞言曰

唵引一鑁讃引三去聲滿多二迦野嚩迦唧多三嚩日囉二合南四上聲唵引五戍禮爾六吽娑嚩二合賀引七

上方明王起　心想於上方
布設壇場位　居西方明王
後面而安立　想十明王竟
次鉤索鎖鈴　亦於阿閦尊
次第而想起　心想四菩薩
次第各安居　四方明王後
若想布壇場　而於四隅坐
眞言及印契
先想金剛鉤　菩薩身而起
既想身而坐　而作鉤召印
二羽金剛拳　前竪背相交
以左押其右　神力曲進度
進度微漸招　默念金剛鉤
菩薩眞言曰

唵引一嚩日囉二合矩捨嚩入聲嚩嚩吽引二

已想金剛鉤　菩薩身而起
次想索菩薩　二羽金剛拳
仰進合力度　進力竪相鉤
默念金剛索　菩薩眞言曰

唵引一嚩日囉二合播捨吽吽吽吽嬖吒引二

既想金剛索　菩薩身而起
次想金剛鎖　二羽金剛拳
仰伸於力度　合進鉤於力
默念金剛鎖　菩薩眞言曰

唵引一嚩日囉二合娑普二合吒鑁鑁鑁吽怛囉二合吒引二

既想金剛鎖　菩薩身而起
次想鈴菩薩　二羽金剛拳
合力作鉤形　側進鉤力度
默念金剛鈴　菩薩眞言曰

唵引一嚩日囉二合吠捨斛三遍賀賀賀斛吽吽引發吒二合半音引發吒准上娑嚩二合賀引二

請四菩薩坐　復想梵印名
印即菩薩身　梵名印名曰

三去聲昧耶母捺囉二合一羯囉麼二合母捺囉二合二達囉麼二合母捺囉二合三儗野二合鑁上聲母捺囉二合四

梵名印契竟　次想八菩薩
想從阿閦尊　而起八菩薩
八菩薩欲起　說諸大菩薩
起時大伽他

室哩二合三去聲滿多跋捺囉一二合儞惹嚕婆凘協切矩鑁上聲微體夜二合野二暗嬖攞末底末質入聲竭三夜娑哆二合薩哩滿馱迦哩四尾囉上聲唧哆末怛謎諺五上聲夜儞哩二合捨矩上聲鑁上聲迦爽六虞上聲嚕惹鑁上聲嬖底滿怛七演怛囉二合緊唧多上聲那去聲努八去聲室囉二合闥夜底枳攞滿去聲駄演怛姤琰鉢囉二合夜怛引九

既說伽他竟　想從阿閦尊
先起觀自在　眞言及印契
種智字次第　如下文廣說
觀自在欲起　先說成就明

怛怛囉二合儞入聲弭野二合作屈呂一二合訖哩二合底蘖囉婆二合訖哩引二

觀自在既起　次想金剛手
成就身明曰

怛怛囉二合儞弭野二合戍嚕二合怛嚕二合一嚩日囉二合播抳日囉二合引二

金剛手既起　次第居東門
想面向本尊　右左而安坐
次想虛空藏　成就身明曰

怛怛囉二合儞入聲弭野二合伽囉二合鑁一阿上聲迦捨蘖囉婆二合佉去聲引二

虛空藏既起　次想大悲尊
成就身明曰

怛怛囉一合儞入聲弭野二合嚩入聲羯嚩二合一路迦娜闥夜上聲引二

大悲尊既起　次第居南門
想面向於佛　右左而安坐
次想地藏尊　成就身明曰

怛怛囉二合儞入聲弭野二合迦野一薩嚩儞嚩囉拏二尾始講二合謎娑講二合引三

地藏尊既起　次想薩埵尊
成就身明曰

怛怛囉二合儞一入聲弭野二合孌墍二上聲嚩日囉二合薩怛嚩二合顐引二上聲

薩埵尊既起　次第居西門

想面向本尊　右左而安坐
次想妙吉祥　成就身明曰
怛怛囉二合儞入聲弭野二合攞佉銘一二合滿禰祖左切室哩二合曳引鉿引二
吉祥尊既起　次想彌勒尊
成就身明曰
怛怛囉二合儞入聲弭野二合尾哩曳一二合每上聲底哩二合野銘上聲引二
彌勒尊既起　次想居北門
想面向本尊　右左而安坐
想八菩薩覺　次想十二尊
於前八菩薩　想出十二尊
諸菩薩供養　所執華香等
種智字次第　如布華壇說
密契及眞言　如下外供養
若想地壇時　已上諸尊位
面並向本尊　外布置壇場
或粉或畫時　壇場諸尊位
依方位皆坐　若想三壇時
如想地壇位　想地壇既覺
次想於二羽　而作蓮華形
想往於上方　捧接諸如來
而居地壇位　如水乳相合
默念奉請明
眞言曰
唵引一吒計阿迦際去聲野二鉢囉二合吠灑野三滿馱野四娖灑野五吽縛吽鑁斛六賀賀吽引七
默念奉請已　或三或五遍

更默念鉤索　鎖鈴及印契
幷明各三遍　想請上方壇
已降於壇內　然可想自身
求於阿閦尊　我發菩提心
令我爲金剛　薩埵阿闍黎
默念大金剛　堅固不退明
或三或五遍　想於東門禮
眞言曰
唵引薩嚩怛他去聲誐哆布囉播娑他去聲二合曩上聲野阿入聲怛孌二合南儞哩野二合哆夜弭薩嚩怛他去聲誐哆已下三說嚩日囉二合薩怛嚩二合地瑟姹二合娑嚩二合鉿吽引
想東門禮已　然可想自身
求於寶生尊　願爲金剛寶
灌頂阿闍黎　默念金剛寶
灌頂祕密言　想於南門禮
眞言曰
唵引薩嚩怛他去聲誐哆布惹鼻曬迦野阿入聲怛孌二合喃儞哩野二合哆野弭薩嚩怛他去聲誐哆已下三說嚩日囉二合囉怛曩二合鼻詵上聲左娑嚩二合鉿怛略引二合
既想觀想已　然可想自身
求於無量壽　願我爲金剛
說法阿闍黎　依法而修行
廣陳於供養　而誦此眞言
想於西門禮
眞言曰
唵引薩嚩怛他去聲誐哆布惹鉢囉二合嚩哆曩上聲野阿入聲怛孌二合喃儞哩野二合哆野弭薩嚩怛他去聲誐哆已下三說嚩日囉二合達摩鉢囉二合嚩哆野娑嚩二合鉿吻哩以引三合

既想說法已　次應想自身
求於不空尊　願我爲金剛
一切事業成　羯磨阿闍黎
堅固不生滅　辦事無有窮
當供養於佛　願一切有情
皆獲悉地果　而誦此眞言
想於北門禮
眞言曰
唵引薩嚩怛他去聲誐哆布惹迦嚕抳阿入聲怛孌二合喃儞哩野二合哆野弭薩嚩怛他去聲誐哆已下三說嚩日囉二合迦嚕矩嚕娑嚩二合鉿惡引
既想羯磨已　次應想自身
爲中方輪王　金剛阿闍黎
若想四門時　每門想留一
傳敎阿闍黎　輪王阿闍黎
默誦此伽陀　東門禮中方
眞言曰
唵薩嚩怛他去聲誐哆迦野嚩枳唧哆嚩日囉二合鉢囉二合那銘嚩日囉二合滿捺南上聲迦嚕弭引已下三說唵引嚩日囉二合尾怛引
輪王阿闍黎　爲自在主已
運心入地壇　擬想入地壇
默念百字明　既誦百字已
想壇如頭冠　既爲頭冠已
安坐諦思惟　返想頭冠壇
先想五方佛　與自身灌頂
既想灌頂已　復想諸尊位

各想本尊明　及本尊印契
若有心疲倦　且想頂壇內
一切諸聖賢　尊位種智字
次第而想布　既想布已竟
安心寂不動　而居中方位
良久而出觀　先念五佛讚
歌詠於如來　四方禮四佛
東方禮中尊

阿閦如來

噁乞嚕二合毘夜二合嚩日囉二合摩賀惹拏二合曩上聲嚩日囉二合馱覩摩賀沒馱底哩二合曼拏攞底哩二合嚩日囉二合誐囉二合具濕嚩日囉二合曩謨引窣覩二合帝引

毘盧遮那如來

吠嚕左曩上聲摩賀引秫入聲馱一上嚩日囉二合霜上聲哆摩賀引囉帝引二鉢囉二合訖哩二合底鉢囉二合婆蒲餓切娑嚩二合囉佗囉二合誐嘲二合三儞吠二合濕嚩日囉二合曩謨引窣覩二合帝引四

寶生如來

囉怛曩二合囉惹素儞鼻囉一佉嚩日囉二合迦灑䫂哩二合摩攞二合娑嚩二合婆去聲嚩秫入聲馱䫂哩隷二合播三迦野嚩日囉二合曩謨引窣覩二合帝引四

阿彌陀如來

嚩日囉二合密哩二合哆摩賀惹拏二合曩一䫂哩二合尾迦攞二合播揭嚩日囉二合達哩二合二迦囉誐播囉頡哆鉢囉二合鉢怛二合三婆去聲灑嚩日囉引二合曩上聲謨窣覩二合帝引四

不空成就佛

阿上聲穆佉嚩日囉二合三去聲部哆一薩嚩灑跛哩布囉迦二娑嚩二合婆去聲嚩秫入聲馱䫂哩隷二合跛三嚩日囉二合薩怛嚩二合曩謨窣覩二合帝引四

運心請地壇　起置於頂上
猶若戴頭冠　二壇如水乳
和合一處坐　安坐諦思惟
讚歎五佛已　執鈴杵供養
結契念本明　下當次第說
阿閦如來契　二羽金剛縛
左右而掣開　二手旋舞儀
左拳安於臍　右羽垂觸地
下至諸尊位　先縛後旋舞
印契雖各別　旋舞例准此

唵引一噁乞芻二合毘夜二合吽引二

毘盧遮那佛　右羽金剛拳
以握力指端

唵引一嚩日囉二合馱覩鑁引二

寶生如來印　左拳仰安臍
右羽為施願

唵引一囉怛曩二合三去聲婆去聲嚩怛路二合引二

彌陀如來契　二羽仰相叉
進力竪相背　禪智橫其端

唵引一阿入聲弭哆婆去聲嚩哩以三合引二

不空如來印　左拳復安臍
右羽施無畏

唵引一阿上聲謨佉去聲悉弟噁引二

金剛界菩薩　二羽如蓮形
忍願頭相拄　相次漸微開

唵引一悉馱路左儞吽引娑嚩二合賀引二

金剛焰菩薩　左羽側安心
微曲於願指　右羽遍左羽
微曲於忍指　亦側不著左

唵引一計里計里壓末計吽娑嚩二合賀引二

金剛甘露契　左羽仰安腿
猶如掌物勢　右羽曲忍禪
當心側安置　向心不觸體

唵引一濕吠二合帝吽拏囉嚩悉儞薩嚩蓬摩娑去聲馱爾吽引娑嚩二合賀引二

金剛力菩薩　右羽曲忍指
側安當於心　次以左羽來
微曲於願指　亦側不觸右

唵引一哆喇喃哆喇喃喇娑嚩二合賀引一

觀自在菩薩　二羽金剛縛
閉手而仰散

唵引乞哩二合帝上聲誐囉婆去聲二合野娑嚩二合賀引

金剛手菩薩　左拳安腰側
右羽如施願　禪押於忍度

唵引一嚩日囉二合鉢拏曳娑嚩二合賀引二

虛空藏密契　左拳安腰側
右羽在心側　以禪押忍度

唵引一塌誐囉婆二合野吽娑嚩二合賀引二

大悲菩薩印　左拳安腰側
右羽屈戒度　右旋往心散

唵引一路計濕嚩二合囉囉上聲惹野娑嚩二合賀引二

地藏菩薩契　二羽進力鉤

製開而散印
唵引一薩嚩抳嚩囉攞上聲尾入聲設劍二合婆去
聲曳吽引二
薩埵菩薩印　左拳安腰側
右手於臍側　屈禪指忍進
唵引一三去聲滿多跋捺囉二合野吽引二
妙吉祥菩薩　左拳安腰側
右羽禪捻忍　兩眼隨手覩
唵引一滿祖室哩二合拏闥吽引二
彌勒菩薩印　左拳安腰側
右羽在心前　搯忍指中文
唵引一每上聲底哩二合野吽娑嚩二合賀引二
此處應念　十大明王　眞言印契
廣如別卷
登供養菩薩　左手捧右羽
忍指申供養
唵引一嚩日囉二合路計儞引吽引二
琵琶菩薩契　二羽作彈勢
唵引一嚩日囉二合尼捺嚟引二
燒香菩薩契　二羽執香爐
如供養佛勢
唵引一嚩日囉二合度閉吽引二
飲食供養契　二羽於面前
猶如捧物勢
唵引一嚩日囉二合阿上聲鑁二合吽引二
衣供養菩薩　二羽金剛拳
禪智捻進力　覷旋於右羽
想如著衣勢
唵引一嚩日囉二合攞細吽引二

散華菩薩契　左羽如掌華
右羽禪捻忍　右羽向掌華
猶如取華勢　想散佛頂上
唵引一嚩日囉二合補澁閉二合吽引二
貫華菩薩契　二羽於懷中
猶如取華勢　想從佛頂上
頂後而旋繫
唵引一嚩日囉二合摩隷野二合吽引二
塗香菩薩契　二羽向外旋
直竪而外散
唵引一嚩日囉二合巘弟吽引二
此八大菩薩　在於第三院
次第居四門　右左而安坐
次鏡菩薩契　左羽安腰側
右羽執於鏡　光外照於佛
唵引一嚩日囉二合捺囉播二合抳舸引二
歌供養菩薩　左拳安腰側
右羽忍進指　直竪而相拍
唵引一嚩日囉二合儗上聲帝誐吽引二
甘露菩薩印　想左羽掌內
而掌甘露水　右羽戒指彈
想灑佛壇上
唵引一嚩日囉二合塢娜迦覩洒引薩引二
舞供養菩薩　二羽作舞勢
唵引一嚩日囉二合儞哩二合帝吽引二
此四大菩薩　在於第三院
次第各安居　四隅而安坐
祕密供養已　更以飲食獻
華果及塗香　種種而供養

若不心疲倦　不譏諸法式
欲出於道場　當念奉送明
復自諦思惟　仰啓諸如來
我運心供養　內外諸法事
或有謨錯者　願佛哀愍我
再降甘露水　洗滌一切罪
悉皆令消滅　再念百字明
百字明旣竟　然念奉送明
奉送眞言曰
唵引一訖哩二合娑嚩薩嚩薩怛嚩二二合囉他二
合悉二合騰三那怛嚩二合野他去聲拏誐怛二合
四誐蹉特鑁二合薩嚩沒䭾尾灑演五尾賀囉特
鑁二合野他去聲素欠六野怛囉二合野怛囉二合
薩母怛播二合南七上聲母捺囉二合薩嚩薩麼薩
哆八母哩底曳二合嚩薩母左哩襄九二合怛怛囉
二合怛底哩二合嚩誐乞叉二合曩十薩摩鉢怛
二合十一薩必哩二合攞上聲惹拏二合鑁薩怛嚩十二二合
嗢薩他二合野滿怛哩十三二合尾賀哩野囉他二合
素欠十四野怛緊唧迦囉嚩二合顉十五迦哩二
合哆儞奔儞養十六二合黨薩嚩薩怛鑁十七二合播哩攞
摩嚩多十八訖哩二合哆顉迦囉摩二合顉十九
素那曩攞顉二十鉢囉二合迦舍嚩攞二十一鉢囉
二合底蹉那嚩哆二十二矩弭怛囉二十三二合三去聲鉢
迦嚩捨迦那唧二十四囉訖帝二合攞憎上聲爾攞
二十五尾謨呬帝攞迦嚩攞嚩枳野二十六二合摩攞薩
迦哩二合黨弭二十七黨薩嚩鉢畔鉢囉二合帝儞
灑野弭引二十八
金剛阿闍黎　與弟子灌頂
如上先想壇　亦應誦密言

所爲四明王　鉢囉捉也怛迦
眞言用稻華　打弟子五障
鉢納麼明王　而燒白芥子
熏授法之者　一切諸煩惱
吒枳囉惹王　加持於淨水
以洒弟子身　而除諸罪垢
播多羅眞言　用加持生飯
供養於諸天　龍神八部等

說是祕密壇加持法已。告彌勒菩薩曰。願授灌頂。先結大曼拏羅壇而授灌頂。爾時世尊即說五如來灌頂眞言曰(眞言如經)

此法甚深祕　不得妄宣傳
除逢智慧人　乃可爲演說

妙吉祥平等祕密最上觀門大教王經卷第三

妙吉祥平等祕密最上觀門大教王經卷第四

宋契丹國師中天竺摩竭陀國
三藏法師慈賢　譯

爾時世尊。作如是觀。說如是法。現如是神變已。會中復有金剛手菩薩從座而起。遶佛三匝却住一面。右膝著地合掌恭敬。白佛言世尊。我等聞如是法。見如是神變。學如是祕密法門。當有何果。爾時世尊嘿如是已默而不答。世尊口中放六色光。遍覆三千大千世界。一一光中化無量佛。爾時金剛手菩薩。與諸衆會皆見神變。咸生歡喜恭敬禮拜。經須臾頃其六色光。乃於世尊頂門而入。金剛手菩薩復白佛言。世尊有何因緣現如是光。世尊告曰汝當諦聽吾爲汝說。汝若依此法門而修行之。決成正覺亦放是光。能現如是大神變事得果圓滿。金剛手若將來世國王大臣長者居士婆羅門等。若有國王災難起時。依此大曼拏羅法。請具慈悲喜捨五阿闍黎師建此壇場。欲建壇場。先選殊勝及自愛樂之地。或華園地或左右水流之地。或郭外伽藍之地。或曠野平川之地。或山崖中平地。如隨處地之不淨取諸不淨雜土。取河中淨沙塡其壇地而作壇場。既選地已。阿闍黎師加持生飯先安土地。以淨細索自方封量。隨壇主力壇場大小。或四肘八肘十六肘二十一肘。既封量已。阿闍黎等著新淨衣。以金剛橛四角釘之。先自於東南角至東北角。以鍬各開少許壇土。然可令淨人自方下手。取土直至水際。或力不及取至元土。然用四寶末摻之。却著河中淨土塡之以成其壇。握上淨人並令沐浴。著新淨衣食三白食。如力不及淨飯亦得。至壇圓滿。其壇高一肘量。想半肘在壇之下。壇高半肘。於半肘內取二尪爲高量一尪爲水池。然以淨土及野田乳牛糞。相和塗壇。隨壇主力以蓋殿堂。如力不及草舍亦得。而開四門。門去其壇相去四步。去壇二步以爲壇界。界內供養。界外二步爲行道處。然以乳牛野糞淨水相和。淨箒掃壇已。於壇堂外八方以淨塼石塁八蓮臺。各安生飯一分。每日晨昏二時換其生飯。上下二方於本尊面前臺內。共置生飯三分。然於四門蓮臺外。各安護摩爐。其爐東圓南三角西以半月形北用爐。四方各一阿闍黎以護摩供養。如力不及一二阿闍黎亦得。更或不及一阿闍黎。於本尊前蓮臺之外。面向本尊運心普供養壇場諸聖衆。輪王阿闍黎等。凡建大壇開啓道場。預選白月吉日二月八日十三日十五日。阿闍黎等並預結淨香湯沐浴。上下新衣食三白食。阿闍黎等以自右手肘。量其肘量肘至忍峯。餘横四指爲一肘量。夫爲壇法有三重界。四肘量壇。內一重界。方二肘量。第二第三各一肘量。八肘量壇。內方四肘。第二第三各二肘量。十六肘量壇。內方八肘。第二第三各四肘量。二十一肘量壇。內方十肘量。第二第三各五肘量。餘一肘量第三界外爲二龍王。(地共二龍王首各句本尊)前外門左右而住。二龍尾各居本尊後外門。尾相絞住。阿闍黎無論大小壇。先用吉祥線念本尊眞言加持一七遍。用朱砂染。據壇大小尊位拼量。用淨水洒壇尊位。各以手摩。次塗香洒壇尊位。然布雜華亦想種智。次用六彩色末。摻內院六佛位。東青南黃色。西紅北綠色。中白紫二色。再以塗香洒。更用七寶末。摻壇內外諸尊位。復布雜華燒香供養。五阿闍黎各於隨門。每日寅午昏三時課誦供養。供養飯一十分。如前蓮臺供養。佛飯五分。預供養一月。如力不及。量時多少。隨分供養。預算吉日開於粉壇。先於內院中安佛舍利塔。東釋迦牟尼如來。左羽仰於心。微曲於方指。右羽竪右臍。微曲於戒指。名爲

最勝印。南毘盧遮那佛。西無量壽佛。北阿閦佛。此四佛及舍利。居壇內院次第粉布。復有八菩薩。觀自在菩薩妙吉祥菩薩。金剛手菩薩虛空藏菩薩。大悲菩薩地藏菩薩。金剛薩埵菩薩彌勒菩薩。此八菩薩次第粉布。居內院四門外佛前左右而坐(印契如經)復有四天女。預排生飯四分。以六彩色探之。念普請四大天女眞言加持一七遍(眞言如經) 法語天女主寶天女吉祥天女。降魔天女此四天女次第。粉居第二院內四隅而坐。 法語天女左手捧經右羽執華。主寶天女左手擎寶器右羽如施寶。吉祥天女左手捧寶瓶。 右羽把筆勢如書吉祥相。降魔天女左手擎果實。 右手執金剛輪。微顰於下斜目視果實。粉是相已。壇場主供養四天女。法語天女求智慧。主寶天女求富貴。吉祥天女求隨願。降魔天女求無障。五阿闍梨各遙想壇以水洒之。 及洒塗香散華燒香。各於本尊而申供養。課誦加持滿一晝夜。中門阿闍梨令壇場主。香湯沐浴著新白衣。入壇場內燒香散華懺悔發願。迴施壇場所有功德。普豁一切有情皆成佛道。然排五甘露水四鐵末七寶末。 共一兩七分半共盛一器。四門阿闍梨各加持已。輪王阿闍梨最後加持。以吉祥草攪之。與壇場主喫。方令親自然燈燒香果實香湯種種供養已。 據內壇及第二院尊位。然燈各一香爐每門各排。佛左右菩薩飯三分供養。 每隅生飯一分供養天女。滿一晝夜已。次粉月輪形(白色)次日輪形(紅色)次金剛輪形。隨壇大小現羯磨半杵形。次粉隨壇大小。現雜色蓮華葉形。次粉隨壇大小。現寶輪形如紅光焰。次第三重界。白方四面各開一門。其界上粉諸雜彩色。想如雜寶樓閣。然輪王阿闍梨敎誨壇場主。汝唯生歡喜莫生輕慢。所有財寶盡心捨施。勿生慳悋供養壇場聖衆。次壇四隅粉四天王。東南延壽天王。左手執螺右羽把劍。戴冠被甲坐寶山。收左足垂右足。西南隅護命天王。左手按寶瓶右羽把鉞斧。戴冠被甲坐寶山。西北隅吉祥天王。左手扶童子右手把劍。戴冠被甲坐寶山。收左足垂右足。東北隅富貴天王。右手掌佛塔。先粉一寶匣內見雜寶。安右手。下右手以寶垂手施勢。 然東門內粉金剛王大天。西門內粉黑大天。南門內粉大自在天。北門內粉大大天。 金剛王大天右手降金剛杵左手按左腿。一面三眼青白色。坐收左足垂右足。黑大天右手執三鈷戟左手按左腿。一面三眼黑色。坐收左足垂右足。大自在天右手執令月橫於左手。一面三眼金黃色。坐收左足垂右足。大大天一面三眼白色。右手以金剛杖頭刺地。根搭右髆上。左手按左腿。坐收左足垂右足。然用金瓶九隻。內院中心安一。四隅各一。內院四門界上各一。 瓶內所用諸物色等。及各加持如經所說。各安白傘蓋及各時華蓮華等。各安瓶衣一對。第三界內如法畫粉。想如寶樓閣。四隅各粉寶樹。界外粉海水。水內畫粉八大龍王。次有地位粉七金山。大壇粉已。再排佛飯及菩薩飯。 與佛同等。餘諸天位各排生飯。鈴杵八副。於第三院界外四門四隅各安一副。 塗香合子隨鈴杵各一。香爐八隻閼伽瓶八隻亦隨鈴杵。安設其閼伽瓶各衣一對。 復用淨瓶八隻各盛淨水。亦安四門四隅。然合三十二種燒香。然八酥燈。各安四門四隅。 然排六十四串貫華。每一串線一肘半量。復用五色線闌裹大壇。用前貫華分布線上。四門左右及四隅。安置以乳牛野糞。於壇場海水外。 據壇上隨方尊位。以乳牛糞塗成小壇。用水淨之。次以塗香灑然散時華。 想供養壇上隨方聖衆。 請壇主所有供養香燈果實。 並於小壇所各申供養。寅時沙糖酥乳酪粥等。 每面各用十六淨器。盛上件物等供養。 齋時以粳米飯數善圖等八十味飯。 亦每面各用十六淨器盛上件物等(供養時天龍八部生飯十分以粳米飯乳糖酥酪乳粟各用) 少許以十淨器盛之。四方四隅上下十方供養。 然以瓦坏椀二隻。先以黑鹽盛一隻內。次樺皮上書五佛種智字。求一切事成書毘盧佛種智字。求長壽書阿閦佛種智字。 求富貴書寶生佛種智字。求智慧書無量壽佛種智字。求降伏書不空佛種智字。於種智字內書壇場主小名。書已安黑鹽內以紅鹽覆。次一隻合鹽椀上。以紅線上下繞二十一。 匝白手帕子蓋已用淨水灑。次塗香淨以雜華散。燒潤乳香而申供養。輪王阿闍梨於本尊前。 左手掌坏椀右手掐數珠。 昏時念普請八大天眞言加持一萬遍(眞言如經)或一晝夜。置壇中心舍利塔。所安置其椀。亦看壇主求事安置。至散道場後阿闍梨解椀線。當解之時想拔弟子出於六道輪迴。

鹽與弟子喫。或水內置少許洗弟子手面。弟子當洗之時。自想洗六塵煩惱。或不解其梳別安功德堂內恒常供養。寅午二時燒檀香等。供養壇場聖衆。夫爲供養先佛次菩薩後一切天龍八部四大天王四大天等。常以生飯供養五阿闍梨。各想自身爲隨方佛勅天龍八部。受道場主種種供養。阿闍梨等粉壇成已。每日四時想往上方。請佛菩薩及大天等。入粉成壇依位而坐。如力不及。每日三時供養。閉道場已至散道場。如或來日散。今日早晨五阿闍梨。共於壇西面向東坐。輪王於中坐。蓮華阿闍梨南坐。寶阿闍梨次南坐。金剛阿闍梨於輪王北坐。羯磨阿闍梨次北坐。五阿闍梨各念隨方佛眞言一萬遍。菩薩眞言一千遍。口誦眞言心專想佛菩薩身光赫奕。既課誦已。阿闍梨等各隨方坐。振鈴課誦獻諸供養已。然各入觀。想與道場主懺悔勸請隨喜迴向發願。其阿闍梨等在於觀中。或身森然或身汗出。或於夢中見吉祥事。或於空中讃歎吉祥事。或道場主自有上事皆是大吉祥也。然可出觀同前。與道場主懺悔發願等。及申供養不圓滿事課誦誤錯。各於壇前爲壇場主懺悔求吉祥事。至五更後阿闍梨等及道場主。各自沐浴及盥漱已。與道場主布置灌頂。道場主且令別淨室中立。西門阿闍梨令道場主發菩提心。行慈悲喜捨授三昧耶法。種種教誨問道場主云。上來之事汝能持不(三問三答)寶生阿闍梨與弟子繫夾羅綃帛。引弟子東門拜次南西北禮已東門禮中方及燒香已。令弟子開金剛合掌如捧物勢。內擲時華令往壇上擲之。隨華認尊。認已。金剛阿闍梨教誨弟子。心不貢高及不爲未入壇場人說。說者獲金剛罪。金剛阿闍梨與解綃帛已。寶阿闍梨引弟子往南門。令右膝著地胡跪合掌。弟子面向於壇。阿闍梨背壇而立。阿闍梨想自身爲寶生本尊。以菩薩瓶灌頂。或以商佉水灌頂已。羯磨阿闍梨引弟子遶壇七匝五門禮拜。燒香飲食種種供養。然以種種施利獻壇場聖衆及諸天等。五阿闍梨施財任力多少勿量價利。羯磨阿闍梨令弟子於北門面向壇。右膝著地胡跪合掌。阿闍梨背壇而立。以杵指弟子身頂如經所說。想諸佛聖賢種智字已。最後指弟子心。自念本尊眞言三遍。以金剛杵橫弟子合掌手。以弟子禪智捻之。阿闍梨以忍指。安弟子合掌手心。餘四度執弟子合掌手八峯。左羽振鈴念五佛讃(讃如經說)阿闍梨自與貫華生飯一分。安弟子面前。所排香華燈塗種種供養。阿闍梨自與帶冠。及前所排物等供養弟子。師自執鏡於弟子面前。令弟子覷鏡已。蓮華阿闍梨云。弟子見鏡中自己影像。須想自身。當灌頂時無常之身。如獲常身想同佛身。語已弟子即起。蓮華阿闍梨令弟子。念所認本尊眞言。或常持誦或六月已。或弟子廣求教法隨意與之。齋時飯已。蓮華阿闍梨與弟子說上來所授教法。至昏時五阿闍梨共排生飯十分。各於隨門加持供養輪王阿闍梨加持供養上下二方已。道場主排五童男五童女。五金鞍轡馬全五乳牛。並施五門聖衆。每門施無稅地幷苗各四畝稻大小麥等。餘苗不得。五床五褥新衣五對。鞋五緉五護摩子。鈴杵五副綾羅雜經金銀七寶等。並施五阿闍梨前。其阿闍梨等各背壇而坐。各自想身爲隨門本尊。受弟子施利。施利物等各置阿闍梨足邊。弟子燒香先東門禮阿闍梨。禮已。師自右手接弟子右手。引往南門阿闍梨處。禮已。東門師引已。依本位而坐。下皆准此。引往北門禮已。北門阿闍梨以自右手接弟子右手。往東門禮中方阿闍梨已。令弟子東門右膝著地合掌而坐。五阿闍梨共在東門隨方而立。自執隨方瓶。弟子在中。五阿闍梨各想身在隨方。念奉送聖衆眞言三遍已(眞言如經)羯磨阿闍梨云。弟子須自想身居壇中心而坐。想壇如殿閣。五阿闍梨亦自想奉送聖衆。居空一拍手聲已來而住。五師各自執隨方瓶齊灌弟子頂。中方師瓶灌弟子頂。口令弟子飲之。羯磨師云五師灌弟子頂。弟子想爲五佛灌頂。五師當灌頂時。各想自身如前空中五佛。灌弟子頂已。令弟子起從東門拜壇場。每拜已。隨門阿闍梨各捻壇上彩色末。與弟子摩頂。及與弟子自喫少許。隨門師云弟子自想身爲隨方佛身。至北門拜。再至東門拜中方已。然謝五阿闍梨。後五師同聚壇彩色於中方白傘蓋下。想爲塔形。聚彩色時。五師各想如成佛塔。聚已五師隨方各隨分香華供養已。任意經行。至來日以彩色安淨物中。結綵樓置在內。令淨人沐浴著新衣舁。所排威儀幢

幡螺鈸音樂前引。後五阿闍梨及道場主。同送壇粉於河潬中。造佛塔形而開四門。每門作隨方佛。中門想成佛形。五師各於隨門。廣作種種法事供養。滿一晝夜三時課誦。及燒護摩供養。五師爲弟子及眷屬等。發願懺悔迴施功德。普霑一切衆生同成佛道。既迴施已。弟子送五阿闍梨歸於精舍。至三日後五師再令弟子。於壇場處辦隨分供養。以乳牛糞而成小壇。上安鈔鑼中安舍利塔。以一淨物擬塔令高。次以河水置鈔鑼中。當下水時五師各想沐浴五佛。然四方各排佛飯一分生飯一分。東方二分燈各一盞香爐各二。五阿闍梨各擲時華一百八遍置鈔鑼中。輪王阿闍梨以鐵匙子獻於乳飯。遍數臨時。亦置水中想安佛口內。五師各振鈴種種法事供養已。生飯棄淨處佛飯賜貧士。鈔鑼內所有供養物等。來晨送於河中。至第七日五師再辦隨分供養。加持及祭土地已。五師自去壇滓皮送於河中。其壇土七。道壇主令淨人送於淨處

爾時釋迦牟尼佛說是壇場祕密法已。告金剛手菩薩曰。若有國王大臣長者居士婆羅門等及諸四衆。依法建此壇場受大灌頂行如是法者。是眞法王之子。此諸人等所有罪劫五無間罪。十不善業一切重罪皆得消滅。國有災難亦自殄滅。譬如積薪萬束難消一星之火。十波羅蜜皆得圓滿決定無疑。所獲利益難可具宣。此法王子等諸佛如來皆共讚歎。此人不久決成正覺。命終之後生於西方極樂世界。得見無量壽佛。聞不退法與佛同等。若復有人以壇場內加持之水。灑洒人等依師教誨。行如是法命終之後。十方淨土隨意受生若復有人建此妙吉祥壇。依師灌頂教誨加持。纔行是法此人現世。天龍八部恒來擁衞無不宗奉。四大天王亦來擁衞如護諸佛。此諸行人遊履之處四大天王及諸眷屬臣從。預布天衣而爲履踐。常與行人以爲給使。此諸行人起大悲心未願成佛。且願於當來世作大輪王擁護佛法。常行十善利益衆生。成願作大小國王身。恒以正法化人。亦願作大法師開人耳目。轉大法輪用利衆生。所願樂者悉皆滿足。爾時世尊復告金剛手菩薩。我說是法非吾所宣。乃是過去諸佛同共宣說莫生疑難。若復有人求如是法聽聞受持者。先建妙吉祥壇。一一諸佛前及壇場聖衆。各生殷重心各辦諸供養。受大灌頂已而得聽受持。所作利益事乃至極少分。並迴施衆生願成無上果。若復有人不依師教誨不建此道場不受大灌頂。終勿令見聞亦勿得入壇場。若復有人竊盜聽是法廣招無量罪。若復有人受是法已。以二手捧傳教師右足安自頂上。傳教師曰汝自今後觀一切衆生常起大悲心。長者爲父母想小者作弟妹想。所有一切香華燈塗諸供養物。運心供養壇場聖衆。及供養一切衆生。與供養佛勿得有異。悉皆平等乃至異類。先想諸佛在異類身。有白傘蓋上有寶樓閣。及想沐浴佛。浴佛甘露水返浴於異類。承此諸功德。悉得離輪迴皆獲佛種子。若有於此法心生疑慢者。勿得爲宣傳。若有於此法不惜於身命。乃至殷重心志求於此法。傳敎阿闍梨勿生悋法心

妙吉祥平等祕密最上觀門大敎王經卷第四

妙吉祥平等祕密最上觀門大敎王經卷第五

宋契丹國師中天竺摩竭陀國
三藏法師慈賢　譯

爾時世尊說是法已。會中有無盡意菩薩。從座而起遶佛三匝却住一面白佛言世尊。我等雖已見聞。未曾有此大粉壇作觀修行祕密之法。我等只依此法門而修行之。復依何法而修行之。爾時世尊告無盡意菩薩言。我證菩提。復應受持過去諸佛同共宣說大曼拏羅壇場聖衆眞言。汝等受持速得成佛。汝等諦聽當爲汝說。爾時無盡意菩薩。白佛言。世尊大慈爲我演說我等樂聞。爾時世尊卽說請吾功德無盡眞言曰

曩謨引沒馱野一曩謨引達磨二合野一曩謨引僧去聲伽去聲野一曩謨引設枳也二合母曩曳一怛他去聲蘗哆野一囉曷二合帝一三去聲藐三去聲沒馱野一唵引一阿入聲弭哆鉢囉二合陛一尾補攞蘗囉陛二合一鉢囉二合嚩囉冒地薩弭一悉地也二合摩賀引蘗哩二合陛一視拏視拏一娑嚩二合賀引

爾時世尊說是眞言已。告無盡意菩薩言。若

有大乘行者。建此壇場請五阿闍梨。各於隨門。獻淨水洒塗香散時華燒酥燈。幷諸供養咸悉奉獻。念此密言皆一七遍

爾時世尊復告無盡意菩薩言。汝應受持普請大曼拏羅壇場聖衆眞言。汝若受持能脫惡道救諸衆生。若有行人建此壇場。請五阿闍梨隨門念此眞言凡獻諸供養。恒想諸佛衆誦此祕密言。普請眞言曰

曩謨引囉怛曩二合怛囉二合夜野一曩謨引阿去聲哩也二合訖囉二合野嚩多上聲曳一冒地薩怛嚩二合野一摩賀引迦嚕抳迦野一怛儞也二合他去聲一唵引一阿上聲訖囉二合野一尾入聲嚩黎一三去聲滿多訖囉二合野羯攞陛一曩囉枲星異切一三去聲母捺囉二合娑去聲誐囉訖囉二合野悉地也一二合入嚩二合哩多上聲三去聲滿多引上聲訖囉二合野布囉儞一二合冒地喞哆楞去聲迦囉訖囉二合野布囉儞一二合摩賀抳也二合曩上聲娑去聲誐囉訖囉二合野戍上聲計一唵引一訖囉二合抳訖囉二合抳一怛他去聲迦捨訖囉二合野鉢囉二合嚩哩一冒地也二合冒地也二合冒馱野引冒馱野一阿上聲訖囉二合野羯㘑二合灑尾入聲秫入聲弟一曩誐曩訖囉二合養一誐平聲誐曩迦攞跛二合訖囉二合曳一三去聲滿多上聲迦攞戍上聲悉地也二合悉地也一薩囉薩囉一薩囉嚩二合播跛嚩囉曩訕所晏切帝一鉢囉二合訕去聲娑曩一吽吽吽一唵引一阿上聲訖囉二合夜嚩入聲囉曩上聲尾穆訖帝一二合努嚕努嚕一誐曩尾入聲誐帝三去聲滿多濕嚩二合娑上聲羯哩一跛哩布囉拏二合摩努去聲囉剃一怛囉怛囉一誃入聲囉野覩輪一嚩嚩上聲濕嚩二合薩野一尾入聲補攞曩囉陛二合娑嚩二合賀引

爾時世尊說是眞言已。復告無盡意菩薩。汝應受持內外結淨眞言。若復有人建置壇場請五阿闍梨隨門默念此眞言加持淨水。將此淨水以自手掌。自灌其頂及自飲已。能消災橫獲大吉祥。及爲道場主洒入壇路。及洒一切供養物等。默誦此眞言加持。卽說內外結淨眞言曰

唵引一尾誐多嚩囉曩上聲一三去聲滿多跛哩數馱頼一唵引一嚩抳嚩抳一佉上聲囉佉上聲囉一乞叉二合野曩賀爾一吽吽一娑嚩二合賀引

無盡意菩薩。復有普請阿彌陀如來阿閦如來毘盧遮那如來眞言。及想三佛種智字亦應受持。若復有人建置壇場。請五阿闍梨。各想自身爲釋迦牟尼佛寶閣。然請三佛及想種智。念此普請眞言一七遍

唵引一弭哩弭哩一弭哩弭哩一伽囉二合野伽囉二合野一訖囉二合野一訖囉二合野一暗陀一憾閦一暗亞降切一母頼母頼一鉢囉二合薩囉鉢囉二合薩囉一訖囉二合曳一娑嚩二合賀引

佛告無盡意菩薩。復有普請八大菩薩及四大天四大天王四大天女眞言汝當受持。若有衆生恒時供養默誦持者。能殄障惱獲大智慧。能開五眼利益無量。卽說普請眞言曰

曩謨引囉怛曩二合怛囉二合夜野一曩謨阿去聲哩也二合嚩路枳帝濕嚩二合囉野一冒地薩怛嚩二合野一摩賀引薩怛嚩二合野一摩賀引迦嚕抳迦野一伊上聲呬曳二合呬一入聲鉢囉二合娑去聲曩上聲矩嚕一怛儞也二合他去聲一矩嚕矩嚕一矩嚕毘夜二合一娑嚩二合賀引

無盡意菩薩復有普供養八大菩薩眞言。我今宜說。若有衆生虔誠供養默誦持者。能令衆生獲四無礙辯增長福德。卽說普供養眞言曰

曩嚩引悉底二合蹉迦曩上聲闥野一路迦寫呬上聲多劍上聲播夜一曩嚩引悉底二合尾濕嚩二合嚕播野一薩嚩嚩誐毘喩二合曩謨曩嚩引

復次無盡意菩薩。我今歸命供養金剛王大天眞言汝當受持。若有衆生香華供養默誦持者。能拔有情出於三界獲大菩提。卽說歸命供養眞言曰如同上說

無盡意菩薩復有歸命供養大大天眞言汝當受持。若有衆生種種供養默誦持者。同於諸佛天龍侍衞。功德無量難可具宜。卽說歸命供養眞言曰

唵引一曩上聲嚩引始嚩野一扇上聲多野一迦囉曩怛囉二合野一係多吠一頼吠娜夜弭一左怛嚩二合南一上聲怛誾二合曩帝一播囉弭濕嚩二合囉一壹底一娑嚩二合賀引

無盡意菩薩復有歸命供養大自在天眞言汝當受持。若有衆生恭敬供養默誦持者。能令有情得免輪迴獲大自在。親自擁護求者遂願。卽說歸命供養眞言曰

唵引一曩謨引摩賀引儞去聲嚩野一摩賀引背補來切囉嚩野一摩賀引嚩呬上聲濕嚩二合囉野一薩嚩儞入聲嚩多一布哆多一曩謨引塞訖哩二合誃野一娑嚩二合賀引

無盡意菩薩復有歸命供養黑大天眞言汝當受持。若有衆生恒時供養默誦持者。所辦事業皆得圓滿。卽說歸命供養眞言曰

唵引一曩謨引摩賀引迦攞野一底哩二合補囉引藥囉二合娜賀曩野一薩嚩儞去聲嚩阿去聲婆去聲養娜那去聲野一薩嚩婆去聲曳引毘藥二合一怛囉二合拏上聲迦囉上聲野一薩婆嚩二合賀引

無盡意菩薩復有普請四大天王眞言汝當受持。若有衆生常當供養默誦持者。能殄障惱獲大吉祥。富貴自在壽命延長。卽說普請眞言曰

唵引一曩謨引拶咄嚕二合摩賀引路迦播攞野一尾嚕拏入聲迦一尾嚕播乞叉一二合地哩二合怛囉上聲瑟姹二合一矩吠囉能一上聲伊上聲帝曳二合爽一薩嚩儞去聲嚩南一上聲布紫也二合演底布曩布曩一薩嚩沫陵一上聲薩嚩度播一薩嚩儞入聲咩一怛體嚩入聲左頗攞嚩入聲娑怛囉二合一攞怛嚩二合左曼娜額一鉢囉二合捉鉢底曳二合一惹入聲曩多二合廣上聲嚕一唵引一室哩二合吠無味切室囉二合摩曩野一補嚕捨二合曩謎一曩麼引薩一娑嚩二合賀引

無盡意菩薩復有普請法語天女主寶天女吉祥天女降魔天女眞言汝當受持。若有衆生隨分供養默誦持者。四大天女恒與衆生作大利益。凡辦壇場或諸事業。悉垂加護皆得圓滿。卽說普請四大天女眞言曰

唵引一惡乞叉二合麼捉一三去聲麼曳曩一咩一阿去聲哩也二合屈呂二合毘夜二合一細喻二合鉢卑夜三合娜野一曩母曩祖室哩二合夜野一矩麼囉部診去聲野一怛儞也二合他一去聲唵引一室哩二合藥哩鼻一二合麼捉藥哩鼻一二合卑夜二合娜野藥哩鼻一二合三去聲麼三去聲滿多藥哩鼻一二合布惹嚩日哩二合捉一娑嚩二合賀引

無盡意菩薩復有法語天女眞言汝當受持。若有衆生恒默誦持或常供養。此人現世獲大智慧明記不忘。卽說法語天女眞言曰

唵引一曩母引薩囉娑嚩二合帝一曩麼引娑覩二合毘様一二合韈囉儞夜引二合迦麼左嚕捉一尾儞也二合嚩鼻一羯哩灑弭一悉地婆去聲嚩覩銘娑上聲娜引一娑嚩二合賀引

無盡意菩薩復有主寶天女眞言汝當受持。若有衆生常默誦持供養恭敬。此人現世少病少惱。無有非人得其魔便離諸災難。卽說主寶天女眞言曰

曩謨引娑覩二合訶哩底也二合曳一捺舍儞識路迦播攞室者一二合薩嚩吠阿入聲怛囕二合拏羯哩一囉入聲訖嚩二合矩嚕滿覩一薩嚩尾怛一訖哩二合惹拏二合賀囉額一訶哩多曳二合薩一娑嚩二合賀引

無盡意菩薩復有吉祥天女眞言汝當受持。若有衆生供養恭敬默誦持者。此人現世富貴自在。於當來世獲得身相圓滿。卽說吉祥天女眞言曰

唵引一室哩二合悟哩一唵引一室哩二合攞佉弭二合一唵引一室哩二合野灑濕吠二合額一唵引一室哩三合沫蘇上聲地沫蘇上聲馱囉一曩麼引馱囉捉一室哩二合儞尾一野灑濕吠二合額一娑嚩二合賀引

無盡意菩薩復有降魔天女眞言汝當受持。若有衆生供養恭敬默誦持者。此人現世凡辦事業皆得成就。一切天魔不能得便。卽說降魔天女眞言曰

唵引一嚩日囉二合句嚕二合地濕嚩二合哩一摩賀引贊上聲致額一摩賀引尾入聲儞也二合濕嚩二合哩一摩賀引沫泗上聲濕嚩二合哩一摩賀引餉企額一摩賀引曩儞額一尾濕尾二合濕嚩二合哩一麼呬上聲濕嚩二合哩一薩嚩囉達二合悉地羯哩一曩麼一娑嚩二合賀引

無盡意菩薩復有加持飲食眞言汝當受持。若未來世有傳教師。以諸飲食各碎少許共盛一器。於壇前坐安左掌內。念此眞言加持七遍。每至昏時往於壇外。而以右手十方俵散。爲不能入曼拏大壇。諸天鬼神而爲供養。依如是法所求遂願。亦名隨求眞言。卽說加持飲食眞言曰

曩謨引囉怛曩二合怛囉二合夜野一曩麼阿去聲哩也二合嚩路枳帝一濕嚩二合囉野一冐地薩怛嚩二合野一摩賀引薩怛嚩二合野一摩賀引迦嚕捉迦野一怛儞也二合他一去聲矩黎矩黎一矩黎毘夜二合一娑嚩二合賀引

無盡意菩薩復有遮一切惡魔消災除橫眞言汝當受持。若未來世有傳教師。以線一條生酥黃芥子相和。誦此眞言加持二十一遍。線用關界壇場。一切惡魔不能得入。若有病人而用此線繫咽頸上。當繫之時以此眞言加持二十一遍病卽除差。生酥黃芥子以火燒之。熏道場主滅其重罪。若有病人以此生酥

及黃芥子燒之。熏病人鼻及所臥處其病即愈。當熏之時亦念此眞言加持二十一遍。或以加持淨水闍界壇場。亦念此眞言邪魔不能得入。若有病人加持淨水。念此眞言二十一遍。以加持水洒其病人病即除愈。若有衆生恒誦持者。所有災患皆得消滅。即說消災除横眞言曰

唵引一怛儞也二合他去聲一唧哩唧哩嚩摩賀引唧哩一覩拏上聲覩拏摩賀引覩拏一入嚩二合黎入嚩二合黎一咽上聲禮咽禮摩賀引咽禮一娑嚩二合賀引

爾時世尊說是摩訶三昧耶祕密法已。彌勒菩薩等聞佛所說。踊躍歡喜信受奉行

妙吉祥平等祕密最上觀門大敎王經卷第五

No. 1193

❶妙吉祥平等瑜伽祕密觀身成佛儀軌

宋大契丹國師中天竺

摩竭陀國三藏法師慈賢譯

凡欲課誦法事供養。先歸命佛念八大願。眞言曰

唵一沒䭾達囉給二合左二僧伽左三怛哩三合囉怛曩二合誐囉二合四嚩努怛囉五二合母兎唧黨六迦嚕弭也二合扇七上聲娑嚩二合鉢囉刺闍二合鉢囉二合悉達曳八儞舍拏薩嚩播波南九奔抳也二合喃左努讃那南十訖哩二合姤鉢嚩僧左哩舍也二合弭十一阿哩也二合瑟吒二合下勒降切誐播施達十二伊給吠攞毋播那野十三夜嚩怛二合囉底也二合囉誐弭顊十四夜嚩在薩素哩曳十五阿底養二合哆哩鉢囉二合抳嚩馱十六鉢囉二合寫賀囉喃十七阿沒嚩二合賀左哩養二合十八怛那嚩迦二合鼻努嬤兎播惹那拏十九播拏尾迦攞薩拏二十嬤攞嚩囉那二合迦哩儞二合底耶二合儗怛嚩儞多二十一阿儞也二合憾儞尾二合囉閉怛哩二合囉閉引二十二

初入道場　面向於佛　坐想此身

碎如微塵　返收攝身　如金剛體

眞言曰

唵囉祖波誐哆薩囉嚩達嬤二合

口四業淸淨

唵嚩枳也二合秫馱薩嚩達囉嬤二合嚩枳也二合秫度唅

心三業淸淨

唵唧哆秫馱薩嚩囉摩二合唧哆秫度唅

身三業淸淨

娑嚩二合婆嚩秫馱薩嚩達囉嬤二合娑嚩二合娑嚩秫度唅

三業淸淨已　運心六道中

一切諸衆生

報障業障煩惱等障。悉皆消滅獲得淸淨。次想上方佛壇運心供養。又想自手作金剛手。足眼心等亦復如是。以金剛身禮事諸佛。然後又想自手五指。取金剛智五甘露水自灌其頂。洗滌五身十業六塵。想凡夫身都無所有。如淨月輪輪上己身。吽字之形猶如光焰。依月輪住如燈光量念此眞言加持七遍。眞言曰

唵冒地唧多母怛跛二合那耶弭

復想吽字形。月輪上而住。如大光明聚。想身火星散。良久而復收。眞言七遍

唵素佉嬤二合嚩日囉二合

復想月輪上　有小光明住

而誦此眞言　應當一七遍

眞言曰

唵底瑟吒二合嚩日囉二合

小光明不動　想身旋復去

而念此眞言　亦應一七遍

眞言曰

唵引娑頗二合囉嚩日囉二合

復想身而來　念眞言七遍

眞言曰

唵引僧賀囉嚩日囉二合

復想身而入　將成大覺身

念此祕密言　加持一七遍

眞言曰

唵引嚩日囉二合尾捨吽引

想小光明住　如同大覺身

誦此陀羅尼　復應一七遍

眞言曰

唵引嚩日囉二合怛嬤句唅

又復觀自身　爲金剛之體

猶如如來身　等同無有異

三誦此眞言

唵野多薩嚩怛他誐哆娑怛二合佉㖤

❶〔-〕明本

次應右手執金剛杵。左手執鈴作波羅蜜。菩薩持課杵表佛印。其杵五鈷表如來。鈴表四波羅蜜。菩薩誦想自身作寶生佛。擲杵三遍。次當舞轉作蓮華印。印已頂禮。禮已執杵。指頂口心。誦唵阿去聲吽。三種智字。想頂作壇。先想安置頂內蓮華。其蓮八葉。安蓮華已。次臥金剛。其金剛上有日月輪。於日輪上有十二字。月輪之上復有十六。梵字之母。出生之法。不可得故。於月輪上想安唵字。又觀唵字旋復而去。良久乃來作輪字形。復想一返爲毘盧佛。餘四方佛次第安置。悉皆同等四波羅蜜。應念種智而居四隅坐三重座。無其月輪。下至明王。應皆如是。已上九位住第一院。內八菩薩念種智字。於第二院次第分布。外十二尊十明王等。亦念種智及其密號。處第三院依位安立。想壇畢已。觀身爲佛。卽念佛壇。眞言曰

沒馱嚩日囉二合達囉室哩二合滿攞一 底哩二合嚩日囉二合鼻儞也二合婆尾攞三 阿底瑟吒二合攞播能上聲 弭儞養四二合 迦嚕凍迦野嚩日哩二合攞五 那舍捺儗二合 僧悉體二合 哆沒馱六屈嘌二合 鑁覩七 迦野嚩日哩二合攞引八 唵薩嚩怛他誐哆九 迦野嚩日囉二合十 娑嚩二合 娑嚩怛他句唅十一

次想口中法壇位。想阿字形。去而復來成寶蓮華。復想一返爲阿彌陀。同前觀想。應念法壇。眞言曰

達囉麼二合吠嚩迦播他室哩二合滿攞一 底哩嚩日囉二合鼻儞也二合婆尾攞二 阿地瑟吒二合娜播能弭儞養三二合 迦嚕凍嚩日哩二合娜四 那舍捺儗二合 僧悉帝二合 哆沒馱五 屈嘌二合鑁覩六 嚩誐嚩日哩二合攞引七 唵薩嚩八 怛他誐多九 嚩日囉二合十 娑嚩二合 娑嚩怛他二合句唅十一

次想心內僧壇位。觀吽字形。去而復來卽爲金剛。想一返成阿閦尊。同前觀行。當念僧壇。陀羅尼曰

唧哆嚩日囉二合達囉室哩二合滿攞一 底哩二合嚩日囉二合鼻儞也二合婆尾娜二 阿地瑟吒二合娜播能弭儞養三三合 迦嚕凍唧哆嚩日哩二合娜四 那舍那儗二合僧悉帝二合 哆沒馱五屈嘌二合鑁覩六 唧哆嚩日哩二合攞七 唵薩嚩怛他誐多八 唧多嚩日囉九二合 娑嚩二合婆嚩怛他二合句唅十

想成三寶已　安心寂不動
卽以金剛索　緊閉六根門
隨念隨一緊　如被金剛甲

眞言曰

唵砧氏陰切吽嚩日囉二合略乞灑二合引

次應懸重心。歸命三寶壇。卽誦陀羅尼

娜謨沒馱野一 娜謨達摩野二 娜謨僧伽野三 阿婆吠婆嚩嚩四 婆嚩攞泥嚩婆嚩攞五 伊底婆吠摩婆嚩悉養六二合 婆嚩喃 努播攞毘夜二合帝七 阿儞也二合 弭薩頗楞上聲 惹囉㩗八二合 阿儞也二合 弭薩頗楞上聲 哆播九 阿儞也二合弭薩頗楞上聲地也二合喃十 阿儞也二合弭尾顗謨乞哩二合黨引十一

歸命三寶已　面前想一壇

下是風火水　土輪最居上
土上四色鐵　鐵上三角土
是爲雜寶地　次以兩手叉
掌心安於地　金剛不用壇
如此而安置　應觀阿字形
而在壇中住　想字去復來
在寶蓮華上　次應想吽字
而住寶金剛　復想勃弄唵
字作七寶樓　內有三重壇
而復有四門　四門各四色
東白南青色　西黃北金色
想於其閣中　而有日月輪
復念唵阿吽　想於月輪上
又觀唵字身　化爲佛輪形
復應想阿字　而成寶蓮華
復想吽字體　而作智金剛
然後想三字　同去而復來
而在壇中住　五佛波羅蜜
內外十二尊　十大明王等
種智與次第　廣如上所說

次以兩手作蓮華形。想往上方捧接如來。以此眞言而誦三遍

唵一吒計阿迦嚓野二鉢囉二合吠灑野三滿馱野四姤沙野五吽弱吽鑁斛賀賀引吽引

想請上方佛　已降於壇內
而念此眞言　運心東門拜

唵薩嚩怛他誐多一布亂播薩他二合娜野阿怛麼二合喃二儞哩也二合哆野弭三薩嚩怛他誐哆四嚩日囉二合薩怛嚩五地瑟吒二合娑嚩

二合龤六吽

想佛至頂已　求寶瓶灌頂
而念此眞言　運心南門禮

唵薩嚩怛他誐哆一布惹鼻曬迦野阿怛麼二合喃二儞哩也二合哆野弭三薩嚩怛他誐哆四嚩日囉二合囉怛曩二合五鼻詵左娑嚩二合龤怛咯六

復想灌頂已　歸命於如來
依法而修行　廣陳法供養
而誦此眞言　想於西門禮

唵薩嚩怛他誐多一布惹鉢囉二合嚩多曩野阿怛麼二合喃二儞哩也二合哆野弭三薩嚩怛他誐多四嚩日囉二合達囉麼二合五鉢囉二合嚩哆野娑嚩二合龤六紇哩以三合七

次應想自身　堅固不生滅
辦事無有窮　當供養於佛
願一切有情　皆獲悉地果
而誦此眞言　想於北門禮

唵薩嚩怛他誐多一布惹迦摩捉阿怛麼二合喃二儞哩也二合哆也弭三薩嚩怛他誐多四嚩日囉二合迦摩五倶嚕娑嚩二合龤六噁

復懇告於佛　我今當志誠
隨分而供養　歸命於如來
而誦此伽陀　東門禮中方

唵薩嚩怛他誐多一迦野弭嚩枳喞哆二二合嚩日囉二合鉢囉二合拏梅三嚩日囉二合滿那喃迦嚕弭四唵嚩日囉二合勿微一切五

次以五佛讃　歌詠於如來
四方禮四佛　東方禮中尊
名智金剛身

喍乞嚕二合毘夜二合嚩日囉二合一摩賀捉也二合曩二嚩日囉二合駄覩三摩賀沒駄四底哩二合曼拏攞五底哩二合嚩日囉二合誐囉二合六倶灑嚩日囉二合七曩謨窣覩二合帝引八

毘盧如來佛金剛身

吠嚕左曩一摩訶秫馱二嚩日囉二合爽哆三摩訶囉帝四鉢囉二合迦哩二合底五鉢囉二合娑娑嚩二合囉二合佐囉二合誐曠二合七儞吠二合沙嚩日囉二合八曩謨窣覩二合帝九

寶生如來寶金剛身

囉怛曩二合囉惹一素儼鼻囉佉二嚩日囉二合迦沙三寧哩二合摩攞四娑嚩二合婆去摩嚩秫馱五寧嚕播六迦野嚩日囉二合七曩謨窣覩二合帝八

阿彌陀如來金剛甘露身

嚩日囉二合沒哩哆一摩賀捉也二合曩二寧哩二合尾迦攞二合鉢羯三嚩日囉二合達哩二合迦四囉誐播囉弭哆五鉢囉二合鉢怛二合六婆沙嚩日囉二合七曩謨窣覩二合帝八

不空成就如來金剛覺有情身

阿穆佉嚩囉二合一三部哆二薩囉嚩二合沙跛哩布囉迦三娑嚩二合婆嚩秫馱四穎哩嚩二合播五嚩囉二合薩怛嚩二合六曩謨窣覩二合帝七

讃唄五佛已　運心想地壇
起置於頂上　猶若戴頭冠
二壇如水乳　和合一處坐
各各不分別　安坐諦思惟
結契念本明　彼彼諸尊位
下當次第說
阿閦如來契　左拳安於臍
右羽垂觸地

唵阿乞嚕二合毘夜二合吽

毘盧遮那佛　右羽金剛拳
以握力指端

唵嚩日囉二合馱覩鑁

寶生如來印　左拳安於臍
右羽爲施願

唵囉怛曩二合三婆去摩嚩怛咯二合

阿彌陀如來　二羽仰相叉
進力竪相背　禪智橫其端

唵阿彌哆婆去摩紇哩引二合

不空成就佛　左拳復安臍
右羽施無畏

唵阿謨佉悉地噁

金剛波羅蜜　二羽金剛縛
忍願竪如針

唵悉馱路左儞一吽二娑嚩二合賀引三

寶波羅蜜契　不改前印相
進力如寶形

唵計哩計哩一摩末計二吽三婆嚩二合賀

法波羅蜜印　二羽金剛掌
開忍願進力　附忍願上文
禪智曲微開

唵濕吠二合帝一絆拏囉嚩悉儞二薩嚩達娑捺儞三吽四娑嚩二合賀引五

羯磨波羅蜜　二羽金剛縛
忍願檀慧竪

唵哆利一咄哆唎二咄唎三娑嚩二合賀引四
菩薩二十尊　印相應當說
二羽金剛縛　左右而掣開
地藏菩薩契　二手旋舞儀
便成金剛縛　仰手而開散
下至諸尊位　先縛後旋舞
唵乞哩二合帝一誐婆去聲野二娑嚩二合賀引三
金剛手菩薩　左拳安腰側
右羽如施願　禪押於忍度
唵嚩日囉二合鉢拏夷一娑嚩二合賀引二
空菩薩密契　左拳復安腰
右手在心前　以禪押忍度
唵揭誐婆去聲野一吽二娑嚩二合賀引三
觀自在菩薩　左拳安腰側
右羽屈戒度　右旋住心散
唵路計濕嚩二合囉一囉上聲惹野二娑嚩二合賀引三
除蓋障菩薩　二羽進力鉤
掣開而散印
唵薩嚩捉嚩囉那一尾舍劍二合娑嚩二合吽三
薩埵菩薩印　左拳安於腰
右手於臍側　屈忍禪搯進
唵三滿哆跋捺囉二合野吽
妙吉祥菩薩　左拳復安腰
右羽禪捻忍　兩眼隨手視
唵滿祖室哩二合拏闥吽
彌勒菩薩印　左拳安腰側
右羽在心前　搯忍指中文
唵每怛哩二合野吽一娑嚩二合賀引二

衣供養菩薩　左拳安於腰
以右羽面前　彈忍指而散
唵嚩囉二合阿轉吽
貫華菩薩印　右左手懷中
猶若取華勢　想安佛頂上
唵嚩日囉二合麼哩也二合吽
散華菩薩契　左羽智捻願
右羽禪捻忍　面前向外散
唵嚩日囉二合補澁波二合吽
塗香菩薩契　二羽執香爐
如供養佛契
唵嚩日囉二合度閉噁
燈供養菩薩　左手捧右羽
忍指伸供養
唵嚩日囉二合路計儞
甘露菩薩契　想左手掌中
而有甘露水　右手名指彈
唵嚩日囉二合塢那迦覩瀝薩
鏡供養菩薩　左拳安於腰
右手於面前　猶如執鏡勢
唵嚩日囉二合尾舍噁
舞供養菩薩　二手作舞勢
唵嚩日囉二合帝吽
歌供養菩薩　左拳安腰側
右羽忍進指　直豎而相拍
唵嚩日囉二合儗帝吽引
此處應用十大明王真言印契。廣如別卷
祕密供養已　更以飲食獻
華果及塗香　種種而供養

若有心疲倦　不盡諸法式
欲出於道場　當念奉送明
復自諦思惟　仰啓諸如來
我運心供養　或有錯誤者
願佛哀愍我　再降甘露水
洗滌一切罪　悉皆令消滅
奉送真言曰
唵訖哩二合妬嚩一薩嚩薩怛嚩二合囉他二合那悉朕三那怛嚩二合野他去聲拏誐怛二合四誐蹉特鑁二合薩嚩沒馱尾灑演五尾賀囉特鑁二合野他去聲素欠六野怛囉二合野怛囉二合薩母怛播二合南七母捺囉二合薩嚩薩麼薩哆八母哩底曳二合嚩薩母左哩耷二合九怛怛囉二合怛怛哩二合縛讃乞叉二合吽十薩摩鉢怛二合十一薩必哩二合曩捉也二合曩薩怛嚩二合十二嗢薩他二合野滿怛哩二合十三尾賀里野囉他二合素欠十四野怛緊唧迦囉摩二合顊十五迦哩二合哆儞奔儞養二合薫十六薩嚩薩怛鑁二合十七播哩曩麼曳哆十八訖哩二合哆顊迦囉摩二合顊十九素那嚕曩顊二十鉢囉二合迦舍曳曩二十一鉢囉二合帝蹉那曳哆二十二矩弭怛囉二合二十三鉢迦嚩舍迦那唧二十四囉訖帝二合曩憎上聲爾曩二十五尾讃吽帝曩迦曳曩嚩枳也二合二十六麼曩薩迦哩二合薫弭薫薩嚩鉢畔鉢囉二合帝儞沙野弭引二合十七
金剛阿闍黎　與弟子灌頂
如上先想壇　亦應誦密語
所謂四明王
鉢囉二合捉也二合怛迦真言用搯華打弟子五

障鉢納嚩(二合)明王
而燒白芥子　熏授法之者
一切諸煩惱　吒枳囉惹王
加持於淨水　以灑弟子身
而除諸罪垢　播多攞眞言
用加持生飯　供養於諸天
龍神八部等　此法共祕密
不得妄宣傳　除逢智慧人
乃可爲宣說

妙吉祥平等瑜伽祕密觀身成佛儀軌

No. 1194

❶妙吉祥平等觀門大教王經略出護摩儀

宋大契丹國師中天竺摩竭陀國三藏法師慈賢譯

歸命一切佛　諸大菩薩衆
我今說護摩　種種之儀式
先誦於眞言　加持其鍬钁
後應廣分別　加持眞言曰

唵(引)顊佉鞊嚩蘇弟(二)娑嚩(二合)賀

誦此眞言加持鍬钁。掘護摩爐。於掘爐前先取河水盛淨器中。誦本部佛眞言加持。以水灑地及淨鍬钁灑掘爐人。灑淨眞言曰

唵(引一)阿密哩(二合)姤(二)納婆(二合)嚩野(三)吽(四)發吒(五)娑嚩(二合)賀(六引)

若依護摩法。於未掘爐前一宿。以上方明王眞言加持生飯。供養土地及天龍八部。然可掘爐。其爐內土收於淨處。然於河內取砂。先以眞言加持其砂。眞言曰

唵(引一)嚩蘇嚩底(二)嚩蘇室哩(二合)曳(三)唵(四引)

誦此眞言加持已。其砂塡於爐內。次用五槃七寶四鐵末擦於其上。方可用淨墼。砌護摩爐勿用甎作。先誦金剛羯磨菩薩眞言。加持淨墼眞言曰

唵(引一)嚩日囉(二合)羯囉磨(二合二)劍(三)

如是加持已。當用淨墼如法砌之。護摩法者說其四種。其四種者。一訕底(此言息災)二補瑟置(此云增益或云富貴)三嚩舍(此云敬愛)四阿尾左囉(此云降伏)此四護摩爐亦四種。其四種者。若求訕底當作圓爐。若求補瑟置(二合)爐如半月或作八角。若求嚩舍爐作四角。若求阿尾左囉爐作三角。此之四種隨所應作。次說護摩爐量。略有三種。第一供養爐八肘。是八角爐也。量深二肘。第二供養爐一肘半。量深一肘半。四面共六肘。第三供養爐一肘。四面共四肘深亦一肘。隨爐大小作三重緣。於爐前面第三緣上西邊。量比正半。亦用淨墼砌作九重至上漸小。於正半右邊壘作層級。正半左邊上下直砌。爐緣三重表爲三界。其九層級表爲九地也。如是作已當於爐內砂上墼下。採於七寶四鐵末五穀。想如五種子及七寶四鐵所成。七寶者(金銀眞珠水精玉珊瑚琥珀)四鐵者(金銀銅鐵)五穀者(稻穄大麥菉豆油麻)其五穀四鐵末。誦毘盧佛眞言加持。眞言曰

唵(引一)嚩日囉(二合)馱(二)覩鑁

誦此眞言已次念四波羅蜜菩薩眞言。加持七寶末。眞言曰

金剛波羅蜜菩薩

唵(引一)薩怛嚩(二合)嚩日哩(二合二)吽(三)

寶波羅蜜菩薩

唵(引一)囉怛曩(二合)嚩日哩(二合二)怛嚂(二合三)

法波羅蜜菩薩

唵(引一)達囉磨(二合)嚩日哩(二合二)紇哩以(三合三)

羯磨波羅蜜菩薩

唵(引一)羯囉磨(二合)嚩日哩(二合二)噁(三)

誦四明加持已。用採爐內。應用一切香末而和於泥。加持泥眞言曰

唵(引一)嚩蘇嚩底(二)室哩(二合)曳(三)室哩(二合)嚩蘇弟(四)娑嚩(二合)賀(引五)

誦此眞言已。當用香泥而泥於爐。如上次第布置訖。應於爐中諦想壇場選心安布。作訕底法當想佛身形如白色。復觀己身形相亦爾。應於左手力度第二文上捻數珠。燒物供養。用水精數珠一百八個。面向東坐作補瑟置(二合)法。想佛金色自身亦爾。於願度中節內捻數。珠用菩提子一百個。面向南坐。作嚩舍法。想佛亦黃色自身亦爾。於方度中節內捻數珠。用蓮子九十個。面向西坐。作阿尾左囉法。想佛綠色自身亦爾。於力度第一文上捻數珠。用槵子七十個面向北坐。若作護摩法隨時四種所求之事。當於爐內各別想壇。隨所作部主想安中方。若於四種護摩法外。如恒常供養。中方想阿閦佛。數珠或一百八或所用不定。其上想壇法廣如大教說。如是運想已。應取吉祥草(用青妙細軟草代之)當用於八結安

❶〔宋〕明本

於爐八方。表想淨八位。又用草三結安布於爐中表淨三寶位。又以吉祥草三結爲一緊。三緊共九結。護摩最初燒而表淨爐法。更用草二結。一結安灌頂瓶內。一結安右手戒度上。想如護摩杵。亦表淨手法表爲金剛手。其草結如金剛杵形。以四智眞言加持眞言曰

唵引一悉馱路左額二薩嚩囉他二合娑馱額三娑嚩二合賀引四

唵引一計哩計哩麼麼計二薩嚩囉他二合娑馱額三娑嚩二合賀引四

唵引一濕吠二合帝二牟拏羅嚩悉額三惹致額四薩嚩囉他二合娑馱額五娑嚩二合賀引六

唵引一哆哩二咄哆哩三咄哩吽四娑嚩二合賀引五

如是加持已。當取所燒柴。如法乾好者。可等於施主。一肘之手量。以香水灑之。誦毘盧眞言。加持眞言曰

唵引一嚩日囉二合馱覩二鑁三

作法加持已。安柴於爐內。根梢應順用。若是刺木柴。法中不得用。如上布置已。當呪護摩柴。亦誦毘盧明。而用加持之。梵云牟左薩曳囉瑟恥二合此云五乳柴表是五如來正種供養飯。所用五乳柴者。謂尼俱律陀樹等。此方緣無但取不凋者及無果子柴。枝條令纖細。梢根搵於酥。三枝或五枝。或二十五枝。而投於火中。想供養於佛。當用五種穀。作法燒供養。誦金剛波羅蜜菩薩眞言。先加持五穀。眞言曰

唵引薩怛嚩二合嚩日哩二合吽三

加持五穀已。次第而供養。表是食之根酥蜜乳酪等。亦誦於金剛波羅蜜眞言。先用加持之。次以五般粥護摩燒供養。五粥者謂乳酪酥蜜沙糖乳糖粥。念法波羅蜜菩薩眞言加持。眞言曰

唵引一達囉磨二合嚩日哩二合紇哩以三合

如是加持已。表是淨供養。當以根本波羅蜜眞言。加持五般飯與五粥同眞言曰

唵引一商迦哩二訕底迦哩三黳吒額伽吒野四薩嚩囉他二合娑馱額五娑嚩二合賀引六

加持五飯已。表法亦同前。如上依法加持訖。當於爐上想一明王。身如舍利塔。又想諸佛皆於塔內。所作護摩運心供養。然可取火。其火想隨所作。部主佛種子字爲火。或用本明加持。或內想智火發大光焰。或想明王遍身火焰。纔用燒物而作供養。燃其火已。或以淨水及與塗香灑火作淨。次下於水表爲淨水。方用酥蜜乳酪。及五柴五穀粥飯。先各五投火中。各別供養五如來。隨彼如來各念本明。燒物供養五如來眞言曰

毘盧遮那如來

唵引一嚩日囉二合馱覩二鑁三

阿閦如來

唵引一惡乞芻二合毘夜二合吽三

寶生如來

唵引一囉怛曩二合三婆嚩二怛略三合

阿彌陀如來

唵引一阿彌多婆二紇哩以三合

不空成就如來

唵引一阿謨伽悉弟二噁三

先想供養五佛已。次下水供養。想與佛漱口。下水眞言曰

唵引一訖哩二合嚕娜地二吽三訖哩二合囉嗚娜迦四唵引五

次以華供養乃擲於爐內。想華安佛頂上華供養眞言

唵引一薩嚩怛他誐哆二補瑟波二合布惹三

次用塗香獻而灑於火中。想塗灑諸佛塗香供養眞言曰

唵引一薩嚩怛他誐哆二巘馱布惹

又以香供養。想於佛鼻入供養諸如來。燒香供養眞言曰

唵引一薩嚩怛他誐哆二度播布惹三

次振鈴念讚或誦伽陀一切臨時

次燒五穀。念隨所求者。部主眞言加持燒物。如別無所求事。只念法舍利眞言燒物供養眞言曰

唵引一達囉磨二合馱覩二誐羅陛二合娑嚩二合賀

燒五穀已。當用酥蜜乳酪各三投火中。次應下水運想供養一如前法。次以粥供養先燒乳粥。次下燒粥隨意。當燒粥時。取八所淨器。或取八葉以塗香灑之。用粥飯盛於淨器中。以十方天眞言加持。於爐八方供養十方天上下二方。心想供養十方天。明次第當說。東方帝釋天眞言曰

曩謨三滿哆沒馱南一印捺囉二合野二娑嚩二合賀

東南方火天眞言曰

曩謨三滿哆沒馱南(一)阿佉曩(二合)曳(三)娑嚩(二合)賀

南方焰摩天眞言曰

曩謨三滿哆沒馱南(一)焰摩野(二)娑嚩(二合)賀

西南方羅刹主天眞言曰

曩謨三滿哆沒馱南(一)銘伽舍曩野(二)娑嚩(二合)賀

西方水天眞言曰

曩謨三滿哆沒馱南(一)嚩嚕拏野(二)娑嚩(二合)賀

西北方風天眞言曰

曩謨三滿哆沒馱南(一)嚩野吠(二)娑嚩(二合)賀

北方毘沙門天眞言曰

曩謨三滿哆沒馱南(一)吠室囉末拏野(二)娑嚩(二合)賀

東北方伊舍那天眞言曰

曩謨三滿哆沒馱南(一)伊舍娜野(二)娑嚩(二合)賀

上方梵天眞言曰

曩謨三滿哆沒馱南(一)沒囉(二合)憾摩(二合)野(二)娑嚩(二合)賀

下方地天眞言曰

曩謨三滿哆沒馱南(一)必哩(二合)替　尾曳(三)(二合)娑嚩(二合)賀(三)

此等十方天。先於爐八方。安置八坐位。梵天地天等。於爐上下想。然以瓶內水。瀉供養飯內。次用香華瓷。香隨位而供養。各念本眞言加持供養物。本明誦三遍安於本方位。然可燒粥供養。燒粥已。酥蜜乳酪等。各三投火中。下水次第一如前法。　次以飯供養先燒於乳飯。次酥後酪飯。如是燒飯已。酥蜜乳酪等。各三投火中。下水次第並同前法。又以護摩柴。各三稍根搵於酥投於火中。又用酥蜜乳酪。各三投火中。如是次第訖然後起立。手執酥器并護摩匙。振鈴念誦。用酥瀉於火中。所有隨喜人。各令塗手執華候念讚瀉酥訖。各擲華於爐內。往火壇禮拜表供養圓滿。次用淨帛搭酥覆火燒之。想爲佛衣如上了畢。應用淨瓶繞爐下水。再想漱口作淨。若作護摩時。運想應志心。供養勿須忙。所抄供養物。如菴摩羅果子許(此方如杏子大)所說護摩壇。當知七佛吞。俱胝諸天口。一切供養中。護摩最爲上。所有燒不盡。五穀粥飯等。更用別飲食。及諸華果實。共盛一器中。用塗香灑之。復用燒香熏。先作鉤召契。三昧耶蓮華。及金剛縛印。次下水半振鈴念加持飯眞言。　想供養天龍八部及火壇外諸天。運心皆供養。如是護摩供養已。然後奉送諸聖衆。所集祕密殊勝福。普霑一切諸含識

妙吉祥平等觀門大教王經略出護摩儀

No. 1195

[1]大聖文殊師利菩薩讚佛法身禮[2]并[3]序

[4]此[5]禮出大乘一切境界智光明莊嚴經

[6]開府儀同三司特進試鴻臚卿[7]肅國公食邑三千戸賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智[8]大興善寺三藏沙[9]門不空[10]奉　詔譯

皇帝以深仁馭宇。大明燭物。普灑甘露。[11]浅蕩黎元。[12]不空叨沐聖慈。謬當翻譯。特奉恩命。令集上都義學沙門良賁等一十六人。於內道場。翻仁王護國般若及大乘[13]蜜嚴等經畢。願讚揚[14]次。於至覺冀介福於聖躬。竊見大聖文殊師利菩薩讚佛法身經。據[15]共梵本有四十[16]一禮。先道所行但[17]唯有十禮。於文不備歎德未圓。恐乖聖者懇誠。又闕群生勝利。不空先有所持梵本。並皆具足今譯流傳庶[18]裨弘益。其餘懺悔儀軌等並如舊本。此不復云。于時[19]大唐永泰元年維夏四月也。經云

如是我聞。一時佛住王舍城鷲峯山中。與大比丘衆二萬五千人俱。皆是阿羅漢。與大菩薩摩訶薩七十二那庾多俱胝。文殊師利菩薩而爲上首。爾時文殊師利菩薩。從座而起整理衣服。偏袒右肩頂禮佛足。合掌恭敬稱

[1]【原】麗本，【甲】縮子第二十帖　[2]〔并〕－【宋】【元】，〔并序〕－【甲】　[3]序字宋本元本俱作本文　[4]此禮乃至經十五字宋本元本甲本俱作夾註，〔此禮……經〕十五字－【明】　[5]禮＝法【宋】【元】　[6]〔開府…智〕三十三字－【宋】【元】【甲】，開府儀同三司＝唐【明】　[7]〔肅國…寺〕二十五字－【明】　[8]（大興）＋大【甲】　[9]門＋（大廣智）【宮】【甲】　[10]〔奉詔〕－【甲】　[11]浅＝沃【宮】　[12]不空二字宋元明甲四本俱作本文　[13]蜜＝密【宮】【甲】　[14]〔次〕－【宮】，〔次於〕－【甲】　[15]共＝眞【宮】【甲】　[16]〔一〕－【宮】【甲】　[17]唯＝惟【明】　[18]裨＝俾【宋】　[19]〔大〕－【明】

揚如來說伽[1]他曰

無色無形相　無根無住處
不[2]生不滅故　敬禮無所觀
不去亦不住　不取亦不捨
遠離六入故　敬禮無所觀
不住於諸法　離有離無故
行於平等故　敬禮無所觀
出過於三界　等同於虛空
諸欲不染故　敬禮無所觀
於諸威儀中　去來及睡寤
常在寂靜故　敬禮無所觀
去來悉平等　已住於平等
不壞平等故　敬禮無所觀
入諸無相定　見諸法寂靜
常在三昧故　敬禮無所觀
無住無所觀　於法得自在
慧用常定故　敬禮無所觀
不住於六根　不著於六境
常在一相故　敬禮無所觀
入於無相中　能斷於諸染
遠離名色故　敬禮無所觀
不住於有相　亦離於諸相
入[3]相於無中　敬禮無所觀
無分別思惟　心住無所住
諸念不起故　敬禮無所觀
無藏識如空　無染無戲論
遠離三世故　敬禮無所觀
虛空無中邊　諸佛心亦然
心同虛空故　敬禮無所觀

諸佛虛空相　虛空亦無相
離諸因果故　敬禮無所觀
不著於諸法　如水月無取
遠離於我[4]相　敬禮無所觀
不住於諸蘊　不著於處界
遠離顛倒故　敬禮無所觀
常等於法界　我見悉皆斷
遠離二邊故　敬禮無所觀
不住於諸色　非取亦非捨
遠離非法故　敬禮無所觀
證無障礙法　通達於諸法
遠離魔法故　敬禮無所觀
非有亦非無　有無不可得
離諸言說故　敬禮無所觀
摧折我慢[5]幢　非一亦非二
遠離一[6]二故　敬禮無所觀
身口意無失　三業常寂靜
遠離譬喻故　敬禮無所觀
一切智常住　應現無功用
遠離諸過故　敬禮無所觀
微妙無漏念　無限無分別
等情非情故　敬禮無所觀
以[7]心無礙故　悉知一切心
不住自他故　敬禮無所觀
無礙無所觀　常住無礙法
遠離諸心故　敬禮無所觀
心常無所緣　自性不可得
平等難量故　敬禮無所觀
以無所依心　悉見諸剎土

知諸有情故　敬禮無所觀
諸法薩婆若　畢竟無所有
佛心難測故　敬禮無所觀
諸法[8]由如幻　如幻不可得
離諸幻法故　敬禮無所觀
佛常在世間　而不染世法
不染世間故　敬禮無所觀
一切智常[9]住　空性空境界
言說亦空故　敬禮無所觀
證無分別定　得如幻三昧
遊戲神通故　敬禮無所觀
非一亦非異　非近亦非遠
於法不動故　敬禮無所觀
一念金剛定　剎那成等覺
證無影像故　敬禮無所觀
於諸三世法　成就諸方便
不動涅槃故　敬禮無所觀
涅槃常不動　無此岸彼岸
通達方便故　敬禮無所觀
無相無所有　無患無戲論
不住有無故　敬禮無所觀
智處悉平等　寂靜無分別
自他一相故　敬禮無所觀
一切平等禮　無禮無不禮
一禮遍含識　同歸實相體

爾時世尊讚文殊師利菩薩言。善哉善哉。汝今善說如來功德一切諸法本來清淨。文殊師利假使有人。教化三千大千世界一切有情。成辟支佛。不如有人聞此功德一念信解。

[1]他＝陀㊥　[2]生＝上㊥　[3]相於無中＝於無相故㊂㊥　[4]相＝故㊂㊥　[5]幢＝幡㊂　[6]二＝一元㊥　[7]心＝於㊂㊥　[8]由＝猶㊂　[9]住＝空㊥

即超過彼百千萬倍。如是展轉無[1]能稱[2]讚
譬喻校量。具如本經所說
大乘文殊師利菩薩讚佛法身禮

No. 1196

[3]曼殊室利菩薩吉祥伽陀

[4]西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿
明教大師臣法賢奉　詔譯

鉢囉(二合)倪煬(二合)誐朶誐(一)酤里隷(引)訥婆(二合)嚩(二)冒地卿大(引三)曼儒(仁祖切)室哩(二合)曳(引)尾末羅(四)冒地窣珂阿毘世(引)蓋(引五)拽訥莽(二合)誐羅𡁠(仁卿切)那嚩哩(引六)速窣大(引七)窣儗當(八)怛訥莽(二合)誐朗婆嚩覩(九)帝(引)波囉摩訶毘世(引)蓋(引十)室哩(引二合)嚩日囉(二合)薩埵誐拏(十一)曼拏羅(三)鉢囉(二合)吠(武每切)世曳(二合引十二)邏(引)寫(引)𡅏毘(十三)部嚩那娑(引)囉(十四)尾邏洗泥(去聲呼)毘(十五)拽訥莽(二合)誐朗窣珂割嚩(十六)鉢囉(二合)嚩嚩鉢囉(二合)儗(引)當(十七)怛訥莽(二合)誐朗婆嚩覩(十八)帝(引)波囉摩阿毘世(引)蓋(引十九)遏爹(引)多娑(引)耨(二十)拶哩多(引二十一)底(丁逸切)薩曳(引)囉世霜(引二十二)薩埵(引)尾冒駄(身切)(二十三)薩怛多酥誐多阿毘世(引)蓋(二十四)鉢訥莽(二合)誐朗酥囉嚩賴(引二十五)囉必大(引)鉢囉(二合)儗(引)當(二十六)怛訥莽(二合)誐朗婆嚩覩(二十七)帝(引)波囉摩阿毘世蓋(二十八)室哩(二合)滿(引)帝哩(二合)路哥尾惹(仁左切)曳(引二十九)嚩囉曼拏羅乾黎(三十)(二合引)帝賴(引二合)路計也(二合)囉嚩也(二合三十一)尾惹踰(引)怛摩(二三十二)那(引)他細(引)酤(三十三)拽訥莽(二合)誐朗酥囉嚩賴(引三十四)颯鉢囉(二合)拏帝(引)颯鉢囉(三合)諦(引)當(三十五)怛訥莽(二合)誐朗婆嚩覩(三十六)帝(引)波囉摩阿毘世(引)蓋(三十七)那(引)那(引)惹誐訥尾(二合)那野(三十八)薩嚕(引)惹播(引)尼(引三十九)沒駄囉怛曩(二合四十)末酤吒(引)彌怛他(引)毘世(引)蓋(四十一)拽訥莽(二合)誐朗哥末羅囉(引)誐(四十二)尾戍提諳(引)當(四十三)怛訥莽(二合)誐羅婆嚩覩(四十四)帝(引)波囉摩阿毘世(引)蓋(四十五)阿(引)哥(引)舍誐哩婆(二合四十六)末尼囉怛曩(二合四十七)尾部(引)底囉彌(引四十八)薩哩嚩(引二合)哩他(二合)悉提(四十九)窣珂那寫(五十)摩賀(引)阿毘世(引)蓋(五十一)拽訥莽(二合)誐朗戍婆尾部(引)底羯賴(引五十二)窣諳(引)當(五十三)怛[5]訥莽(二合)誐朗婆嚩覩(五十四)帝(引)波囉摩阿毘世(引)蓋(引五十五)殺竹作訖囉(二合)嚩哩底(二合五十六)秣娑莽誐羅諳(引)底哥(引)蹉(五十七)拽咄奔(二合)尼也(二合)囉怛曩(二合五十八)摩摩埵頓諒(五十九)末夜(引)鉢當(二合)帝(引)那(引)窣覩(二合六十)薩哩嚩(二合)誐多部(引)彌(六十一)摩賀(引)阿毘世(引)蓋(六十二)尾秣駄嚩囉計(引)哩底(二合六十三)薩曼儒那(引)他(六十四)

曼殊室利菩薩吉祥伽陀

No. 1197

[6]佛說文殊師利一百八名梵讚

[7]西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿
[8]傳教大師臣法天奉　詔譯

我今宣說　文殊師利　一百八名
殊勝功德　一日三時　受持讀誦
所求意願　決定現前　依法課持
身恒清淨　罪障消除　或入軍陣
諸怖畏中　文殊現身　爲作守護
若當誦念　速證菩提

梵讚第一

鉢囉(二合)尼鉢[9]怛也(二合)牟儞母里駄曩(三合一)酥鉢囉(二合)三儞曩唧多娑(引二)嚩叉也[10](引二合)摩也(二合)阿儞也(二合)曩摩(引)儞(三)三沒泰囉覩嚩囉尼旦(四)

梵讚第二

酥魯布魯波　駄里左(一)薩里嚩魯布賀也(二合)凍多囉(二)薩里嚩(二合)洛叉拏(三)布囉拏(二合三)曼祖室里(二合)囉多摩室里(二合)野(四)

梵讚第三

阿進怛也(二合)進怛也(二合)尾誐多(一)阿進怛瑜(二合引)部多尾羯囉(二合)莫(二)阿進怛也(二合)薩里嚩(二合)達里摩(引二合)拏(三)阿進怛瑜(引二合)摩(引)曩娑薩怛(二合)他(引四)

梵讚第四

戍儞也[11](二合)多(引)婆(引)尾多(引)怛摩(二合)喃(一)戍儞也[12](二合)達里摩(二合)娑滿地多(二)戍儞也*(二

[1]〔能〕－【三】【宮】　[2]讚＝訃【三】　[3]【宮】麗本　[4]〔西天…譯〕二十四字＝〔三藏法師法賢奉詔譯〕九字【三】，上記中三上明有宋字　[5]訥＝誐【三】　[6]【宮】麗本　[7]西天譯經三藏＝宋【明】　[8]傳＝明【三】　[9]怛＝恒【元】【明】　[10]引＝也【明】　[11]二合＝切身二合下同【明】　[12]〔二合〕－【明】*

合摩地母訖底二合室左二合三 戍儞也*二合怛里
二合婆嚩爾引捨迦四
梵讃第五
薩里嚩二合倪也二合薩里嚩二合捺里世二合左
一薩里嚩二合部彌鉢底里尾二合部二曼祖室
里二合嚩舍嚩里底二合左三鉢納摩二合訖叉
二合鉢納摩二合三婆嚩四
梵讃第六
鉢納摩二合緊惹敢[1]切 迦嚩囉拏二合室左二合一
鉢納摩二合波里焰二合迦摩引娑曩二 儞路怛
波二合羅駄囉布多三波尾怛囉二合 設引多摩
引娑曩四
梵讃第七
鉢囉二合怛也二合 迦沒度引 沒駄娑怛鑁三合一
阿爾沒度引 儞嚕左也二合帝引二 乙里二合弟
䶩引麼尸多鉢囉二合 鉢多二合三 室賛二合 覩薩
怛瑜二合波那舍迦四
梵讃第八
路迦播引羅娑賀娑囉二合乞叉二合一 伊濕嚩二
合囉娑怛鑁三合鉢囉二合惹鉢帝引二 尸嚩娑
怛鑁三合薩里嚩二合部多引喃引三 娑怛鑁二合
尾都廣拏娑識囉四
梵讃第九
乙里二合史娑怛鑁三合 奔尼也二合 室里引二合
瑟趾二合左一 濟瑟趾二合 惹底娑摩二合 囉娑
怛二合他引二 尾曩野倶引 尾儞引多引左三 唋
曩補怛嚕引二合 唋曩怛摩二合惹四
梵讃第十
[2]婆引覩娑賀娑囉二合 囉濕彌二合娑怛鑁三合一
酥引摩娑怛鑁三合 左物里二合 賀娑鉢二合 底
二駄曩努引嚩魯拏室載二合 嚩三 娑怛鑁三合
尾瑟拏二合娑怛鑁三合摩呬濕嚩二合囉四
梵讃第十一
阿難覩引曩識囉引 惹娑怛鑁[3]三合一 娑建二合
度細引曩引 鉢底娑多二合他引二 吠摩唧怛囉
二合酥里捺囉二合娑怛鑁三合*婆引摩設訖囉
二合多那娑怛二合他引四
梵讃第十二
薩里嚩二合爾引嚩摩瑜尾囉一 薩里嚩二合爾
吠引曩摩塞訖里三合多二 路引迦逹里摩二合
摩羅引底覩三娑怛鑁三合路計引左引識囉二合
補那識二合羅四
梵讃第十三
路迦識也二合 路迦尾識也二合覩一 惹帝喃引
鉢囉二合嚩魯嚩囉二 嚩囉努羅野曩怛囉二合
拏[4]三阿度里二合沙瑜二合摩囉迦里彌二合 掖
四
梵讃第十四
儼鼻囉室左二合曩嚩儞也[5]二合室左二合一 迦羅
也引二合 拏彌怛囉二合三播那二 吠捺也二合 娑
[6]恒鑁三合舍羅也二合窣里多二合左三 曩囉難
摩也二合酥娑引囉體四
梵讃第十五
摩底鞥識底鞥室載二合嚩一 沒弟鞥室左二合
尾左乞叉二合拏二 奔拏也二合 鑁羯羅波二合
沒里二合 乞叉二合 室左二合三 冐地孕二合 識補
遊波二合曼尼多四
梵讃第十六
尾目訖底二合頗羅三半曩一 阿娑囉二合 野薩
里嚩二合 儞呬喃引二 摩努賀魯摩努識也二合
室左二合三 阿曩里具二合 沒囉二合 慽摩二合 左
里掖四
梵讃第十七
計覩娑怛鑁二合識囉二合賀室里二合瑟吒二合
娑怛鑁三合一 里史鼻母儞布識嚩二曜嚩囉引惹
鼻史訖多二合 怛鑁三 那舍部彌濕嚩二合 嚕
[7]鉢囉二合部四
梵讃第十八
娑引里他二合嚩護識拏室里二合 瑟吒二合一 儞
里隨二合尼所二合多摩爾舍迦二 佉娑摩二合
摩地也二合 羯羅波二合 娑怛鑁三合三 怛嚩二合
帝爾嚩引喻里喃左四
梵讃第十九
怛鑁二合進多引摩尼薩怛嚩二合 喃一 薩里嚩
二合舍波里布囉迦二 曩謨窣覩二合 帝引摩賀
引
尾儞也二合三 薩里嚩二合 部多曩摩塞訖里二合
多四

佛說文殊師利一百八名梵讃

[1]切＝引【明】　[2]娑＝娑【元】【明】*　[3]三＝二【宋】　[4]三＝十（合）【宋】【元】　[5]二合＝切身【明】　[6]恒＝怛【三】　[7]〔鉢〕－【明】

No. 1198

[1]聖者文殊利發菩提心願文

巴看落目瓦傳

元甘泉馬蹄山中川守分巽師

姪智慧　譯

敬禮一切諸佛菩薩

救護一切面前住　究竟發於菩提心
一切有情作利益　輪迴有情至彼岸
癡心瞋心本自性　慳貪貢高本自性
始從今日至菩提　未證中間不復造
惡業貪瞋皆捨離　制學依行恒歡喜
隨喜正覺解所行　自己恒時所修善
不取菩提之正路　若一有情未出離
住於暗劫恒化利　無量不思議劫中
願常恒遊佛淨土　某甲執名所作罪
十方界中普皆聞　自己身語之惡業
於一切處恒清淨　意中惡業亦清淨
無邊惡業不復造

聖者文殊師利往昔爲啞馬國王時於雷音王佛處發此菩提心願文

[1] ●明本